

plate

1831

1831

1831

1831

1831

1831

1831

1831

1831

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۹۰	بیان ششم صبر کی طرف حاجت ہو نیکی ذکرین	۳۸	بات سے صغیر و گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں	۲	باب اول توبہ کا بیان
۹۸	بیان ہفتم صبر کی روایتیں اور جس چیز سے	۴۱	فصل سوم اس بات میں کہ توبہ		فصل اول توبہ کی تشریح و حقیقت
۱۰۵	کر صبر پر بروئے	"	کمال کیا ہے۔	۳	کبریاں ہیں
"	فصل دوم شکر کے ذکر میں۔	"	بیان اول توبہ کا حال۔		بیان اول توبہ کی حقیقت اور
"	رکن اول خود شکر کا ذکر۔	۵۵	بیان دوم دوام توبہ میں لوگوں کے	"	تشریح میں۔
"	بیان اول شکر کی فضیلت میں۔		اقسام کا۔		بیان دوم توبہ کے واجب ہونے
۱۰۶	بیان دوم شکر کی تشریح و ماہیت میں		بیان سوم اس بات کا ذکر کہ اگر	۴	اور فضیلت کے ذکر میں۔
"	بیان سوم اس امر کی تفسیح میں کہ غلامی	۵۹	تائب سے اتفاقاً یا قصداً کوئی گناہ		بیان سوم اس باب میں کہ توبہ فوراً
۱۱۱	کے باب میں شکر کے کیا معنی ہیں۔	۶۲	ہو جاوے تو شکوہ کیا کرنا چاہیے۔	۸	واجب ہے۔
"	بیان چہارم اس بات کی تفسیر میں کہ		فصل چہارم توبہ کی دو اقسام ہیں		بیان چہارم اس امر میں کہ توبہ کا
"	توبہ اللہ کی محبوبہ چیزیں کون ہیں۔		باب دوم صبر اور شکر کے	۱۰	واجب ہونا ہر شخص پر ہر حال میں عام ہے
۱۱۸	اور کوئی ناپسند نہیں۔	۷۱	بیان میں		بیان پنجم اس باب میں کہ توبہ میں
"	رکن دوم ارکان شکر میں سے اس چیز	۸۰	فصل اول صبر کے ذکر میں۔	۱۵	جب سب شرطیں انکشی ہوتی ہیں
۱۲۲	کے بیان میں ہر چیز پر شکر واجب ہوتا ہے	"	بیان اول صبر کی فضیلت میں۔		وہ ضروری مقبول ہوتی ہے۔
"	بیان اول نعمت کی حقیقت اور	۸۱	بیان دوم صبر کی حقیقت اور معنی کے	۱۹	فصل دوم اس چیز کے بیان میں
"	ان کے اقسام میں	۸۴	ذکر میں۔		جس سے توبہ ہوتی ہے۔
۱۲۵	بیان دوم خدا تعالیٰ کی نعمت سے بیشمار		بیان سوم صبر کے نعمت ایمان بڑھتی ہے		بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر
"	اور مسائل کے ذکر میں۔	۸۶	بیان چہارم ان چیزوں کا جن پر صبر کرنا	۵	باعتبار بندگی کے صفات کے
۱۴۵	بیان سوم خلق کے شکر کرنے کی وجہ سے		جانیے لگاتار صبر کے اور نام ہوتے ہیں		بیان دوم تقسیم ہر حاجت بہت اور
"	رکن سوم باب صبر اور شکر کے ارتباط کا	۹۶	بیان پنجم صبر کے اقسام کا قوت و نعمت	۲۶	بلکات و قدر کی آخرت میں۔
۱۶۰	اور شکر کے اشیاء کے ذکر میں۔	۹۸	کے مختلف ہونے کی بہت سے۔		بیان سوم اس بات میں کہ کوئی

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۶۰	جمع ہونے کی وجہ کے ذکر میں۔	۱۶۰	خدا میں۔	۱۶۰	بیان چہارم فریادیں زندگی میں کی تفصیل میں۔
۱۶۹	بیان دوم نعمت کی فضیلت میں۔	۱۶۹	بیان پنجم صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین	۱۶۹	بیان پنجم زہد کی علامات میں۔
۱۸۱	بیان سوم ہرگز شکر میں فضل کو نسبت۔	۱۸۱	کے شدت خون کا ذکر۔	۱۸۱	باب پنجم توحید و توکل کے بیان میں۔
۱۹۰	باب سوم خوف ورجائیں	۱۹۰	باب چہارم فقر اور زہد	۱۹۰	فصل اول توحید کے ذکر میں۔
"	فصل اول رجا کے ذکر میں۔	"	کے بیان میں	۱۹۰	فصل دوم توکل کے احوال میں۔
"	بیان اول رجا کی حقیقت میں۔	"	فصل اول فقر کی حقیقت اور فضیلت اور	"	بیان اول توکل کا حال۔
"	بیان دوم رجا کی فضیلت اور اس میں رغبت	"	فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں۔	"	بیان دوم توکل کے احوال کا ذکر۔
"	دلالت کے ذکر میں۔	۱۹۳	بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال اور	۱۹۳	بیان سوم توکل کے احوال کے ذکر میں۔
"	بیان سوم رجا کی تدبیر اور جس سے حالت	"	اسما کے اختلاف میں۔	۱۹۳	باب ششم محبت و شوق میں رفا کے بیان میں۔
"	رجا ہو کر غالب ہو جاوے۔	۱۹۵	بیان دوم فقر کی مطلق فضیلت میں۔	"	فصل اول محبت کے ذکر میں۔
"	فصل دوم خوف کے بیان میں۔	۲۰۴	بیان سوم فضیلت فقر و غنا میں۔	۲۰۴	بیان اول دلائل شری کا اس باب میں کہ
"	بیان اول خوف کی حقیقت میں۔	"	بیان چہارم فقر کی فضیلت میں اور اگر یہ	۲۰۴	نہ کہ کو محبت خدا تیاہالی سے ہوتی جو فی اس محبت
"	بیان دوم خوف کے درجات اور قوت	"	بیان پنجم فقر کے آداب حالت فقر میں۔	۲۰۴	کلا و دہر۔
"	اور قوت کے تفاوت ہو چکے ذکر میں۔	۲۰۶	بیان ششم اس امر میں کہ اگر فقر کے پاس سچے	۲۰۶	بیان دوم محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب میں۔
"	بیان سوم خوف کے اقسام بہ نسبت اس	"	کوئی کچھ بھیجے تو اسے قبول کرے یا نہ کرے	۲۰۶	بیان سوم اس امر میں کہ حق صرف ذات خدا ہے
"	چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے۔	۲۰۹	بیان ہفتم بدھن ضرورت کے سوال کی حرمت	۲۰۹	بیان چہارم اس امر میں کہ سب سے اعلیٰ شرف
"	بیان چہارم خوف کی فضیلت اور اس کی	"	اور فقر مفطر کے آداب سوال کے باب میں۔	۲۰۹	لذت و مسرت الہی اور اس کے دیار کی ہے۔
"	رجحان دلالت کے ذکر میں۔	۲۱۲	بیان ششم اس قدر غنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہو	۲۱۲	بیان پنجم معرفت دنیاوی کی نسبت آخرت
"	بیان پنجم خوف اور رجا کے غلبہ افضل کے ذکر میں	۲۱۶	بیان ہفتم ساکینہ کے احوال میں۔	۲۱۶	میں لذت و دیار کیوں زیادہ ہوگی۔
"	بیان ششم اس امر میں جس سے حالت خوف کی	"	فصل دوم زہد کے حل میں۔	۲۱۶	بیان ششم از فقر میں کی محبت قوی ہونے کے
"	حاصل ہو۔	۲۲۱	بیان اول زہد کی حقیقت میں۔	۲۱۶	اسباب میں۔
"	بیان ہفتم بے خاتمہ کے معنی کے ذکر میں۔	۲۲۳	بیان دوم زہد کی فضیلت میں۔	۲۲۰	بیان پنجم تفاوت محبت کے بیان میں۔
"	بیان ششم انبیاء اور فرشتوں کے حالات خوف	۲۲۶	بیان سوم درجات زہد کے ذکر میں۔	۲۲۶	بیان ششم معرفت خدا میں غفلت کی فہم کتنا مضر ہے

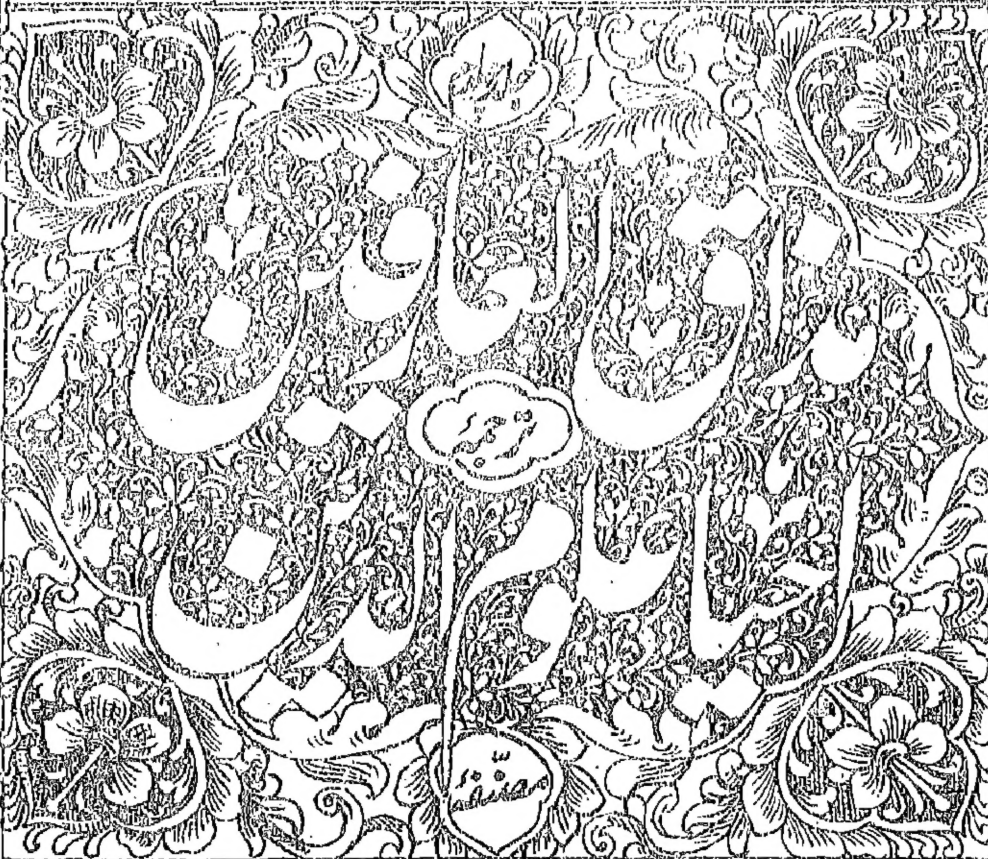
صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۲۶	بیان اول غائبہ کی فضیلت میں۔	۴۷۹	بیان دوم نیت کی حقیقت میں۔	۴۲۵	بیان پنجم شوق الہی کے معنوں کے ذکر میں۔
۵۲۸	بیان دوم اہل بیت کے غائبہ کی حقیقت میں۔	۴۸۱	بیان سوم اس حدیث کے تفسیر کے بیان میں۔	۴۲۶	بیان دوم اہل بیت کی محبت بزرگ سے اور اس کے مستحق۔
۵۲۹	مقام چہارم نفس پروردگار کے سرکار کریم کا۔	۴۸۲	بیان چہارم ان اعمال کی تفصیل میں۔	۴۲۷	بیان تیسرا دوم معنی اس کے خیرات خدائی کے ساتھ۔
۵۳۱	مقام پنجم مجاہدہ کے بیان میں۔	۴۸۳	تعلق میں۔	۴۲۸	بیان چہارم دوم اہل بیت اور اہل بیت کے معنوں میں۔
۵۴۳	مقام ششم نفس کی توبہ اور عتاب میں۔	۴۸۹	بیان پنجم اس پر مبنی کتب خدائی میں۔	۴۲۹	بیان چہارم انسان کا باعث جو جایا کرتا ہو۔
۵۵۲	باب اول فکر اور عجز کے بیان میں۔	۴۹۱	فصل دوم اخلاص کی فضیلت اور حقیقت۔	۴۳۰	فصل دوم خدائے تعالیٰ کے حکم پر راضی نہ ہونے کے معنی۔
"	بیان اول فکر کی فضیلت میں۔	۴۹۲	درجات کے بیان میں۔	۴۳۱	اور رضا کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۵۵۵	بیان دوم فکر کی حقیقت اور اس کے سرکار کے ذکر میں۔	"	بیان اول اخلاص کی فضیلت میں۔	۴۳۲	بیان اول رضا کی فضیلت میں۔
۵۵۶	بیان سوم فکر کی حقیقت اور اس کے ذکر میں۔	۴۹۶	بیان دوم اخلاص کی حقیقت میں۔	۴۳۳	بیان دوم رضا کی حقیقت میں اور اس باب میں کمال خواہش کی کہ وہ کسی ہو سکتی ہو۔
۵۸۱	باب دوم موت اور اس کے بعد کی حالت میں۔	۴۹۹	بیان سوم اخلاص کے باب میں لگوں کے قول۔	۴۳۴	بیان تیسرا اس باب میں کہ حاکم کی غافلۂ خدا کے نہیں۔
۵۸۲	بیان اول اس میں تہذیب و تمدن کے حالات میں۔	۵۰۰	بیان چہارم ان تہذیب و تمدن اور آفات کے۔	۴۳۵	بیان چہارم اس باب میں کہ ان شہروں میں۔
۵۸۳	فصل اول موت کی یاد کی فضیلت میں۔	۵۰۱	درجات میں جو اخلاص کو کہہ کر کرتی ہیں۔	۴۳۶	جہان جہان گناہوں کا گھر اور گناہوں کی گتہ۔
"	یاد کرنے کی ترغیب میں۔	۵۰۲	ہر ایک پنجم عمل غلو کے ثواب کے ذکر میں۔	۴۳۷	کئی رضائیں خلل انداز نہیں۔
۵۸۴	بیان اول موت کی یاد کی فضیلت میں۔	۵۰۵	فصل دوم موت کی فضیلت اور حقیقت کا ذکر میں۔	۴۳۸	بیان پنجم عاشقوں کی کچھ حکایات اور کئی احوال و مقامات کے ذکر میں۔
۵۸۵	بیان دوم موت کی یاد کی فضیلت میں۔	"	بیان اول موت کی فضیلت میں۔	۴۳۹	خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے۔
۵۸۶	فصل دوم فضیلت اس کی کوتاہی و طول میں۔	۵۰۶	بیان دوم موت کی حقیقت اور اس کے معنوں اور مراتب کے ذکر میں۔	۴۴۰	ذکر میں جن سے فائدہ ہو کر تا ہو۔
"	بیان اول فضیلت اس کے فقر کریم کی۔	۵۱۳	باب ششم مراقبہ اور اس کے بیان میں۔	۴۴۱	باب ہفتم نیت اور اس کے احوال۔
۵۹۰	بیان دوم طول اس کے سبب اور اس کے علاج میں۔	۵۱۴	مقام اول نفس سے آپس میں شر کرنا۔	۴۴۲	صدق کے بیان میں۔
۵۹۲	بیان سوم مراقبہ کا طول اس کے باب میں۔	۵۱۵	مقام دوم مراقبہ کے باب میں۔	۴۴۳	فصل اول نیت کی فضیلت و حقیقت میں۔
۵۹۳	بیان چہارم اس پر مبادرت اور تاحسیر۔	۵۱۶	بیان اول فضیلت مراقبہ میں۔	"	بیان اول نیت کی فضیلت میں۔
۵۹۴	آفت سے بچنے میں۔	۵۱۹	بیان دوم مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات میں۔	"	
۵۹۵	فصل سوم موت کی شدت اور عقوبت میں۔	۵۲۰	مقام سوم بعد عمل کے نفس سے عذاب لینے کا۔	"	

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۶۶۴	اور ناموں کے ذکر میں۔	۶۰۲	فصل چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی وفات شریف میں	۶۱۲	وفات یثرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
۶۶۶	بیان ششم سوال کے ذکر میں۔	۶۱۳	وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی	۶۱۴	وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی
۶۶۷	بیان ہفتم میزان کے ذکر میں	۶۱۴	وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی	۶۱۵	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
۶۶۸	بیان ہشتم خدمت اور حقوق کے	۶۱۵	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۱۸	فصل پنجم ان اقوال کے ذکر میں جو موت کے
۶۶۹	دلالت کے ذکر میں۔	۶۱۶	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۱۸	وقت خلفاء اور اطراف صحابین نے فرمائے ہیں
۶۷۰	بیان نہم بی وراثت کے ذکر میں۔	۶۱۷	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۱۹	فصل ششم ان اقوال کے بیان میں جو
۶۷۱	بیان دہم شفاعت کے ذکر میں۔	۶۱۸	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۰	عراقوں سے بنیادوں اور قبرستان پر کھمبے
۶۷۲	بیان یازدہم عوف کے ذکر میں۔	۶۱۹	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۱	اور زیارت قبروں کے بیان میں۔
۶۷۳	بیان دوازدہم دوزخ کے حال اور اس کے	۶۲۰	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۲	بیان اول جنازہ سے عبرت پکڑنے میں۔
۶۷۴	ہولوں اور عقابوں کے ذکر میں۔	۶۲۱	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۳	بیان دوم قبر کے حال اور قبروں پر لوگوں کے
۶۷۵	بیان سترہم جنت کی کیفیت اور	۶۲۲	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۴	اقوال میں۔
۶۷۶	اس کی راحت کے اقسام میں۔	۶۲۳	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۵	بیان سوم چند لاشوں کے بیان میں جو
۶۷۷	بیان چہارم ہم چند مشرق اور	۶۲۴	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۶	قبروں پر لکھے گئے ہیں۔
۶۷۸	اہل جنت کے جو احادیث میں	۶۲۵	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۷	بیان چہارم ان اقوال کا جو لوگوں نے اپنے
۶۷۹	دار میں۔	۶۲۶	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۸	لڑکے کے مرنے پر کہے ہیں۔
۶۸۰	بیان پانزدہم خدایتی کی رحمت کی	۶۲۷	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۲۹	بیان پنجم قبروں کی زیارت اور میت کے
۶۸۱	مدح اور عیال کے ذکر میں۔	۶۲۸	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۳۰	واسطے دعا کرنے اور اس کے مخلقات کے ذکر میں
۶۸۲	خاتمہ خدایتی کی رحمت کی	۶۲۹	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۳۱	بیان ششم روز قیامت اور اس کے
۶۸۳	کے ذکر میں۔	۶۳۰	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۳۲	بیان ہفتم روز قیامت اور اس کے
۶۸۴	قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم	۶۳۱	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی	۶۳۳	بیان ہفتم روز قیامت اور اس کے

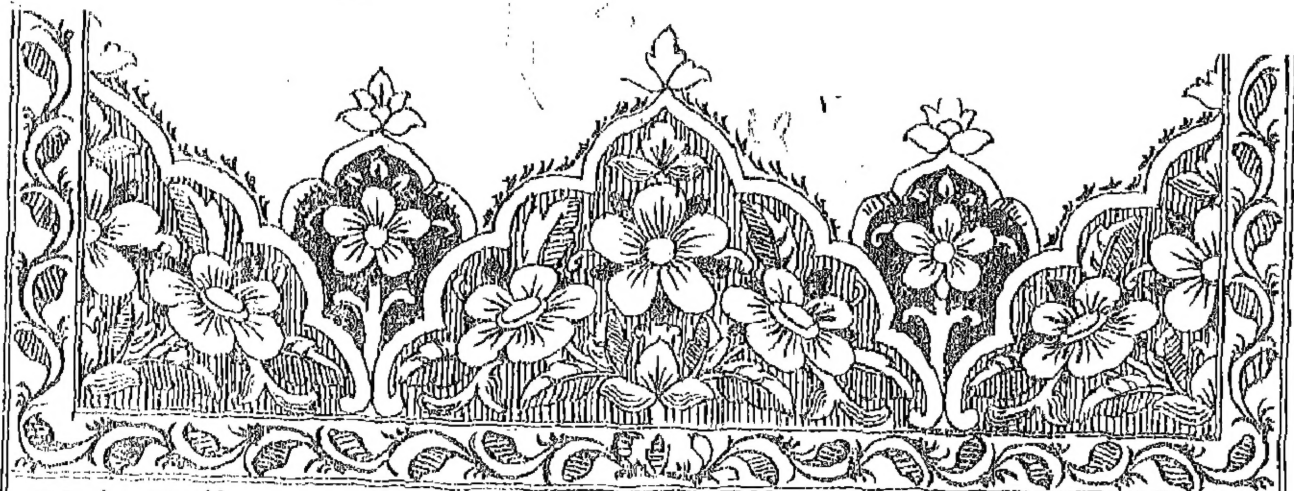
مکتبہ شریفیہ کراچی

ادبی برحق شانی سلطان کا احسان کہ نسخہ درخ زلی صورتی ران علی مصنف قوی نافع مؤلفین

اکمل زمان فضل دوران عالم امی فاضل روزی مولوی محمد حسن صدر قوی نافع قوی رحمة اللہ علیہ القوی

مکتبہ شریفیہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل

خداوند اکرم سے اپنے توبہ کا جز نوازی کرنا | انہیں جو انہیں سے سوا ہرگز نہ ہو گا | بلا دے بادہ اور انہیں کجاں تو ایسا | با آسانی ہو جس سے ترجمہ جلد چارم کا

باب اول توبہ کا بیان

در بابی

بارہین ہر شیطان کی شرارت سے تباہ | انفس کی شامت سے ہر گناہ گناہ | توفیق دینے تو اپنے احمد سے طفیل | میں توبہ فصوح پر مرون یا اقدس
بعد حمد و صلوة کے واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرنا سائلین کے راستے کی ابتدا ہے اور واسطین کی مستاع
گمان ہمارے پیرا دل ہی راہ پر قدم دہرتے ہیں۔ اور حق سے پھرے ہوئے کیلئے مقلح استقامت اسی کو تصور کرتے ہیں مقررین کے لیے
یہی مطلع مصطفیٰ ہو۔ اور انبیاء کے واسطے خصوصاً ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کیلئے یہی پنج حبیب۔ اور چونکہ مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوت
تیا پر گھوڑا بہت نہیں تو گھوڑا اٹھوڑا۔ اگر کسی دلی سے قصور اور گناہ ہو تو بعد نہیں اسلئے کہ وہم زاویہ کیسے اگر باپ نے جبر نقصان کیا ہو
اور تلافی یافتہ ہیں دل دیا ہو تو بیٹے کو بھی مناسبت ہے کہ وہ فون باتو نہیں باپ کا مشابہ ہوا جبر حضرت آدم علیہ السلام کا حال جو دیکھتے ہیں تو معلوم
ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی خطا کے بعد سلسلہ نہامت ہلایا اور دونوں تک شک و خجالت ہمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی نکو صوف
خطا کرنے میں اپنا مقتدر سمجھے اور توبہ کے گروہ نہ دے وہ خطا دار ہو اور ناخلف و ناہنجار بلکہ مہمل یہ ہے کہ صرف خیر ہی کا مہر رہنا تو طریقہ ملائکہ
مقررین کا ہوا در غرض شر کرنا روئے شیطاں کا اور شرین ٹرنے کے بعد خیر کی طرف پھرنا انسان کا کام ہے اسلئے کہ انسان کی مشیت میں دونوں
خصالتوں کی آمیزش پائی جاتی ہے محض خیر نہ ہوا فرشتہ کہلاتا ہے اور صرف شر نہ ہوا شیطان۔ اور رجوع الی الخیر سے شر کی تلافی کرنے والا
واقع بین انسان ہوا سکود و باتین تو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی اپنا سبب شیطان سے صحیح کرے خواہ انسان سے مثلاً اگر گناہ کے بعد توبہ
کرے تو آدم سے پیدا ہونے کی محبت قوی ہو کہ جو تعریف انسان کی تھی وہ اس پر صادق آئی اور جو جہنم کشتی پر مہر ہے وہ اپنے نفس پر شیطان کا

نسبت ثابت کرتا رہا تھی خیر کرنے سے فرشتے کی طرف منسوب ہونا سو یہ انسان سے ممکن نہیں اس واسطے کہ اسکے خمیر میں شر خیر کے ساتھ ایسی مضبوط ملی ہو کہ اسکا جدا ہونا وہی طرح ممکن ہو یا زراست کی حرارت سے یا دھوکے کی آغوش سے حاصل ہو کہ جو بہ انسانی کو خباثت شیطانی سے علویہ کرنے کے لیے دونوں پر تشفی میں سے ایک میں جہلنا ضروری ہو پس جب تک انسان کا قابو چل سکتا ہو اسکو چاہیے کہ دونوں کو ان میں سے جس کی برتری ہو اسکو اختیار کرے اور جو ملکی سمجھے اسکی طرف مبادرت کرے ورنہ بعد موت کے پھر حلاوت کہان بجز اسکے کہ یا حیات یا دھوکے میں ٹھکانا ہو جائے۔ اور جب توبہ دین میں یہ رہبر رہتی ہو تو مخیبات کے شروع میں اسکا کانا اور اسکی حلاوت اور شرط اور سبب اور علامت اور ثمرہ و اکت مایع توبہ اور علاج جس سے کہ توبہ آسان ہو جائے اسکا بیان کرتا واجب ہوا اور

یہ سب باتیں چار فصلوں میں بیان ہوئی
فصل اول بیان میں توبہ کی تعریف اور حقیقت کے اور سب لوگوں پر ہر حال میں اسکے علی التورہ واجب ہونیکے اور توبہ صحیح کے مقبول ہونے کے مسئلہ پانچ بیانوں پر

بیان اول توبہ کی حقیقت اور تعریف میں چاہنا چاہیے کہ توبہ میں چیزوں کا نام ہو جو توبہ میں پائی جاتی ہیں ان میں سے اول علم ہو دوسرا حال تیسرا فعل در اول دوسرے کا موجب ہو اور دوسرے تیسرے کا اور تیسرا نظام خدا کی عادت کے باعث سے ہو جس سے عالم حساب و ادراج میں جاری کر رکھا ہو اب نہیں ہے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ علم سے بغیر عقل پر کہ اس بات کو جانے کہ گناہ کا ضرر بہت بڑا ہو اور یہی گناہ آدمی کی اولاد کے گناہ کے درمیان میں حجاب ہوتے ہیں جب یہ بات عقل میں غالب دل پر چھائی ہو تو اسکے جاننے سے دلوں کو مجبور کیا قوت ہو جائے کہ کایہ کہ دلوں کو جب یہ خبر ہوگی کہ مجبور ہونے لگیگا تو بیشک پیچ کرے گا پس اگر محبوب کے نہ ملنے کا باعث کوئی اسی کا فعل ہو گا تو اس فعل پر افسوس کرے گا اور اس افسوس کا نام زراعت ہو اور اسی کو دوسری چیز توبہ کی یعنی حال سمجھنا چاہیے پھر یہ پیچ دل پر غالب ہوتا ہو تو اس سے ایک اور حالت دین پیدا ہوتی ہے جو جبکہ ارادہ و قصد کرتے ہیں اور یہ ارادہ ایسے فعل کا ہوتا ہے جسکے تعلق میں تو اسے ہر زمانہ حال سے توبہ اس طرح تعلق ہو کہ جو گناہ پیشتر کرتا تھا اسکو چھوڑ دے اور زمانہ مستقبل سے اس طرح کہ جس گناہ سے مجبور ہونے لگے اسکو چھوڑ کر ترک کر دے اور زمانہ ماضی سے اس طرح کہ اگر کوئی چیز قابل قضا اور تنافی کے فوت ہوئی ہو تو اسکا جو نقصان کرے غرض کہ ان سب باتوں کا نشانہ اول علم ہوتا ہو یعنی ایمان اور یقین کیونکہ ایمان اس بات کے صحیح جاننے کا نام ہے کہ گناہ زہر ہلک کن اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل پر ایسی طرح غالب ہو کہ اس میں مجال شک نہ رہے پس اس بیان کا نور دل پر جب چھا جائے تو اسکا فرہ یہ ہوتا ہے کہ دین زراعت کی آگ بھڑک اٹھتی ہو اور دل پر حد نہ گذرتا ہو اس لیے کہ نور ایمان کی چمک سے اسکو سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا محبوب ہو گیا جیسے کوئی آہستہ میں ہو اور یکایک ابر میں سے خواہ پرست میں سے آفتاب کھلے اس سے اس کی چمک میں اپنے محبوب کو دیکھ لے کہ یہ مرا جاتا ہے اور اس وقت اسکے دین آتش محبت شعلہ زن ہوگی اور یہ حرارت اسکو اس بات پر زیادہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی توبہ ضرور چاہیے اس طرح یہ بیان بھی زراعت کیونکہ نور ایمان سے اپنے محبوب کے نہ ملنے کا پیچ اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ تدارک اسکا عمل میں لانا چاہیے اس لیے کہ آدمی قصہ نہ لگے نہ اناہات کرتا ہو خلاصہ یہ کہ توبہ ان میں چیزوں میں سب کا نام ہو جو ایک دوسرے کے بعد تدریج ہوتی ہیں اول علم دوم زراعت سوم قصد

ترک گناہ زیادہ حال و استقبال میں اور تلافی ایام ماضی ان کے مجھے صبح کو توبہ کہتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ صرف معنی ندامت پر ہے
 ہاں اور علم کو اسکا مقدمہ اور ترک گناہ کو اسکا مقدمہ قرار دیتے ہیں اسی اعتبار سے شخص جس نے گناہ کیا وہ علم سے گناہ کیا ہو گناہ توبہ ایسا ہے
 کہ ندامت کیواسطے ضرور ہو کہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی اور بعد کو اس پر کچھ غور بھی مرتب ہوگا تو گویا ندامت جو درمیان کی شے تھی یہ ہی
 قائم مقام اپنے بدلہ و سبب کے ہو گئی اور خدا تعالیٰ اور قصہ ترک گناہ کے دونوں طرف میں اس میں شامل ہو گئیں اور اسی اعتبار سے یہ کسی بدلہ
 توبہ کی تعریف یہ کہی جو کہ توبہ یہ کہ خطائے سابق پر توبہ ندامت کا اظہار اس کا کچھ ندامت اس تعریف میں صرف بدیہ و لگا اشارہ پایا جاتا ہے اور بعض لوگ
 اسکی تصریح بھی کر دی اور کہا کہ توبہ ایسا ہے کہ کسی گناہ کو توبہ کہتے ہیں پھر گناہ کو توبہ کہتے ہیں پھر گناہ کو توبہ کہتے ہیں پھر گناہ کو توبہ کہتے ہیں
 تعریف یوں لکھی ہو کہ توبہ ایسا ہے کہ جس کا لباس دور کر کے بساط وفاق پہنائے اور مہل بن عبد اللہ قرطبی یوں فرماتے ہیں کہ حرکات
 مذمومہ کو افعال محمودہ سے بدل دینے کا نام توبہ ہے اور یہ بات بدون مغررت اور خاموشی اور انکار و حلال کے نہیں نہیں ہوتی غالباً اس تعریف میں
 میں غیر ہی بات کی طرف اشارہ ہے اور توبہ کی تعریف میں اور بہت اقوال ہیں اور جبکہ یہ تینوں باتیں جدا جدا کہنے کے لیے تھیں تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے
 در انکا ملازم اور ترتیب بھی جان لے تو معلوم کر لے کہ لوگوں نے جسے کچھ اسکی تعریف میں کہا ہو کسی میں سبب یا تو نکاح اختیار اور اولاد
 نہیں پایا جاتا حالانکہ مقدمہ و ہم یہی ہے کہ واقعی حقیقت توبہ کی معلوم ہو صرف لفظوں میں غرض نہیں ہے
 و در سہر اسپان توبہ کہ واجب ہے اور اسکی فضیلت کے ذکر میں توبہ کا واجب ہونا آیات و روایات سے ثابت ہے اور کچھ حشر میں توبہ کی
 ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اسکا سببہ نور ایمان سے مندر کر رکھا ہے اسکی نزدیکی بھی وجوب توبہ واضح ہو حتیٰ کہ ایسا شخص جو حالت کی
 ناکر کیونہیں اپنے سامنے کہ توبہ کے باعث چل سکتا ہے اسکو یہ حاجت نہیں کہ ہر قدم پر کوئی آگے نہاں والا ساتھ ہو اور جس طرح کہ چلتے
 والے درمجم کے ہیں نصیب اندھے ہوئے ہیں کہ بدول کسی آگے آگے ہوئے قدم نہیں پڑھتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب
 راہ پر چلے تو اپنے نصیب اندھے جاتے ہیں اساطیر طرح طریق دین کے چلتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کا یہ قاصر ہیں کہ تقابل سے
 ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اور ہر قدم پر نصیب کتاب اللہ خواہ حدیث کے سبب کے محتاج رہیں اور ایسے لوگوں کا بعض اوقات
 یہ حال ہوتا ہے کہ اگر نصیب صریح کے ملتے ہیں و شوری ہوتی ہے تو حیران رہا ہے ہیں اپنی اس قسم کے لوگوں کی سیر باوجود محنت شاقہ اور طول
 عمر کے مختصر ہوتی ہے اور قدم بھی چھوٹے پڑتے ہیں اور ایک لوگ سید ہیں جنکے سینے خدا تعالیٰ نے اسلام کیلئے کھول دیے ہیں وہ اپنے رب
 کی طرف سے نور کی سیر میں اونی اشارے سے مشکل مشکل سلوک کی راہ چلنے کیلئے فرما رہے ہیں اور کچھ محنت کھائی ان کے گروہ تین ہیں انکے
 دین قرآن اور نور ایمان کی جگہ مٹی ہو اور شدت نور کے باعث ادنیٰ تزلزل انکے حق میں کافی ہو جاتا ہے انکی مثال ایسی ہو گی اور توبہ
 دو لم تسسہ نار اور اگر آگ کا دھنی تزلزل کے بعد توبہ مثل ہو نور علی نور ہدی اللہ نور میں نیا ایسے لوگوں کیلئے حاجت نصیب
 منقول کی ہے واقعہ میں نہیں اسطرح کا شخص اگر توبہ کا واجب ہونا چاہتا ہے تو اول نور بصیرت توبہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے
 پھر وجوب معنی سمجھتا ہے پھر دونوں کو ملا کر جو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ شیک توبہ کے لیے واجب ہونا ثابت ہو مثلاً اول یہ جانا
 کہ واجب و ضروری وہی چیز ہے جو سعادت ابدی تک پہنچنے اور ہلاکت ابدی سے بچنے کیلئے ضروری ہو ایسے کہ اگر کسی چیز کے توبہ یا نہ توبہ

درویش اسباب تو بہ کہ واجب ہوئے اور اسکی فضیلت کے ذکر میں تو بہ کا واجب ہونا آیات و احادیث سے ثابت ہے اور چونکہ چشم بصیرت سے کمال
 ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اسکا عینہ نور ایمان سے منیر کر رکھا ہے اسلئے نزدیک کسی دینی و عہدہ تو بہ واضح ہو حتی کہ ایسا شخص حال کمال کی
 بار کیونہیں اپنے سامنے کہ نور کے باعث چل سکتا ہو اسکو یہ حاجت نہیں کہ ہر قدم پر کوئی آگے نہا نیوالا ساتھ ہو۔ اور جس طرح کہ چاند
 دانے درخشم کے ہیں بعض اندر ہے ہوئے ہیں کہ بدول کسی کے آگے ہوئے قدم نہیں ٹپ رہا ہے اور بعض آگے ہیں واسلئے ہر قدم کے عہدہ
 اور ہر طریقہ تو اپنے آپ پہلے جاتے ہیں اسطرح طریقہ دین کے چلنے میں اور میں کی وہ میں ہیں ایک لوگ تو اپنے قاصر ہیں کہ تقلید میں
 ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اور ہر قدم پر نص کتاب اشد خواہ حدیث کے تفسیر کے محتاج رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کا بعض وقتا
 بحال ہوتا ہے کہ اگر نص صریح کے ملتے ہیں و شواہد ہوتی ہو تو حیران رہا کرتے ہیں پس اس قسم کے لوگوں کی سیر پا وہ و محنت شاقہ اور طول
 سفر کے مختصر ہوتی ہو اور قدم بھی چھوٹے پڑتے ہیں اور ایک لوگ سید ہیں جنکے سینے خدا تعالیٰ نے اسلام کیلئے کھول دیے ہیں وہ اپنے رب
 طرف سے نور کی سیر میں انکی اشارے سے مشکل نقل سلوک کی راہ چنے کیلئے بردار ہو جاتے ہیں اور بڑی سخت دکھائیاں ملے کر ڈالتے ہیں اسلئے
 میں نور قرآن اور نور ایمان کی چمک مٹی ہو اور شدت نور کے باعث ادنیٰ تزلزل اسلئے حق میں کافی ہو جاتا ہو انکی مثال ایسی ہو یگانہ و بہت
 و لم تسسہ نار اور اگر آگ لگا دینی تزلزل کے بعد تو یہ مثل ہو نور علی نور بیدی اشد انور میں دیکھا ایسے لوگوں کیلئے حاجت نص
 قول کی ہر واقعہ میں نہیں اسطرح کا شخص اگر تو بہ کا واجب ہونا چاہتا ہو تو اول نور بصیرت تو بہ کو دیکھتا ہو کہ وہ کیا چیز ہے
 مروجہ کے معنی سمجھتا ہو پھر دونوں کو ملا کر جو دیکھتا ہو تو معلوم کرتا ہو کہ شیک تو بہ کے لیے واجب ہونا ثابت ہو مثلاً اول یہ جانا
 واجب و ضروری وہی چیز ہو جو سعادت ابدی تک پہنچنے اور ہلاکت ابدی سے بچنے کیلئے ضروری ہو اسلئے کہ اگر کسی چیز کے کفر یا کفر نہ

الح نام ہو مائتہ
 جہ ۱۲ این نام و
 نام برور چیست
 این مسودا است
 علی مسلم بنوری
 آخر از قریب است
 عیال و اناس
 این مسودا است
 از قریب است
 جہ ۱۲ این نام و
 نام برور چیست
 این مسودا است
 علی مسلم بنوری
 آخر از قریب است
 عیال و اناس
 این مسودا است
 از قریب است

[illegible]

ہوئے یعنی غنمی بن الفاطی تقدیم و تاخیر کی تفسیر نہ ہے اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو انکو فرشتوں نے تہنیت دی اور حضرت جبریل اور میکائیل علیہما السلام انکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آدم خدا تعالیٰ نے جواب کی توبہ قبول فرمائی تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبریل اگر توبہ قبول کیجیے مجھے سوال ہو تو نہ میرا ٹھنڈا نا امان ہو اچھو وقت پھر و جی ہوئی کہ آدم تو نے اپنی اولاد کیلئے رنج و مشقت بھی ارشاد تھوڑی اور توبہ بھی تو جو کوئی ان میں سے مجھ کو پکارے گا میں اسکی سنو گا جیسی تیری بی اور جو کوئی مجھ سے معذرت کا سوال کرے گا میں سنو گا کیونکہ میرا نام قریب اور مجیب ہے اے آدم توبہ کر نیز اللہ کو قیرون ملتے ہوئے اور بشارت سننے ہوئے اٹھاؤ نکاح و عا کر شے قبول ہوگی۔ اور اخبار و آثار اس باب میں بشمار ہیں اور امت کا اتفاق ہے کہ توبہ واجب ہے اسلیکے کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ اس بات کا علم ہو کہ گناہ و معاصی ہلک چیرین اور خدا تعالیٰ سے دور کر نیوالی ہیں یہ بات واجب ایمان میں داخل ہے مگر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو توبہ کی تعریف میں جو علم مذکور ہے اس علم سے یہی غرض ہے کہ غفلت نہ کرے اور ہر حال میں اس سے واجب ہونے میں کچھ خلافت نہیں اور منجانبہ تعریف توبہ کے چھوڑ دینا معاصی کا زمانہ حال میں اور غم انکے ترک کا استقبال میں اور تارک تقصیر ان زمانہ گزشتہ کا ہے اسکے واجب ہونے میں بھی کسی طرح کا شک باقی نہیں رہا نہ امت اور عزرائل افعال گذشتہ میں وہ بھی واجب ہو کیونکہ حزن و اندامت توبہ کی جان ہے تاملی اسی سے پوری ہوتی ہے وہ کس طرح واجب نہ ہوگی اسلیکے کہ وہ تو ایک طرح کا رنج ہے کہ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی معذرت کیا کی مضی کے خلاف میں ضائع ہوئی اسکے بعد ضروری ہوتا ہے کہ کوئی کئے کہ دکا حزن کرنا اور ضروری ہو قبضہ اختیار میں نہیں تو اس کو واجب کہنا کس طرح متصور ہو سکا جواب یہ ہے کہ سبب اس رنج کا یہی ہوتا ہے کہ عجب کئے کا علم قطعی ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے سبب حاصل کر نیکا اختیار رکھتا ہے اسی جہت سے علم واجب میں داخل ہوا نہ اس جہت کہ بندہ خود نفس علم کو پیدا اور حادث کر سکتا ہے کیونکہ یہ امر محال ہے بلکہ علم اور اندامت افعال و ارادہ اور قدرت والا اور سبب چیرین خدا تعالیٰ کی مخلوق کہیں اور اسکے فعل سے موجود چنانچہ ارشاد ہے **لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ** و ما تعلمون اباب بصیرت نزدیک ہی ٹھیک ہے باقی سبب گمراہی جو پھر بیان سوال ہوتا ہے کہ بندے کو کیا اختیار کرنے اور نہ کرنے کا نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں اختیار ہے مگر اس اختیار ہو جیسے یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ کل چیرین خدا کی مخلوق نہیں بلکہ اس اختیار کو بھی مخلوق خدا کا سمجھنا چاہیے جو اختیار کہ بندہ کو عنایت ہوا ہے اس میں وہ مجبور ہے مثلاً خدا تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ صحیح و سالم پیدا کیا ہے اور لذت دیکھا نیکی پیدا کیا اور معدن خواہش دکھانے کی پیدا کی اور دل میں یہ واقفیت پیدا کی کہ اس کھانے سے خواہش کو تسکین ہوگی اور یہ ترو پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش کے اس کھانے میں کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اسکے مقابل یہ ترو پیدا کیا کہ اس کھانے کے ساتھ کوئی ایسا امر مانع ہے یا نہیں جس سے غذا کا کھانا معذور ہو پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں پس جب اتنے اسباب جمع ہوئے تب ارادہ کھانے کا پکا ہوتا ہے تو یہی ارادہ کہنا بعد ان ترددات کے اور بعد غلبہ خواہش غذا کے اختیار لے لیا تاہو اور جب اسکے سبب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ضروری موجود ہوتا ہے مثلاً جب خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادہ میں خشکی آتی ہے اسوقت ہاتھ کھانے کی طرف ضرور ہوتا ہے کیونکہ بعد تمام ہونے ارادہ اور قدر کے فعل کا بروئے کار نا ضروری ہے اسی لیے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے

اور خدا نے بنایا تھو اور جو تم بنائے ہو

تو جب حصول قدرت اور غنیگی ارادہ خدا کے پیدا کرنے سے متعین تو حرکت باقدر کی بھی اسی کی مخلوق ہوئی اور غنیگی ارادہ جب ہوتی ہو جب اول
خواہش صحت اور موانع کے نہ ہونے کا علم ہو چکے اور یہ وہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک ترتیب خاص خداوند
نے رکھی کہ خلق میں اسی ترتیب و عادت کے موافق ہمیشہ انتظام رہتا ہو مثلاً باقدر میں حرکت کھینے کیلئے نہیں پیدا کرتا جب تک کہ اس میں
قدرت اور حیات اور ارادہ مصمم نہیں پیدا کرتا اور ارادہ مصمم نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خواہش اور رغبت نفس میں نہیں پیدا کرتا اور یہ
رغبت جب تک خوب نہیں لگتی جب تک سبابت کا علم نہیں پیدا کرتا کہ وہاں کہنا نفس کے موافق ہو خواہ حال میں خواہ انجام کار میں اور علم کو بھی جو پیدا
کرتا ہو تو اس سبابت پر اگر تیار ہو چکا اُل حرکت اور ارادہ اور علم پر تیار ہوتا ہو خدا کے علم اور خواہش طبع کے بعد پکا ارادہ ہوتا ہو اور قدرت و ارادہ کے
بعد حرکت واقع ہوتی ہو اور منزل میں اس طرح کی ترتیب اور یکسبب پیر میں خدا کی پیدائش سے ہیں لیکن جو کہ بعض مخلوقات بعض کیوں اس طرح
ہیں اسی لیے بعض کام تمام ہونا اور بعض کام خیر ہونا واجب ہو مثلاً ارادہ بعد علم ہی کے پیدا کرتا ہو اور علم بعد حیات کے اور حیات بعد
جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہو حروف حیات کیلئے نہ یہ کہ حیات جسم میں سے پیدا ہوتی ہو اور حیات کی پیدائش شرط ہی علم کی
پیدائش کے لیے نہ یہ کہ علم حیات سے نکلتا ہو بلکہ کل میں قبل از ابتدا واجب ہوتی ہو جب وہ زندہ ہو اس طرح علم کی پیدائش شرط ہو چکی اور
کی نہ یہ کہ علم سے پہلے ارادہ نکلتی ہو بلکہ ارادہ کو وہی جسم قبول کرتا ہو جو زندہ اور عالم ہو خدا کے حکم کے سوا کوئی چیز وجود نہ دے اور اس میں داخل نہیں ہوتی
اور امکان میں ایسی ترتیب جو جہین تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اس کی تبدیل حال ہو پس جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہو اس شرط
کے سبب سے کل میں لیاقت و صف کے قبول کرنے کی ہر جاتی ہو پھر وہ وصف خدا کی عنایت اور قدرت انہی سے لیاقت آجائے کے
بعد موجود ہو جاتا ہو اور چونکہ شرطوں کے سبب لیاقت میں ترتیب ہوتی ہو تو خدا کے قضا کے کرنے سے ممکنات کے موجود
ہونے میں بھی ترتیب ہوگی اور بندہ ان ترتیب ممکنات اور حوادث کے لیے کل ہو اور یہ حوادث قضائی الہی میں جو کل بارگاہ
ایک دم کی بات ہو ترتیب کی سے مرتب ہیں جہین تبدیل نہیں ہوتی اور ان کا تفصیل و تعلق حکم و اندازہ الہی سے ہو کہ اس سے تجاوز
نہیں کرتے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو انا کل شئی خلفائہ بقدر قضائے کل انہی کو اس امت میں ارشاد فرمایا و اما امر الا واحد کلہ بالبصر
اور بندے اس قضا و قدر کے جاری ہونے کے لیے مسخر ہیں اور چونکہ قدر کے پیدا کرنا حرکت کا ہی کاتب کے ہاتھ میں بعد پیدا کرنے
ایک صفت مخصوص کے اسکے ہاتھ میں جسکو قدرت کہتے ہیں اور بعد پیدا کرنے میں قوی اور مصمم کے اسکے نفس میں جس کا نام قصد ہے
اور بعد پیدا کرنے واقعیت مرغوب چیز کے جو ادراک کہلاتا ہو پس جب باطن ملکوت سے یہ چاروں باتیں کسی بندہ کے جسم و ظاہر ہوتی
ہیں جو یہ فرمان تقدیر مسخر ہو تو چونکہ علم ظاہری کے لوگ عالم غیبی امر سے مجبور ہیں یوں کہنے لگتے ہیں کہ اس شخص نے یہ حرکت
اور تو نے چھینکا اور تو نے لکھا وغیرہ مگر یہ اوقات ملکوت اور پردہ ہائے غیب سے یہ ندا ہوتی ہو واریت اوریت و لکن اندر نی اور قاتل ہم
یہ ہم اندر بایکدی یہاں ان لوگوں کی عقل حیران ہوتی ہو جو دالبہ عالم ظاہری میں اسی حجت سے بعضے یوں کہتے ہیں کہ بندہ محض
ہو بعضے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنے افعال کا مختار ہو کچھ علاقہ تقدیر سے نہیں اور بعض متوسط اس بات پر چھکے ہیں کہ نہایت
افعال کے سبب طور پر ہیں اور اگر ان لوگوں کی واسطے آسمان کے دروازے کھول دیے جاویں اور عالم غیب ملکوت انکو سوچنے تو حال میں کہ ان میں

مذہب سنی ہے کہ حیات بعد علم ہے
مذہب شیعہ ہے کہ علم بعد حیات ہے
مذہب اہل حق ہے کہ حیات و علم
ایک ہی چیز ہے
۱۲ حیات و علم دونوں
تو ایک ہی چیز ہے
انکو تھامی ہاتھوں سے

اس بات کا ایمان نہ کرنا کہ زمین و آسمان پر جو ایمان ہو وہ منافق نہ تھا نہ زمین اسی ہمت سے یہ ایمان نہ تھا نہ آسمان کی مثال یہ ہو کہ کسی طبیب نے
 بعض کو کہا کہ یہ نہ ہو اسکو موت کہنا پس اگر وہ شخص کہہ لیا تو اسکو یوں کہیں گے کہ طبیب کا مستقد نہیں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ
 وہ شخص طبیب کے جو دوا اسکے معالج ہونے پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ طبیب جو کہہ گا کہ یہ نہ ہو اسکو موت کہنا تو کونین باننا
 کہہ گا کہ اگر اسکو موت کہنا تو کبھی نہ کھانا اس سے معلوم ہوا کہ اگرنا کھانا تو لا یمان ہوتا ہے اور ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ اسکی کچھ اور چیز
 زمین و آسمان کی ایک اعلیٰ قسم کو اسکی کہہ طبیب کی ہے اور اونی قسم راہ میں سے اید اگر دور کرنا ہو جیسے کوئی یون کہے کہ انسان ایک ہی طرح
 کے موجود نہیں بلکہ کچھ اور چیز طرح کے ہیں انہیں سے اعلیٰ قسم قلب اور روح ہے اور اونی قسم دور کرنا اید کا جوار سے بانی طور کہ موجدین کتری
 ہوتی ناخرین کتبے ہوئے چرک و میل سے جوار صاف ہوتا کہ ہر ایک سے متمیز اور علیحدہ ہو جوار سے ہو چھوٹے ہوئے اور اپنے پاخانہ میں آلودہ
 ہوتی صورت کے رہتے ہیں ناخرین اور کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مثال بہت عجیب ہے کہ ایمان مثال انسان کے ہے اور اس میں شہادت
 توحید اگر نہ ہو تو بالکل باطل ہو جاتا ہے جیسا انسان روح کے نہ ہو جیسے ہر ایک ہے اور جو شخص صرف شہادت توحید اور رسالت رکھتا ہو
 نہ ایسا ہی جیسا انسان میں روح تو ہو مگر باطن یا نون آنگہ اور دوسرے اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو اور جیسا کہ اس طرح کا شخص
 جیسا یہ حال ہو تو قریب ہر ایک ہو جیسا کہ اسکی روح ضعیف جو اعضا سے ملتا رہتی ہے اور کبھی طرح کی درو اور قوت اٹھنا سے
 اسکو نہیں پہنچتی وہ جلد پر واز کر جائیگی اس طرح جسکو صرف کلمہ طبیب اور رسالت ہی کی شہادت ہو مگر اعمال میں قاصر وہ بھی اس حال کے
 نزدیک ہو کہ در اسی تہذیب سے اس کے ایمان کا درخت جڑ سے اکٹڑ جاوے یعنی مالک الموت کے آنیکے وقت جو اہوال پیش آئے ہیں انکے
 صدمے کے باعث ایمان بجاتا ہو ایسا ایمان انکی برداشت نہیں کر سکتا پس جس جان کی چھتین میں نہ جی ہوگی اور اعمال میں انکی مثال
 نہ پھلی ہوگی وہ مالک الموت کے ظاہر ہونے کی وقت خوف کے چھو کو نہیں نہ ٹھہر سکیگا کہ یہ وہ ہے کہ اسکا خاتمہ اچھا نہ ہو جائے کی وقت
 ایسا ہی ایمان باقی رہتا ہو جسکی بنا طاعات پر ہمیشہ رہی ہو اور نیاسی اعمال سے مضبوطی پکڑ گیا ہو اور گناہگار جو طاعت کرتا
 کو کہا کرتے ہیں کہ ہم میں تم میں فرق کیا ہو تم بھی ایماندار ہو تم بھی ایماندار انکی مثال ایسی ہے جیسے گدے کے چرے فہنو بر سے کہہ تھا
 کہ تو بھی پیر ہو اور میں بھی مگر اسنے بھی خوب جواب دیا کہ نام کی شرکت کا مخالفہ کھو جب معلوم ہو گا جب حریف کی آنا ہی چلے گی کہ
 میری جڑ ٹھہر جاوے گی اور تپے کچھ جاوے گی اور معلوم ہو جاوے گا کہ شرکت نام کے متبے ٹھہرے ہو گا ہو اور جس طبیب سے کہ درخت
 ہمارا تھا ہو اس سے غافل رہا تیج ہی فتنہ ہوتے میرت سے میں مروان و کا اور ہنا زہ ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز جیل خان
 اور اسکا حال خاتمے پر کھلتا ہو ایسا اسطے موت کی مصیبت اور اسکے مقدمات ہاں کہ گے در سے عارفین کے جگر ٹکڑے ہوتے ہیں ایسا
 کہ وہ وقت ہی ایسا ہو کہ آسمان بہت کم ثابت آتے ہیں پس اگر گناہگار اپنے گناہ کے باعث آگ میں ہمیشہ رہنے سے خوف کمرے اسکا
 حال مثال تندرست شخص کے ہو کہ اپنی صحت کے سبب در اسوجہ سے کہ موت اکثر کیا کہ نہیں آتی مگر شہوات میں ڈوبا رہے اور موت
 نہ ڈوے تو اس سے کہا جاوے گا کہ تندرست آدمی کو مرض کا خوف ہوتا ہو اور جب مریض ہو جاتا ہو تو موت کا خوف ہوتا ہو اس طرح کہ گناہگار

یہی خوف خاستے کے برابر ہو نیکانہ گناہوں اور اگر خدا شہرہ خاتمہ ہر اذکار میں ہمیشہ رہنا ضروری ہو کیونکہ ایمان کے حق میں گناہ ایسی چیز ہیں جن کے حق میں مضر غذائیں کہ معدیہ جمع ہو کر اخلاط کے مزاج کو بدلتی رہتی ہیں اور آدمی کو شہرہ نہیں ہوتی ایک دفعہ ہی مزاج بگڑ کر بیمار ہو جاتا ہے اور یکایک مرجاتا ہے یہی تاثیر گناہوں کی ہے کہ آدمی پر ہوتی ہے جس کے ذریعے قافی میں ہلاک کے در سے زہر کا کھانا اور ماکولات مضر کا استعمال نہ کرنا بہر حال میں اس وقت آدمی پر واجب سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہلاک کے در سے ہلاکت کا استعمال نہ کرنا بطریق اولیٰ فوراً واجب ہو گا اور جس طرح کہ زہر کھانا واجب ہے فعل پریشان ہوتا ہے تو ضروری سمجھتا ہے کہ فوراً اس کو معدے سے نکلے یا اور کسی جگہ سے نکال دے لہذا چاہیے کہ اس سے پہلے اس سے توبہ کرے کہ وہ صورت تاثیر زہر کے یہ بدن جو خواہی خواہی چند روز بعد فنا ہو گا خالص نہونے پاویں اس طرح جو شخص دین کے زہر کھاتا ہو یعنی گناہ کرتا ہو اس پر بطریق اولیٰ واجب ہے کہ اسے رجوع کرے اور انکار کرے جب تک اس سے کسی بھی ایام حیات کا استعمال نہیں آوے اس لیے کہ اس زہر سے یہ خوف ہو کہ کہیں آخرت نہ جاتی رہے حالانکہ وہ ایک شرمناک چیز اور سبب بے اداری اور اسطاعت و ناز و نعم باقی ہے اور اس کے نہ ملنے میں آگ و دوزخ کی اور عذاب جہنم اتنے دنوں بھگتنا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی کے ایام کو اس سے کچھ نسبت نہیں اس لیے کہ اس کی مدت کی انتہائی نہیں جب یہ حال ہو تو گناہ کا کرنا چاہیے کہ توبہ کی طرف بہت جلد مبادرت کرے ایسا نہ کہ گناہوں کا زہر ایمان کی روح میں تاثیر کر جاوے اور پھر طبیعت کے ہاتھ سے اس کا علاج نکلیا وے اور اس کے بعد نہ کوئی بہرہ نیا نہ کرے نہ غلط و نصیحت کام آوے اور تباہ کاروں میں لکھ دیا جاوے اور اس امت کا مصداق بنے انا جلنا فی اغما ہم اغلا لا نفی لی لا ذقان ہم مقحون وجلنا من بین یدیم سدا ومن خلفہم سدا انما غشینا ہم فہم لا یبصرون وسوا علیہم الذر ہم ام لم تنزہم لایبصرون اور ایسا نہ کہ لفظ ایمان سے مخالفت کھاجاوے اور گناہوں کے اسلئے کہ اسلئے کہ کافر ہیں کیونکہ یہ تو بیان کر دیا گیا کہ ایمان کچھ اور بیشتر طرز ہے اور یہ کہ زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایسے ایمان سے محسوب ہو گا جو شاخ اور فرع کے مثل ہے وہ خاتمہ کی وقت اصل ایمان سے بھی محسوب ہو گا جس طرح وہ شخص کہ جس کے اعضا نہون باوجودیکہ اعضا فروغ روح کے ہیں مگر ان کے نہونے سے آدمی مرجاتا ہے اور اصل روح بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ اصل بدون شاخوں کے قائم نہیں رہتی اور بدون اصل کے شاخ تو تباہ وجود ہی نہیں ہوتا اور اصل در فرع میں سوا سے ایک فرق کے اور کچھ فرق نہیں وہ یہ کہ وجود اور بقا سے فرع دونوں وجود اصل کا چاہیے ہیں مگر وجود اصل وجود فرع پر منحصر نہیں لیکن بقا سے اصل کیونکہ اس سے فرع کا ہونا ضروری ہے اور وجود فرع کیونکہ اس سے اصل کا ہونا لازم اور معلوم مکان شفعہ اور معلوم معاملہ الہی لازم و ملزوم ہیں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہو اگرچہ معلوم مکان شفعہ نہیں اصل کیونکہ میں اور معلوم معاملہ الہی فرع کے اور معلوم معاملہ اگر آدمی کو عمل پر تباہ نہ کریں تو اس کے ہونے سے نہ ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ جو تاثیر اس سے چاہیے تھی اگر وہ طریقے تو آخر وصال جان نہیں گئے اور حجت بنتی ہے اور اسی بنا پر اگر عالم شخص فاجر کرے تو اس کا عذاب نسبت جہاں بے کار کے زیادہ ہو گا چنانچہ اسباب میں جو ہمارے دین ہیں یا الہام میں لکھ چکے ہیں چوتھا بیان اس میں کہ توبہ کا واجب ہونا شخص پر ہے حال میں عام ہو کوئی اس سے قہراً علیہ نہیں جاتا چاہیے کہ عمومی ہو و جب اس توبہ اسلئے کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ جو طریق خدا سے دور کرے اور شیطان سے نزدیک کرے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ رجوع شخص غافل ہی سے ہو سکتا ہے اور اصل عقل کی جب کمال کو پہنچتی ہے جب شہوت اور غضب اور تمام صفات مذمومہ جو انسان کے ہیکل کے

مذاکرۃ الدارین
توبہ کی تعریف میں
یہی خوف خاستے کے برابر ہو نیکانہ گناہوں اور اگر خدا شہرہ خاتمہ ہر اذکار میں ہمیشہ رہنا ضروری ہو کیونکہ ایمان کے حق میں گناہ ایسی چیز ہیں جن کے حق میں مضر غذائیں کہ معدیہ جمع ہو کر اخلاط کے مزاج کو بدلتی رہتی ہیں اور آدمی کو شہرہ نہیں ہوتی ایک دفعہ ہی مزاج بگڑ کر بیمار ہو جاتا ہے اور یکایک مرجاتا ہے یہی تاثیر گناہوں کی ہے کہ آدمی پر ہوتی ہے جس کے ذریعے قافی میں ہلاک کے در سے زہر کا کھانا اور ماکولات مضر کا استعمال نہ کرنا بہر حال میں اس وقت آدمی پر واجب سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہلاک کے در سے ہلاکت کا استعمال نہ کرنا بطریق اولیٰ فوراً واجب ہو گا اور جس طرح کہ زہر کھانا واجب ہے فعل پریشان ہوتا ہے تو ضروری سمجھتا ہے کہ فوراً اس کو معدے سے نکلے یا اور کسی جگہ سے نکال دے لہذا چاہیے کہ اس سے پہلے اس سے توبہ کرے کہ وہ صورت تاثیر زہر کے یہ بدن جو خواہی خواہی چند روز بعد فنا ہو گا خالص نہونے پاویں اس طرح جو شخص دین کے زہر کھاتا ہو یعنی گناہ کرتا ہو اس پر بطریق اولیٰ واجب ہے کہ اسے رجوع کرے اور انکار کرے جب تک اس سے کسی بھی ایام حیات کا استعمال نہیں آوے اس لیے کہ اس زہر سے یہ خوف ہو کہ کہیں آخرت نہ جاتی رہے حالانکہ وہ ایک شرمناک چیز اور سبب بے اداری اور اسطاعت و ناز و نعم باقی ہے اور اس کے نہ ملنے میں آگ و دوزخ کی اور عذاب جہنم اتنے دنوں بھگتنا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی کے ایام کو اس سے کچھ نسبت نہیں اس لیے کہ اس کی مدت کی انتہائی نہیں جب یہ حال ہو تو گناہ کا کرنا چاہیے کہ توبہ کی طرف بہت جلد مبادرت کرے ایسا نہ کہ گناہوں کا زہر ایمان کی روح میں تاثیر کر جاوے اور پھر طبیعت کے ہاتھ سے اس کا علاج نکلیا وے اور اس کے بعد نہ کوئی بہرہ نیا نہ کرے نہ غلط و نصیحت کام آوے اور تباہ کاروں میں لکھ دیا جاوے اور اس امت کا مصداق بنے انا جلنا فی اغما ہم اغلا لا نفی لی لا ذقان ہم مقحون وجلنا من بین یدیم سدا ومن خلفہم سدا انما غشینا ہم فہم لا یبصرون وسوا علیہم الذر ہم ام لم تنزہم لایبصرون اور ایسا نہ کہ لفظ ایمان سے مخالفت کھاجاوے اور گناہوں کے اسلئے کہ اسلئے کہ کافر ہیں کیونکہ یہ تو بیان کر دیا گیا کہ ایمان کچھ اور بیشتر طرز ہے اور یہ کہ زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایسے ایمان سے محسوب ہو گا جو شاخ اور فرع کے مثل ہے وہ خاتمہ کی وقت اصل ایمان سے بھی محسوب ہو گا جس طرح وہ شخص کہ جس کے اعضا نہون باوجودیکہ اعضا فروغ روح کے ہیں مگر ان کے نہونے سے آدمی مرجاتا ہے اور اصل روح بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ اصل بدون شاخوں کے قائم نہیں رہتی اور بدون اصل کے شاخ تو تباہ وجود ہی نہیں ہوتا اور اصل در فرع میں سوا سے ایک فرق کے اور کچھ فرق نہیں وہ یہ کہ وجود اور بقا سے فرع دونوں وجود اصل کا چاہیے ہیں مگر وجود اصل وجود فرع پر منحصر نہیں لیکن بقا سے اصل کیونکہ اس سے فرع کا ہونا ضروری ہے اور وجود فرع کیونکہ اس سے اصل کا ہونا لازم اور معلوم مکان شفعہ اور معلوم معاملہ الہی لازم و ملزوم ہیں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہو اگرچہ معلوم مکان شفعہ نہیں اصل کیونکہ میں اور معلوم معاملہ الہی فرع کے اور معلوم معاملہ اگر آدمی کو عمل پر تباہ نہ کریں تو اس کے ہونے سے نہ ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ جو تاثیر اس سے چاہیے تھی اگر وہ طریقے تو آخر وصال جان نہیں گئے اور حجت بنتی ہے اور اسی بنا پر اگر عالم شخص فاجر کرے تو اس کا عذاب نسبت جہاں بے کار کے زیادہ ہو گا چنانچہ اسباب میں جو ہمارے دین ہیں یا الہام میں لکھ چکے ہیں چوتھا بیان اس میں کہ توبہ کا واجب ہونا شخص پر ہے حال میں عام ہو کوئی اس سے قہراً علیہ نہیں جاتا چاہیے کہ عمومی ہو و جب اس توبہ اسلئے کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ جو طریق خدا سے دور کرے اور شیطان سے نزدیک کرے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ رجوع شخص غافل ہی سے ہو سکتا ہے اور اصل عقل کی جب کمال کو پہنچتی ہے جب شہوت اور غضب اور تمام صفات مذمومہ جو انسان کے ہیکل کے

کیلئے شیطان کیوسلے میں انکی اصل کامل ہو چکتی ہو کیونکہ کمال عقل آدمی چالیس برس پر پہنچنے سے ہوتا ہے اور بنائے عقل سن بلوغ ہی پر پہنچنے سے پوری ہو جاتی ہے اور اسکا آغاز سات برس کی عمر کے بعد سے ظاہر ہونے لگتا ہے مگر شہوت و غضب وغیرہ پہلے سے ہوتے ہیں اور یہیبت لشکر شیطان ہے اور عقل لشکر ملائکہ ہے جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں بالضرور لڑائی ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی خدمت میں ایک سکے ہونے دو سر قائم نہیں رہ سکتا جیسے رات اور دن اور نو قاری کی جمع نہیں ہوتی پس جو انہیں سے غالب ہو جاتا ہے دوسری کی بیج کنی کر دیتا ہے اور جو شکستہوت ہنسن ہی میں کامل ہو جاتی ہے تو شیطان کا مورچہ عقل سے پہلے ہی چھٹا ہوتا ہے اسلئے دل کو عادت مقتضیات شہوت سے انحراف الفت غالب ہو جاتی ہے اور اسے نکاح و شہوات اور ہر چہ عقل ظاہر ہوتی ہے جو اذیت کے گروہ و بابت میں سے ہے اور اسکے اولیا کو اسکے دشمنوں سے تدریج بجاتی ہے پس اگر ہمیں قوت و کمال نہ ہو تو گھٹت شیطان کے ہاتھ رہا اور اسنے اپنا وعدہ پورا کیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے لا تفلحون ذریعہ الا قیلا اور اگر عقل کامل اور قوی ہوئی تو اول کام اسکا یہ ہوتا ہے کہ لشکر شیطانی کی بیج کنی شروع کرتی ہے اس طرح کہ شہوات کو توڑتی ہے اور عادات کو چھوڑتی ہے طبیعت کو زبردستی عبادت پر لاتی ہے اور یہی غرض توبہ سے ہے یعنی توبہ میں جو اصلاح پایا جاتا ہے وہ یہاں بھی ملتی ہے کہ جس راہ کا مہر شہوت اور فتنہ شیطان ہے اس راہ سے عقل نے آدمی کو چھڑ کر خدا کی راہ پر ڈالا اور چونکہ یہ ہر انسان میں ضروری ہے کہ اسکی شہوت عقل پر مقدم ہوتی ہے یعنی لشکر شیطان کا قہار نہ انسان میں عقل کے لشکر سے پہلے بیٹھ جاتا ہے تو جو کام شہوات کی موافقت سے اسوقت کیے ہوں ان سے رجوع کرنا ہر ایک انسان کے حق میں ضروری ہے خواہ وہ ہی ہو یا نبی اس لحاظ سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ ضرورت رجوع حضرت آدم علیہ السلام ہی کو مخصوص تھی بلکہ یہ تو حکم انہی کے جس میں انسان پر لکھا دیا گیا ہے اسکے خلاف ہونا ممکن نہیں جب تک کہ سلسلہ عادت انہی کا اس طرح جاری ہے جو ارباب توفیق نہیں کہ بارے غرض کہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کفر و جہالت پر ہو تو ان باتوں سے توبہ اس پر واجب ہے اور اگر مان باپ کی تعصیت سے مسلمان ہے مگر حقیقت اسلام سے غافل و نادان تو اس پر اس غفلت سے توبہ لازم ہے اس طرح کہ معنی اسلام کے سمجھے اسلئے کہ اسکے مان باپ کا اسلام اسکو کچھ فائدہ نہ کرے گا جب تک کہ اس جو مسلمان نہ ہو گا پھر اسلام کو سمجھنے کے بعد اپنی عادت سے اور شہوات کیلئے بلا وجہ مطلق العنان رہنے کی الفت سے رجوع کرنا لازم ہے یعنی رعایت اللہ تعالیٰ کے حدود کی ہر ایک حال میں خواہ دینا ہو یا روکنا اور کسی کام سے باز رہنا ہو خواہ اسمیں لگا رہنا سب میں محفوظ رہے کہ ایک قائم حدود سے باہر نہ پڑے اور یہ توبہ کی سبب تمام سے دشوار تر ہے اس میں اکثر لوگ عاجز رہ کر تباہ ہو جاتے ہیں یہ سبب تمام رجوع اور توبہ کے ہیں پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے ایسا کہ کوئی شخص خیال میں نہیں آتا کہ توبہ کی پروا نہ ہو جس طرح حضرت آدم ابو الہدیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہوا نہ توبہ کی اسلئے کہ اس سے پہلے پر و انہیں اور بیان توبہ کے وجوب کا ہمیشہ اور ہر حال میں یہ ہو کہ ہر ایک شخص عقل و عبادت کے گناہ سے خالی نہیں اسلئے کہ اس سے انہیں تک نہیں پہنچے جیسا کہ قرآن وحدیث میں انہی کی خطا اور انکی توبہ اور خطا میں پروردگار کا ذکر موجود ہے اور اگر بعض اوقات میں آدمی عبادت کے گناہ سے محفوظ رہے گا تو دل سے قصد گناہ کو نہ کرے نہ بچکا اور اگر دہلیز میں بھی قصد نہ کرے گا تو دوسرے شیطان سے نہ بچے گا کہ وہ خیالات پریشان دہلیز ڈالتا رہتا ہے جیسے یاد الہی سے غفلت ہوتی ہے اور اگر دوسرا شخص بھی خالی نہ ہوگا تو اس بات سے نہ بچے گا کہ خدا تعالیٰ اور اسکے صفات و افعال کی واقفیت میں غفلت اور قہور ہو اور یہیبت باطن نقصان کی ہیں اور یہ نقصان

توبہ کی اصل و فروع کا بیان ہے

اور پھر سر سے تقویٰ ہی نہ ہوگا کیونکہ معیشت کے جاتے رہتے سے تقویٰ کی فرصت کم ہوگی ہر ایک شخص اپنی ضروریات کے مشغول سے غفلت
 نپاویگا مگر پھر بولنے جو توبہ پکارتے ہوئے ہیں مصروف رہیں گے نہ کہ شرع میں واجب اس قدر ہو کہ سب لوگ اس کو کرتے ہیں تو نظام عام
 میں غفلت نہ ہو اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ مقام شہود و حدیقین اور قرب رب العالمین تک پہنچنے کیلئے ضروری ہوا و جن چیزوں سے پہلے
 توبہ کرنا ہو لکھا ہے وہ سب اس درجہ کے پہنچنے کیلئے واجب ہیں اور اس کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے کہتے ہیں کہ نماز نفل میں طہارت واجب
 اسکے بعد یعنی پہلے کہ جو نفل طہارت چاہیے اسکے بعد طہارت ضروری ہو کیونکہ بدون اسکے اس نفل کا ثواب نہیں ہوگا مگر جو شخص کہ نماز نفل ہی سے
 محروم رہے اور اس سعادت سے بہرہ اندوز نہ ہو تو اس نفل کی حجت سے طہارت واجب نہیں یا جو طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کان اور ہاتھ اور
 پاؤں انسان کے وجود میں شرط اور ضروری ہیں یعنی اگر کوئی پورا انسان ہوتا ہے تو اسکے واسطے یہ اعضا ہونے ضروری ہیں کہ اپنی انسانی
 سے متعلق ہو اور اعضا کی بدولت دنیا میں درجات عالیہ کو پہنچ سکے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر قانع ہو کہ گوشت کے ذوق پر
 پاکیزگی کے چیتھڑے کی طرح پھرتا رہتا ہے تو ایسی زندگی کیو واسطے یہ اعضا ضروری نہیں ہیں بل وجہات جو سب لوگ توبہ میں
 ان سے صرف نجات لگاتی ہیں اور بعض نجات کو مشکل زندگی محض کے تصور کرنا چاہیے اور نجات محض کے سوا اور سعادت ہیں ان کو بجا ہی
 سمجھنا چاہیے کہ یہ بالمشاورت نجات کی انھیں سے ہوا اور عقیدین کیو واسطے انھیں اور اولیاء اور علما کا ہمتی کرتے رہیں اور ان کے
 کے لیے لہذا دنیاوی کو ایک سخت چھوڑ دو یا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ وقت اپنے سر سے چھوڑ رکھ لیا تھا اس کے پاس
 شیطان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے تو دنیا ترک کی تھی آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا دیکھا جو فلاں ترک کر دیا ہو اسے عرض کیا کہ پھر تو نے
 بنا دنیا کی لذت ہو زمین پر کھڑے نہیں کہتے آپ نے پھر سر سے چھوڑ دیا تو نے کیا دیکھا جو فلاں ترک کر دیا ہو اسے عرض کیا کہ پھر تو نے
 سے توبہ کرنا تھا اب ہم دو چھتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ زمین پر سر رکھنا حکم عام شرعی میں واجب نہیں اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو خط کو نماز میں نفل پاکر ادا کیا اور جوئے کے شر سے کو امتثال کیا جائے پھر والی کیا پھر کیا
 آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ باتیں اس شریعت میں جو آپ نے عام لوگوں پر مقرر کی ہیں واجب ہیں اور اگر معلوم تھا تو اسے جوئے کیوں کیا اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ ترک اسے حجت سے واقع ہوا کہ آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں ایسا موثر پایا کہ انکی تاثیر مقام شہود و حدیقین تک پہنچنے کی مانع
 تھی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب دو دھڑپنے کے بعد نماز کیا کہ وجہ ناجائز سے یا تھا خلق میں ہنگامی ڈاکرائشی تھی کہ اسکے ساتھ قرب
 تھا کہ روح نکلیا وے کیا انکو فقہ کا یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ بھوکہ لگتی لیکن یہ کتنا ہنرمند اور پی ہوئی تھی کہ کتنا انا واجب نہیں پھر اسکے پینے سے
 کیونکہ جمع کیا اور حتی الامکان معدی کو اس سے خالی کرنا کیونکہ چاہا اسکا سبب یہی تھا کہ اسکے دل میں یہ بھید تھا کہ عوام کا حکم اور
 ہو اور طریق آخرت کا خطرہ اور چیر جو اس خطر کو بچھڑھنوں کے اور کوئی نہیں جانتا ہیں ان لوگوں کے حالات پر ناظر کرنا چاہیے جو
 سب لوگوں سے زیادہ خدا تیار لے اور راہ خدا اور عذاب خدا اور خفیہ معالطوں کو خوب جانتے تھے اور ان احوال کو سمجھ کر زندگانی دنیا
 کے معالطے سے تو ایک دفعہ بچنا چاہیے اور خدا تعالیٰ پر معالطہ کھانیسے ہر بار غرض کہ یہ وہ اس میں کہ اگر کسی شخص کے دماغ میں انکی پہنچ
 جاتی ہو اسکو معلوم ہو جاتا ہو کہ سلوک راہ خدا کیو واسطے ہر شخص پر توبہ نصیب ہر دم واجب اگرچہ تفریح اسکو ملے اور توبہ کلی فوراً بدون غفلت

۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اس لیے سچ فرمایا جو ابولیمان دارابی نے کہ اگر عاقل آدمی فقیہ یا مہتمم صرف سوچے تو یہ ہو گا کہ زمانہ ایسی بدولت طاعت ضائع ہو گیا
 تب بھی شایان ہو گا کہ اسکو پیر بزم موت تک رہے تو جو لوگ کہ فقیہ عمر میں بھی جہل کے باعث اٹھیں با تو کئے مرتکب ہوں جسکے زمانہ گذشتہ میں
 ہوئے تھے انکا کیا حال ہو گا اوسیدہ اذخون نے اس واسطے فرمایا کہ اگر آدمی عاقل کی ملک میں کوئی عمدہ جوہر اجاتا ہو اور یہ فائدہ ضائع ہو جاتا
 ہو تو اس پر ضروری رواج اور اگر اسکے جانیے ساتھ خود مالک کی برادری بھی ہو تو ظاہر ہے کہ گریہ بہت زیادہ ہو گا اب اگر خود کرد و تو ہر ایک
 ساعت عمر کی بلکہ ہر ایک سانس ایک جوہر نفیس ہو گا اسکا کچھ عرصہ در بدل نہیں اس واسطے کہ اس میں یہ صلاحیت و لیاقت ہو کہ آدمی کو دنیا
 آبادی پر یہ فوٹو بنائے اور شقاوت و انجی سے بچا دے اس پر ہر تھک اور کونسا جوہر نفیس ہو گا پھر حیات آدمی ایسے جوہر کو غفلت میں لایگان
 کر دے تو ظاہر ہے کہ بڑی خسار ہو اور اگر اسکو معصیت آدمی میں ضائع کرے تو ہر سراسر انی برادری کہ پھر بھی اگر آدمی اس معصیت پر نہ روک
 تو جہالت ہو اور جہالت کی معصیت سب مصائب سے بڑھ کر ہے بلکہ یہ معصیت اولیٰ کو معلوم نہیں ہوتی کہ کیا خواہشات ان آدمی کی
 معرفت میں حاصل ہوتی ہو اور انہوں نے کہ سب آدمی اس خواب میں مشغول ہیں جب موت آوے گی تب جاگیں گے اسوقت فلس کو انرا فلاس کی ہر جگہ
 اور مصیبت کو الکیا اپنی معصیت کی بلکہ اسوقت تذکرہ کہ ان میں جو مسکاتا ہو بخیر و امان حسرت و ناامیدی کے اور کچھ ہاتھ میں ہو گا بعض عارفین
 فرماتے ہیں کہ ملکہ الموت علیہ السلام جب کسی بندے پر ظاہر ہو کر تبارک و تعالیٰ کی تیری زندگی کی ایک ساعت سری ہو اس سے کیا بڑے کی بھی تاثیر
 نہ ہو گی تو خدا کیو اس قدر حسرت اور مذمت ہوتی ہو کہ اگر بالفرض جسکے پاس تمام دنیا ہو تو اسکو ویرانہ قبول کرے بشرطیکہ وہ بین ایک ساعت
 کا اضافہ ہو جائے جنہیں تذکرہ اپنی تقصیر کا کرے مگر اسوقت ہمت کہ ان اور آیت وحیل نہیں دہن مانتہوں اول یہی معنی ظاہر ہے
 ہیں اور اسکی طرف اشارہ ہر اس بیت میں مثلاً ان یاتی احدکم الموت فبقول رب لا اخری الی اجل قریب فاصدق وان من احدکم
 وان یؤخر احدکم ففساد اجلا و اجلا اجل قریب بل لا یؤید کے معنی ہیں کہ جب بندہ پر ظہور ملک الموت کا ہوتا ہو تو کہتا ہو کہ اے مالک الموت مجھ کو
 ایک دن کی ہمت دے کہ اس میں اپنے پروردگار کے سامنے عذر تقصیر اور توبہ کروں اور اپنے نفس کی واسطے نقشہ عمدہ لیاں ملک الموت
 جواب دیتا ہو کہ تو نے اتنے دن مفت بہرہ بردار کیے اور کچھ نہ کیا اب دن کہ ان بلستنا ہی پھر کہتا ہو کہ ایک ساعت ہی کی ہمت دی فرشتہ کہتا ہو
 بہت سی ساعتیں رایگان کر چکے اب ایک ساعت کی بھی ہمت نہ لیا کی اسکے بعد اس پر روانہ توبہ کا بند کر دیا جاتا ہو اور جان جاتی ہو جاتی ہو
 سانس بچنے میں بولنے لگتا ہو اور تذکرہ مافات سے ناامیدی و حسرت و مذمت کے کھوٹ پیتا ہو کہ میں نے ناحق عمر کھوئی ان دہشتوں کے
 صدقات میں اصل ایمان میں اضطراب واقع ہوتا ہو پس جب روح نکلتے گئی ہو تو اگر خدا نے اسکے لیے تقدیر میں اچھا لکھا ہو تو روح توجہ سے
 نکلتی ہو۔ اسکا نام حسن خاتمہ ہو اور اگر معاف شدہ سابقہ انہی میں شقاوت کا قلم اسکے نام جاری ہو تو شک و اضطراب سرور پر وارد کرتی ہو
 یہ خاتمہ بدیہی اسی خاتمے کی شان میں یہ ارشاد الہی ہو **وَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْفُتُورِ** اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو اسکیا ہے حتیٰ اذا حضر احدکم الموت قال انی سمعت اللان
 اور یہ جوار شاد ہو **اِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلٰی مَعْلُومٍ** اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو اسکیا ہے کہ تم توبہ یوں من قریب اسکے معنی یہ ہیں کہ زمانہ توبہ کا گناہ کے زمانہ سے متصل ہو یعنی
 اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر مذمت کرے اور اسکے متصل ہی عمل خیرک بجالا دے ایسا نہ کہ زیادہ مدت گزرنے سے دل پر اس گناہ کا زناک
 اثر کر جاوے اور پھر قابل مٹنے کے نہ رہے اسی لحاظ سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایچ اسکیا ہے کہ خستہ چھما اور مایوس اسکے حضرت

انسان نے اپنے بیٹے کو ارشاد کیا کہ جان پدر توبہ میں تاخیر مت کر تا کیونکہ موت ناگهان آجاتی ہے جو شخص توبہ کی طرقت سبقت نہیں کرتا اور آجکل پر
 مالدار ہوتا ہے وہ دوسرے سے خطر و بھین بھلا ہوتا ہے ایک توبہ کہ گناہوں کی تاریکی اگر پیچھے دل پر آگئی تو زناک اور ہر ہر کر پھر قابل مجھ سکے
 توبہ کی دوسری یہ کہ اگر اس عرصے میں مرض یا موت کے پہنچے ہیں اسیر ہو جاویگا تو ہمت نہ رکھ کر توبہ کی نہ پلنگی اور اسی ہمت سے حدیث شریف
 میں ہے ان اکثر صیاح اہل النار من التوسل اور جو شخص ہلاک ہو وہ تاملنے ہی کے سبب ہوسے غرض کہ لکھا سیاہ ہوتا تو سر دست اور غم
 اسکو موجود ہو اور طاعت سے اسکی جلا کرنی اور ہر ہر ہمت کہ موت آوے اور خدا کے پاس روگی دل لیکر جانا پڑے حالانکہ خوات
 اسی شخص ہوگی جسکو دلیں روگ نہ علاوہ ازین بندے کے پاس دل خدا تعالیٰ کی امانت ہے اور زندگی بھی اسکی امانت اسی طرح سب
 سبب طاعت امانت خداوندی ہیں پس جو شخص امانت میں خیانت کرے لگا اور اس خیانت کا تدارک نہ کرے لگا تو اسکا انجام خوار ناک ہو پھر
 عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو عہد بطریق الہام سناتا ہے ایک توبہ کہ جب جان کے چھٹ سے نکلتا ہے
 تو اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تجھ کو میں نے دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے اور تیری طرقت میں سے پس امانت رکھی ہے اور تجھ کو اسکا
 امین مقرر کیا ہے تو نگاہ نہ کر کہ اس طرح امانت کی حفاظت نہ کرے لگا اور دوسرا عہد یہ ہے کہ توبہ کی وقت ہو تا ہے
 کہ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جو امانت میں سے تیرے پاس رکھی تھی تو تیرے امین کیا کیا یا اسکی اس وقت تک حفاظت کی
 اور عہد پر چار ہر توبہ میں بھی اپنا قول پورا کروں یا اسکو ضائع کر دیا تو میں مطالب اور عقاب کروں اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا کہ توبہ
 میں اور توبہ سے اوف بہد کم اور اس آیت میں واللہ میں ہم لانا ہم را سون۔

پانچواں بیان اسباب میں کہ توبہ میں جب سب شرطیں اٹھتی ہیں تو وہ کس قدر ہی مقبول ہوتی ہے جو جاننا چاہیے کہ جب آدمی قبول
 کے معنی سمجھ لے تو پھر اس بات میں شک نہ رہے کہ ہر صحیح توبہ مقبول ہوتی ہے لیکن اگر جب تک توبہ پیرت سے نہ پہنچے ہیں اور انوار
 قرآنی سے فیضیاب نہیں وہ جانتے ہیں کہ قابض سلیم یعنی جن میں مرض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ سے نزدیک مقبول ہوتا ہے اور آخر میں اس کے قریب میں
 قرہ اڑو لگا اور دیدار کسی غرور دل کو اپنی چشم غیر فانی سے دیکھنے کی لیاقت اسی میں ہے اور نیز ان لوگوں کو معلوم ہے کہ باعتبار اسل فطرت سے
 دل بے روگ پیدا ہوتا ہے اور اسکی سلامتی صرف گناہوں کی تاریکی اور غبار سے چھائی ہو جاتی رہتی ہے اور انکو یہ بھی معلوم ہے کہ آتش نارا
 اس قدر تیز ہے کہ جلا دیتی ہے اور تیرکی کا نور چہرہ دل سے بدی کی تاریکی کو رو کر دیتا ہے اور اس قدر کے سامنے تاریکی ہر جہاں کی کچھ تاب نہیں
 جیسے کہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا یا جیسے میل کی گدورت صابون کی سفید پڑے سامنے باقی نہیں
 رہتی اور جس طرح کہ میل اکڑا بادشاہ اپنے پہننے کے لیے پسند نہیں کرتا اس طرح بادشاہ حقیقی بھی قلب کدورت آگین کو اپنے قریب میں
 رہنے کے لیے نہیں پسند کرتا اور چرخ کہ اوئی کاموں میں کیڑے کا استعمال کرے جیسے میل اس پر چلدا جاتا ہے اور پھر گرم پانی اور صابون سے
 دھونے سے صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح و لکا استعمال اگر شہوات میں کیا جاتا ہے تو اس پر میل آ جاتا ہے اور حرامت مذمت اور توبہ
 سے پاک و نظیف ہو جاتا ہے اور جو دل کہ پاک و صاف ہو وہ مقبول ہوتا ہے جیسے صاف و شستہ کپڑا مقبول ہے اگر تارین
 توبہ آدمی کو صرف دل کا پاک و صاف اور لائق قبول رکھنا چاہیے تاکہ جو جسم افلی مقبول ہو جاوے اسی قبول کا نام صلاح ہے

اور جب تک کہ
 توبہ کی طرقت
 میں سے نہ پہنچے
 ہیں اور انوار
 قرآنی سے فیضیاب
 نہیں وہ جانتے
 ہیں کہ قابض
 سلیم یعنی جن
 میں مرض نہ ہو
 وہ خدا تعالیٰ
 سے نزدیک
 مقبول ہوتا ہے
 اور آخر میں
 اس کے قریب
 میں

کی بھی پھر اسکی نافرمانی بھی نہیں ہر اس تک کی پھر آئینے میں جو دکھاتا تو ڈار ہی میں سفیدی نظر آتی اور بہرا معلوم ہوا جناب الہی میں عرض کیا کہ
خدا یا میں نے میں ہر اس تک تیری طاعت کی اور میں ہر اس تک نافرمان رہا اب اگر اپنی حرکات سے باز آ کر تیری طرف رجوع کروں تو قبول
فرماو کیا اس وقت ایک آواز سنی مگر کہنے والا نظر نہ آیا مطلب اسکا یہ تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھے محبت رکھی اور جب تو نے
ہم کو چھوڑ دیا تو ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا اور تو نے نافرمانی کی تو ہم نے مہلت دی اب اگر رجوع کرے گا تو پھر پرا فرما دینگے اور حضرت ذوالنون مصریؒ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے کتنا ہون کے پیر ایسے لگا دیے جیسے دلوں میں جان ہی اور انکو توہیر کا
پانی دیتے رہے یہاں تک کہ ذرا امت اور حزن کا پہل انپر لگا پس بدوں جنوں کے دیوانہ ہو گئے اور بدوں عاجزی اور گونگے کی
جی بنگے حالانکہ ٹہرے لیغ اور فصیح اور خلاق اور رسول کے عارف وہی ہیں پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود نہایتی مہیبت کے صبر ہی کرتے
رہے پھر انکے دل جو سیر عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پرواہ سے بیروت کے خفیہ اور دین فکر و طرائف لگے اور ذرا امت کے پھر و سر
میں بٹھکر اپنے گناہوں کا محقق پڑنا شروع کیا تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ انکے نفس و سر خورف چھا گیا یہاں تک کہ دیر کی سیر ہی لگا کر نہ رہ
کی بلندی پر چڑھ گئے اور ترک دنیا کی انھی شیریں اور شیر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ نجات اور سلامتی کی کندہ ہاتھ لگی
اور انکی روحیں چرنی چستی بستان نعیم بن ہو تیج گئیں اور دریائے حیات میں جو گھسے اور ناامیدی و دوا کے خند قرون کو پاتا
اور ہوائے نفسانی کے پاؤں کے پار تر سے تو میدان علم میں جا ہو سچے اور چشمہ حکمت سے سیراب ہوئے پھر ہوشیاری کی کشتی پر ہوا
ہو کہ نجات کا باوبان چڑھایا اور بحر سلامت میں لنگر اٹھا کر سہل راحت اور عزت اور کرامت پر پہنچ گئے اسقدر بیان کافی ہے
اس باب میں کہ توہ صیح بیشک مقبول ہوتی ہو اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو وہ بات ہو جو معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا متعالیٰ ہر توہ کا قبول
کرنا واجب ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم جو توہ کا قبول ہونا واجب کہتے ہیں تو اسطرح کا واجب ہو جیسا کوئی کہے کہ کپڑا اگر ماریوں
سے دھویا جاوے تو میل کا چھٹنا واجب ہو یا پیاسا اگر پانی پیے تو پیاس کا جانا واجب ہو یا پانی اگر مدت تک کسی سے روک لیا
جاوے تو پیاس لگنی واجب ہو اور اگر ہمیشہ پیاسا رہے تو مر جانا واجب ہو غرض کہ اس واجب کے معنی ضروری کے ہیں معتزلہ کی رو
کے موافق ان باتوں میں سے کسی میں ایسا واجب نہیں جیسا وہ خدا متعالیٰ پر ثابت کرتے ہیں یہاں ہی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
طاعت کو کفائہ گناہ بنایا ہو اور نیکی کو مٹا نیوالی بدی کی پیدا کیا تب طرح کہ پانی کو پیاس چھپانے کے لیے بنایا ہو اور اسکی قدرت
اسکے خلاف کی بھی گنجائش ہو بشرطیکہ اسکی مشیت سابقہ ازلی میں بھی ایسی ہی ہو حاصل یہ کہ کوئی چیز خدا پر واجب نہیں الا
جس چیز پر اسکا ارادہ ازل میں ہو چکا ہو اسکا ہونا بیشک واجب ہو یہاں یہ سوال ہو سکتا ہو کہ توہ کر نیوا تو ہمیں سے توہر ایک کو
قبول توہ میں شک ہو تا ہو اور پانی پینے والے کو پیاس کھچنے میں شک نہیں ہوتا توہر والا کیوں شک کرتا ہو اسکا جواب یہ ہو کہ وہ
شک کی یہ ہو کہ شرائط جو محنت توہ کے لیے ضروری ہیں انکے وجود میں شک ہو تا ہو کہ توہ کے ارکان اور شرائط دقیق جنکا میان غفریب
ہو گیا سب موجود ہو یہ یا نہیں اور سب شرطیں اکثر موجود نہیں ہونیں ایسے قبول میں بھی شک ہو تا ہو جیسا کہ چلا پینے والا
دستوں کے آگے میں شک کیا کرتا ہو کہ آدھیکے یا نہیں اسکا شک ایسی محنت سے ہوتا ہو کہ شرائط اسہال کے باعتبار حال اور موقع کے

پائے گئے یا نہیں کیفیت ترکیب دوا اور اسکے جوش دینے کی بن پڑی یا نہیں اسہال کی مفرد وائیں سب اچھی ہیں یا نہیں اس طرح
کی باتیں توبہ میں بھی ہیں جو کہ خوف دلاتی ہیں اور قبول ہونے میں شک و التی میں چنانچہ اسکی شرطوں میں آگے مذکور ہو گا **فصل دوم**
اس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہو اور وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں۔ واضح ہو کہ توبہ کے معنی گناہ چھوڑنے کے ہیں اور
کسی چیز کا چھوڑنا واجب ممکن ہو جب تک کہ جان لیا جاوے اور چونکہ توبہ واجب ہے تو جس چیز کے کہ توبہ کے درجہ کو پہنچتے ہیں
وہ بھی واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا پچھنا واجب ہو۔ گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے
مخالفت امر الہی کی پائی جاوے اور اسکی تفصیل میں بات کی مقتضی ہو کہ تمام احکام الہی کو ابتدا سے انتہا تک بیان کیا جاوے
حالانکہ ہماری غرض یہ نہیں ہے اسی لیے بطریق اجمال گناہ کے اقسام و درجہ تین بیان فرمیں گے دیتے ہیں۔
بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر باعتبار مذہبوں کی صفات کے تو پہلے باب عجایب قلب میں لکھا گیا کہ انسان کے اوصاف اور
اخلاق بہت سے ہیں مگر جسے اگر گناہ وجود میں آتے ہیں وہ صفات مختصر چار وصفوں میں ہیں ربریت اور شیطانت اور بھی اور بھی اور
اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خمیر انسانی مختلف اخلاق سے ہوا ہے اس لیے ہر ایک خلط انسان میں اپنا اثر یا گناہ چاہتی ہے مثلاً سنجیدہ اگر شرک اور
سکر اور زعفران سے تیار کی جاوے تو میں ہر ایک کا اثر پیدا ہو گا اس طرح ان چاروں صفات کا اثر جدا جدا ہوتا ہے ہر صفت ربریت
مقتضی ایسے امور کی ہوتی ہے جیسے کبر اور خیر اور جابر و غنا اور غرور و تو انگری اور غیبت ہمیشہ پائی رہتی ہے اور سب سے زیادہ
بندہ ہی چاہتا ہے یا شک کہ گویا یہ کہا جاتا ہے تا کہ ہم اعلیٰ اور اس صفت سے ایسے گناہ کبیرہ چھوڑتے ہیں کہ کو کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور ان کو
گناہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے ہلکے اور اکثر گناہوں کی جڑ ہیں چنانچہ انکو یا الاستیلاب جلد و التلبس میں ہم لکھ چکے ہیں۔
دوسری صفت شیطانی سے یہ باتیں چھوٹی ہیں جس اور کشتی اور جہلہ اور کمر اور جھگڑے اور کسی بات کا حکم کرنا اور اس میں داخل ہو کر طعن
اور نقاق اور بدعت کفر بلانا اور کراہی تیسری صفت بھی ہے اس سے یہ قباحتیں متفرع ہوتی ہیں شدت حرص اور طمع اور شہوت
شکم و شرکاء کے پورا کرنے کی خواہش اور اسی کی شاخیں ہیں زنا اور اقلام اور چوری اور مال غنیم کا کھانا جانا اور شہوت کیواسطے مال حرام کا
کھانا کرنا چوتھی صفت بھی ہے اس سے ہر ایمان نکلتی ہیں غضب اور کینہ اور دیر گزرن کو مار پیٹ اور گالی سے بڑھ جانا اور قتل کرنا اور
کیسا مال ضائع کرنا۔ اور اس میں سے بھی کئی گناہ متفرع ہوتے ہیں۔ اور اصل پر الیش میں یہ چاروں صفاتیں تشریح آتی ہیں سب سے
پہلے صفت بھیسی غالب ہوتی ہے اسکی یہ صفت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ دونوں جمع ہو کر عقل کو مگر اور فریب و حیلے لگاتے ہیں اور اسی
صفت شیطانی کا زور ہوتا ہے پھر سب سے آخر میں صفات ربریت یعنی خرافات عقلی اور غرور و کبر کی خواہش اور سب لوگوں پر جادوی خواہش
قویا پھر تاہم غرض کہ مبداء گناہ ہو گا اور منہج صحیحان تو ہی جاری باتیں میں پھرتے ہیں۔ پھر گناہ پھیل ٹپنے میں تو بعض گناہ خالصتہ
بدل ہیں مثلاً کفر و بدعت اور نقاق اور لوگوں کی بدلتی و زمین دشمنی وغیرہ اور بعض متعلق ہر آنکھ و کان میں اور بعض متعلق شکم و شرکاء
اور بعض متعلق دین سے متعلق ہیں اور بعض تمام بدن سے اور چونکہ یہ سب واضح ہیں اس لیے انکی تفصیل کی کو چھوڑ دیتا ہوں
اور جو کسی گناہ میں ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو خدا سے ہوتا ہے اور دوسرا وہ کہ انسان سے ہوتا ہے

حاشیہ: توبہ میں گناہوں کا بیان ہے

چال کی سواک ہی کیون نہو اور اسکو غوس (سیلیہ) کہتے ہیں کہ غوس کے معنی غوطہ دینے والے کے ہیں دیا قسم اپنے مرتکب کو روزخ میں غوطہ دیتی ہو چوٹھے جادو اور اسکی تہذیب یہ ہو کہ جو کلام کسی انسان خواہ کسی جسم کو اہلی خلقت سے بدل دے اور تین سیٹ سے متعلق ہوں اول شراب پینا اور شراب پین ہر ایک نشے کی چیز داخل ہو دوم مال یتیم کا ظلم سے کھانا سونم دانستہ سود کھانا اور وہ متعلق شرمگاہ سے ہوں اور وہ دونوں ترنا اور اعلام ہوں۔ اور وہ متعلق ہاتھوں سے ہوں یعنی قتل اور چوری اور ایک متعلق پانوں سے ہو یعنی لشکر سے بھاگنا اس طرح کہ ایک مقابل دوسرے کے بھاگ جاوے اور دوس مقابل میں کے اور ایک متعلق تمام بدن سے ہو یعنی نافرمانی والدین کی اس طرح کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھاوین تو بیٹیا انکی قسم پوری نہ کرے اور اگر کچھ حاجت چاہیں تو پوری نہ کرے اور اگر ہر ایک میں تو انکو مارے اور وہ جس کے ہون تو کھانا دے انتہی یہ قول اگرچہ قریب ہی مگر خوب نئی اس سے بھی نہیں ہوتی اسلیئے کہ اس سے کسی اور بشری بھی ہو سکتی ہو مثلاً اس قول کی رو سے سود کھانا اور مال یتیم کا کھانا گناہ کبیرہ ہو اور یہ گناہ متعلق مال ہو اور گناہ متعلق نفس سے صرف قتل کو کبیرہ لکھا ہو اگرچہ چور نہ ہو اور ہاتھ کاٹنے وغیرہ قسام عذاب الی اسلام کہ نہیں لکھا اسلیئے یتیم کا مارنا اور اسکی عذاب دینا خواہ اسکا ہاتھ یا کوئی عضو کا ڈالنا بلا شک ٹہرا گناہ کبیرہ ہو چوٹھ ایک اسکے مال رکھانے کے علاوہ ان میں حرمیت شرعیہ ہیں گناہ اسکو بھی لکھا ہو کہ ایک گالی کے عوض دوسرے یا کسی سلطان کی آمد میں دست درازی کرے اور یہ نعمت نہ مانے علاوہ بات ہو اور حضرت ابو سعید خدری وغیرہ اصحاب کا قول ہو کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں ہال سے زیادہ باریک ہیں مگر تم لوگ انکو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد مبارک میں گناہ کبیرہ سمجھتے تھے اور ان میں لوگوں کا یہ قول ہو کہ جو گناہ آدمی عمدا کرے وہ کبیرہ ہو اور جو خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا ہو وہ کبیرہ ہو یہ اقوال ہیں لیکن اگر کوئی شخص مثلاً چوری کو دریافت کیا چاہے کہ یہ کبیرہ ہو یا نہیں اسکو اسکا حال خوب نہ معلوم ہو گا جب تک کہ کبیرہ کے مدخون سے آگاہ نہو جاوے کہ اس سے کیا ہوا ہوتی ہو جیسے کوئی کہے کہ چوری حرام ہو یا نہیں تو جب تک حرام کے معنی نہ متقرر ہو گئے تب تک اسپر حکم نہیں کر سکتے یا یہ معلوم ہو کہ جو گناہ حرام میں ہوتا ہو وہ چوری میں بھی داخل ہے تو اس صورت میں البتہ اسپر حکم حرمیت کا ہو سکتا ہو ہر حال لفظ کبیرہ لفظاً بہم ہو لغت میں خواہ شرع میں اسکے واسطے کوئی مضی خاص نہیں اسواسلیئے کہ کبیرہ اور صغیرہ اور اذانی میں سے ہیں جو گناہ ہو وہ بعض کی نسبت بڑا ہو سکتا ہو اور بعض کی نسبت چھوٹا یعنی اگر اسکے اوپر کی جانب دیکھو گے تو چھوٹا معلوم ہو گا اور اس سے کمتر کو دیکھو گے تو بڑا معلوم ہو گا مثلاً اجنبی عورت کے ساتھ لٹینا نہ نالی نسبت کہ کم ہو اور نہ نالی سے دیکھنے کی نسبت زیادہ ہو اور مسلمان کا ہاتھ کاٹ ڈالنا مار پیٹنے کی نسبت بڑا ہو اور قتل کی نسبت چھوٹا علاوہ ان میں اصلاح میں کچھ مضائقہ نہیں ہو سکتا ہو کہ کوئی ایسے گناہوں کو جنہر وعدہ عذاب و دفع ہو کبیرہ کہے اور وجہ بیان کرے کہ چونکہ آتش و دوزخ کی سزا بہت بڑی ہو اسلیئے وہ گناہ کہ جس سے یہ سزا ملے وہ بھی بڑا ہو یا یوں کہے کہ جو گناہ موجب حد میں وہ کبیرہ ہیں اسوجہ سے کہ چونکہ سزا میں پیرا ملتی ہو وہ واجبی اور بڑی سزا ہو یا یوں کہے کہ جو گناہ قرآن میں مذکور ہیں وہ کبیرہ ہیں اسلیئے کہ انکے ذکر کی تخصیص قرآن میں ہوئی انکی عظمت کی دلیل ہو پھر انکی عظمت اور بڑائی میں بھی فرق اصنافی ہو گا کیونکہ کلام مجید کی مخصوص چیز نہیں تفاوت درجات ہو گا اور کبیرہ کی تشریف میں جو اقوال صحابہ کے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں جیسے یہ اقوال بیان ہوئے ان احتمالات پہا نکا مطابق کرنا بعید

[illegible]

ہمالت ہوا جس قدر جیسے کہ قربانی ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہوا و حقیقت معرفت ہوتی ہے اس بقدر قرب ہوتا ہے اور حقیقتی حوالہ ہوتی ہوتا ہے بعد
 ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے بحال جبکہ کفر بھی کہتے ہیں مامون ہونا عذاب خداوندی سے اور نا امید ہونا اسکی رحمت سے کیونکہ یہ باتیں بھی صحیح ہیں
 ہیں اسلیئے کہ جو خدا تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ اسکے عذاب کا مامون ہو یا اسکی رحمت سے نا امید اور اسی رشتے کے قریب
 اقوام بہت ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں ان میں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں اور ان کا تفاوت اس قدر
 ہے کہ کہنے کے قابل رشتہ ہیں فرق ہوا و حقیقت کہ ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات پاک اور اسکی شریعتوں اقدار اور نواہی سے ہوا و اسکی
 مراتب بشیہ ہیں اور باعتبار قرآن میں مذکور ہونے کے تین قسم ہیں ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہو کہ جو کما کر قرآن شریف میں مذکور ہیں ان میں
 داخل ہیں وہ ایک وہ کہ معلوم ہو کہ کیا مذکورہ قرآنی کلمہ و ذکر میں داخل ہیں تیسری قسم وہ ہے جسکے کیا قرآنی میں داخل ہو سے نہیں
 شک ہوا اور اس قسم میں سے شک کا دور کرنا ایک طرح اہل حاصل ہو دوسرا مرتبہ کتابت کا تعلق جانوں سے ہو کیونکہ جان کے باقی رہنے سے
 زندگی کا قیام ہوا اور زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور ان کے قتل کرنا ناجائز ہے اگر کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کی نسبت کہ یہ اسلیئے کہ کفر سے اہل مقصد
 فوت ہوتا ہے اور قتل سے زیادہ جہاد ہوتا ہے یا میں کہ ان کا کہ جہاد و دنیاوی وسیلہ معرفت الہی ہوا و قتل سے اسکا ضائع کرنا ہوتا ہے اور قتل
 باقربان کا کاشتہ الزام ایسی شے کہ کاتب پاک کو ہونچا ہے حتیٰ کہ زکوٰۃ اگر دوسرے کی مالک کر گیا تو کبیرہ گناہ کا قتل ہو شہید ہو جائے اور ان
 جو پاک کاموں میں جو جہاد میں شہادت زیادہ ہو کسی میں کم اور اسی مرتبہ میں رحمت زنا اور غلام بھی داخل ہوا غلام تو اس
 سے کہ اگر بالفرض تمام آدمی قصاصے شہوت عرفوں کے لئے لکھیں تو انسان مطلق ہو جائے تو جو طرح کہ وجود انسان کا نام و ذکر کبیرہ
 ہو ویسے ہی نسل کا منقطع کرنا بھی کبیرہ ہو گا باقی رہا زنا پس اس سے اگر چہ اصل وجود نابود نہیں ہوتا مگر نسب پریشان ہو جاتا ہے اور ایک
 دوسرے سے جدا ہوتا ہے جاتی رہتی ہے اور آپس میں بدکار ہو جاتا ہے اور یہ کہ انھیں سے انتظام زندگی و البتہ بے محبت ہو جاتا ہے ان کے
 مباح ہونے کی صورت میں انتظام ہونے کی کون صورت ہو جائے میں تو رہتا ہے نہیں جب تک کہ اسے نہ ایک خاص مادہ کے ساتھ ملے انہوں
 اس سے معلوم ہو کہ جس شے کے اصلاح مقصود ہو اس میں اصل لازماً مباح نہیں ہو سکتا قتل سے رشتہ ہیں کم نہیں چاہیے کبیرہ گناہوں
 نہ دوام وجود میں ملے ہو نہ اصل وجود کا نفع الا تمیز نسب کو فعل کے نام اور ایسے اسباب کا باعث ہوتا ہے جو جو جہاد اسکے کشت و خون کے
 ہوں اور غلام کی نسبت اسکا رتبہ بہت ہونا چاہیے کیونکہ اسے شہوت آمیز و نوزاد طرف سے ہوتا ہے اسلیئے اسکا قویہ کثرت سے مادہ اور
 ضرورت زیادہ تیسرا مرتبہ اموال کا ہو کہ باعث معیشت خلق میں تو جائز نہیں کہ آدمی دوسرے کا مال چھو جائے جو اگر یا چھو کر خواہ کسی اور
 طرح سے ملے بلکہ انکی حفاظت بھی ضرور ہے کہ نفوس کا باقی رہنا انھیں سے ہو گئے انکی بات ہو کہ مال اگر کوئی لے لیتا ہے تو اسکا واپس کرنا ممکن
 اور اگر کھالوے تو شے کو لے کے دام لے سکتا ہے تو اس کا مال سے مال کے لیے لینے میں کچھ غفلت نہیں پائی جاتی ہاں اگر ایسی طرح لیا جاوے
 کہ تدارک نہ ہو اسوقت کبیرہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے لینے کی چار صورتیں ہیں اول یہ کہ چھپا کر لیوے اسکو چھپائی گئے ہیں
 اس میں عدم اطلاع کی جہت سے تدارک نہیں ہو سکتا دوسرے مال یتیم کا کھانا یعنی اگر ولی یا اور کوئی سرپرست جسکے پاس یتیم کا مال بابت
 ہو کھا جاوے تو یہ بھی پوشیدہ صورت میں داخل ہوا اور اسکا کبیرہ ہونا چاہیے کیونکہ اس مال کا حق اس یتیم کے لئے ہے کوئی نہیں

وہ صغیرہ کے باعث نالشی نہیں ہو سکتا اور نہ اسکو اطلاع ہو کہ غرضیکہ اور خیانت کے اسلیئے کہ غرضیکہ تو علامت ہوتا ہے اور خیانت
 میں مالک مال برہمی ہو کر پناہ حق امانت دے سکتا ہے اسلیئے کہ کبیرہ نہیں کہہ سکتے تیسری صورت چھوٹی گواہی کے کسی کا مال تلف
 کرنا چھوٹی و رعیت وغیرہ کو چھوٹی قسم سے لینا یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ انہیں ہذا کہ ممکن نہیں اور نہ انکی حرمت میں شریعت میں اختلاف
 ہو سکتی ہیں اور ان میں سے بعض کبیرہ ہیں مگر سب کے سب مرتبہ دوم سے جو جانوں کے متعلق تھا مرتبہ تین کم ہیں اور اگرچہ
 ان میں سے بعض میں شریعت نے کچھ حد نہیں واجب کی ہے لیکن چونکہ وعید کثرت سے کیا ہے اور انتظام دنیاوی میں ان چاروں کی
 تاثیر بہت بڑی ہے اسلیئے انکا کبیرہ ہونا شایان ہے۔ اور سو دیکھئے کہ ان میں صرف ہی بات ہو کہ دوسرے کا مال اسکی رضامندی
 سے کھایا جاتا ہے مگر جو شرکاکہ شریعت نے مقرر کر دی ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے اور اس جیسے امر میں عجب نہیں کہ شرائع مختلف
 ہوں اور چونکہ غرضیکہ یعنی مال کا چھپین لینا باوجود دو باتوں کے پائے جانے کے کبیرہ نہیں کہ مال غیر کو بدولت اسکی رہا کے کھانا ہے
 اور اس کے کھانے میں رضائے شرع بھی نہیں تو سو دیکھنا صاحبین مالک کی رضامندی جو صرف رضائے شرع مفقود ہے کبیرہ
 ہو گا۔ اور اگر یہ کہ شرع نے سو دیکھئے کہ باب میں بہت بڑی زبردستی کی ہے اس سے کبیرہ ہوا تو غرضیکہ غرضیکہ کبیرہ باب میں اور
 خیانت کے باب میں بھی ایسا ہی زبردستی ہے وہ بھی کبیرہ ہونے چاہیے اور یہ کہنا کہ خیانت اور غرضیکہ کی ایک طرف ہے کبیرہ ہوا اس میں
 تامل و شک ہو غالب فلن اسی طرف میل کرتا ہے کہ کبائر کے زمرے میں داخل نہ ہو بلکہ یوں چاہیے کہ کبیرہ حاصل ہو سیکو کہ میں شریعت کا اختلاف
 نہ ہو سکے تاکہ دین کے امور ضروریہ میں سے ہو۔ ۱۔ اور طالب کی کے بیان کیے ہوئے کہ کبائر سے کالی دینی اور شراب خوری اور سحر و جادو
 جہاد سے بھاگنا اور والدین کی نافرمانی باقی رہے انہیں سے شراب خوری کا کبیرہ ہونا شایان ہے دو وجہ سے اول تو یہ کہ شرع نے
 اسباب میں بہت سخت وعید کیے ہیں دوسرے دلائل عقلی سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے دلیل عقلی یہ ہے کہ حیوان کی حفاظت
 ضروریہ اسطرح عقل کی بھی حفاظت چاہیے بلکہ نفس بدون عقل کے بھروسے سے معلوم ہوا کہ عقل کا دور کرنا بھی کبیرہ ہے مگر یہ
 دلیل ایک قطرہ شراب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے ذوال عقل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص پانی پیے اور اس میں ایک قطرہ شراب
 بھی ہو تو یہ کبیرہ ہونا چاہیے بلکہ نفس پانی کا پینا ہوا تو بہر حال صرف قطرہ شراب محل شک میں ہو مگر چونکہ شرع نے اس پر بھی حد واجب
 کی ہے اسلیئے اسکی برائی معلوم ہوتی ہے اور شرع کے اعتبار سے کبیرہ گنا جاتا ہے اور آدمی کی تابانی میں کہ جمیع امور اور رعیت پر واقف ہو جاوے
 پس اگر اجلاس اسکے کبیرہ ہونے پر ثابت ہو تو اتباع واجب ہو ورنہ محال تو نفس باقی ہے اور قذف کا حال یہ ہے کہ اس میں صرف
 آبرو کا دور کرنا ہوا اور تنبیہ برو بہ نسبت مال کے کم ہے پھر اسکے بہت سے مراتب ہیں سبب میں تہذیب ہے کہ تہمت زنا کا دوسرا اور
 اسکی عظمت شرع میں بہت ہے یہاں تک کہ حد واجب کی ہو اور اچھو کو گمان غالب یہ ہو کہ صحابہ ان گناہوں کے جنہر حد واجب ہوتی
 ہے کبیرہ شمار کیا کرتے تھے اس اعتبار سے قذف بھی کبیرہ ہے یعنی ایسا گناہ ہے جو نماز پنجگانہ سے اسکا کفارہ نہیں ہو سکتا اور اب
 کبیرہ سے جاری غرض یہی ہے کہ جب کفارہ نماز پنجگانہ سے نہ ہو لیکن چونکہ کبیرہ میں اختلاف شرائع ممکن ہے تو اس لحاظ سے
 میں کچھ کبیرہ اور عظمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم یوں ہوتا کہ جب ایک شخص عادل کسی شخص کو زنا کرتے

شراب کی خواہش رکھتا ہو اور فرامیر کرے تو بارہ نہیں آتا اور شراب کو نفس پر زور دیکر نہیں پیتا تو البتہ
 ترک بخواری سے اجتناب کرنا غالب ہو کہ اسکے دل سے اس تاریکی کو دفع کر دے چہرہ لگ سکنے سے دل پیرائی ہو اور یہ سب احکام
 اخروی ہیں اور ہو سکتا ہو کہ انہیں سے بعض محل شک میں باقی رہیں اور تشاہدات کی قسم میں داخل ہوں کہ خنکی تفصیل بدوین کے
 نہ معلوم ہو اور نفس میں گنتی اور تعریف جامع کبیرہ کی کچھ نہیں بلکہ الفاظ مختلفہ سے مذکور ہو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہو اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ
 ہو تو پھر سوائے تین گناہوں کے یعنی شرک اور ترک سنت اور نقص عہد لوگوں نے پوچھا کہ ترک سنت و نقص عہد سے کیا مراد ہو آپ نے
 فرمایا کہ جماعت سے نکلنا تا تو ترک سنت ہو اور نقص عہد یہ ہے کہ کسی سے عہد کرے اور پھر توار لے لیا اس سے لپٹے نہ نکلے نہ عرض اس طرح
 کہ الفاظ وارد ہیں کہ نہ شمار کو چھوٹا ہیں اور نہ تعریف جامع اسے نکلتی ہو تو ظاہر ہو کہ ہم ہی رہیں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ شہادت اسی
 کی قبول ہوتی ہو جو کہا ہے سے بچے اور قبول شہادت میں صغیرہ گناہ ہوں سے بچنا شرط نہیں اور قبول شہادت ایک حکم دنیوی و اخروی
 کا تھا کہ کبیرہ پر کوئی حکم دنیوی متعلق نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ شہادت کا نہ قبول ہونا خاص کبیرہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہو کہ
 صغیرہ گناہ سے بھی آدمی کی شہادت معتبر نہ ہو مثلاً دیکھو شخص فرامیر کرنے اور حیرت پر پھینے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھے اور چاندی
 سونے کے تین ٹون میں کھادے ہوئے تو سب ائمہ کے نزدیک اسکی گواہی مقبول نہ ہوگی حالانکہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی کسی کے
 نزدیک کبیرہ نہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی بنیذیہ تین اسکو حد مار دینا مگر اسکی شہادت کو رد نہ کرے گا اس
 مسئلے میں حد لگانے کے اعتبار سے تو بنیذیہ اپنے کو کبیرہ ٹھہرایا مگر اسکے باعث شہادت کو رد نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا
 قبول کرنا یا نہ کرنا منحصر صغیرہ خواہ کبیرہ پر نہیں بلکہ گناہ فہرست کے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے عدالت کے ناقض ہیں بجز ایسی باتوں کے
 کہ ایسے آدمی بحسب عادت اگر نہ سچ نہیں سکتے مثلاً غیبت کرنی اور دوسرے کی برائی کی تلاش کرنی اور بدگمان ہونا اور بعض باتوں میں
 چھوٹے بولنا اور غیبت سننا اور امر معروف اور نہی منکر کو چھوڑنا اور شہادت کی حیرت کا کھانا اور لڑکے اور غلام کو گالی دینا اور عہد سے
 وقت ضرورت مصلحت سے زیادہ انکو مار بٹھینا اور ظالم بادشاہ ہوں کی تعظیم کرنی اور بدکاروں سے دوستی کرنی اور زین و فرزند کو اور وشی
 ضروری کی تعلیم سے سستی کرنی وغیرہ کہ یہ سب اس قسم کے گناہ ہیں کہ ہر ایک گواہ میں انہیں سے ٹھوڑے یا بہت ضروری پاسے پہناتے
 ہیں مگر البتہ اگر کوئی شخص صرف آخرت کو مد نظر کرے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور مدت تک نفس کے ساتھ ہو یا بدکار سے یہاں تک کہ اگر
 پھر لوگوں میں آئے تب بھی ویسا ہی رہے جیسا خلوت میں تھا تو ایسا شخص اس قسم کے گناہوں سے خالی ہو سکتا ہو اور اگر گواہی میں ایسا ہی
 لوگوں کے قول کا اعتبار ہو کرے تو اصل تو ملنا مشکل دوسرے احکام اور شہادت جاتے ہیں چنانچہ یہ کہ حیرت پر پھینا اور فرامیر سننا اور
 نہ دیکھنا اور شر بخواروں سے پاس وقت میخواری بٹھینا اور اجنبی عورتوں کے ساتھ علحدہ رہنا اور امیٹلج کے صغیرہ اس قسم
 میں داخل نہیں اور یہ ہیں لفظ چاہیے کہ قبول شہادت اور رد شہادت میں نہ کبیرہ نظر کیا جائے نہ صغیرہ یہ بات ہے کہ ان منہائیں
 سے بھی اگر کوئی شخص کسی پر مینا طہیت اور اصرار کرے تو رد شہادت میں اسکی تاثیر ہو جاوے گی مثلاً اگر کوئی لوگوں کی عیست و عیب پیتی ہو

اس کے بعد احکام دینی کے ذکر کرنا مستحب ہے

پیشہ ہوا تھا اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں سے انکی عقل کی مقدار پر کلام کرو اور لوگوں کا اندازہ عقل پر یہ ہو کہ وہ سمجھتے ہوئے ہیں اور سمجھتے آوی کو کسی چیز کا کشف اس شے کی مثال سے ہوتا ہوا سیلے انبیاء علیہم السلام علی لوگوں سے مثال کے طور پر گفتگو کرتے ہیں جس سے اصل معنی مقصود سمجھ جاوے اور لفظوں سے کچھ اور نکلتا ہو مگر لوگوں کو ہر شے کے بعد جب جاگین گئے تو معلوم ہو گا کہ انکار مانا بجا تھا اور اس سے غرض صحیح فلاں چیز تھی مثلاً حدیث شریف میں وارد ہوا کہ قلب المؤمن میں صبیحین من اصابع الرحمن ایسی ہی مثال ہو کہ جسکو عالموں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا جاہل کی سمجھ اسی مقدار پر رہتی ہو جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہوا سیلے کہ وہ اس تفسیر سے جسکو تاویل کہتے ہیں محض نادانانہ خواب کی تفسیر کو تعبیر کرتے ہیں اور حدیث و قرآن کی تفسیر مثال کا نام تاویل کی تاویل کی نادانانہ کافرہ جاہل پر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ حدیث کے بموجب خدا تعالیٰ کے اقدار اور انگلیان قرار دیتا ہو معاذ اللہ من ذالک بطرح دوسری حدیث ان اللہ خالق آدم علی صورت میں جاہل صرف ظاہر کی شکل و صورت و رنگ سمجھ کر خدا تعالیٰ کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہو حالانکہ وہ ان سب باتوں سے منبرہ پر یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ صفات الہی میں لغزش کھا گئے یہاں تک کہ کلام الہی کو تاویل حروف و اواز سمجھ گئے ایطرح دوسری صفات کو بھی قیاس کرنا چاہیے اور اہل آخرت میں جو مثالیں حدیث میں وارد ہیں تو منکرانکی تکذیب کرتے ہیں اسوجہ سے کہ ظاہر الفاظ انکے نزدیک مقصود ہیں اور انہیں تناقض پایا جاتا ہو مثلاً حدیث شریف میں وارد ہوئی بال موت یوم القیمۃ فی صورۃ کبش الخ فیذبح تو لحد الحق اسکو نہیں مانتا اور انبیاء کی تکذیب کرتا ہوا اس دلیل سے کہ موت ایک عرض یعنی قائم بالغیر چیز ہے اور بندہ کھاجسم ہو تو عرض کا جسم بنانا بجز محال کے اور کیا بات ہو مگر خداوند کریم نے ان سب وقوف کو اپنے اسرار کی معرفت سے ہر اصل دور رکھا ہو اور فرمایا ما یقہا الا اللہ العالمون بچارہ جاہل یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی سے کہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہو کہ ایک بندہ ہوا کہ لوگ اسکو واکھتے ہیں اور وہ فرج ہو گیا ہو اور مہر سنگر خواب دیو سے کہ تو نے خواب اچھا دیکھا معلوم ہوتا ہو کہ باعلیہ ہو جاوے گی اور کچھ کہیں نہ آوے گی کیونکہ فرج کی ہونی چیز کے واپس آنے سے ناممکن ہے جو جاتی ہو تو اس مثال میں تعبیر دینے والا بھی سچا ہو اور خواب دیکھنے والا بھی سچا اور اسکی دلیل یہ ہے کہ جو فرشتہ خواب پر ہوگا اور سوٹیکے وقت روحوں کو لوح محفوظ کی باتوں پر مطلع کرنا ہو اسنے جو بات لوح محفوظ میں تھی اس شخص کو مثال کی طرح سمجھا دی سیلے کہ وہ اسکو بدون مثال سمجھنا ممکن نہ تھا پہلے اسکا مثال دینا صحیح تھا اور معنی بھی صحیح ایطرح انبیاء علیہم السلام بھی دنیا کے لوگوں سے باتیں مثال کے طور کی فرماتے ہیں کیونکہ انہی آخرت کی نسبت کہ حالت خواب کی سی ہو اگر مثال کے طور پر نہ فرماوے تو آسانی سے معافی کہان سمجھ میں آوے اس طرح کے سمجھانے میں اگر غور کرو تو کمال حکمت خداوندی اور لطف و عنایت ہو کہ جو طریق سمجھنے کا آسان تھا ایطرح پر انبیاء نے سمجھا لیا پس حدیث یوتی بالموت میں مثال اس بات کی ہو کہ موت سے یاس ہو جاوے گی جیسے ذبح کی ہوئی چیز سے یاس ہوتی ہو اگر مثال قرآن شریف میں کمال قدرت کو ان الفاظ سے فرمایا کن فیکون اور دل کے جلد بدلتے رہنے کو حدیث شریف میں ان الفاظ سے اشارہ فرمایا میں صبیحین من اصابع الرحمن سیلے کہ دونوں تاثیر ہوئی اور معافی کا جنہا مثالوں ہی سے خوب ہوتا ہو یہ بات دلوں کی سرسبز داخل ہو اور ہنسنے اسکی حکمت جلد اول کے باب قواعد العقائد کے بیان میں لکھی جا رہی ہے اصل مقصد و کھلیفہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے غرض جی یہی ہو کہ تقسیم درجات جنت و طبقات دفع کی بندوں کے حسنات و سیئات پر بدون مثال کے سمجھنی نا ممکن ہو تو جو مثال ہم بیان کرتے ہیں

۱۴۱ مومن کامل
در میان دو انگلیوں
سکے ہوا خدا کی انگلیوں
میں سے اسکی سوز
جلد سوم میں لکری
۱۲۳ مومن ناقص
نہ انسان کو اپنی
صورت پر بنایا
اسکی سوز پیکل لکری
۱۲۴ مومن ناقص
سکے ادر موت
کو سفید بنیچھ
اسکی صورت بپ
لاونیکے اندر فرج
کرتیچے بنجاری
و سکے جرات
۱۴۲ مومن ناقص
۱۴۳ مومن ناقص
۱۴۴ مومن ناقص
۱۴۵ مومن ناقص
۱۴۶ مومن ناقص
۱۴۷ مومن ناقص
۱۴۸ مومن ناقص
۱۴۹ مومن ناقص
۱۵۰ مومن ناقص

ایک محرم چنگی اور پور و گار عالم اور انبیائے اکرم کی تکذیب کے باعث آسمان میں رہ کر جو لوگوں کے مصداق بنیں گے اور ظاہر ہے کہ جو اپنے محبوب سے جدا رہتا ہو تو ہمیں اور اسکی ولی از روون میں حجاب رہتا ہو اسی لیے کہ لوگ بھی آتش فراق الہی میں بیشک ملامت جہنم میں جلتے رہیں گے اور اسی جہت سے عارفوں کا مقولہ ہے کہ ہلکے آتش و فرخ سے خوف ہے نہ حوران بہشتی کا چاؤ بلکہ مطلب ہمارا ویدار الہی سے ہو اور اگر صرف حجاب سے اور انکایہ بھی قیل ہو کہ جو شخص خدا متعالی کی عبادت کسی عوض کی توقع کرے وہ کمینہ ہو یعنی اگر عبادت طلب جنت یا خوف و فرخ سے کرے تو کمینہ بن ہو بلکہ عارف خدا کی عبادت اسکی ذات کی واسطے کرتے ہیں اور سوا اسکی ذات کے اور کسی چیز کے طالب نہیں ہوتے ہوسن دہو ہی کیا خوب کہتے ہیں یہ غضب سے تیرے ڈرتا ہوں ورنہ کی تیری خوشی ہونے میں بیزار و فرخ سے نہ میں مشتاق جنت کا نہ حور و اور میون کی تمنا عارف کو نہیں ہوتی نہ آتش و فرخ سے ڈرتا ہے کہ چونکہ آتش فراق جب کانوں سینہ میں مشعل ہوئی ہو تو پھر اس آگ پر جس سے کہ بدن جلتے ہیں غالب پڑتی ہو آتش فراق کی صفت یہ ہونا اور اللہ العزیز علی الافئدة اور آتش و فرخ کا اثر صرف اجسام پر ہو گا اور نہ ظاہر ہو کہ دل کے دیکھتے ہوئے بدن کا درویش معلوم ہوتا ہو تو دل کی آگ کے سامنے آتش و فرخ کا کیا شمار ہو سچ کہا ہو کسی شاعر نے کہ دلین عاشق کے پھر ہی ہو وہ محبت کی شرفا کہم سے کم آتش و فرخ ہو جس سے ورنہ اور آخرت میں اس حال کا انکار کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تو دنیا میں بھی دیکھی جاتی اور اسکی نظیر پائی جاتی ہو دیکھو غلبہ عشق میں آدمی آگ میں اور کانٹوں میں چلتا ہو اور صدمہ دل کی جہت سے پہنچ جیسی سمجھ نہیں سمجھتا غصے والا حالت غضب میں معرکہ میں کھس پڑتا ہو اور زخم لگتے جاتے ہیں مگر سوت سے کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی کہ چونکہ غصہ بھی دلین ایک آگ ہوتی ہو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ غضب قطع من النار اور دل کی سوزش بدن کی سوزش کی نسبت بہت سخت ہوتی ہو سخت درد کے ہونے کے کہ کادھیاں نہیں رہتا علاوہ ازین آدمی جو آگ یا تلوار سے سبچ پاتا ہو تو صرف اسی جہت سے ہو کہ ان دونوں سے آدمی کے بدن کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہوں پوستانہ تھے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو جس چیز سے کہ دل اور اسکا محبوب علیحدہ ہو جاوے جنہوں کہ اجسام کی پیوستگی کی نسبت زیادہ اتصال ہوتا ہو اس سے خواہ خواہ رنج زیادہ ہو گا بشرطیکہ آدمی ذی شعور و اہل بصیرت ہو اور جو دل ہی نہ رکھتا ہو اس سے بعید ہیں کہ اس رنج کی شدت کو کچھ بھی نہ سمجھے اور جسم کی تکلیف کی نسبت حقیر جانے نہ آئے اگر کسی ایسے کے کو اختیار دیا جاوے کہ نو بادشاہت چھوڑے یا گنبد طلا چھوڑے تو اسکو بادشاہت کے چھوڑنے کا چرخی نہ ہو گا بلکہ یہ کہیگا کہ گنبد یکیر میدا نہیں ڈرتا مجھ کو نہ آفات شاہی سے بہتر ہو گا پھر جس شخص پر شہوت شکم غالب ہو اسکو کرا جاوے کہ تو ہر سبیا حلو اٹھایا کر کوئی ایسا کام کر جس سے دشمن مغلوب اور دوست راضی ہوں تو وہ ہر سبیا اور حلو ہی کو تمہیں دیکھا اسکی وجہ یہی ہو کہ اس شخص میں وہ بات نہیں ہو جس سے کہ جاہ و شوکت ابھی معلوم ہوتی ہو اس میں وہ بات صرف موجود ہو جس سے لذت کھانے کی معلوم ہوتی ہو اور یہ ایسے خصوصیات کا حال ہوتا ہو جنکو صفات بھی اور سبھی اپنا بندہ کہہ سکتی ہیں اور صفا ملاکہ جو انکی ضد میں انہیں ظاہر نہیں ہوتیں اور صفات ملکی جیلا انسان میں ہوتی ہیں تو بدون قرب الہی کے لذت نہیں پاتا اور نہ کوئی چیز سوا بعد و حجاب کے اسکو باعث رنج و اذیا ہو اور بطرح کہ ہر ایک عضو ایک صفت خاص کے لیے ہو مثلاً زبان ذائقے کے لیے ہر اور کان سننے کے لیے اسی طرح یہ صفت قلب کیلئے ہو اور جسکو قلب نہ ہو گا اسکو قرب کی لذت اور بعد کی کلفت کا اور اسکی

فصل دوم گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں

بھی نہ ہو گا جیسے کہ اگر کسی کے کان اور آنکھ نہ ہوں تو اس کو لذت آواز اور حسن صورت و رنگ معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ ضرور نہیں کہ ہر ایک انسان
 یہ قلب رکھتا ہو اگر سب دمیون کے یہ دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ قول کیسے بنانا ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب سمیع
 ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے نصیحت نہ مانے وہ قلب کا نادار ہے اور ہماری عرض قلب سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو سینے کی ہڈیوں میں
 ہو بلکہ اس سے وہ لطیفہ مراد ہو جو عالم امر سے ہو اور یہ گوشت کہ عالم خلق سے ہو اس لطیفے کا عرش ہو اور سینہ اس کی کرسی ہو اور تمام اعضا
 اس کے عالم اور مملکت ہیں اور ہر چیز خلق اور امر و نون خدا ہی کے ہیں لیکن لطیفہ مذکور جسکی شان میں قل کریم من امر ربی وہ امیر اور
 سلطان ہے اس واسطے کہ عالم امر اور عالم خلق میں ترتیب ہے اور اول دوسرے پر امیر ہے اور قلبہ لطیفہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہو تو تمام بدن
 اچھا ہو اور جو اس کو پہچان لے وہ اپنے نفس کو جان لے اور جو نفس کو جان لے وہ رب کو پہچان لے اور اس وقت جب تک دل و جان میں
 رعنائی کی ادنیٰ لپٹ ہو چھٹی جو اس حدیث میں مراد ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اور جو لوگ اس حدیث کے ظاہر (افلا ظاہر) کو اکتفا
 ہوئے ہیں یا جو کہ تاویل کے طریقوں میں کھٹکے ہوئے ہیں دونوں کے حال پر رحم کرے گا کہ دونوں فریق حقیقت امر سے غور و فکر نہیں کرتے
 اظہار ظاہری والوں پر زیادہ رحم کرے گا کیونکہ اس لیے کہ رحم بقدر معرفت ہو اگر ظاہر کو کہ باطن (افلا ظاہر) میں اپنی زیادہ تر معرفت ہے اور
 حقیقت امر خدا کا فضل و حکمت ہے جو جو چاہے دیوے اس میں کسی کا اختیار نہیں اب جو نہ سمجھے ایسے مطالب ہیں آپ کے کہ حکم مملکت کی
 کرسی ملے ہیں اور ہر بیان علم معاملات کا منظور ہے اس لیے اصل مقصود کہ طرف عثمان الثقاف پیکر کر کے ہیں کہ اس بیان سے معلوم ہوا کہ درجہ
 ہلاک کا اختیار کون کوں کو ہو گا جو جاہل اور خدا متعالیٰ کے چھٹا نہ ہو کہ میں اور اس کی ولیکین کہ بار اللہ اور حدیث میں زیادہ از و شمار

قل اس میں بیخبر
 کسی صاحب راہ کو
 جان نہ دیا ہو اس وقت
 تو کس کی معرفت ہو
 کیسے حکم سے ہے
 اور جو انسان
 دنیا کی معرفت پر
 اس کی سست ہے
 پیکر کر کے
 نہیں کسی کی بندگی
 نہیں سو کر اور نہ
 ۱۲ احکام اور شرط
 جگہ سے انکار اپنی
 ایک ایک میں طبع الدین
 ۱۲ احکام اور شرط
 کہ ایک ہر ایک میں
 پیکر کر کے اور نہ

ہیں ہمارے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں
 دوسرا یہ ہے ان لوگوں کا جو جن کو عذاب ہو گا یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل بیان تو رکھتے تھے مگر ایمان کے مقصد کے موافق وفاق نہیں
 قصور کیا مثلاً اصل بیان تو حیدر یعنی سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کرنی اب اگر کوئی شخص نئی خواہش نفس کا اتباع کرے
 تو اس کا معبود وہی خواہش ہوگی اور وہ شخص صرف زبان سے توحید کہتا ہو جائے تو حیدر اس کو حاصل نہیں ال تو حیدر جب ہو جب کلمہ
 لا الہ الا اللہ اور اس قول خداوندی قل ہو اللہ ثم فرمے فی خود ہم بعد چون کے معنی ایک ہی ہے اس طرح کہ غیر خدا بالکل چھوڑ دے اور اس
 آریکے معنی وہی جانے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جب میں سوائے توحید کے راہ راست پر مستقیم ہونا بھی مذکور ہے اور انشا کا ہر
 مستقیم جس پر قائم ہو نیسے توحید کامل ہوتی ہے بالی سے زیادہ بارک اور تبارک سے زیادہ تیر جو حبیب کہ اصل صراط آخرت ہو گا اس واسطے
 ہر ایک آدمی میں کچھ نہ کچھ میل اس راہ راست سے ضرور ہوتا ہے کہ ہر ایک بشر کہبتا قبل خواہش نفس کا ضرور ہی کرتا ہو کہ کسی
 ذرا سے ہی کام میں ہو اور اس تبلیغ خواہش نفس سے توحید کے کمال میں فرق آتا ہے جس پر کہ آدمی کا میل راہ راست سے ہوا وہ یہ بات
 متقنی اس امر کی ہے کہ درجات قرب میں بھی نقصان بیشک واقع اور ہر نقصان کے ساتھ وفاق لگی ہوئی ہیں ایک لکھ نقصان کی
 باعث کمال کے جدا ہو جاو گی اور ایک آگ و قرع کی جکا وہت قرآن مجید میں جو ہے اس سے معلوم ہو کہ جو شخص راہ راست بالکل
 ہو گیا نہ ہو خدا و عذاب و طرح سے ہو گا مگر اس عذاب کی شدت اور ہلکا پن اور زیادہ دونوں تک رہنا خواہ کم مدت رہنا دو باتوں پر

کہ جو شخص آخر کو دوزخ میں سے نکلیگا اسکو ساری دنیا کے دس گننے کے برابر ملیگا اس سے غرض پیا پیشی جسمانہ سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا مثلاً ایک ہزار کوں کی ہو تو اسکو دس ہزار کوں زمین ملیگی اس میں مثال بیان کرنے کے طریق سے ناواقفیت پائی جاتی ہو بلکہ اسکو یوں سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی کے کہ اسنے اونٹ لیا اور اسکا دس گنا اسکو دیا یعنی اگر اونٹ دس روپیہ کا تھا تو اسکو سو روپیہ دے دیے اور اگر اس کے مثل ہی سمجھے تو ظاہر ہو کہ سو روپیہ اونٹ کا دس سوین حصے کے بھی وزن میں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ مثال میں مقابلہ معانی اور رواج اجسام کا ہوتا ہونے کے وجود اور شکل کا مثلاً اونٹ سے غرض اسکا وزن اور طول و عرض نہیں بلکہ مفقود و اسکی مالیت جو اسکی روح مالیت ہو اور گوشت و پوست اسکا جسم ہو تو سو روپیہ اسکے دس گننے باعتبار وزن روحانی کے ہونے اعتبار وزن جسمانی کے اور جو شخص کہ مالیت نقد کی اور اونٹ کی جانتا ہو اسکے نزدیک سو روپیہ کو دس گنا اونٹ کا کہنا صحیح ہے یہاں تک کہ اگر اسکو سو روپیہ کی عوض ایک جوہر حکا وزن چند ماشہ اور مول سو روپیہ ہوتا دیدیتا اور کہتا کہ میں نے اسکو دس گنا دیا تو دست خطا اگر اس قول کی راستی سوائے جوہر ہونے کے اور کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ جوہر کی روح صرف آنکھ سے نہیں معلوم ہوتی اسکے لیے سوائے نظر ظاہری کے ایک دردانی کی بھی حاجت ہو اسی جہت سے اس قول کو لڑکا اور گنوار نہ مانیکا وہ کہتا ہے کہ جوہر کا وزن چند ماشہ ہو اور اونٹ کا وزن اس سے ہزار گنا زیادہ ہو تو یہ شخص جو کہتا ہو کہ میں نے دس گنا دیا جھوٹ بولتا ہو حالانکہ حقیقت میں ہی دونوں جھوٹے ہیں مگر ان کے نزدیک یہ بات جب سچی ہو جب ان دونوں کو وہ نور دل میں آ جاوے جس سے کہ روح جوہر اور مال کی معلوم ہوتی ہو یہ بات لڑکے کو بعد بلوغ کے اور گنوار کو بعد تعلیم کے آتی ہو اسوقت انکو اس قول کی راستی معلوم ہوتی ہو اس طرح عارف نادقی مفقود کو ذاتی اس حدیث شریف کی نہیں سمجھا سکتا کہ دنیا کی دس گنی جنت کس طرح ملیگی مقلد یہ تقریر کرتا ہو کہ بموجب مضمون احادیث جنت آسمانوں نہیں ہو اور آسمان دنیا میں شمار ہوتے ہیں تو پھر جنت اسکی دس گنی کس طرح ملیگی یہی حال اس بالغ کا ہو جو لڑکے کو سمجھانے لگے کہ جوہر کس طرح بڑا ہو یا جوہر کی گنوار کو سمجھاوے کہ جوہر میں قیمت ہوتی ہو اور کس طرح کہ جوہر کی گنوار یا ناواقف کو قدر جوہر سمجھانے میں قابل رحم ہو اس طرح جو عارف کہ کسی غیبی جہل کو یہ تقریر حدیث کی سمجھا دے تو وہ بھی قابل رحم ہو اور اسی جہت سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جموع اللہ اللہ عالمین انجہال وغنی قوم فقر وغیر قول زلزلہ اس سے پہلے انبیا بھی انہی امت میں قابل رحم ہیں کہ نقصان عقل امت کی جنت سے جو کچھ انکو حدیث سے ہو وہ انکے حق میں اقتد کی طرف سے متعلق اور ازائش نفسی کہ مجسم تقدیر بازی انہی پر تھی اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں کہ اللہ اللہ مولک بالانبیاء والاولیاء کم الامثل فالامثل اس حدیث میں مثل مصیبت حضرت ابوبکر علیہ السلام کے نہ سمجھنا چاہیے جو بدن پر نازل ہوتی ہو بلکہ بلا سے وہی مصیبت و اذامہ ہو جو نا سمجھوں کے ساتھ معاملہ کرے سے ہوتی ہو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے لوگوں سے کام پڑا تھا کہ جتنا انھوں نے انکو خدا کی طرف بلایا اتنا ہی انکو نفرت و کفر بڑھا ہوا جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بعض لوگوں کے کلام سے ایسا ہوا تو فرمایا کہ خدا یتعالیٰ رحم کرے میرے بعد انکی موتی پر کرے لوگوں نے انکو اس سے زیادہ تنہا کر انھوں نے صبر کیا پھر جرح کہ انبیا کو منکرین سے کام پڑتا ہے اور اسی سے انکی ازائش ہوتی ہو اس طرح اولیاء و علما کو بھی جہاں تک کام پڑتا ہو اور انکے امتحان کا باعث ہوتا ہو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کسی نہ کسی طرح کی ابتلا سے خالی نہیں

۳۱
 بخاری بروایت ابو یوسف
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

ہوتے انکا بھی امتحان لیا جاتا ہے یا نہ ہو کہ شہر سے نکال دیے جاتے ہیں سلاطین وقت کے سامنے انکی خلیا دکھاتے ہیں کچھ لوگ
انکے کفر سرگواہی دیتے ہیں اور کچھ بدوین کہتے ہیں۔ اور یہ تو ضرور ہی ہو کہ جو لوگ اس بل معرفت ہیں وہ جاہلوں کے نزدیک کافر ہیں جیسے
اگر کوئی اپنا اونٹ چہرے کے بدلے ڈیلے تو ہمالیہ کو بیوقوف اور مال ڈال دینے کے حبس کو یہ تحقیق معلوم ہو چکی ہے ایمان لانا چاہیے
کہ واقعہ میں بدوین ہر پیشہ شریف ہیں مذکور ہو کہ ورنہ جسے کچھ لا شرف جو کھانگیا اسکو دس گنیہ دینا کے برابر ہے کیا بیشک درست
ہو جائے اور پھر اگر انہیں ایسا نہ ہو کہ نصرتی کو منحصر الہی چیزوں پر کہ جو اس سے اونٹ لکھ سے معلوم ہوتی ہیں ایسا کر دے تو خاصہ وہ پانچ
گنیہ ہو گئے اسلئے کہ جو اس خیمہ سے جاتے ہیں مذکور ہا بھی تمہارا شریک ہو گا جو کہ ہے سے تیسرے تو اسی لطیفہ کی جہت سے
ہو جو آسمانوں اور زمینوں پر پیش ہوا اور سب نے اسے اٹھا لیا ہے انکار کیا اور جو چیز عالم جو اس سے خارج ہو وہ اسی لطیفہ
سے معاف ہوتی ہو جس سے آؤ گی اگر تھو اور تمام حیوانات سے تھو انہیں جو شخص اسکو بیکار کر دے اور اس سے کام نہ لے اور
موسمات کا اپنی مخلوقات کو منحصر کر دے اس کے نہ جڑ سے نہ صرف ہاتھ سے ورنہ جڑ سے قطع ہو وہ اپنے نفس کو خرابی میں ڈالنا ہوا ہے بلکہ ان
دینی تم ایسے نہ ہو اسلئے کہ جو شخص صرف قصہ صحت ہی کو اور اس کے بیکار تو خدا کو بھول جائے کہ خدا کی ذات تو جو اس سے
قابل دراک نہیں اور جو خدا کو بھول لیا خدا پتہ چلی اسکا نفس بھولاد بگاڑتی پھر ترقی اور بیکار نصیب ہوگی ہر گز ہی میں بھول گیا
اسوجہ سے کہ جو امانت خداوندی ظمی اسلمین اسنے خیانت کی اور اسکی نعمت کا منکر ہوا اور اپنے آگیا اسکے انتقام کیلئے پیش کیا
بلکہ اپنے شخص کا حال تو یہیہ سے بھی ہر بھول گیا اسلئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چھٹی تو ہو جائیگی اور اس شخص کا یہ مال ہو گا کہ امانت مالک سے
سپردہ کر فی ثمر کی کہیں کہ امانت کا ٹھکانا اور جو اس کی طرف سے امانت آفتاب تابان کی طرح ظمی اس بدن فانی میں اگر غروب
ہو گئی گرجب یہ قلب بگڑ گیا تو وہی امانت پھر غروب ہو گئی جبکہ سے نکلیگی اور اپنے پیدا کرنے والی کے پاس جلی جائیگی یا تو دھندلی کی تو
لگی نکلیگی یا چھٹی وکتی ہوگی چھٹی کو تو وہ بار کی حضور ہی سے کہہ جواب نہوگا اور وہندلی ظمی وہاں ہی ہو چکی کیونکہ وہ وہ بار تو جو کل ہر گز
اور دھندلے ہو چکی اسکا رخ اعلیٰ علیین کی طرف سے افسانہ فیلین کی طرف کو بھرا ہو گا اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے و تو تری اولیٰ مومن
تو سہم عند ربہم اسکی جہت سے معلوم ہوا کہ مجرم بھی پروردگار کے پاس ہونگے اگر اوندھے منہ ہونگے کہ انکے چہرے کی طرف بدل گئے
ہونگے اور اوپر کی طرف نیچے ہو گئے ہونگے اور ایمین کچھ اختیار نہیں جو شخص توفیق سے محروم رہتا ہے اسپر خدا کا حکم اسطرح ہے کہ وہ بیکار
اپنے نفس و کرم سے جاہلوں کے مقام پر نہ ہو چلاوے اور گمراہی سے بجاوے یہ ہے بیان تفریق ان کو کہ جو ورنہ اسے نکلوںیا سے
دس گنا زیادہ پاؤنگے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ورنہ سے بچہ ہو جسکے اور کوئی نہیں نکلے گا اور ہماری غرض تو حید سے یہیہ کہ
زبان سے کہ لیا لا کہ لا اللہ کہو نہ زبان عالم ظاہری سے ہو اسکا فائدہ فقط دنیا ہی تک ہوتا ہے مثلاً جو صرف زبان سے بیکار کہتا ہو
اسکی گردن نہیں ماری جاتی اسکا مال لوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گردن اور مال کی مدت زندگی تک ہو تو جس جگہ کہ نہ گردن ہوگی
نہ مال وہاں زبان سے لا لا کہ لا اللہ کہنا کیا فائدہ دیکھا وہاں توحید کا کمال اور اسکا سچا ہونا کام آویگا اسطرح کہ تمام امور کو خدا
کی طرف سے جانے اور اسکی پہچان یہ ہو کہ خلق میں سے کسی پر غور نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے کہ نہ کیونکہ یہ سب چیزیں خدا کی

۱- اسکی خدا پروردگاری ۲- اسکی کبھی تو کچھ بہت بڑا ہو گا اپنے رب کے پاس

تقویٰ ایسی چیز و توفیق دل میں ہے کہ خود متقی کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی دوسرے کو کس طرح ہو پھر بھی اس باب قلوب پر یہ بات
منکشف ہوئی ہو کہ جب مذہب میں کوئی سبب خفی عفو کا مقتضی ہوتا ہو جب ہی عفو ہوا کرتا ہے اور غضب بھی جب ہی ہوتا ہو جب کوئی
سبب باطنی مقتضی عفو کا خدا سے ہوا اور اگر یہ بات نہ ہو تو عفو اور غضب اعمال و اوصاف کی جزائروں اور اگر جزا نہ ہو تو عدل نہ ہو اور عدل
نہ ہو تو یہ پچھتہ پیشہ و مار کا بظلام للعبد اور یہ آیت ان اقدار لا یظلم شئاً لہذا حالانکہ یہ سبب قول صحیح ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
انسان کو وہی ملیگا جو اس نے کیا ہو گا اور اپنی کمائی کو خود وہی چھٹے گا کہ وہی خوش آمدنی پیش اگر انسان کو وہی کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کے
دل کو کج کرے گا جب وہ اپنے نفس کو بدلاتا ہو تو خدا تعالیٰ بھی اسکی حالت بدل دیتا ہو چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ان اقدار لا یغیر بالقہم حتی
یأمر بالامر یا النہی اور یہ سبب باتین اہل دل کو آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہیں کہ وہ آنکھ کے دیکھنے میں غلطی کا احتمال ہو
کہ کبھی ٹپکے کہ چھوٹا دیکھتی ہو اور دور کو نزدیک اور دل کے مشاہدے میں غلطی نہیں ہوتی اسکو کیفیت بعد وہی پرکھنے کے قابل
ہوتی ہو اور اس کے بعد ہی دیکھا کرتا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کذب کا تصور نہیں ہو سکتا اور اسکی طرف اشارہ ہوا اسکی بہت
میں اکثر الفوا و مارا کے

تیسرا اور تیسرا نجات والا نکاح اور نجات سے ہماری غرض صرف بچنے سے ہے نہ سعادت و فلاح سے یہ لوگ ایسے ہونگے کہ نہ غم و غم کی خدمت کی جو خلعت ہو اور نہ قصور کیا جو عذاب ملے اور غالب ہے کہ یہ حال کفار میں سے مجنون اور لڑکا اور بھویشوں اور ان لوگوں کا ہو گا جنکو دعوت اسلام نہ پہونچی ہو اور شہر و ملک صاف رہتے ہوں اور حالت اور عدم معرفت پر انکی فکر نہ گئی ہو ایسے لوگوں کو نہ معرفت ہو نہ انکار نہ طاعت ہو نہ معصیت نہ کوئی وسیلہ ہو کہ قرب الہی حاصل ہوں نہ کوئی خطا ہو جو خدا سے دور کرے اسی لیے اس قسم کے لوگ نہ اہل جنت ہیں نہ دوزخی بلکہ ایک ایسی جگہ رہینگے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے اور جنکو شرع میں اعتراف نہ ہے ہیں اس مقام میں کچھ فرقوں کا خلق ہیں سے رہنا تو آیات و احادیث سے یقیناً ثابت ہے اور نور بعیت سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے مگر کسی خاص فرقے کو یہ کہنا کہ یہ بھی اعراف میں قطار ہینگے یہ اٹھنی ہے مثلاً لڑکوں کو کفار کے اعراف میں رہنے کا حکم مفلون ہے یقینی نہیں اور اسکی اطلاع ٹھیک ٹھیک عالم نبوت میں ہو لیا و علماء کے رتبے کی ترقی اس درجے تک بعید ہے۔ علاوہ انہیں لڑکوں کے باب میں اخبار بھی مختلف ہیں یہاں تک کہ جب ایک لڑکا مر گیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جنت کی پٹریں ہیں سے ایک چٹریا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا کہ کھین کیسے معلوم ہوا اس صورت میں شنبہ اس مقام میں غالب تر ہو چکا ہے تیسرا نجات والا نکاح یہ لوگ بدوین قلب کے عارف ہونگے اور وہی مقرب و سالک ہیں ایسے کہ مقلد کو اگر فی الجملہ کسی مقام میں جنت کے فوز ہو گا بھی تو اصحاب میں ہی سے رہیگا اور یہ لوگ مقرب ہونگے اور جو کچھ انکو الیگا حد بیان سے باہر ہو اور جہاد بیان ہو سکتا ہے وہ وہ ہے جو قرآن شریف میں مذکور ہے خدا تعالیٰ کے بیان سے زیادہ کیا کوئی کہیگا اور جس بات کی تعبیر اس عالم میں نہیں ہو سکتی اسکو خدا تعالیٰ نے بظہور اجمال ارشاد فرمایا ہے چنانچہ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرآن عظیم اور حدیث قیسی میں نہ نہاد فرمایا اعدت لعبادی الصالحین الا عین رات ولا عین موت الا شطر علی قلب بشر اور عارفوں کا مقصود وہ ہی

[illegible]

حالت ہوتی ہو کسی بشر کے دل پر اس عالم میں نہیں گذر سکتی اور جو روقہ و قہور و میوہ جات اور دودھ اور شہلاور شراب اور کنکرن و زہر و چوبہ
جنت کی اشیاء میں اُنہیں عارفوں کو حصہ نہیں ہوتی اور اگر انکو یہ چیزیں دیجاؤ تو انھیں پر قناعت نہ کرینگے بلکہ طالب لذت و ہلاک
الہی ہونگے کہ غایت سعادت اور انتہائے لذت وہی ہو اور اسلئے اسطے جب حضرت ابو العباس و بیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تہمت
جنت میں کیا ہوگی انھوں نے فرمایا کہ دل صاحب خانہ پھر خانہ حاصل یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں صاحب خانہ یعنی خداوند
کرم کی محبت ایسی ہی ہوتی ہو کہ انکو خانہ یعنی جنت اور اسکی آرائش کی کچھ پروا نہیں بلکہ سوائے محبت کسی چیز کی تمنا نہیں رہا تنگ
کہ اپنے نفس سے بھی اسکی عشق میں بچہ ہوتے ہیں اور انکی مثال ایسے ہر جیسے کوئی عاشق کہ اپنے معشوق کے دیکھنے کی فکر میں رہتا
ہو اس حال میں اسکو اپنے نفس کی خبر نہیں ہوتی اور جو صدمہ آنکھ میں پر ہو پختا ہو ذرا نہیں معلوم ہوتا اس حالت کو فانی محبوب
کہتے ہیں یعنی اسکی نوعیت اس درجے کو پہنچ گئی کہ سوائے محبوب کے اور کوئی چیز اسکو پیش نظر نہیں نہ دیکھیں بغیر محبوب کی گنجائش
باقی تاکہ اسکی طرف التفات کرے وہ غیر خواہ اسکا نفس ہو یا دوسری کوئی چیز ہو اس حالت سے آخرت میں وہ چیز غایت
ہوگی جو اس دنیا میں کسی بشر کے دلمین نہیں آسکتی ہر جیسے کہ صورت رنگ و آواز کی ہرے اندھے آدمی کے دل پر معلوم نہیں
ہوتی لیکن اگر اسکے کان اور آنکھ کا حجاب دور ہو جاوے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے لگیگا اور جان لیگا کہ واقعہ میں کتنی چیزیں
دلمین انکا نام تصور نہ تھا اسی طرح دنیا بھی درحقیقت ایک حجاب ہوا اسکے اٹھنے سے آدمی کو لذت حیات طیب کی معلوم ہوتی اور
اس مضمون کا اور اک ہوتا ہو کہ وہاں الدار الاخرہ لکھی لکھی ان لوگوں کا تو اعلیٰ میں سقد بیان تقسیم درجات کا حسان پر کافی ہو
اور اللہ ہی کے ہاتھ تو فنی ہے

تیسرا بیان اس باب میں کہ کون سی بات سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہو جانا چاہیے کہ صغیرہ چند اسباب سے کبیرہ ہو جاتا ہو ان میں
سے ایک ضرر و موافقت ہو اور اسی بنا پر کہا گیا ہو کہ اصرار کے ساتھ کوئی سا گناہ صغیرہ نہیں اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ اسکا
حاصل یہ ہوا کہ آدمی ایک کبیرہ کرے باز رہے اور پھر دوسرا کبیرہ نہ کرے اگر یہ ممکن ہو تو توقع عفو کی اس صورت میں زیادہ
بہ نسبت گناہ صغیرہ کے چسپاں و متکیا ہوے اور اسکی مثال یہ ہو کہ اگر تھپہ پر پانی کا ایک ایک قطرہ پڑے گرتا رہے تو اس میں نشان پڑے
جاوے گا اور اگر سارا پانی اسی مقدار جتنا قطرون میں گرا ہو ایک دفعہ تھپہ پر ڈال دیا جاوے تو کچھ نشان نہوگا اسی تاثیر کی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الاعمال دو ہوا و ان قل اور چونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے معلوم ہوا کرتی ہیں تو
جب اس حدیث سے یہ پایا گیا وہ عمل دائم گو قلیل ہو نافع ہوتا ہو اسلئے معلوم ہوا کہ بہت سا عمل جو آدمی ایک ہی بار کرے
اس سے دلی جلا و تطہیر نہیں نفع کم ہوتا ہو اسی طرح گناہ صغیرہ اگر آدمی دوام کرے تو اسکی تاثیر دل کو میلاد اور تارکات کے
میں زیادہ ہوگی۔ مگر اتنی بات ہو کہ آدمی کا گناہ کبیرہ ہر ایک بار کی مرتب ہو جانا بدون اسکے کہ اس سے پہلے اور پیچھے گناہ
صغیرہ نہ کرے کتر پایا جاتا ہو مثلاً رانی جب نہ کرنا کرنا ہو تو یہ کم ہوتا ہو کہ پہلے سے ارادہ اور مقدمات نہ کرنا نہ کرے اسی طرح قاتل
یکایک قتل نہیں کرتے چیتا جب تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہو اور اسی طرح ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں ضمناً ابتدا ہوتا تھا

حالت اور چلا کر
ہوئی اور جتنا کہ گناہ
جانتے ہوئے
اسکا کدہ میں جو چیزیں
کو رہیں تو تھوڑے
ہوئے اور انجاری
بہت جلد حالت میں
نہاں ہو کر غلط
الاعمال ہوا

میں صغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا کبیرہ سرزد ہو کہ اسکے ارتکاب میں صغیرہ نہ لگتا پڑے بیکار کبیرہ ہی ہو جاوے اور دوبارہ اسکے کرنے کی نوبت نہ آوے تو غالباً اسکے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہو بہ نسبت اس صغیرہ کے جس انسان عمر بھر موافق تکریم اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ ہو جائیگا یہ ہو کہ گناہ کو چھوڑا جانے کیونکہ یہ قاعدہ ہو کہ جتنا آدمی اپنے گناہ کو زیادہ سمجھے گا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو گا اور جتنا گناہ کو صغیرہ جائیگا وہ خدا کے نزدیک کبیرہ ہو گا اس واسطے کہ گناہ کو بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہو کہ دل میں کراہت و نفرت اس گناہ کی موجود ہو ایسی اسکی تاثیر بھی دل میں خوب نہیں ہوتی اور گناہ کو چھوڑا جانے سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ دل کو اسکے ساتھ الفت ہو اور اس وجہ سے دل میں اسکا اثر بہت ہوتا ہو اور طاعات سے مطلب بھی ہو کہ دل میں روشنی ہو جاوے اور خطاؤں سے یہی خوف ہو کہ دل پر سیاہی نہ آوے اور یہی وجہ ہو کہ جب آدمی سے کوئی بات غفلت میں ہو جاوے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ غفلت میں دل پر تاثیر نہیں ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا جانتا ہو کہ گویا ایک پہاڑ اور ایک آب سرد گر پڑے گا اور منافق اپنی خطا کو ایسا سمجھتا ہو جیسے ناک پر کھٹی بیٹھی اور اسکو اڑا دیا اور من کا پر کا قول ہو کہ جس گناہ کی معفرت نہیں ہوتی وہ وہ گناہ ہو کہ جسکے بعد آدمی یہ کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو تمام گناہ میں نے کیے ہیں سب ایسے ہی ہوتے اور ایمان دار کے دل میں گناہ کی عظمت کی یہ وجہ ہو کہ اسکو خدا تعالیٰ کے جلال کا علم ہوتا ہے جب اسکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ میں نے اس گناہ سے کسی نافرمانی کی تو صغیرہ بھی نظروں میں کبیرہ سمجھتا ہو اور اس بات ہو کہ اگر خدا تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ یہ یہ کی کمی کا لحاظ مت کر بلکہ یہ دیکھ کہ جسے بھیجا ہو وہ گناہ بڑا ہو اور اپنی خطا کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بلکہ اس بات کا لحاظ کر کہ اس خطا سے تو نے کس کا مقابلہ کیا ہو اور اسی اعتبار سے بعض عارفوں کا مقلد ہو کہ صغیرہ گناہ کا وجود ہی نہیں جس میں مخالفت الہی ہو وہ کبیرہ ہی ہو اس طرح بعض صحابہ سے منقول ہو کہ انھوں نے العین کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں حالانکہ ہم انکو زائد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہلکا سے سمجھتے تھے اسکی وجہ یہی ہو کہ صحابہ کو جلال کبریائی پر وجہ کامل معلوم تھا اسی لیے صغیرہ گناہ بھی ان کے نزدیک باعتبار جلال خداوندی کے کبیرہ تھے اور اس وجہ سے عالم شخص سے بعض باتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں بہ نسبت جاہل کے اور عامی شخص سے بعض باتیں درگزر کر دیا جاتی ہیں حالانکہ عارف سے کوئی باتیں ہیں درگزر نہیں ہوتی کیونکہ گناہ اور مخالفت اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ کہ نہ نیکوئی کی معرفت زیادہ ہوتی ہو اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ ہو جائیگا یہ ہو کہ گناہ کو کہے خوش ہو اور فکر کرے اور جائے کہ چھوڑے جو یہ کام ہو انو خدا کی نعمت کے سبب سے ہو اور اس بات سے غافل ہو کہ یہ تصور موجب شقاوت ہو جس جہد کہ صغیرہ کا آدمی کو فرہ معلوم ہو گا اتنا ہی وہ بڑا ہو گا اور دل کی تار کی ہیں اسکی تاثیر بھی قوی ہوگی یہاں تک کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خطا کی راہ چاہتے ہیں اور اسکے ارتکاب سے نہایت سچی کھارتے ہیں مثلاً مناظرہ والا کہتا ہو کہ کیوں تم نے دیکھا ہم نے فلاں شخص کو کب کب نہایت کیا اور کیسے عیب بیان کیے کہ خیالت زدہ کر دیا اور کیا بنایا اور خفیف کیا اور تاجر کہتا ہو کہ دیکھو ہمارے گھر کی چیمبر کسی بیوی اور اسکو فریب دے دیا اور اسکے مال میں کیا اسکو دم دیا اور الو بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے صغیرہ گناہ کبیرہ

احمد خاوری بڑا گناہ ثابت ہے

ہو جاتا ہے اس لیے کہ گناہ ہلکات میں سے ہیں جیسا آدمی ان میں مبتلا ہو جاوے اور شیطان کی بن ٹپہ سے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس امر میں مقام افسوس و مصیبت کا ہو کہ دشمن اپنے اوپر غالب ہوا اور اپنے آپ کو دوری خدا بیتعالیٰ سے حاصل ہوئی دکھو اگر یہ کسی برتن میں دوپٹا ہے اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جاوے اور اسکے ٹوٹنے سے بیمار کو اسوجہ سے خوشی ہو کہ اب نسخہ دوا اپنے کا جائز ہوا تو اسکے اچھا ہونے کی توقع نہ ہوگی اور ایک وجہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہ ہو کہ خدا کی پردہ پوشی اور دولت دینے اور ظلم کرنے کا اسکی عنایت کا باعث سمجھے اور یہیں لحاظ گناہ کے ترک کرنے میں کامی کرے اور یہ نہ جانے کہ دولت دینے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ دولت دلیل خفگی کی ہے جسکو یہ شخص موجب عنایت سمجھا ہو پس معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہو اور خدا پر مبالغہ کھانے سے ناواقف ہو اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولتقو لولن فی القسم لولا انذر نبأ الله ما نقول جسمہ جنم لیلو نہا فبسن الہیر اور ایک سبب صغیرہ گناہ کے کبیرہ ہو جانیکا یہ ہو کہ گناہ کر کے اسکو کہتا پھرے یا دوسرے کے سامنے کرے اس لیے کہ اس میں اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرنا ہی اور دوسرے غیر شخص کو اس گناہ کی رغبت دینی تو گناہ ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں ہوئیں اسی بہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر راضی بات اور کرے کہ اسکے لیے سامان اس قصور کا جمع کر دے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ سبب و میون کے قصور معاف ہونگے مگر ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور کیا جسکو خدا نے پوشیدہ رکھا مگر انھوں نے صبح کو اٹھ کر خدا کے پردے کو ٹوڑ ڈالا اور اپنے گناہ کو کھدیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ صفات و انعامات خداوندی میں سے ایک یہ بھی ہو کہ اچھی بات کو ظاہر کرتا ہو اور عیوب کو چھپاتا ہو اور پردہ فاش نہیں فرماتا تو اپنے عیب کو ظاہر کرنا اس نعمت کی ناشکری کرنی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اول تو آدمی کو گناہ ہی نکرنا چاہیے اور اگر کرے بھی تو دوسرے کو ترغیب نہ دے ورنہ وہ گناہ کا مرتکب ہو گا اور یہیں لحاظ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما افقون المناقشا بعضہ من بعض یا مروا بالملک وینوں عن المعروف اور بعض سلف کا قول ہو کہ آدمی اپنے بھائی مسلمان کی پردہ دری اس سے بڑھ کر نہیں کرے تاکہ اسکی مدد کسی گناہ میں نہ کرے اور پھر اس قصور کو سپر اسان کر دے اور ایک وجہ کبیرہ ہو جانے کی یہ ہو کہ گناہ کر کے نہو الا عالم مقید ہو تو عالم شخص جب کوئی صغیرہ گناہ کرے اس طرح کہ اسکی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کرے گا میں تو یہ گناہ اسکے حق پر ہوگا ہو جاوے گا مثلاً اگر حریری کپڑا پہنے یا سوئے کی سواری میں سوار ہو یا شیشے کا مال لیلے یا بادشاہوں کے پاس در و رفت کرے اور انکے حال کو بڑھانے جانے بلکہ انکی موافقت کرے یا مسلمانوں کی عزت میں زبان درازی کرے یا مناظرے میں سخت سست لگے یا کسی کو خفیف کر نیکا ارادہ ہو یا علوم میں سے ایسے علوم سیکھے جسے صرف جاہ حاصل ہوتا ہے جیسے علم مناظرہ اور محادلہ وغیرہ پس اس طرح کے قصور عالم کے ایسے ہیں کہ لوگ انکی سزا کیا کرتے ہیں عالم تو مرجاتا ہو مگر اسکی برائی باقی رہتی ہو اور بد توں ایک جان میں چھپتی ہو تو کیا خود سزا دہی ہو وہ شخص کہ جسکے گناہ بھی اسکے ساتھ ہی مرجاویں اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک طریق بند نکلتا تو اس پر خود اسکے کرنے کا گناہ ہو گا اور ان لوگوں کا گناہ جو اس فعل کے مرتکب ہوں حالانکہ ان سے وہ ملے

گناہ اور کفر میں امتیاز
دین کی بن ٹپہ سے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس امر میں مقام افسوس و مصیبت کا ہو کہ دشمن اپنے اوپر غالب ہوا اور اپنے آپ کو دوری خدا بیتعالیٰ سے حاصل ہوئی دکھو اگر یہ کسی برتن میں دوپٹا ہے اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جاوے اور اسکے ٹوٹنے سے بیمار کو اسوجہ سے خوشی ہو کہ اب نسخہ دوا اپنے کا جائز ہوا تو اسکے اچھا ہونے کی توقع نہ ہوگی اور ایک وجہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہ ہو کہ خدا کی پردہ پوشی اور دولت دینے اور ظلم کرنے کا اسکی عنایت کا باعث سمجھے اور یہیں لحاظ گناہ کے ترک کرنے میں کامی کرے اور یہ نہ جانے کہ دولت دینے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ دولت دلیل خفگی کی ہے جسکو یہ شخص موجب عنایت سمجھا ہو پس معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہو اور خدا پر مبالغہ کھانے سے ناواقف ہو اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولتقو لولن فی القسم لولا انذر نبأ الله ما نقول جسمہ جنم لیلو نہا فبسن الہیر اور ایک سبب صغیرہ گناہ کے کبیرہ ہو جانیکا یہ ہو کہ گناہ کر کے اسکو کہتا پھرے یا دوسرے کے سامنے کرے اس لیے کہ اس میں اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرنا ہی اور دوسرے غیر شخص کو اس گناہ کی رغبت دینی تو گناہ ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں ہوئیں اسی بہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر راضی بات اور کرے کہ اسکے لیے سامان اس قصور کا جمع کر دے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ سبب و میون کے قصور معاف ہونگے مگر ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور کیا جسکو خدا نے پوشیدہ رکھا مگر انھوں نے صبح کو اٹھ کر خدا کے پردے کو ٹوڑ ڈالا اور اپنے گناہ کو کھدیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ صفات و انعامات خداوندی میں سے ایک یہ بھی ہو کہ اچھی بات کو ظاہر کرتا ہو اور عیوب کو چھپاتا ہو اور پردہ فاش نہیں فرماتا تو اپنے عیب کو ظاہر کرنا اس نعمت کی ناشکری کرنی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اول تو آدمی کو گناہ ہی نکرنا چاہیے اور اگر کرے بھی تو دوسرے کو ترغیب نہ دے ورنہ وہ گناہ کا مرتکب ہو گا اور یہیں لحاظ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما افقون المناقشا بعضہ من بعض یا مروا بالملک وینوں عن المعروف اور بعض سلف کا قول ہو کہ آدمی اپنے بھائی مسلمان کی پردہ دری اس سے بڑھ کر نہیں کرے تاکہ اسکی مدد کسی گناہ میں نہ کرے اور پھر اس قصور کو سپر اسان کر دے اور ایک وجہ کبیرہ ہو جانے کی یہ ہو کہ گناہ کر کے نہو الا عالم مقید ہو تو عالم شخص جب کوئی صغیرہ گناہ کرے اس طرح کہ اسکی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کرے گا میں تو یہ گناہ اسکے حق پر ہوگا ہو جاوے گا مثلاً اگر حریری کپڑا پہنے یا سوئے کی سواری میں سوار ہو یا شیشے کا مال لیلے یا بادشاہوں کے پاس در و رفت کرے اور انکے حال کو بڑھانے جانے بلکہ انکی موافقت کرے یا مسلمانوں کی عزت میں زبان درازی کرے یا مناظرے میں سخت سست لگے یا کسی کو خفیف کر نیکا ارادہ ہو یا علوم میں سے ایسے علوم سیکھے جسے صرف جاہ حاصل ہوتا ہے جیسے علم مناظرہ اور محادلہ وغیرہ پس اس طرح کے قصور عالم کے ایسے ہیں کہ لوگ انکی سزا کیا کرتے ہیں عالم تو مرجاتا ہو مگر اسکی برائی باقی رہتی ہو اور بد توں ایک جان میں چھپتی ہو تو کیا خود سزا دہی ہو وہ شخص کہ جسکے گناہ بھی اسکے ساتھ ہی مرجاویں اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک طریق بند نکلتا تو اس پر خود اسکے کرنے کا گناہ ہو گا اور ان لوگوں کا گناہ جو اس فعل کے مرتکب ہوں حالانکہ ان سے وہ ملے

سے بھی کچھ کم نہ کیا جاوے گا یعنی مجرم کو جدا گناہ ہو گا اور بانی کو جدا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب ما قد موآ آثار ہم آثار اخیسین اعمال کو
 لکھتے ہیں کہ بعد گناہ کے اعمال کے حامل کو پہنچتے رہیں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عالم کی خرابی دوسروں کے
 اتباع سے ہوتی ہے جو اس سے اگر لغزش ہو جاتی ہو تو توبہ کر لیتا ہو مگر لوگ اس بات کو کرنے لگتے ہیں اور جہان میں منتشر کر دیتے ہیں
 اور بعضوں کا قول ہے کہ عالم کا قصور کشتی کے ٹوٹنے کے ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتی ہو اور جو لوگ اسپر سوار ہوں انکو بھی ڈوبتی
 ہو۔ اور بنی اسرائیل کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ ایک عالم لوگوں کو بدعت سکھا کر گمراہ کیا کرتا تھا پھر اسکو توبہ نصیب ہوئی تو
 ایک مدت تک خلق کی اصلاح کی خدا مقرر لائے اسوقت کے پیغمبر پر وحی پہنچی کہ اس سے کہہ دو کہ توبہ صرف میری نصیب
 کیا ہوتا تو اللہ نے میں معاف کر دیتا لیکن اسکا کیا علاج ہے کہ توبہ میرے بندوں کو گمراہ کیا اور انکو گمراہی کے باعث میں نے
 دوزخ میں ڈال دیا اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ علما کے لیے ہر اضرار جو ایسے انکو دیا ہیں کہ فی جہان میں اولیٰ توبہ کہ گناہ کو سرے سے
 ترک کر دین اور دوسرے یہ کہ اگر سرزد ہو جاوے تو خوفی ہو ظاہر نہ ہونے پاوے اور جہاں کہ علما کے حق میں گناہوں کے باعث وبال
 زیادہ ہوتا ہو اس طرح ان کی نیکیوں کا ثواب بھی دوسروں کے اتباع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر عالم زمین ظاہری اور دنیا کی
 رغبت چھوڑ دے اور دنیا سے بے رغبتی کرے اور کھانا پینے اور وقت کھادے اور کپڑا پہنے اور یہ باتیں اسکے
 اتباع سے اور لوگ عالم خواہ عوام اختیار کر لیں تو جتنا ثواب اور دن کو ملے گا وہ سب اسکو بھی ملے گا اور اگر خود عالم زمینیت کا
 راغب ہو گا تو اس سے کم رہنے والے اسکی دیکھ دیکھی ضرور اوپر کر چکے ہوں اور تکلف ظاہری بدوں خدمت حکام ظالم اور مال
 حرام کے اکٹھا کرنے کے ہونہیں سکتا تو گویا یہی عالم ابن امیر کا باعث ہو گا غرض کہ عالم کے حرکات سے جیسے کہ نفع زیادہ
 ہوتا ہو وہی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور تفصیل گناہوں کی جیسے توبہ کہ فی جہاں ہے حقیقت کافی ہے جو ہر خاک تر کو پہنچی
 ہے۔ **فصل اسباب میں کہ توبہ کامل کیا ہے** اور اسکے شرائط اور آخر عمر تک دائم رہنے کے ذکر میں مشغول نہیں بیانون پیر۔
بیان اول توبہ کامل کا حال یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اس ندامت کو کہتے ہیں جو موجب عزم و قصد کا ہو اور یہ
 ندامت اسوجہ ہوتی ہے کہ عالم گناہوں کے حامل ہوئے کا اپنے آپ میں اور اپنے محبوب میں ہو جاتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ
 ان تینوں اجزاء توبہ یعنی عزم اور ندامت اور عزم میں سے ہر ایک کیلئے دوام اور کمال کی پہچان ہے اور دوام
 کے لیے شرطیں ہیں تو ضرور ہوگا کہ سبب کو نہ کر کیا جاوے علم کا بیان تو سبب توبہ کا بیان ہے جو عنقریب آویگا اول
 ندامت کو سننا چاہیے کہ ندامت دل کے درد کا نام ہے جو موجب کے فوری ہو چکی اطلاع سے اسکو ہوتا ہے اور اسکی پہچان یہ
 کہ حسرت و اندوہ بے پایاں کا ہونا اور آسودن کا رہنا اور بہت رونا اور فکر میں رہنا جیسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوست غریب
 قریب کی مصیبت سے واقف ہو کہ اسپر یہ بلا نازل ہوگی تو ظاہر ہو کہ اسپر بھی بڑا صدمہ گذرے گا اور غیب بدو دیگا اب ہم پوچھتے ہیں
 کہ نفس سے زیادہ آوی کا کونسا غریب ہے اور آتش دوزخ سے بڑھکر کونسی بلا ہے اور گناہوں سے زیادہ کونسی دلیل عذاب کے
 نازل ہونے کی ہے اور خدا اور رسول سے بڑھکر کونسا محض صادق ہر بلا ایک انسان جسکو طلب کرتے ہیں اگر کسی شخص سے کہہ

حالت اور لکھنے میں ہم خواہیں کچھ بڑھائیں اور ان کے نیچے لکھنا چاہیں

کہ تیرے بیٹے کو ایسا مرض ہو کہ اس سے جانبر نہ ہو گا اور غریب مراد ہو گا تو اس وقت اس پر سب سے بڑا ٹپڑ لگا اب یہ دیکھ لو کہ نہ تو
 بیٹا اپنے نفس سے زیادہ غریب ہے اور نہ طبیب خدا و رسول کی نسبت زیادہ چاہتا ہو اور نہ زیادہ سچا ہو اور نہ موت و زندگی کی
 آغ سے زیادہ سخت ہو اور نہ مرض زیادہ تر دالت موت پر رکھتا ہو بہ نسبت گناہوں کی دالت کے خدا کے غضب پر اور دوزخ میں
 ٹپڑ جانے پر اس سے معلوم ہو کہ آدمی کو اپنے حال پر زیادہ حسرت و اندوہ کرنا چاہیے جتنا سب سے بڑا ٹپڑ زیادہ ہو گا اس قدر
 گناہوں کے دور ہو چکی توقع زیادہ ہو گی ہر حال ندامت صحیح کی پہچان یہی ہو کہ دل نرم ہو اس وقت سے تکلیف اور حدیث شریف
 میں وارد ہو کہ توبہ کرنا تو اس کے پاس بٹھا کر دے کہ ان کے قلب نرم ہوتے ہیں اور ایک پہچان یہ ہو کہ گناہوں کی حلاوت کے بدلے
 تلخی و ملین جسم جاوے کہ میل کے عوض کراہت اور رغبت کے عوض نفرت کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے حالات میں مذکور
 ہو کہ ایک شخص نے بہت برسوں تک عبادت میں کوشش کی مگر آخر توبہ کے قبول کا ظاہر نہ ہوا اس لیے وہ پچھتر وقت سے
 خواہان سفارش ہوا اٹھون نے جناب باری میں اس کے لیے دعا کی خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اپنے عزت و جلال کی
 کہ اگر تمام آسمان و زمین کے رہنے والے اس کی سفارش کرینگے تب بھی اس کی توبہ قبول نہ کروں گا جب تک جس گناہ سے توبہ
 کی ہو اس کا مزہ اس کے دل میں رہے اب یہاں اگر کوئی کہے کہ گناہ تو طبعاً آدمی کو مرغوب ہوتے ہیں ان کی تلخی و ملین کس طرح
 جا کر میں ہو گی تو اس کا جواب یہ ہو کہ فرض کو کو کسی نے شہد کھا یا جسمیں نہ ہر ملا ہوا تھا اور مرنے کی وقت معلوم نہوا بلکہ لذت معلوم
 ہوا اگر پھر یہاں پڑا اور فرض پڑھ گیا بال کبر کئے اعضا اینٹھ گئے اب اگر پھر اس کے سامنے شہد آئے جسمیں ویسا ہی نہ ہر ملا ہوا اور اسکو
 نہایت درجہ کی بھوکہ اور خواہش شیرینی ہو تو تباؤ کا اس کا نفس اس شہد سے نفرت کر گیا یا نہیں اگر کہو کہ نہ کر گیا تو یہ تجربہ اور امتحان
 کے خلاف ہو دستور یہ ہو کہ بعد اس قدر تکلیف کے اگر پھر خدا حاضر بھی آوے گا تو تاک کے یکساں ہونے سے اس سے بھی نفرت
 کر گیا چنانچہ مثل مشہور ہو کہ دودھ کا جلا چھا چھ کو چھوٹے پیتا ہر پس توبہ کر نہوا لا جو گناہوں کی تلخی و ملین پاتا ہو اسکو بھی اسی
 طرح سمجھنا چاہیے کہ اول اسکو معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک گناہ کا قرۃ شہد کی طرح لذت ہو مگر اس کی تاثیر نہ ہر کی سی ہو اور جب تک اس طرح کا غفلت
 نہو تب تک توبہ صحیح اور سچی نہیں ہوتی اور چونکہ اس جیسا ایمان بہت کم کیا ہوا اس لیے توبہ کا وجود اور توبہ کرنا ہی کبھی کیا ہوا
 ہیں سب کا یہی حال ہو کہ اندک طرف سے روگردان اور گناہوں پر مہر اور کسل کر نہوا لے ہیں غرض کہ شرط کمال ندامت کی یہی
 ہو جو اوپر مذکور ہوئی اس کی مداومت موت تک چاہیے اور تلخی مذکورہ کو جمع گناہوں میں یکساں جاننا چاہیے کہ پہلے اس کا مرتکب
 نہوا ہو مثلاً اگر شہد کے ساتھ نہ ہر کھا نہوا لا ٹھنڈے پانی میں بھی ویسا ہی نہ ہر جان کے نہ ہر گناہ اسکو بھی نہ بیٹے کا اس لیے کہ اسکو نہ
 شہد سے نہیں ہوا تھا بلکہ ضرر کی چیز جو شہد میں تھی وہ پانی میں بھی موجود ہو اسی طرح تائب آدمی کا نقصان کسی خاص گناہ سے
 مثلاً چوری یا زنا سے اسوجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس شخص سے سرزد ہوا بلکہ اسوجہ سے ہو کہ مخالفت امر الہی کی ہوئی اور یہ بات ہر
 ایک گناہ میں موجود ہو باقی رہا قصہ ندامت سے پیدا ہوتا ہے یعنی ارادہ تارک تو اسکو تینوں قانون سے علافہ ہر ارادہ تارک
 زمانہ حال میں اس بات کا موجب ہو کہ جو منوع بات کر رہا ہو اسکو چھوڑ دے اور جس فرض کے ادا کر رہا ہو اسکو چھوڑ دے اور اس وقت

احیاء عارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اذا کرے اور زمانہ گذشتہ سے تعلق اس بات کا خواہاں ہو کہ جو پہلے قصور ہو گیا اسکا تدارک کرے اور زمانہ مستقبل سے اس بات کا
 متعلق ہو کہ موت کی وقت تک مدام طاعت کرتا رہے اور گناہ کا تارک اور شرط صحت توبہ کی زمانہ گذشتہ کے تعلق کے اعتبار سے
 یہ ہو کہ فکر کرے کہ یہ بات معلوم کرے کہ میں کس روز بالغ ہوا تھا خواہ عمر کی رو سے یا احتلام کی نظر سے جب یہ بات معلوم
 ہو جائے تو روز بلوغ سے اس وقت تک جتنی عمر اسکی ہوئی اسکا ایک ایک سال اور مہینا اور دن اور سانس تلاش کرے
 کہ ان میں کون کونسی طاعت میں مجھے قصور ہوا یا کتنے گناہ مجھے سرزد ہوئے پس جب معلوم ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا ناپاک
 کپڑے پہنے پھر بھی کبھی یا شرط صحت کی نادرہ کیفیت سے بدو نیت صحیح ادا کی تھی تو اس نماز کو پھر سے پڑھے اور اگر نماز جو فوت ہو گئی ہو
 انکی شمار معلوم نہ ہو تو مدت بلوغ سے حساب کرے اور جو قدر تھنی ادا کی ہو انکی شمار کرے باقی کو قضا پڑھے اور قضا وہ باقی کا غالب
 ملن اور انکل سے مقرر کر لینی ہائے روزہ اور اگر روزہ حالت سفر میں افطار کیا ہو اور پھر اسکے عوض کا نہ رکھا یا قصداً افطار کیا ہو یا زارت
 کو نیت نہ کی ہو اور ایسے روزہ کی قضا نہ کی ہو تو اس طرح کے جتنے ہوں انکا شمار تکمیل اور انکل سے معلوم کرے کہ ان کو قضا
 کرے اور نہ کوۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سارے مال کو دیکھے کہ کب سے پیری ملک میں آیا کیونکہ کوۃ کو اگر کسی کے مال میں بھی
 واجب ہو اس میں بلوغ کی قید نہیں پھر حساب سے حدیث گمان غالب کی رو سے اپنے ذمے نکلے اسکو ادا کر دے اور اسکے
 ادا کرنے کے لیے اپنے ذمہ کے مطابق پر خیال نہ کیا مثلاً کوئی شخص شافعی مذہب تھا جسے زکوۃ کا مال کھٹورن مصروف
 میں صرف نہ کیا یا مال زکوۃ کا عرض دے دیا تو اسکو چاہیے کہ زکوۃ ادا کر دے کیونکہ اسکے امام کے نزدیک اسکی دادرست
 نہیں ہوتی اور چونکہ مسائل زکوۃ کے طویل ہیں اور انکے حساب معلوم کرنے میں خوب تامل چاہیے اس لیے نائب کو لازم ہو کہ اسکو
 علما سے پوچھ لے کہ ایسی ایسی صورت میں عمدہ برائی کا کیا طور ہو اور حج کا حال یہ ہو کہ اگر کسی میں اسکو قدرت
 حج کی تھی مگر یہ نہ گیا اور اجناس ہو گیا تو اس پر حیات واجب ہو اگر فلاس کے باعث قدرت جانے کی نہیں رکھتا تو چاہیے کہ مال حال
 سے مقدار زاد کے کما لے اور اگر نہ مال ہو نہ کوئی کمانے کی تدبیر جانتا ہو تو چاہیے کہ لوگوں سے کہے کہ تمکو اپنی زکوۃ و صدقات میں
 اتنا دو کہ حج ہو سکے اس لیے کہ اگر یہ شخص بدون حج کہے مر جاوے گا تو کن ہمارے بیگا حدیث شریف میں ہے من مات ولم یحج فمیت ان شاء
 ہو دیا وان شاء نصرانی اور بعد قدرت کے جو عاجز ہو گیا اس سے فرضیت حج کی ساقط نہیں ہوتی یہ طور پر طاعت کی تعلیم اور تہذیب
 تدارک کا اور معاصی کی صورت یہ ہو کہ تشریح بلوغ سے توبہ کے دن تک اپنے سبب عصا کاں آنکھ اور زبان اور پٹ اور ہاتھ
 پاؤں اور شرمگاہ وغیرہ کے گناہ چھوٹے بڑے تمام دنوں اور گھنٹوں میں سوچے اور فرمایا کو کھو اگر حدیث حدیث کے گناہ بڑے
 ہو پھر یہ بات دیکھے کہ ان گناہوں میں سے صرف خدا کے حقوق کے متعلق کرن سے ہیں جہاں سطر ح کے پابے مثلاً غیر توہم کہ طرف دیکھنا
 اور ناپاکی کبھی امت میں مسجد میں بیٹھنا اور بیہوش کلام مجید چھوڑنا اور کسی بدعت کا مقصد ہونا اور شراب پینا اور مزامیر سے منہ نہ تھکانا
 تعلق لوگوں کے حقوق سے نہیں تو ایسے گناہوں سے توبہ کی صورت یہ ہو کہ اپنے ذمہ امت اور حدیث کریمہ اور ہر گناہ کے لیے ایک
 تدارک پڑھنے کی مقرر کر لے اور ہر ایک کے لیے تھوڑے سے اب ہر ایک کی عرض لے لے کر توبہ کرے جو تدارک اور وقت میں

اگر چہ روزہ اور حج توبہ کے دو شرط ہیں مگر اگر کسی نے ان کو ادا کر دیا تو اس سے توبہ قبول ہوگی اور اگر کسی نے ان کو ادا نہ کیا تو اس سے توبہ قبول نہیں ہوگی

دو فرق ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انکی موت ایسے حال میں ہوئی کہ گناہوں نے چار طرف سے گھیر لیا تھا اور ایک فرقہ کا قول یہ تھا کہ
اسکی توبہ سے پہلے توبہ اور کوئی نہیں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ دوم کی تصدیق کیے لیے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی
ہو کہ اگر تمام امت میں اسکی توبہ تقسیم کیا جائے تو منقسم ہو سکتی ہو بہر حال غامضہ کا حال مشہور ہو کہ اسنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے
اقدس میں عرض کیا کہ مجھ سے زنا صادر ہوا آپ مجھ کو پاک کر دیجیے آپ نے اسکو نہ پرانہ فرمایا دوسرے روز اسنے پھر عرض کیا کہ آپ مجھ کو
کچھ دین نہیں بلکہ فرمائیے کیا مجھ کو باغ کی طرح آپ مجھ سے کچھ دینے میں مجھ کو تو بخدا نا کا حل موجود ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تک تیرے بچے نہ ولے گا تب تک
حاجہ جاری نہ ہوگی جب اسکے بچے ہوا اسکو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا کہ بچہ بھی ہو چکا آپ نے فرمایا جا اسکو دودھ پلا جب
دودھ چھٹے گا تب دیکھا جائیگا جب اس بچے کا دودھ چھٹا تو وہ عورت اسکو لائی اسکے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا کہ یا
رسول اللہ اسکا دودھ چھٹ گیا اور یہ غذا کھانے لگا آپ نے اس پر اسکی کو ایک مہمان کے حوالہ کر دیا اور اس عورت کے لیے سینے تک
گرسٹھا کھدوا دیا اور لوگوں کو حکم سنکھا کر کہ نہ بکا دیا جب خالد بن ولید نے آکر جو ایک پتھر اسکے سر میں مارا تو خون کی ٹھنڈی این ان کے ہرے
پر پڑیں انھوں نے اسکو گالی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی گالی سنکر فرمایا کہ اسے خالد گالی مت دے تم ہر اس ذات کی جسکا
توبہ نہ قریش میں میری جان ہو کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہو کہ ایسی توبہ صاحب کس کی کہے تو اسکی بھی مغفرت ہو جاوے پھر آپ نے
حکم دیا تو اسکی نماز تپہ بھی گئی اور دفن کی گئی فائدہ کا کس سے ڈانڈ کو کہتے ہیں جو عشر لینے والا لوگوں سے لیا کرتا ہو اور حدیث شریف
میں مذکور ہو کہ کس لینے والا جنتی نہ ہو گا اس حدیث میں مذکور فرمایا کہ اگر کس والا بھی ایسی توبہ کرے تو ہر جہاد قابل دخول خیمت نہیں
اگر اسکی بھی مغفرت ہو جاوے فقط غرض کہ حقوق الہی کی توبہ بدین معاف کرانے بندوں کے بھی ہو سکتی ہو مگر قصاص اور حد و قذف
میں حق شخص کو اپنے اوپر اختیار ہے دنیا ضروری ہو اور مال کا حال یہ ہو کہ اگر کسی کا مال غصب یا خیانت یا معاملے میں غبن
کرنے سے لے لیا ہو مثلاً کسی کو فریب دیا ہو یا اپنی چیز کا عیب خریدار سے نہ کہا ہو یا لکھٹا وادام چلا دیا ہو یا فروسی کی مزدوری کم دی
ہو یا نہ دی ہو تو ایسی قسم کی سب باتوں کی تلاش واجب ہو اور ان میں کچھ قید حد بلوغ کی نہیں بلکہ روز پیدائش سے توبہ کے دن
تک جو مال اس طرح آیا ہو سب کی تلاش کرے اسلیے کہ اگر کسی کے مال میں اگر اس قسم کا مال آ جاوے تو بعد بلوغ اسکا علیحدہ کرنا واجب ہے
بشرطیکہ اسکے ولی نے اس میں کوتاہی کی ہو اور اگر بعد بلوغ ایسا نہ کرے تو ظالم ٹھہرے گا اور اسکا مواخذہ کر دین پر ہر بیگا حقوق الہی میں
اڑے گا اور جو ان کیس میں اسلیے شروع مہدائش سے توبہ کے دن تک کوڑی کوڑی کا حساب کرے ایسا نہ ہو کہ اسکا حساب قیامت
پر چاہیے اور مواخذہ میں چھٹس جاوے اسلیے کہ جو شخص اپنے نفس کا حساب نمایاں نہیں کرتا اسکا حساب قیامت میں بہت لمبا
ہوتا ہو جب اس طرح حساب کرنے سے گمان غالب اور قریب اقامت کے ہو جب معلوم ہو جاوے کہ میرے ذمے لوگوں کا اتنا مال ہے تو
چاہیے کہ وہ مال جس جس کا ہوا ساجی وار لکھے اور پھر شہر و دیار میں گھومتا پھرے اور ہر ایک کی تلاش کرے اور پھر یا معاوضہ کرے یا
اسکا حق قضا ہو جاوے کہ اگر وہ ایسی توبہ نہ کرے اور تاجروں پر دشوار ہو اسلیے کہ انیسے سب مال معاملہ کا تلاش کرنا نہیں ہو سکتا نہ تنہا
و نہ لوگوں کی تلاش کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی واجب ہو کہ جسے الامکان اس باب میں بھی کر دین اور اگر اس سے عاجز ہو تو اسکا اور

اگر توبہ کی حدیث کا مواخذہ کرے

کوئی علاج نہیں ہے جس سے اس کثرت سے کرے کہ قیامت کے روز حقدار کا حق اُسے ادا ہو سکے اور اسکے نامہ اعمال میں سے حقداروں کے بدلے میں رکھ لیا جائے تو ضرور ہوگا کہ جتنے حق لوگوں کے اپنے ذمے ہوں انہیں کے موافق حقات بھی ہوں ورنہ اگر حقات حقوق کو وفا نہ کیے تو حقداروں کے گناہ اسکے ذمے کر دیے جاویں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بدلے مارا پڑے گا پس جو شخص حقداروں کے حقوق ادا کرنے چاہے اسکی تو یہ طریق ہو اور اس سے یہ نکلتا ہو کہ تمام عمل حقات ہی میں لگا سکے بشرطیکہ پیشہ و شغل سے جو کچھ حق دہانے میں گذرے نہ ہو چنانچہ اگر کمال معلوم نہیں شاید موت تک کا زمانہ نسبت ایام ظلم کے قلیل ہو لیکن ضرور ہوگا کہ حقداروں کیلئے مستقل مستند تھا اس سے زیادہ حقات کیلئے مستقل مستند نہ ہو سکے کیونکہ بہت وقت بہت ہوا اور حقات کے لیے معلوم نہیں شاید کچھ ٹکڑا ہی وقت ہو اور جو مال کہ پاس موجود ہو اور اسکا مالک بھی معلوم ہو تو اسکے حوالہ کر دینا چاہیے اور جو مالک معلوم نہ ہو تو اسکے خیرات کر دینا چاہیے اور اگر مال حلال اور حرام مل گیا ہو تو اکل سے حقداروں کے حرام ہو کر مال خیرات کر دینا چاہیے خواجہ کی تفصیل باب حلال اور حرام میں گذر چکی ہے باقی رہا دل و تنکا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر جن سے انکو اندازہ نہ ہو کہ کسی کی کسے تو اسکا تذکرہ یہ ہے کہ جس شخص نے ان درازی کی ہو یا دل دکھایا ہو تو ایک ایک کو دھڑک دھڑک کر اسے اور اگر کوئی ان میں سے ہو گیا ہو یا مفقود ہو گیا ہو تو اسکا تذکرہ چھوڑ دینا چاہیے کہ حقات بہت سی کرتے تاکہ قیامت کو عرض کرے کہ وقت حقات سے دے سکے اور جو کوئی کو اس سے اور جو خوشی خاطر معاف کر دے تو اسکی نسبت جو قصور کیا ہو گا اسکا کفارہ ہو جاوے گا مگر اس پر واجب ہوگا کہ جتنا قصور کیا ہو اور جو کچھ زبان سے اسے کہا ہو وہ بیان کر دے مہم معاف کرنا کافی نہ ہوگا کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے شخص کی زیادتی اپنے اوپر معلوم ہوتی ہو تو اسکا دل معاف کر کے نہ چاہتا ہو اور دنیا پر چھوڑتا ہو کہ اس روز اسکی حقات میں سے عرض دے لوں گا یا میرے قصور اسکے ذمے چلے جاویں گے پس اگر منہ بولا قصور کوئی ایسا ہے کہ اسکے بیان کرنے سے دوسرے کو اندازہ ہوگی مثلاً کسی کی نوٹری سے نہ کیا ہو یا کسی کی منکو ح سے نہ کیا ہو یا کسی سے اسکو ایسا شائبہ لگا یا ہو جو اسکے خفیہ عیون میں سے ہو تو ظاہر ہو کہ ان باتوں کو اگر اسکے سامنے بیان کر دیا تو اسکو بہت بُری انداز ہوگی پس یہ بہت براہ معاف کر لینے کی مسدود ہو مگر یہ ہو سکتا ہو کہ مہم معاف کر لے پھر جو کچھ سرچاویں اسکو حقات سے رو کر دے جیسا کہ مردہ اور فقید الخیر کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر کرنا اور مشہور کرنا ایک نیا قصور ہے جو اسکو بھی معاف کرنا واجب اور اگر چہ قصور کیا ہو اسکے سامنے قصور کا ذکر کیا اور وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو اسکا وبال جو جس کے ذمے رہ گیا اسلیئے کہ دوسرے کا حق بھی باقی ہو اس صورت میں جو ہم کو چاہیے کہ اسکے ساتھ پوری پیش آوے اور اسکے کار خیر مت اور حاجات میں کام آوے اور اسکے ساتھ اپنی محبت اور شفقت ظاہر کرے جس سے اسکا دل اسکی طرف مائل ہو جاوے کیونکہ انسان منہ انسان ہوتا ہو جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شہر بخیر و بخت و سپر کاوی زادہ سپید باحسان توان کرد و خوشی اختیار نہ تو حسب کوئی شخص خطا کے سبب چٹ جاتا ہو وہ سادک سے راضی ہو جائے یا غرض کہ جب اس شخص کا دل جو ہم کی طرف سے نرمی اور دوستی دیکھ گیا تو معاف کر دے کیلئے راضی ہو جاوے گا اور اگر اسپر چٹا ہو یا معاف نہ کرے نہ چاہے جو دینا تو جو ہم کی نرمی اور مروت منہ بولا ان حقات کے لیے قیامت میں نہ ہو گا

ہو سکے گا بل حق کی خوشی اور رضا مندی اور دلجوئی اور نہی میں اس قدر سعی کرے جتنی کہ اس کی اندامین کی قوتی تا کہ مقابلہ کے وقت اگر
برابر خواہ زیادہ ٹھہرے تو قیامت میں عوض ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی شخص کسی مال ضائع کر دے اور اتنا ہی مال لاکر مالک
کو دے اور وہ نہ ملے اور نہ اپنا مال معاف کرے تو حاکم اس مال کے لیے مالک کو اجازت دے لینے کی کروں گا خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو
اسی طرح میں قیامت میں جب حکم الحاکمین اور عدول تر مندین کا حکم جاری ہوگا تو وہاں بھی ایسا ہی حکم ہوگا بخاری اور
مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص خطا جتنے
شائبے لوگوں کو قتل کیا تھا اسنے پوچھا کہ جہان میں کسے پٹرا عالم کون شخص ہو لوگوں نے کہا کہ فلاں را حسب ہے وہ اسکے پاس
آیا اور کہا کہ میں نے مٹا دیا تو وہی جان سے مار ڈالے میں میری توبہ بھی مقبول ہوگی را حسبے جواب دیا کہ نہیں اسنے را حسب کو
بھی مار ڈالا اور سو قتل پورے کیے پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب نہ زیادہ عالم کون ہو لوگوں نے تبار دیا کہ فلاں عالم ہو وہ اسکے پاس گیا
اور کہا کہ میں نے مٹا دیا تو قتل کیے میں میری توبہ مقبول ہوگی یا نہیں عالم نے فرمایا کہ توبہ مقبول ہونے کے واسطے کون چیز مانع ہے
جب توبہ کر لیا قبول ہوگی تو فلاںی بہرین میں جاوے گا وہاں کچھ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں تو بھی اسکے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے
وطن میں نہ آئے کہ وہ زمین اچھی نہیں وہ شخص جب نصف راہ طے کر چکا اسکو موت ملے آلیا اب چہیت اور عذاب فرشتوں میں بھگت
ہوئی رحمت فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہو کر دل سے متوجہ الی اللہ ہو گیا ہو اسکی روح کے مستحق ہم ہیں اور عذاب کے
فرشتہ بھی کہ اسنے کبھی کوئی کام اچھا نہیں کیا اسلیئے اسکی روح کے مستحق ہم ہیں اسرا نہیں ایک اور فرشتہ نے بورت انسان
وہاں ہو چا دو نوں فریق نے اسکو اپنے مہالے کا بیچ کر دیا اسنے کہا کہ دو نوں نے بیٹوں کا فاصلہ معلوم کرنا چاہیے جس طرف
کا فاصلہ کم ہو یہ اسی طرف شمار کرنا چاہیے جب فاصلہ دیکھا گیا تو جس زمین میں اسکو چانا منظور تھا اسکا فاصلہ کم ٹھہرا اسی جہت سے رحمت
کے فرشتوں نے اس کی روح نے کی اولیک رہا بیت میں یوں ہو کہ اس موضع صلح تک ایک بالشت کم نکالا تو اسکے لوگوں میں منہ
ہوا اور ایک راہ بیت میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس زمین کو دور ہونیکا اور اسکو قریب ہو جانیکا حکم کیا اور پھر فرشتہ کو حکم فرمایا کہ دو نوں
کا فاصلہ دیکھو تو جس سرزمین کو جانا تھا وہ ایک بالشت کم فاصلہ پر تھی اسلیئے معاف کر دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں
اسی میں ہو کر حیات کا لہر چکا رہے گو نہ ہی ساہو اسی جہت سے اس کا کواستلک کثرت سے حسرت کر فی ضرور میں یہاں تک بیان اس
کا تھا جو زائد گذشتہ سے متعلق ہو یا یہ جو قصہ کہ زمانہ آئندہ سے متعلق ہو اسکو سننا چاہیے کہ تائب کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
استغفار کرے کہ ان کے ہونیکا کہ پھر فرشتہ بھی رجو سع نہ کر دینکا اور نہ ان جیسو نہ کا کبھی قریب ہو گیا چاہیے یہاں وہی اپنے مرض میں یہ جانے کہ
والان مہوہ چھوٹ کر توبہ کرنا اور پکارا دہ کرے کہ جیتیک بیماری سے اچھا ہو گیا کبھی مہوہ نہ کھاؤ نہ کباب ارادہ اسوقت تو کیا ہی ہوتا ہوگوں
توبہ وقت اس وقت ہوتی ہو جاوے مگر تائب چاہیے کہ اگر لایکا جب توبہ کی وقت ارادہ کیا کرے اور تائب کو یہ بات ابتدا میں پوری
جب ہوگی جب گوشت بینی اور سکوت اور قلت غذا اور خالی اور قوت حلال اختیار کرے گا پس اس مال مورد فی حلال موجود
ہو اگر کوئی پیشہ ایسا کرے جو جس سے بسر اوقات کے موافق حاصل کر لیتے ہو تو اسی پر کثرت کر فی چاہیے اسلیئے کہ حرام کھانا تمام کر لیا ہو

کی جھڑی اگر حرام خورسی پر پھر لکھ جائیگا تو تائب کیسے ہوگا اور جو شخص غذا اور لباس میں سے اپنی من مانتی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا
اس مال حلال سے کفایت نہیں ہو سکتی اور نہ مال شہرہ اس سے چھوڑ سکے بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص خواہش کے پیش
میں حرام اور حلال کے واسطے ساتھ دفعہ اپنے نفس پر جہاد کرے تو پھر اس میں مبتلا نہ ہوگا اور ایک دوسرے پر کب فرماتے ہیں کہ
جو شخص گناہ سے توبہ کرے اس کے ساتھ ہر سال تک پکارے تو پھر بھی اس سے وہ گناہ نہ ہوگا اور تائب کیسے اس کے لیے بھی ضروری ہے اگر گناہ
ہو تو جو چیزیں سکونہ مانے اندر ہیں کہ فی واجب ہی یا سپر حرام جو اسکو سیکرے تاکہ راہ راست پر چل سکے اور اگر نہ لے سکے تو گناہ نہ ہوگا اور اگر نہ لے سکے تو گناہ نہ ہوگا
جس کا نام ہو وہ بھی کامل توبہ کی ضرورت نہیں ہوگا کہ پھر گناہوں سے توبہ کر لے یا مثلاً شہرہ اور نہ نا اور غصب سے توبہ کر لے لیکن یہ مطلق تو نہیں
بلکہ ایسی توبہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست ہی نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہو اور درست کا لفظ اس جگہ چھل ہی اسکی تفصیل چاہیے
اب ہم اول فرقہ سے پوچھتے ہیں کہ تم جو نادرست کہتے ہو اس سے اگر تماری یہ غرض ہے کہ آدمی اگر بعض گناہوں کو چھوڑ دے تو
اسکے لیے مفید نہیں بلکہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں یکساں ہیں تو یہ تمہاری صحیح غلطی ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت غذا
کی کثرت کا سبب ہے اور اسکی کمی غذا کا جو اور جو درست بتلاتے ہیں اسے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ غرض ہے کہ اگر بعض
گناہوں سے توبہ کرنا تو یہ تائب کیسے قبول کا ہو جس سے آدمی نجات اور فوز کے درجے کو پہنچے جو اسے توبہ میں غلطی ہو کہ تائب اور
فوز بحسب ظاہر گناہوں کے چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے اور غصہ اسرار غفوا آئی میں ہم کلام نہیں کرتے مگر ظاہر کے اعتبار سے
قرین قیاس ہی ہے کہ اگر قرین اول یوں کہے کہ جاری غرض نادرستی سے پہلے کہ توبہ ندامت کا نام ہو اور گناہ پر جو آدمی ندامت کرتا ہو
اسی جہت سے کہتا ہے کہ اے میں نافرمانی خدا تعالیٰ کی ہو مثلاً چوری ہو چوری ہو توبہ کی جہت سے ندامت نہیں کرتا بلکہ اسوجہ سے کہ
معصیت الہی کا سبب ہو جب ندامت خدا کی نافرمانی ٹھہری تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری ہو ندامت کرے اور نہ ناپاک کرے
کیونکہ دونوں میں خدا کی نافرمانی موجود ہو تو ندامت جیسے ایک پر چاہیے ویسا ہی دوسرے پر چاہیے مثلاً جو شخص اپنے پیٹ
کے بلو سے مقتول ہونے پر درو کہ لگا پھری سے قتل ہونے پر بھی اسکو ضرور درد ہوگا اس لیے کہ درو صرف محبوب کے جانے کا ہے
وہ ناوار سے ضائع ہو گیا اور پھری سے فوج ہو گیا اس طرح بندے کو اپنے محبوب کے جانے پر ہنسنے کا درد ہو تو تائب
اور نافرمانی سے محبوب جاننا رہتا ہو تو پھر کوئی سی نافرمانی ہو سب پر درد کیساں چاہیے ایک پر ہو اور ایک پر نہ ہو اسکے کیا معنی اس لیے
کہ ندامت اسی حالت کا نام ہے جو اس علم کے بعد آتی ہے کہ نافرمانی سے محبوب ہاتھ سے نکلا تاہو تو بائیں نہیں کہ بعض گناہوں پر توبہ ندامت
ہو اور بعض پر نہ ہو اگر یہ ممکن ہو تو اسکا بھی قائل ہونا پڑیگا کہ اگر کوئی شخص دین توبہ کرے کہ وہ مشکون میں سے ایک مشکل کی شراب
سے توبہ کرتا ہو نہ دوسرے کی توبہ درست ہو اور اگر یہ بات محال ہو اسوجہ سے کہ نافرمانی دونوں مشکون کی شراب میں
ایک سی ہے اور ہیکے صرف طرف میں انکے جدا ہونے سے حکم جہان میں ہو سکتا اس طرح چوری زنا وغیرہ سب گناہ اسباب نافرمانی
خدا کے ہیں اور جنہاں اس سب میں مشترک ہے تو ہم جو توبہ کو نادرست کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تائبوں کیلئے
جس پر توبہ کا وہ رہ گیا ہو وہ توبہ جہ ندامت نہیں لکھا اور ایک سی چیزوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ ایک جہ ندامت ہو

گندہ پندامت کرنے سے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند خائستہ سے توبہ کرے مگر کبیرہ پر باوجود جاننے کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے
اصر کرے چاہے مثلاً کوئی شخص غیبت سے یا غیر غم کہ لطف دیکھنے سے یا اور کسی ایسے ہی گناہ سے توبہ کرے مگر شرانچواری
پر مصر ہو تو یہ صورت بھی ممکن ہو اور اسکے امکان کی وجہ یہ ہے کہ کوئی باندہ ایسا نہیں جو اپنے گناہوں سے نہ ڈرتا ہو اور
اپنے افعال پر پندامت نہ کرتا ہو کسی کو شکری ہو تو کسی کو زیادہ لیکن جہت گناہ میں اسکو لذت ہوتی ہو اسقدر خوف کے
بغض واپس نہیں ہوتا بلکہ لذت قوی ہوتی ہو اور خوف ضعیف اور وجہ خوف کے کم نہ ہونے کی حالت خواہ غفلت یا
اور کوئی سبب ہو یا ہو اور غلبہ شہوت اسباب سے لذت قوی ہوتی ہو یا اسلئے گونا گوتی ہو مگر اتنی نہیں ہوتی کہ اس سے
اومی خسران غم پر قادر ہو پس اگر شہوت قوی سے بچ رہے اور بجا بلکہ خوف شہوت ضعیف پڑے تو خوف غالب ہو کر شہوت
کو دبا دیتا اور اسکا انجام یہ ہو گا کہ اومی شہوت کو چھوڑ دے اور کبھی فاسق کو شراب کی ایسی رغبت ہوتی ہو کہ اس سے ہر چیز
کو سکا کر غیبت اور عیب ہوتی اور غیر غم کے دیکھنے کی خواہش چندان نہیں ہوتی ہو اور خوف خدا اس درجے کا کہ کبھی گناہ
ضعیف کا استیصال اس سے ہو سکتا ہو قوی کا نہیں ہو سکتا تو اس خوف کے باعث غم ترک کرے ایسے افعال کا کر لیا جو کبھی شراب کم
ہوتی ہو اور اپنے دل میں کہتا ہو کہ اگر شیطان بعض گناہوں میں غلبہ شہوت کے باعث پھیر غالب ہو گیا تو چھوڑ دینا چاہیے کہ اسی سے
قابو کا ہو رہا ہے اور باگ و بیل چھوڑ دینا بلکہ بعض گناہوں میں تو اس سے مجاہدہ کروں اور غالب آؤں تاکہ شاید ان میں میں غالب
آؤں اگر گناہ بعض گناہوں کا ہو اور اگر فاسق کو یہ خیال نہ ہو تو پھر نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اسکا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر اس سے یہ
کہا جاوے کہ تو نماز پڑھتا ہو اگر غیر خدا کے لیے تو ناجائز ہو اگر خدا کے واسطے ہو تو فسق کو بھی خدا کیواسطے چھوڑ دے کیونکہ خدا
کا حکم دونوں چیزوں کو ایک سا ہو پھر نماز سے تقرب الی اللہ کا قصد کرنا اور ترک فسق سے مکرنا غیر ممکن ہو تو اسباب کا جواب
وہ یہ دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر دو حکم کیے اور میں اگر دونوں کو نہ مانوں تو دو عذاب بھیج دیں لیکن ایک امر کی بجائے دوسری میں
تو میں قدرت شیطان کے دبانے کی رکھتا ہوں اور دوسرے کی بجائے دوسری میں عاجز ہوں تو جس چیز میں قادر ہوں اس سے شیطان
کو مغلوب کرتا ہوں اور اپنے مجاہدے سے مجھے توقع ہے کہ خدا سے نکلے اس مجاہدے کو کفارہ اس تقصیر کا کوئی جہنم میں عاجز ہوں
غرض کہ اسباب کے امکانات کچھ نہیں بلکہ مسلمان کا یہی حال ہو کہ نہ مسلمان ہو جو جامع طاعت و معصیت کا نہ ہو اور اسکی وجہ ہو
تقریباً مذکورہ بالا کے کچھ اور نہیں اور جب یہ بات سمجھ چکے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف کا غالب نامشہوت پر بعض گناہوں میں ممکن
ہو اور یہ کہ خوف اگر فعل گزشتہ سے ہو گا تو موجب مذامت ہو گا اور مذامت مورث غم ہوتی ہو علاوہ ان میں حدیث شریفہ مذکورہ
الفہم توبہ اس میں یہ شرط نہیں کہ سب گناہ ہوں نہ مذامت ہو یا طرح دوسری حدیث التائب من الذنب لمن لا ذنب له میں سب گناہوں
تائب نہیں فرمایا اس تحقیق سے وہ قول مذکورہ بالا جاتا رہا کہ دو ممکن ہیں سے ایک ٹھیکے کی شراب سے توبہ کرے فی غیر ممکن ہے
اسوجہ سے کہ ان دونوں کا حال شہوت کے باب میں اور خدا تعالیٰ کے غضب میں گرفتار کر نیکی باب میں یکساں ہے۔ ان میں
ہو سکتا ہو کہ اومی شراب خوری سے توبہ کرے اور نمین سے نہ کرے اسلئے کہ غضب الہی کے اقتضا کے اعتبار سے ان دونوں

اگر توبہ کرے اور نہ کرے تو توبہ کرنا لازم ہے یا اگر توبہ نہ کرے تو توبہ کرنا لازم ہے یا اگر توبہ نہ کرے تو توبہ کرنا لازم ہے

میں فرق ہر اس طرح بہت گناہوں سے تو بہ کرے اور عقوبت سے نکرے تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ کثرت گناہوں کو کثرت عقوبت بہت بین تاثیر ہوتی ہو تو خون زیادتی عقوبت سے بعض شہوتیں خفا گیا ہو اس لیے چھوڑ دینا ہو اور جس خواہش میں اس خوف کا کچھ اثر نہیں ہوتا اسکو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بیمار کو طبیب مہوے کی مخالفت کر دے تو وہ کم ٹھکانے پر تو جرات کر چھٹتا ہو اور زیادہ پر جرات نہیں کرتا یا دینی طبیب کے کہنے کے بموجب چھوڑ دیتا ہو اور کم کو کچھ خندان مضر نہیں جانتا اس واسطے اسکو نہیں چھوڑتا۔ حاصل اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہو کہ آدمی ایک چیز سے تو بہ کرے اور اسکے مثل سے تو بہ نہ کرے بلکہ ضرور ہے کہ جس سے تو بہ کی ہو وہ مخالفت ہو اسکے جس سے تو بہ نہیں کی خواہ مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے اور بموجب یہ فرق تو بہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہو جانا ہو تو اسی کے بموجب اسکا حال بھی خوف اور ندامت میں مختلف ہوتا ہو اور اسی سے ترک آئندہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہے پس تو بہ کرنے والا اگر گناہ گذشتہ پر نادم ہو اور غم ترک کو نہا دے تو ان نو گناہوں کو اس کا جھنڈا بننے سے یہ گناہ نہ لگیا ہو تو اسنے طاعت الہی سبک امر و نواہی میں نہ کی ہو۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اگر کوئی نادم و پچھتاوہی سے نہ لگے اور حالت نامردی میں اس سے تو بہ کرے تو اسکی تو بہ درست ہوگی یا نہیں تو اس کے سوال کا جواب یہ ہو کہ جہاں نہ ہوگی اس لیے کہ تو بہ اس ندامت کا نام ہے جس سے غم ترک ایسے افعال کا پیدا ہو جنکے کرنے کی آدمی کو قدرت ہو اور جو قدرت ہی نہیں وہ خود بخود جانتے رہے کچھ اسکے چھوڑنے سے نہیں کرے لیکن ایک بات جو کہ اگر بعد نامردی کے اسکو اپنے زمانہ کے ضرر کی واقفیت اچھی طرح ہوئی اور اس جہت سے ایسی حسرت و ندامت جو شزل ہوئی کہ اگر بالفرض اسکو شہوت باقی بھی ہوتی تو اس ندامت جانی رہتی یا مغلوب ہو جاتی تو ایسی صورت میں ہو کہ توقع ہو کہ اسکا تصور معاف ہو جاوے اور یہ ندامت اسکا کفارہ ہو جاوے کیونکہ اس میں تو کچھ خلاف نہیں کہ اگر پہلے نامردی تو بہ کر لیتا اور تو بہ کے بعد جاتا تو تائبوں سے ہوتا تو اسپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں تائبان شہوت ہوتا اور قصداً شہوت کے سامان میر جوتے مگر اسکو تاثر ابھی نظر سے کہتے ہیں کہ اسکی ندامت ایسے وجہ کو پہنچ گئی ہو کہ اگر بالفرض قصداً تائبان بھی ہوتا تو ندامت کے سبب اس سے باز رہتا اس سے معلوم ہوا کہ نامرد کے حق میں ندامت کا اسدرجہ کہ پہنچتا حال تو نہیں مگر یہ کہ اسکو اپنے نفس کا حال معلوم نہیں اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا وہ اپنے نفس کو ادنیٰ خوف سے اسکے ترک پر قادر فرض کر لیتا ہر حال کہ خدا تعالیٰ اسکے دل کا حال اور مقدار ندامت کو خوب جانتا ہو شاید اسکی تو بہ قبول کرے اور ظاہر ہی معلوم ہوتا ہو کہ قبول فرماوے۔ اور حال اس سب کا یہ ہو کہ گناہ کی تاریکی دل سے دور ہونے کیلئے دو باتیں چاہئیں اول سوزش ندامت دوم ترک محبت سے کہ لیے آئندہ کو مجاہدے کی شدت اور صورت مفروض میں زوال شہوت کی جہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ندامت ہی اتنی قوی ہو کہ بدو مجاہدے کے گناہ کی ظلمت دور کرے تو کچھ حال نہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اسکا قائل ہونا پڑے گا کہ تائب کی تو بہ موجب قبول ہوتی ہو جب بعد تو بہ کے کچھ دنوں نہ رہے اور ان دنوں میں چند بار عین اس تصور کی تمنا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے الا ظاہر شرع سے ہرگز یہ شرط مفروض نہیں ہوتی۔ اب اگر دو تائب فرض کیے جاوے جن میں سے ایک کو تو بہ کرنا کہ ضرورت نہیں رہا اور ایک کو خواہش ہو کہ وہ نفس پر مجاہدہ کرے اسکو روکتا ہو تو اس کے ایک دو مرتبہ کی نصیحت میں علماء کا

اختلاف ہوا محمد بن ابی النجاشی اور ابو سلیمان دانی کے ہر ایک توبہ کو افضل قرار دیتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو توبہ کے ساتھ مجاہدہ کی زیادتی
 ہو اور علماء کے بعد اول شخص کو افضل قرار دیتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اگر توبہ پہنچ سکتی تھی تو سلامتی کی طرف ترمیم پر توجہ دیتے
 مجاہدہ کے لئے کہ اس میں مجاہدہ کی ایک سطح تھی مگر وہ ان دونوں فرق کے قول میں کچھ ایک راستی ہو مگر نفس لامر چھٹی طرح کسی میں
 کسی نہیں اور اسباب میں تحقیق یہ ہو کہ جس شخص کا میل کئی کی طرف نہیں رہا اسکی وہ صورتیں ہیں ایک توبہ کہ نفس شہوت کے قید و بند سے
 نہیں رہا ہو تب تو ایسے شخص سے مجاہدہ ہی افضل ہو گی مگر گناہ کو مجاہدہ سے چھوڑنا اسباب کی دلیل ہو کہ یہ شخص توبہ پر دست
 ہوا اور اسکا دین شہوت پر غالب ہو تو ظاہر ہے کہ اسکا تقویٰ بھی قوی ہو گا اور دین بھی اور دین کے قوی ہونے سے تہاڑی غرض
 اصل راہ کا قوی ہونا اور تقویٰ کے اشارے سے پیدا ہونا اور اس شہوت کی سطح کسی کرنا ہو جو شیطانی ہے اشارے سے پیدا ہونے
 ہو غرض کہ مجاہدہ سے دین و تقویٰ کی قوت یقیناً معلوم ہوتی ہو باقی یہ بات کہ یہ خواہش والا سلامتی کی طرف زیادہ توجہ دیتے
 دیکھ کہ اگر توبہ میں سختی کرے تو گناہ نہ کرے توبہ درست ہو مگر افضل کا لفظ استعمال کرنا اس مقام میں صحیح نہیں بلکہ ایسا ہو چکا کہ
 کہ کہ نامہ و افضل ہو مگر اسے اسلئے کہ نامہ شہوت کے خطر سے بامعول ہو اور اسکا افضل ہو بالکل ہے اسوجہ سے کہ وہ اسکو
 اور مفسد دی اس بادشاہ سے افضل ہو جو اپنے دشمنوں کی ایصال کرتا ہو اسلئے کہ مفسد کا کوئی دشمن ہی نہیں اور بادشاہ کو
 یہ خطرہ موجود ہو کہ اگر آپ چند بار غالب ہو گا تو ایک روز مغلوب بھی ہو گا اس طرح کی باتیں ایسے شخص کی بات ہیں جو سید ہے
 سادے ہوں اور ظاہر ہی پر اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ سخت اور بہتری خطر کی جگہ نہیں ٹھہرتے سے حال ہوتی
 ہو کہ جب تک اسلئے توجہ نہ ہو کہ ان لوگوں کا قول ایسا ہو جب کوئی کہے کہ جس شکاری کے پاس گھوڑا اور کتا نہ ہو
 وہ دن شکار میں افضل ہو اس شخص کی نسبت جسکے پاس یہ دونوں ہوں اسلئے کہ گھوڑے اور کتے والے کو یہ خطرہ ہو جو وہ ہے کہ
 گھوڑا شہوت کو کے کہیں ٹھیکے دے اور ہاتھ پاؤں توڑ دے اور کتا شہوت کر کے کہیں کاٹ گھائے والا نہ کرے یہ بات غلط ہو
 صحیح یہی ہو کہ گھوڑے اور کتے والا جب زبردست ہو گا اور ان دونوں کو سدھانا جائتا ہو گا وہ رتبے میں دوسرے سے
 اعلیٰ ہو گا اور شکار ملنا اسکو دیا ہو گا۔ وہ سہی حالت یہ ہو کہ نہ نامیل گناہ کا اسوجہ سے کہ تقویٰ قوی ہو گیا ہو اور اول مجاہدہ
 سچا کر کے شہوت کا استیصال کر دیا ہو یہاں تک کہ فریفت کے ادب کی حکومت ہو گئی ہو اور بدین اشارہ دین کے پہچان میں نہ
 آتی ہو اور غالب دین کے باعث ساکن ہو گئی ہو تو ایسا شخص لہذا اسکی نسبت اچھا ہو جسکو پہچان شہوت کا ترخ ٹھہرنا پڑا ہو اور
 چو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مجاہدہ کی نیادتی ہو تو انکو مقصود مجاہدہ کی خبر نہیں دینا ایسا کہتے ہیں کہ وہاں کہ خود مقصود
 نہیں بلکہ اس سے دشمن کا اپنے آپ سے غلط ہو کہ نامہ طور ہر تاکہ وہ اپنی شہوات کی طرف نہ ٹھہرے اور اگر کسی شخص کو
 دین سے چلنے سے نہ روکے پس اگر دشمن کو دیا یا اور مقصود حاصل ہو گیا تو تہاڑی حجت ہو اور اگر اس سے لڑائی ہو کر قاتل
 ہو تو فتح نہیں ہوئی ابھی دلی دور ہو مثلاً اگر ایک شخص دشمن کو کپڑے غلام بنائے اور اسکا بھی اپنے دشمن سے لڑا ہو اور طرہی ہو
 نہیں جانتا تو ظاہر ہو کہ اول شخص نہایت اعلیٰ ہو گا اس طرح اگر ایک شخص سیکے اور گھوڑے کو اتنا سدھا دے کہ وہ لڑائی نہ لڑے

حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اسکے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص کی تادیب ہی میں لگیں مشغولی ہو تو رتیبہ میں اول ہی شخص بٹہ پھڑک ہو گا اور اسباب میں بعض لوگوں نے غلطی کی جو انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود اس کے صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ نہ جانتا کہ مجاہدہ صرف اس کے لئے ہے کہ راستے کے عوائق سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ مشغول کی پیش کنی ہو اور بالکل انگوٹا ہو دگر دیا جاوے اور اسی گمان پر انھوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوئی تو اس بات کے قائل ہوئے کہ ایمر محال ہے اور شریعت کو چھوڑا جانا اور راحت کا راستہ اختیار کیا اور شہوات کے اتباع میں ڈھیلی باگ کر دی حالانکہ یہ سب باتیں جہالت اور گمراہی کی ہیں اور اس کی تقریر پہلے جلد ثالث کے باب ریاضت نفس میں لکھی ہے اب اگر یہ کہہ لیا کہ تائب تو اپنے گناہ کو چھوڑ گیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے کے گناہ کو پیش نظر کر رکھا ہے اور ہمیشہ اس کو سوچ کر مذمت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں افضل کونسا شخص ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعضوں کا قول تو یہ ہے کہ تو بہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تو بہ اس کا نام ہے کہ گناہ کو نسیا نہ کیا کر دے اور یہ دونوں قول ہمارے نزدیک درست ہیں مگر دو حالوں سے متعلق ہیں اور صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے اس واسطے کہ ان میں ایک اس کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے انکو غرض نہیں ہوتی حالانکہ حوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہوا کرتے ہیں اور علم کے اعتبار سے یہ بات صوفیوں کی داخل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل اعلیٰ ہے لیکن اگر محبت و ارادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کامل ہو یا نہ ہو جب آدمی اپنے ہی نفس کو دیکھتا رہیگا تو اس کو دوسرے کے حال سے غرض نہو گی کیونکہ طریق الی شہد اسکے حق میں اس کا نفس ہو اور متاثر اس راستے کے نفس کے حالات ہیں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی مذہب کا راستہ خدا کی طرف سیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طرف راستے بہت ہیں گو بعض نزدیک ہیں اور بعض دور اور اصل ہدایت میں سب شریک ہیں مگر خدا کو علمی ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سامنے رکھنا اور اس پر ورکرنا مبتدی کے حق میں کمال ہے اس لیے کہ اگر مبتدی گناہ کو چھوڑ لیا ہوگا تو اس کو خوب سوزش نہو گی اور اس کو جو اس کا ارادہ بھی قوی نہو گا اور شوق زیادہ نہ اٹھے گا اور اگر گناہ کو یاد رکھے گا تو اس کا خوف و اندوہ اس بات کا مقتضی ہوگا کہ پھر ویسی حرکت نہ کرے غرض کہ یاد رکھنا گناہ کا مبتدی خال کی نسبت داخل کمال ہے اور سالک طریق کے لیے نقصان ہے اس لیے کہ یاد کرنا بھی ایک مشغل مانع راہ چلنے کا ہے سالک طریق کو سوار راہ چلنے کے اور طرف دہیان ہی بچا ہے مثل مشہور ہے کہ راہ بے کالے نہیں کٹی اگر سالک کی نظروں میں ہو بچنے کے آثار معلوم ہوں اور انوار معرفت اور غیب کی چمک شکست ہو جاوے تو اس میں متفرق ہو جاوے گا اور پھر اس کو یہ گنجائش نہو گی کہ اپنے پہلے حالات پر التفات کرے یہ درجہ کمال کا ہے بلکہ اگر کوئی مسافر اپنے راستے میں نہ پاوے کہ جب کابل پہلے سے توڑ ڈالا اور پھر پارا ترے کے واسطے مدت تک جبران و پریشانی رہے اور کسی وجہ سے پارا تر نہ کر سکے گناہ سے بچنے کے واسطے کہ اسے افسوس میں نے اس کا کل کیون توڑا تھا تو اس رونے سے اور زیادہ ہرج ہوگا اگر نہ میں جو وقت ہوئی اس سے یہ ہرج علاوہ ہے ہاں اگر پارا ترے

دوبارہ کر نیک خیال بھی دل میں نہ لاوے سوائے ان لغزشوں کے جنہیں کہ آدمی بشرطیکہ نبی ہو کہ عبادت خالی نہیں ہوتا اور کسی گناہ کا خطرہ نہ گذرے پس توبہ چار ہوا ایک نام ہے اور ایسے ہی تائب کہ کہتے ہیں کہ خیرات میں اس کے نکل گیا اور اپنی میرا پیون کو بھلا پیون سے بدل لیا اسی توبہ کو توبہ لغوی کہتے ہیں اور ایسے ہی نفس کو نفس مہلکہ کہتے ہیں جو اپنے پیر و سرکار کے سامنے ایسی طرح جاوے گا کہ پیر اس سے رخصتی اور وہ اس سے خوش اور ایسے ہی کو تو کون کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ سبق القرآن المستشرقین لکھتے ہیں وضع الذکر عنہم انہم فیروز القیامۃ تھا فاکو کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ تائب توبہ چھوٹا کر نیکو نے انکا بوجھ اتار دیا پھر اس طہی کے کسی مرتب ہو اس کے بارے میں مثلاً بعض توبہ ایسے ہوتے کہ جو توبہ کی ہر وقت اسکی شہادت اور شہادت کے توبہ میں وہ تائب اس نے ان کو اس کے نفس سے جدا کر دیا ہے اور توبہ ایسے ہی ہے کہ اس سے فراحت اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شہادت کا نزاع اس کے نفس سے رہ گیا مگر وہ مجاہدہ نفس اور شہادت میں تائب ہو کر تائب پھر تائب کے وہ ہر وقت بھی باعتبار کثرت اور قلت اور اختلاف مدت اور اختلاف نوع کے متفاوت ہیں اس طرح توبہ کی توبہ بھی تفاوت ہو جاتا ہے مثلاً بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرتے ہی مر جاتے ہیں ایسے کے حال پر غبطہ ہوتا ہے کہ سلامت چلے گئے اور کچھ توبہ نہیں توبہ ہوا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کر کے بعد توبہ جیتے ہیں اور نفس پر مجاہدہ اور توبہ کرتے ہیں اور توبہ پر جیتے ہیں اور توبہ سے حسانت بجاتے ہیں ایسے تو کون کا حال علی اور فضل ہو سوا ہے کہ ہر ایک خطا کے مٹانے کیلئے ایک نیکی ہوتی ہے بلکہ بعض علماء کا توبہ قول ہے کہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ جب تک جو نہیں ہوتا جب تک عاصی دس بار اس گناہ پر قدرت پاکر خدا کے خوف سے اپنی شہادت نہ توڑ دے ہر خطیہ شرط لگانی دوزخ قیاس ہے الا اگر ایسی صورت ہو تو اس میں شک نہیں کہ اسکی تاثیر توبہ کی ہوگی پھر بھی مرید کفر و کفر کو نچا ہے کہ اس حال پر چلے یعنی اول شہادت کو میجاں میں لاوے اور سبب اسباب ہو جو ذکر ہے یہاں تک کہ قدرت گناہ کرنے کی بخوبی ہو جائے پھر طے کرے کہ میں اس سے محفوظ رہوں تو ایسا کرنا چاہیے ایسے کہ ایسی صورت میں غالب ہے کہ شہادت کی باگ اپنے اختیار سے باہر ہو جاوے اور توبہ کو توڑ کر گناہ میں مبتلا ہو بلکہ ایسے شخص کے حق میں توبہ کا طریق یوں مناسب ہے کہ ایسے اسباب پر پاکر نہ کرے کہ گناہ آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ راہ شہادت اس کے نفس پر بالکل بند ہو جاوے اور اس کے ساتھ ہی جتنا ہو سکے شہادت کے توڑنے میں کوشش کرے تاکہ اسکی توبہ محفوظ رہے

دوسرا طریقہ ایسا توبہ والا ہے جو اصول و ضوابط کی بجا آوری اور کل گناہ کے توبہ پر متقامت کو کہتا ہے ہم ایسے گناہوں سے خالی نہیں جو اس سے قصد و ارادہ صادر ہو جاتے ہیں یعنی اپنے کام کل میں ان گناہوں میں چھینس جاتا ہے یہ نہیں کہ پہلے سے ارادہ چھینے کیا ہوا و جب کبھی اس سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور اس وقت شرمندہ اور شرمندہ کہ ارادہ سے گناہ کرتا ہے کہ اسباب کچھ ہونگا جو چھ گناہوں میں مبتلا کر دین ایسے نفس کو نفس کو ملامت کرتا ہے کہ اس سے کہ جہاں حال و صیہ سادھی ہے جہاں قصد و ارادہ آجاتے ہیں انیر اسکو ملامت کرتا ہے پھر خدا کے دل عالی تھا اس طہی کے عالی رہتا ہے ہونے میں بھی تامل نہیں اور اکثر تائبین کا حال ایسا ہی ہوتا ہے ایسے کہ بدی انسان کی ہر شہادت میں توبہ ہر وقت جہاں تائب بجا ہے الا انسان

توبہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کر کے بعد توبہ جیتے ہیں اور نفس پر مجاہدہ اور توبہ کرتے ہیں اور توبہ پر جیتے ہیں اور توبہ سے حسانت بجاتے ہیں ایسے تو کون کا حال علی اور فضل ہو سوا ہے کہ ہر ایک خطا کے مٹانے کیلئے ایک نیکی ہوتی ہے بلکہ بعض علماء کا توبہ قول ہے کہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ جب تک جو نہیں ہوتا جب تک عاصی دس بار اس گناہ پر قدرت پاکر خدا کے خوف سے اپنی شہادت نہ توڑ دے ہر خطیہ شرط لگانی دوزخ قیاس ہے الا اگر ایسی صورت ہو تو اس میں شک نہیں کہ اسکی تاثیر توبہ کی ہوگی پھر بھی مرید کفر و کفر کو نچا ہے کہ اس حال پر چلے یعنی اول شہادت کو میجاں میں لاوے اور سبب اسباب ہو جو ذکر ہے یہاں تک کہ قدرت گناہ کرنے کی بخوبی ہو جائے پھر طے کرے کہ میں اس سے محفوظ رہوں تو ایسا کرنا چاہیے ایسے کہ ایسی صورت میں غالب ہے کہ شہادت کی باگ اپنے اختیار سے باہر ہو جاوے اور توبہ کو توڑ کر گناہ میں مبتلا ہو بلکہ ایسے شخص کے حق میں توبہ کا طریق یوں مناسب ہے کہ ایسے اسباب پر پاکر نہ کرے کہ گناہ آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ راہ شہادت اس کے نفس پر بالکل بند ہو جاوے اور اس کے ساتھ ہی جتنا ہو سکے شہادت کے توڑنے میں کوشش کرے تاکہ اسکی توبہ محفوظ رہے

سے اتنا ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے اپنی خیر بہ نسبت شر کے زیادہ کرے یہاں تک کہ پلہ حسانت بھاری ہو جاوے مگر طبع بدیون کا بالکل خالی
 رہنا نہایت مشکل ہے بہ حال ایسے لوگوں کیلئے خدا تعالیٰ نے وعدہ عمدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے الذین یحسبون کباراً لکم والفقراء حقن
 الا لکم ان ربکم واسع المغفرہ پس جو صغیرہ کہ آدمی سے بیدل جائے سرزد ہو جاوے چاہیے کہ وہ ملم بن داخل ہو جو معاف ہو اور فرمایا الذین
 اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا ظلموا فاستغفروا الذین یومئس با وجہ لوگوں کے کلام کرنے کے اپنی جان و نہ چوائی تلافی مائی اسیدو جس سے ہے
 کہ ان لوگوں نے بعد کو نہ امت کی اور اپنے نفس کو لامرت اور اسی جیسے رہنے کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں جو حضرت علی کرم
 اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں خیار کم کل مقصود تو ایسا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے انہوں نے کالستہ لہ یعنی احیاناً وہ
 احیاناً اور ایک حدیث میں ہے کہ ایسا نہ کرے بلکہ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ کا ترک ہو جاوے ان سب روایات سے قطعاً ثابت ہوتا ہے
 کہ اس مقدار قصور سے توبہ نہیں ہوتی اور نہ ایسے قصور والا زمرے میں اصرار کر کے فی الواقع کے داخل ہو اور جو شخص ایسے لوگوں کو درجہ
 تاج میں سے باہر کرے وہ ایسا ہی جیسے کوئی طبیب کسی ایسے شخص کو تندرست کو کہے جو مریض ہے اور کہہ م غذا کھجی کھجی کھا لیتا ہو
 اور عاومت انہیں نہ کہتا ہو کہ تو ہمیشہ اچھا نہ رہیگا یا کوئی فقیہ کسی طالب فقہ کو باپس کر دے کہ چھوٹا فقہ کا درجہ نہ ملے گا اس وجہ سے
 کہ تو کبھی کبھی سب کو دہرائتا نہیں نہ یاد کرتا ہو حالانکہ اس سے یہ امر ہوتا کہ اور غلط ہے ہی وقت کیلئے اتفاقاً ہو جاتا ہو پس ایسے کو
 باپس کرنا نہ چاہیے اور نہ ظاہر ہو گا کہ فقیہ اور طبیب خود ناقص ہیں دین کا فقیہ اسے کہتے ہیں جو خللی کو اس وجہ سے کہ اسے
 لغزش ہیں ہوتی ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں درجہ سعادت پر پہنچنے سے باپس نہ کرے و کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کل
 نبي آدم خطا ولن یخیر الخطا بین التواہون لم یغفر ولن اور فرمایا المؤمن واہ لوقع فیہم من مات علی رقبۃ یعنی گناہوں کے سبب اپنے
 ایمان کو بچاڑتا ہو اور توبہ اور نہ امت سے پھر چوہ نہ لگاتا ہو اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یوتون اجور من ربی با وجہ اور بدیون
 بالجنۃ السعیتۃ سمین یہ وصف بیان کیا کہ خطا کے بنی کی کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ بالکل خطا نہیں کرتے
 مگر طبع طبع یہ ہو کہ توبہ کر کے ایک مدت تک اسپر جہا رہے پھر کسی گناہ کی خواہش اسپر غالب ہو جائے اور اسکو قصداً اور ارادہ کیلئے
 اس وجہ سے کہ اس خواہش کے دبانے سے عاجز ہو کر باوجود اسکے طاعات کی بجا آوری ہمیشہ کرتا رہتا ہو اور گناہوں کا بھی باوجود
 قدرت و خواہش کے تارک ہو صرف ایک خواہش یا دو خواہشوں کی مجبور ہو کہ وہ اسپر غالب جاتی ہو تاہم یہ چاہتا ہو کہ اگر خدا تعالیٰ
 مجھ کو اس شہوت کے روکنے پر بھی قادر کر دے تو کیا خوب ہو یہ آرزو تو قبل محصیت ہو اور بعد سرزد ہونے خطا کے اسپر نام ہو
 اور کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو میں اس کام کو نہ کرتا اور اب میں مجاہدہ نفس پر کر کے اسکو اس شہوت رو کو نکا اور اس خطا سے توبہ کروں گا
 اگر اسکا نفس مالٹا رہتا ہو اور جکل کیا کرتا ہو اس طرح کے نفس کو وہ نفس سمجھنا چاہیے جسکا نام سولہ ہو اور ایسے لوگ ہیں جنکی نشان میں

خطا و اول
 بین سے توبہ دینا جو
 توبہ کرنا اور غفلت کے
 خزانہ میں توبہ کی
 جاکر سب سے بہتر ہے
 التواہون جیسے
 سے روایت کیا ہے
 ایسا ہے چنانچہ
 ایسے شخص کو توبہ
 جو توبہ کرے
 نکال دے اس طرح
 توبہ کرے جو توبہ
 سب سے بہتر ہے
 اور میں نے یہ بیان
 فیہم من مات علی رقبۃ
 وہ لوگ ہیں جنکی
 دہرا کر کے
 اور طبعی اور ارادہ
 برائی کے جو ایسے ہیں
 ۱۲

توبہ کر کے ایک مدت تک اسپر جہا رہے پھر کسی گناہ کی خواہش اسپر غالب ہو جائے اور اسکو قصداً اور ارادہ کیلئے اس وجہ سے کہ اس خواہش کے دبانے سے عاجز ہو کر باوجود اسکے طاعات کی بجا آوری ہمیشہ کرتا رہتا ہو اور گناہوں کا بھی باوجود قدرت و خواہش کے تارک ہو صرف ایک خواہش یا دو خواہشوں کی مجبور ہو کہ وہ اسپر غالب جاتی ہو تاہم یہ چاہتا ہو کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اس شہوت کے روکنے پر بھی قادر کر دے تو کیا خوب ہو یہ آرزو تو قبل محصیت ہو اور بعد سرزد ہونے خطا کے اسپر نام ہو اور کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو میں اس کام کو نہ کرتا اور اب میں مجاہدہ نفس پر کر کے اسکو اس شہوت رو کو نکا اور اس خطا سے توبہ کروں گا اگر اسکا نفس مالٹا رہتا ہو اور جکل کیا کرتا ہو اس طرح کے نفس کو وہ نفس سمجھنا چاہیے جسکا نام سولہ ہو اور ایسے لوگ ہیں جنکی نشان میں

کہ ترک کر دے اور جو باوجود توبہ و پائین واجب ہیں اول یہ کہ توبہ اور نہ مستکر ہے دوسرے یہ کہ اس گناہ کے ٹھوکر نہ کیلئے کوئی نیکی اس کی ضد میں کرے جیسا کہ ہم اوپر اسکا طریق لکھ چکے ہیں پس اگر نفس نے غم آئندہ کے چھوڑ دینا سبب غلبہ شہوت کے نہ کیا تو گویا ایک واجب کی بجا آوری سے عاجز ہو اس صورت میں نہیں چاہیے کہ دوسرے واجب کو بھی ترک کرے بلکہ نیکی کر کے بدی کے ٹھوکر نہ کی تہیہ کرے اور حسانت سے ان سببیت کا کفارہ کر دے تاکہ اور کچھ نہ تو توبہ کو عمل صالح اور عمل بد میں کا عامل ٹھہرے اور حسانت جیسے کہ سببیت جو ہوتے ہیں وہ بادل سے ہوتے ہیں یا زبان سے یا اعضا سے ہیں جسکے سے کہ بدی کا ترک ہو یا بدی کا سبب جہان سے پیدا ہوا ہو نیکی بھی اسی جگہ سے کرنی چاہیے مثلاً اگر بدی کا ظہور دل سے ہوا ہو تو اسکو اسطرح مٹا دے کہ خدا بقا سے اس کی خرابی نہ گریہ و زاری کرے اور مغفرت اور عفو کا خواہاں ہو اور جیسے غلام بھاگا ہو ذلیل ہوتا ہو ویسا ہی اپنے آپ ذلیل بنے جسکے سب لوگوں پر ذلت ظاہر ہو جاوے اور اسکا طور یہ ہو کہ حقیقتہ برائی ان میں کرتا ہو اسکو کم کر دے اسواسطے کہ دھماکے جو دے غلام کو دوسرے غلاموں پر تکبر کرنے کی کیا وجہ ہو اسکو تو ہر دم یہ خیال چاہیے کہ ہر دم بندہ بکرختیہ و آبروی خود و عیال و خجستہ اور نیز دل سے غم طاعت کا اور اہل اسلام پر خیرات کا رکھے اور نہ بان سے کفارہ کا طور یہ ہو کہ اپنے ظلم کا اقرار کرے اور یوں اپنے بیانی ظلمت نفسی و کلمت سوء فاعفونی عن ذنوبی جسکا مضمون ان شعاع میں ہے اشعاع

بادشاہ جرم مارا اور گذار	مانگنا کریم و تو آہ نہ گار	تو نکو کاری و ما بد کردہ ایم	جرم بے اندازہ بھی کردہ ایم
مغفرت دارم میدار لطف تو	زانکہ خود تو مودہ لا تقظوا	اور انعام استغفار کے جوہنے باب دعا و ذکر میں لکھے آگاہ بہت	

کفارہ ہے اور اعضا سے کفارہ کرنے کا طور یہ ہو کہ طاعات ایسے بجا لے دے اور صدقات اور اقسام عبادات ادا کرے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہو کہ جب آدمی گناہ کے پیچھے آٹھ کام کرے تو توقع ہو کہ وہ گناہ معاف ہو جاوے چار کام تو دل کے اعمال ہیں ہیں اول توبہ کرنا یا قصد توبہ کرنا دوم گناہ سے احتراز کر دینا اچھا معلوم ہونا سوم گناہ پر غلاب سے ڈرتے رہنا چہارم اس کے بستے جانے کی توقع کرنی اور چار کام اعضا کے اعمال ہیں اول یہ کہ گناہ کے بعد دو رکعت نماز پڑھے دوم اس دو گناہ کے بعد تہجد استغفار اور سورۃ بقرہ سبحان اللہ العظیم و سجدہ پڑھے سوم کچھ صدقہ دے چہارم ایک روزہ رکھے اور بعض روایات میں ہو کہ وضو کامل کر کے مسجد میں جاوے اور دو گناہ نماز پڑھے اور بعض میں چار رکعتوں کا ذکر ہو اور ایک حدیث شریف میں ہو کہ جب کوئی بھائی گناہ اسکو چاہیے کہ اسکے بعد کھلائی کرے تاکہ اسکی مکافات ہو جاوے پوشیدہ پرانی کے عوض پوشیدہ کھلائی کرے اور ظاہر کے عوض ظاہر و ساسی بنا پر یہ قول ہو کہ پوشیدہ صدقہ دینے سے رات کے گناہ محو ہوتے ہیں اور ظاہر صدقہ دینے سے دن کے اور ایک حدیث صحیح میں ہو کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے سب کچھ کیا مگر زنا نہیں کیا جو خدا تعالیٰ کا حکم مودہ آپ میرے اوپر جاری فرمائیے آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا صبح کی نماز نہیں پڑھی اسنے عرض کیا کہ ٹھہری ہو آپ نے فرمایا کہ نیکیاں بدیوں کو کھو دیتی ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ زنا سے کم مباشرت عورت تو نیکی گناہ صغیرہ ہوا کیلئے کہ تلافی سے جاتا رہتا ہو اور کبیر گناہ نماز سے نہیں محو ہوتا چنانچہ

احیاء علوم الدین جلد چہارم باب اول توبہ کا بیان فصل سوم توبہ کامل کے شرائط

اور تو شہ رضا اور اسکا رفیق توکل ہو ایسے دل کی طرف خدا تعالیٰ نظر عنایت سے دیکھ کر اسکو عرش پر اٹھا لیتا ہے اسکا مقام اور
عرش کے اٹھانے والوں کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور نیز ایسے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ الکتائب حبیب اللہ ہے
فرمایا کہ حبیب ہوتا ہے حبیب وہ بائین اسمین پائی جاوین جاسن میت بین مذکور بین الکتائبون العابدون الحادون الساکنون
الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والنہی عن المنکر والحادیون لحدود اللہ اور فرمایا کہ حبیب اسکو کہتے ہیں کہ جو پھر
پہلے حبیب کو مسموم ہو اسکو گروہ چھوڑے۔ حاصل یہ ہے کہ توبہ کے شرعے دو ہیں اول گناہوں کو مٹانا یہاں تک کہ ایسا
ہو جاوے کہ گناہ گناہ کیا ہی نہیں اور دوسرا شرعہ درجات کا ملنا ہے تاکہ حبیب ہو جاوے اور گناہ کے مٹانے کے درجات مختلف
ہیں بعضوں سے اصل گناہ بالکل نائل ہو جاتا ہے اور بعض میں صرف گناہ کی تخفیف ہوتی ہے ان درجات کا اختلاف کجیاء مختلف
توبہ کے درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور حسنات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدا سے درجات میں جہاں
کے عقیدے کو حل نہ کریں تاہم فائدے سے خالی نہیں پس یہ گمان کیا جا چاہیے کہ ایسے استغفار و حسنات کا وجود و عدم ہوا ہے
بلکہ رباب مشاہدہ اور اہل دل کو قطعاً معلوم ہو گیا کہ قول خداوندی من لعل مثقال ذرۃ خیراً سے ہر ذرہ خیر میں کچھ
نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کانٹے میں ایک طرف ایک چانول ڈال دو تو کچھ نہ کچھ جھجک جاوے گا اور اسکی کوئی تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا
چانول اگر ڈال دین جب بھی کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چانول اگر زیادہ بھی اسمین ڈالے جاوین تب بھی پلہ نہ جھجکے حالانکہ قطعاً
حوال ہو ہی حال حسنات اور ذرات خیر کا ہر کہ ایسے بھی میران اعمال میں پلہ حسنات پر ضرور ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہر کہ سیات کا پلہ ان سے
متقابل میں اٹھ جاتا ہو پس آدمی کو چاہیے کہ کسی حال میں تھوڑی سی خیر کما و ذرہ بھر طاعت کو حقیر جانکر فرو گذاشت نہ کرے اور نہ کسی اونی
گناہ کو قلیل سمجھ کر اسکا مرتکب ہو جیسے کوئی بیوقوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک کلکڑی میں صرف ایک ڈورا کا رت
سکتی ہوں اس ایک دھاگے سے کونسا مال جمع ہو جاوے گا کیا پرتیار ہو گا اس حق کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے چٹنے کپڑے ہیں
سب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تمام دنیا خود طبی باوجود اتنی وسعت کے ذرات ہی سے بنی ہو غرض کہ تصریح اور استغفار
دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو خدا کے نزدیک ہرگز ضائع نہیں ہوتی بلکہ میرا توبہ قول ہے کہ صرف زبان ہی سے استغفار کرنا ایسی جہنم
داخل ہے کیونکہ زبان کو غفلت کے ساتھ استغفار کے لیے بلانا اس سے تو بہتر ہے کہ اسوقت میں کسی مسلمان کی غیبت یا کلام فضول کے
لیے حرکت دے اور چپ رہنے کی نسبت طبی بہتر ہو گو عمل قلبی کی نسبت ناقص ہو مگر زبان کے سکوت اور لغویات سے بہ صورت افضل
ہو چنانچہ بعض مریدین نے اپنے مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری زبان بعض اوقات ذکر و قرآن پر جاری ہو جاتی ہے
حالانکہ میرا دل غافل ہوتا ہے انھوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کہ وہ اسنے تمہارے ایک عضو کو خیر میں لگایا اور ذکر کا عادی بنا یا اور شر میں
نہ لگایا نہ فضول کا عادی فرمایا۔ اور بیشک ان حضرات کا قول درست ہے ایسے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت مثلاً موٹھی ہو جاتی ہے
تو موجب بہت سے گناہ ہوتے وضع کی ہو اگر تی ہو مثلاً ایک شخص استغفار کا عادی ہو وہ جب کسی سے کوئی چھوٹ بات سنے گا
تو رگہ پیٹھے گا استغفار اور جس کی عادت لغو کوئی کی ہو گی وہ جلدی سے یہی کہیگا کہ تم بڑے بیوقوف ہو یا کیسا بڑا چھوٹ

اگر کوئی نوالہ خدا
حبیب ہو یا پھر
یہاں احکام توبہ
نہ دوسرے بندگی
سے واسطہ نہ کرے
عبرانی میں
ہے کہ کوئی کوئی
رہ کرے یا نہ
کرے یا نہ
بات کو اس سے
ہو جائے جو بی بات
اور نہ خدا سے
یہ توبہ ہی ہے
سب جس سے
بجہ خطائی وہ
بچے گا

تھرا ہی ایک شخص عادی لغو نہ کہنے کا جو وہ جب کسی شریعت کی شرارت کے افعال سنگا عادت کے طور پر کہہ دیکھا کہ لغو نہ کہنے والا اگر فضول و لغو کا عادی ہو گا تو کہیں گا خدا سپر لعنت کرے ان میں ایک کہہ سکتے ہیں گناہگار ہو گا اور دوسرے کہنے میں بچار ہیگا اور سچا کہہ سکتے ہیں زبان کے عادی خیر ہو نہ کیا اثر ہو اور مشعلہ معانی اس بیت کے ہوا ان اشعار الیقین اجرا بخسین اور اس آیت کے والے تک حشر دینا عہدا و پوت من لہ اجر عظیم تو دیکھنا چاہیے کہ صورت مذکورہ بالا میں کس طرح پر حشر کو روچند کیا یعنی مغفلت میں استغفار پڑھنا زبان کی عادت گردی یہاں تک کہ اس عادت کے باعث گناہ کے شر کو دفع کیا کہ غیبت اور لعن اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اسل و فی طاعت کی ہو اور آخرت کی تہیہ تو تہی کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں یہ حال آدمی کو نہیں چاہیے کہ طاعات میں صرف اوقات کا لحاظ کر کے ان کی رغبت کم کر دے اس لیے کہ ایک بکارتیانی ہے کہ شیطان اس سے مغالطہ کھاتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہو گا وہ سمجھتا ہو گا کہ تم اب باب دانش ہو کہ خفیہ اسرار و ازون کو پہچانتے ہو زبان سے ذکر کرتا اور دل کا قافل رہنا محض بیفائدہ ہو اس کر کے باعث خانی کی تین تین ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ایک خیرت میں آگے بڑھتے والے اور ایک مہیا نہ روچو سبقت خیرت میں کرتے ہیں وہ تو شیطان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو راست و درست کہتا ہو مگر اس کا کہہ سنی سے مطلب تیرا باطل ہو ہم تم کو دوبار سزا دیتے اور دو طور سے چکے ذلیل بنا دیتے اس کے بعد زبان کے ساتھ حرکت دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور انکی مثال سبب میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شیطان کے زخم کا علاج کرے اور اسپر تک چٹک دے اور ظالم اپنے نفس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو واقف و قیقہ سمجھتے ہو تو انکا خلاص قلبی سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی ذکر کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کو گویا پر شیطان کی سن پڑتی ہے اور مال درجے کی حرکت ہو جاتی ہو بلکہ سنگ در دریا و شغال دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں اور مہیا نہ رو وہ ہو جو شیطان کے پر خلاف تہیہ و گویا عمل میں شریک ہیں کہ سکتا الایہ جاتا ہو کہ صرف ذکر لسانی بہ نسبت قلبی کے ناقص ہوتا ہو مگر یہ بھی سکوت اور لغو گوئی کی نسبت کہ افضل ہو اس خیال سے حرکت زبانی نہ چھوڑے اور خدا سے دعا کرے کہ جیسی میری زبان کو عادت خیر ڈالی ہو ایسا ہی دل کو بھی شریک سکا فرماوے اور انہیں سے اول شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جو لامہ اپنے کام کو برا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو اور دوسرے کی مثال یہ ہو کہ لاکھ پناہ پیشہ برجا کر حلال خور کا کام کرنے لگے اور مہیا نہ رو کی مثال یہ ہو کہ پیشہ نور بافی والا جو کتابت سے عاجز ہو رہے کہ میں اس پیشہ کی مذمت کا شکر نہیں ہوں الا بہ نسبت کتابت کے یہ میرا ہی بہ نسبت پاخانہ اٹھانے کے میرا نہیں اور چو کہ میں کتابت سے عاجز ہوں اس لیے اپنا پیشہ کیوں چھوڑ دوں اب ہم کہتے ہیں کہ قول حضرت داود علیہ السلام کہ اجنبی ہمارے استغفار کے لیے بھی بہت استغفار چاہیے اس سے یہ ترش ہو کہ اگر خدا کے ہمارے استغفار میں دل غافل رہتا ہو اور صرف زبان بھر کر کہتی ہے اس بہت سے باعث غفلت دل کے اس استغفار سے بھی استغفار چاہیے یہ معنی نہیں کہ زبان کی حرکت کی نہ بہت اس قول سے پائی جاتی ہے بلکہ غفلت دل کی قیامت مراد ہو جس سے حاجت استغفار کی ہوتی ہو ذکر زبانی سے حاجت استغفار کی نیکی نہیں پس اگر بالفرض کوئی استغفار زبانی بھی نہ کرے تو اس صورت میں دو استغفار کی حاجت ہو گی ایک تو استغفار سے غفلت سے باعث غفلت

دلت تحقیق کہ شریعت چھوڑنا ہی نیکی کا حالانکہ ۱۲ صحت اور انکی ہوتا اس کو ذکر کر کے اور یہ سے اسچا اس سے زبان ۱۲

استغفار من غفلت قلبی کے باعث مغفرت نہ ملے نہ توبہ کی اور تعریف عمدہ چہر کی اس طرح سمجھنی چاہیے نہیں تو اس حدیث کے معنی سمجھ
 میں نہ آوے جیسے حقائق الامور و سمیات المقربین کیونکہ یہ باتیں باضافت پائی جاتی ہیں انکو بدو ان اضافت نہ لینا چاہیے بلکہ کسی ذرہ
 بھر طاعت اور گناہ کو حقیر و ناچیز نہ سمجھنا چاہیے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں
 تین چیزوں میں غفنی رکھی ہیں اول اپنی رضا مندی کو اپنی طاعت میں پس کسی طاعت کو حقیر مت جانو شاید خدا تعالیٰ کی رضا مندی اس میں
 ہو و دوم توبہ غصب کر دیا کسی میں تو کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو شاید اسکا غضب اسی میں ہو سوم اپنی ولایت کو بدو نہ میں غفنی
 رکھا ہے تو بدو نہ میں کسی کو حقیر مت سمجھو شاید خدا کا ولی وہی ہو شہر خاک سالان جہان را بجزارت متگردہ تو چہ دانی کہ درین
 گرد سوار سے باشند پھر ان تین باتوں پر آپ نے یہ اور زیادہ فرمایا کہ اجابت کو بھی خدا سے تعالیٰ نے دعا میں پوشیدہ رکھا ہے پس
 دعا مانگنی ترک نہ کرو شاید قبولیت اس میں ہو

فصل توبہ کی دو اسکے بیان میں اور اس علاج کے طریق میں جس سے کہ گناہ پر اصرار رہنے نہ پادے واضح ہو کہ آدمی دو قسم
 کے ہیں ایک تو وہ کہ جنکو میل بری بات کا ہوتا نہ نکاشد و ناخیر سے احتراز کرنے اور دوسری یہ ہوا ہوا ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ
 حدیث شریف وارد ہو چکی ہے کہ من شارب لبس لہ صیوة لک ایسے لوگ نادور و کمیا ہیں اور دوسری قسم وہ ہیں کہ ان تکاب گناہ سے
 نہیں بچتے پھر اس قسم کے دو فرق ہیں ایک اصرار کرنے والے دوم تائب اور جاری غرض یہ ہو کہ اصرار کے دور کرنے کا علاج بیان
 کریں اور اسی کی دو باتوں میں ایسے ہم کہتے ہیں کہ شفاء توبہ بدو نہ علاج میسر نہیں ہوتی اور از اسکا کہ اسباب مرض کے خلافت
 کرنے کا نام علاج کرنا ہو تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی جاہل رہے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض
 کسی سبب سے پیدا ہوا ہو اسکی دوا یہی ہوگا جس سبب کو دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے
 اب اگر فرض اصرار کو لحاظ کرو تو دریافت ہوگا کہ اسکا سبب غفلت اور شہوت جو کہیں غفلت سبب ہوا ہوگی جڑ جو خیاں خدا تعالیٰ
 ارشاد فرمایا اولک تم الفافلون الا حرم انہم فی الآخرة ہم الخا سرون ہر حال جو چیز غفلت اور شہوت کی ضد ہوگی اسی سے اسکا علاج
 میں تیرنگا اور چونکہ غفلت کی ضد علم ہو اور شہوت کی ضد فقرات شہوت کے چھوڑنے پر چسب کرنا یا بھولنے کا علاج بھی اس میں
 سے ہوگا جس میں خلاوت علم کی اور تلخی صبر کی موجد ہو اور بطور کہ سمجھیں میں شیرینی شکر کی اور ترشی سرکہ کی انگشتی رہتی ہو تیرنگا سے
 علاج کرنے میں مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملحوظ رہتا ہو اور اسباب صبر کے بھی جان میں آئے و اسے دستااصل ہو جائے میں ایچ
 جس دل میں مرض اصرار ہو اسکے علاج میں بھی فائدہ ہجوم کے دونوں اجزاء کا یعنی علم اور صبر کا سبب اجدا سمجھنا چاہیے علم
 میں توبہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہو کہ اصرار کے دور کرنے میں ہر ایک علم کا انداز یا کوئی علم غصہ ہو اسکا لیے ضروری ہے توبہ
 کرنا چاہیے کہ علم سے سبب مرض دلی کے علاج میں الابرار ایک مرض ہے کہ اسکا علم غصہ ہے اسکا لیے علم طب سبب مرضوں
 علاج میں تلخی تلخ ہو مگر ہر علت کے لیے ایک خاص علم چاہیے اس طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص دہی علم
 سمجھتے ہیں جو اس علاج میں کام آوے اور اسکو بدو نہ اسکے امراض کی مثال پس کہتے ہیں تاکہ سمجھ میں چلا آوے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر

حکم کیا توبہ کی دو اسکے بیان میں اور اس علاج کے طریق میں جس سے کہ گناہ پر اصرار رہنے نہ پادے واضح ہو کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ جنکو میل بری بات کا ہوتا نہ نکاشد و ناخیر سے احتراز کرنے اور دوسری یہ ہوا ہوا ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ حدیث شریف وارد ہو چکی ہے کہ من شارب لبس لہ صیوة لک ایسے لوگ نادور و کمیا ہیں اور دوسری قسم وہ ہیں کہ ان تکاب گناہ سے نہیں بچتے پھر اس قسم کے دو فرق ہیں ایک اصرار کرنے والے دوم تائب اور جاری غرض یہ ہو کہ اصرار کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور اسی کی دو باتوں میں ایسے ہم کہتے ہیں کہ شفاء توبہ بدو نہ علاج میسر نہیں ہوتی اور از اسکا کہ اسباب مرض کے خلافت کرنے کا نام علاج کرنا ہو تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی جاہل رہے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی سبب سے پیدا ہوا ہو اسکی دوا یہی ہوگا جس سبب کو دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے اب اگر فرض اصرار کو لحاظ کرو تو دریافت ہوگا کہ اسکا سبب غفلت اور شہوت جو کہیں غفلت سبب ہوا ہوگی جڑ جو خیاں خدا تعالیٰ ارشاد فرمایا اولک تم الفافلون الا حرم انہم فی الآخرة ہم الخا سرون ہر حال جو چیز غفلت اور شہوت کی ضد ہوگی اسی سے اسکا علاج میں تیرنگا اور چونکہ غفلت کی ضد علم ہو اور شہوت کی ضد فقرات شہوت کے چھوڑنے پر چسب کرنا یا بھولنے کا علاج بھی اس میں سے ہوگا جس میں خلاوت علم کی اور تلخی صبر کی موجد ہو اور بطور کہ سمجھیں میں شیرینی شکر کی اور ترشی سرکہ کی انگشتی رہتی ہو تیرنگا سے علاج کرنے میں مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملحوظ رہتا ہو اور اسباب صبر کے بھی جان میں آئے و اسے دستااصل ہو جائے میں ایچ جس دل میں مرض اصرار ہو اسکے علاج میں بھی فائدہ ہجوم کے دونوں اجزاء کا یعنی علم اور صبر کا سبب اجدا سمجھنا چاہیے علم میں توبہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہو کہ اصرار کے دور کرنے میں ہر ایک علم کا انداز یا کوئی علم غصہ ہو اسکا لیے ضروری ہے توبہ کرنا چاہیے کہ علم سے سبب مرض دلی کے علاج میں الابرار ایک مرض ہے کہ اسکا علم غصہ ہے اسکا لیے علم طب سبب مرضوں علاج میں تلخی تلخ ہو مگر ہر علت کے لیے ایک خاص علم چاہیے اس طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص دہی علم سمجھتے ہیں جو اس علاج میں کام آوے اور اسکو بدو نہ اسکے امراض کی مثال پس کہتے ہیں تاکہ سمجھ میں چلا آوے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر

علماء پر فرض عین اور تمام مسلمانین پر فرض ہے کہ ہر ایک کا خون اور ہر عملہ میں ایک فقیہ متدین مقرر کر دین جو لوگوں کو دین سکھلا یا کرے
 کیونکہ آدمی سب جاہل ہی پیدا ہوتا ہے تو دعوت اسلام اسل و فرغ کیلئے پہنچنی ضروری ہے اور دنیا ایک بیمار خانہ ہے اسلئے کہ جو
 اسلئے اندر سے تومردہ ہو اور جو اسپر موجود ہو وہ بیمار ہو اور دل کے بیمار بہ نسبت جسم کے بیمار دن کے زیادہ ہیں اور علمایہ طیبہ ہیں اور علمائے
 اس بیمار خانہ کے منتظم ہیں جو بیمار کے علاج نہ مانے اور عالم کی تباہی ہوئی دوا کو نہ مانتے کہ وہ سلطان کے سپرد ہونا چاہیے تاکہ اسلئے
 شریعت کو لوگوں کو بچا دے جیسے کوئی مریض بیمار نہیں کرتا یا دوا نہ ہو جاتا ہو تو طبیب اسکو پاگل خانہ کے داروغہ کے سپرد کر دیتا ہے
 تاکہ اسلئے بیڑیاں اور تھکڑیاں ڈال کر اسلئے آپ کو اور تمام خالق کو اسلئے شریعت سے بچا دے اور دل کے مرض جو بدن کی نسبت زیادہ ہو اسلئے
 اسکی تین دھلیں ہیں اول توبہ کہ دل کے رین کو پر علاج نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں دوسری یہ کہ انجام اس مرض کا دنیا میں
 مشاہدہ نہیں ہوتا بدن کے مرض کا انجام تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہو جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور موت کے بعد کا حال
 کسی کو نہیں سوجھتا اور کتا ہون کا انجام دل کی موت ہو جو دنیا میں معلوم نہیں ہوتی اسلئے نفرت کتا ہون سے کم ہوتی ہے کہ توبہ
 کو معلوم بھی ہو کہ کتا کتا ہون اور بھی وجہ ہو کہ دل کے مرض کیلئے تو خدا کے فضل سے نہ مل سوجھتا ہو اور بدن کے مرض کے
 لیے علاج میں خوب کوشش کرتے ہیں کسی دوا سے پس نہیں کرتے اور تیسری وجہ جو مرض لا علاج ہو وہ یہ کہ طبیب نایاب ہو اسلئے
 کہ اس مرض سے طبیب عالم ہوتا ہے اس زمانے میں مرض سخت ہیں مبتلا ہیں کہ جسکے علاج سے شک گئے ہیں اور جو کتا کہ یہ مرض سبب
 میں موجود ہو اسلئے انکا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ خالق کو ہکاتے ہیں اور ایسی باتیں انکو بتاتے ہیں جنسے انکا مرض اور زیادہ
 ہو کہ یہ مرض ہلک تو محبت دنیا ہو اور یہی مرض طبیب نہ غالب ہو پس میں مریضوں کیلئے ہو رہا ہو مگر فرہ باد اسے مرگ
 کیلئے آپ ہی بیمار ہو یہ لوگ خالق کو محبت دنیا سے نہیں ہٹاتے اس خیال سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اور لوگو تو علاج بتاتے ہیں اپنے آپ کو
 اس بچو اسوجہ سے یہ مرض پھیل گیا اور شریعی دبا چھائی اور کتا بہا ہو گئے دوا کا نام نہ رہا نہ طبیب کا نشان بلکہ طبیب ہر کسان میں طرح
 طرح سے مشغول ہو گئے کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ لقمہ حیات نہ کرتے تو چانت ہی چھوڑ دیتے اگر اصل علاج نہ کرتے تو بگاڑ ہی ترک کر دیتے
 تاکہ اگر چہ رہتے اور کچھ نہ بولتے جب بھی بہت خوب تھا کہ یہ کہ جب کچھ کہتے ہیں تو تمام غلط باتیں زیادہ تو غرض یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح
 لوگوں کے دل ہمارے طرف رجوع ہوں اور اسبات کا حاصل ہوتا بدوں اسلئے نہیں ہو سکتا کہ انکو توقع منفعت کی بندھوا دین اور
 اسباب را کہ توبہ جج دین اور رحمت کے دلائل ذکر کریں اسلئے کہ پانچین کا ذکر کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور طبیعت پر مبنی گذرتی ہیں
 ایسے غلط سنگر جو لوگ گھر و کو کوشتے ہیں تو اور نہ یادہ حیرت کتا ہوئی ہو جاتی ہو اور اللہ کے فضل سے یہ تباہ ہو جاتا ہو اور انرا سنا کہ
 نیم حکیم خضرہ جان مشہور ہو تو ظاہر ہو کہ جو طبیب جاہل یا خائن ہو گا تو اسکا نسخہ سم قاتل ہو گا کیونکہ جہاں موقع کسی دوا کا ہے وہاں
 کچھ دیکھا ہر چند جاہل اور خوف دونوں دوا میں ہیں مگر وہ شخصوں کے لیے ہیں جنکو جدا جدا مرض ہو پس جس شخص سے خوف
 اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو حیوات نہو سکے اسکی تکلیف دے اور بالکل عیش و زندگی کو نفس پرست
 کرے تو ایسے شخص کی کثرت خوف کو اسباب جاہل کرے کہ نہ چاہیے تاکہ خدا عتلا پر جا دے اسلئے کہ جو شخص کتا ہون پر

مصر ہوا اور توبہ کا مثنوی کرنا امید ہی اور یاس کے سبب توبہ نہ کرنا ہوا اور گناہوں گزشتہ کو بڑا جانتا ہو تو ایسے شخص کے علاج میں بھی
 اسباب رجا کا ذکر کرنا مضائقہ نہیں تاکہ اسکو طمع توبہ کے قبول کی ہوا اور توبہ کرے لیکن جو شخص کہ گناہوں میں خوب ڈوبا ہوا ہو اور
 باوجود اس کے خدا کے فضل پر مغرور ہو اسکا علاج اسباب رجا کے ذکر کرنے سے ایسا ہو جیسا حرارت والیکا علاج شہد سے کرنا کہ شفا
 حاصل ہو یہ طریق جابلون اور غنی لوگوں کا ہے غرض کہ طلبہ پر کافساد مرض کو لا علاج کیے ہوئے ہو کہ اسکی کچھ تیر نہیں اب ہم وعظ کا
 وہ طریق بتلائے ہیں کہ جس سے مرض صراحت میں لوگوں کو نفع ہو ہر چیز وہ بہت طویل ہو کہ اسکا بیان کامل ممکن نہیں تاہم اسکے وہ قہر ام
 جس سے لوگوں کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور اسکو چھوڑ دین کے لئے ہیں پس ہاں چاہا جیسے کہ وعظ کو چار قسمیں بیان کرنی
 وغیرہ میں ضرور ہیں اول یہ کہ قرآن مجید میں آیات عامہ میں اور گناہگاروں کے خوف والے کیلئے ذکر کریں انکو ذکر کر کے اسطرح
 احادیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں انکو بیان کر کے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جو جب فجر ہوتی ہے اور
 ہر شب جب شفق ڈوبتی ہے وہ وقت ہے چارنا واروں میں ایک سو دس رکعت جو اب دیکھتے ہیں اول ایک کہتا ہو کہ کیا خوب ہوتا ہے
 خلقی پیدا نہ ہوتی پھر دوسرا کہتا ہو کہ کیا خوب ہوتا ہے اہل خلق بعد پر کیا ہوئے کہ جان لیتے کہ گسوا سٹے پیدا ہوئے ہیں پھر سارا کہتا ہو
 کہ کاش ان لوگوں کو جب یہ معلوم نہوا کہ گسوا سٹے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے جو خوب ہی حال کرتے اور ایک کہتا ہے میں یہ قول ہوں
 آیا ہو کہ کیا اچھا ہوتا ہے لوگوں کو کہ پیدیا ہو گیا ہے جو کچھ جانا تھا اسکا چرچا کر کے پھر وہ سارا کہتا ہو کہ خوب ہوتا ہے اگر یہ لوگ اپنے علم کے جو خوب ہی
 نہ کرتے تو اپنے عملوں سے توبہ ہی کر لیتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو تو خدا فرشتہ بائیں سے آتا ہے بائیں وجہ
 کہ وہ اسپر حاکم ہو کر چہرہ سماعت تاکہ اس سے عمل درست کہنا پس اس سے عہدہ میں اگر اسے توبہ نہ دے تو وہ فرشتہ کہتا ہو کہ اے خدا جو
 افضل کا یہ فرما دے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہو تو زمین پر سے جگہ ہوتا ہو وہ خدا سے اجازت چاہتی ہو کہ جسکو حکم ہو تو کہہ دے
 اور اسکے سر پر کا آسمان اجازت چاہتا ہو کہ جھکے حکم ہو تو اسپر ٹوٹ پڑے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے شاہ سے
 باز رہو اور اسکو چھوڑ دو مٹنے اسکو نہیں پیدا کیا اگر تم اسکو پر کیا کرتے تو تم کو اسپر تم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اسکو مٹا
 کروں یا اس گناہ سے عرض کوئی عمل حاصل کرے اور میں اس گناہ کو بھی اسکے پاداش میں نیکی سے بدل دوں پس اگر تیرے شاہ سے
 میں ہی معنی مراد ہیں ان اللہ تعالیٰ السموات والارض ان تزلزلوا لیکن انما لتال انکما من عندی من بعدہ اور حضرت عمرؓ فرماتے
 یہ حدیث مروی ہے کہ ہر گز نہویلا عرش کے پایہ سے لٹکا ہوا ہو جب بہت سی بھیر متبایں ہوتی ہیں اور حوام چیزیں حلال سمجھی جاتی ہیں اللہ
 تعالیٰ ہر گز نہویلا کو بھج دیتا ہو وہ دونوں پر چڑھ لگا جاتا ہو جو چیزیں دونوں کے اندر ہوتی ہیں وہ آسمان پر جاتی ہیں اور حضرت عیساؑ
 اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے تھیلی کھلی ہوئی جب آدمی گناہ کرتا ہو تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہو یہاں تک
 کہ سب انگلیاں بند ہو جائیں جب دل بند ہو جاتا ہو تو وہی اسکا نقل ہو اور حضرت حسنؓ کا قول ہے کہ بندہ سے کہے اور خدا
 کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہے جب بندہ اسپر پہنچ جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے دل پر چڑھ کر دیتا ہو اور پھر کبھی توفیق
 نیک کام کی نہیں دیتا اسطرح اخبار و آثار گناہوں کی زمت اور تائبین کی روح میں بیشمار ہیں وعظ کو چاہیے کہ اسطرح

اسکا علاج اسباب رجا کے ذکر کرنے سے ایسا ہو جیسا حرارت والیکا علاج شہد سے کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جابلون اور غنی لوگوں کا ہے غرض کہ طلبہ پر کافساد مرض کو لا علاج کیے ہوئے ہو کہ اسکی کچھ تیر نہیں اب ہم وعظ کا وہ طریق بتلائے ہیں کہ جس سے مرض صراحت میں لوگوں کو نفع ہو ہر چیز وہ بہت طویل ہو کہ اسکا بیان کامل ممکن نہیں تاہم اسکے وہ قہر ام جس سے لوگوں کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور اسکو چھوڑ دین کے لئے ہیں پس ہاں چاہا جیسے کہ وعظ کو چار قسمیں بیان کرنی وغیرہ میں ضرور ہیں اول یہ کہ قرآن مجید میں آیات عامہ میں اور گناہگاروں کے خوف والے کیلئے ذکر کریں انکو ذکر کر کے اسطرح احادیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں انکو بیان کر کے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جو جب فجر ہوتی ہے اور ہر شب جب شفق ڈوبتی ہے وہ وقت ہے چارنا واروں میں ایک سو دس رکعت جو اب دیکھتے ہیں اول ایک کہتا ہو کہ کیا خوب ہوتا ہے خلقی پیدا نہ ہوتی پھر دوسرا کہتا ہو کہ کیا خوب ہوتا ہے اہل خلق بعد پر کیا ہوئے کہ جان لیتے کہ گسوا سٹے پیدا ہوئے ہیں پھر سارا کہتا ہو کہ کاش ان لوگوں کو جب یہ معلوم نہوا کہ گسوا سٹے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے جو خوب ہی حال کرتے اور ایک کہتا ہے میں یہ قول ہوں آیا ہو کہ کیا اچھا ہوتا ہے لوگوں کو کہ پیدیا ہو گیا ہے جو کچھ جانا تھا اسکا چرچا کر کے پھر وہ سارا کہتا ہو کہ خوب ہوتا ہے اگر یہ لوگ اپنے علم کے جو خوب ہی نہ کرتے تو اپنے عملوں سے توبہ ہی کر لیتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو تو خدا فرشتہ بائیں سے آتا ہے بائیں وجہ کہ وہ اسپر حاکم ہو کر چہرہ سماعت تاکہ اس سے عمل درست کہنا پس اس سے عہدہ میں اگر اسے توبہ نہ دے تو وہ فرشتہ کہتا ہو کہ اے خدا جو افضل کا یہ فرما دے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہو تو زمین پر سے جگہ ہوتا ہو وہ خدا سے اجازت چاہتی ہو کہ جسکو حکم ہو تو کہہ دے اور اسکے سر پر کا آسمان اجازت چاہتا ہو کہ جھکے حکم ہو تو اسپر ٹوٹ پڑے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے شاہ سے باز رہو اور اسکو چھوڑ دو مٹنے اسکو نہیں پیدا کیا اگر تم اسکو پر کیا کرتے تو تم کو اسپر تم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اسکو مٹا کروں یا اس گناہ سے عرض کوئی عمل حاصل کرے اور میں اس گناہ کو بھی اسکے پاداش میں نیکی سے بدل دوں پس اگر تیرے شاہ سے میں ہی معنی مراد ہیں ان اللہ تعالیٰ السموات والارض ان تزلزلوا لیکن انما لتال انکما من عندی من بعدہ اور حضرت عمرؓ فرماتے یہ حدیث مروی ہے کہ ہر گز نہویلا عرش کے پایہ سے لٹکا ہوا ہو جب بہت سی بھیر متبایں ہوتی ہیں اور حوام چیزیں حلال سمجھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر گز نہویلا کو بھج دیتا ہو وہ دونوں پر چڑھ لگا جاتا ہو جو چیزیں دونوں کے اندر ہوتی ہیں وہ آسمان پر جاتی ہیں اور حضرت عیساؑ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے تھیلی کھلی ہوئی جب آدمی گناہ کرتا ہو تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہو یہاں تک کہ سب انگلیاں بند ہو جائیں جب دل بند ہو جاتا ہو تو وہی اسکا نقل ہو اور حضرت حسنؓ کا قول ہے کہ بندہ سے کہے اور خدا کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہے جب بندہ اسپر پہنچ جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے دل پر چڑھ کر دیتا ہو اور پھر کبھی توفیق نیک کام کی نہیں دیتا اسطرح اخبار و آثار گناہوں کی زمت اور تائبین کی روح میں بیشمار ہیں وعظ کو چاہیے کہ اسطرح

کی روایات کثرت سے بیان کرے اگر دعویٰ وراثت قبول نہیں لے لے اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا کہ آپ نے رو بہیہ ان شرفی تو چھوڑنا ہی نہیں تھا صرف علم و حکمت کو چھوڑا ہوا اور ہر ایک عالم کو اس میں سے استفادہ ہوتا ہے کہ قبول کیا اور دستور العمل بنایا دوسری قسم قابل بیان حکایات انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی ہیں کہ گناہوں کے سبب انہیں کیسے مصائب آئے اس طرح کی حکایات دل پر بہت تاثیر کرتی ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہو مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا حال کہ گناہ کی بدولت کیا کیا تکلیفیں اٹھانیں جنت سے نکالے گئے ہر ایک کہ روایت ہے کہ جب آپ نے رخت میں سے نکالیا تو لباس بہشتی بدن پر سے اتر گیا اور سب شرم کاہ نگنی ہو گئی مگر تاج اور سر پہ کو شرم آئی کہ گناہ کے سبب مفارقت کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر تاج سر سے اتارا اور سر پہ کو پیشانی پر سے نکال دیا پھر عرض کیے اوپر سے آواز آئی کہ تم دونوں میرے پاس سے اتر جاؤ جو میرا نافرمان ہوا اس کا میرے پاس سے نکالنا کہ ان حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہ کی اصل شامت یہ ہے جو کہ جہنم کے پاس سے نکالے گئے اور روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام پر جب خطا کے باعث عتاب ہوا یعنی اس تصویر پر جو ان کے طریق چالیں روز پوچھی گئی اور بعد ہر گناہی قول ہو کہ وہ خطا یہ تھی کہ ایک عورت نے آپ سے رو بہیہ اس کی نظمی کہ میرا باپ کی مرضی کے موافق حکم فرماتا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اچھا نہ کرے دوسرا یہ کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ قصور یہ تھا کہ اس عورت کی خاطر دل میں یہ آیا تھا کہ فیصلہ میں اس کے پاس کو جہاد میں بہر حال خطا کی غرض چالیں روز کیلئے آپ کی سلطنت چھٹکنی اور آپ پر یہ حال ہے کہ اس کے چہرہ تو یہ حال تھا کہ اگر گناہ نے کیلئے ہاتھ پھیلاتے تھے تو ٹکڑا نہ ملتا تھا اگر لوگوں سے کہتے تھے کہ چلو کھانا دو میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں تو لوگ مار کر اور گالیوں دیکر نکالتے تھے روایت ہے کہ ایک ٹہنی کے ٹکڑے سے آپ نے کھانا مانگا آئسنے چھٹک دیا اور نہ پر تھک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹہنی کے ٹکڑے سے آپ کے سر پر لٹ دیا سوچ ہو فتنہ ہر غریب کیلئے از دہش شرافت نہ ہو کہ نہ ہر طرح غرت نیافت نہ چھٹک دیکر انہی سے آپ کی انگوٹھی چھٹی سے پیٹ میں سے نکلی اور چالیں روز یعنی بیت عقوبت کے لئے آپ نے اسکو پہنا تب تو یہ نہ ہوا آپ کے سر پر یہ کہ کے ٹکڑے ہوئے اور جن اور شیطان دو خوشی جہا پاس آئے گئے ان میں سے بعض نے چوہا پھینک دیا میں کسی طرح کا تصویر یا کتاخی کی قلمی معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میرے طرف سے نہ تمہارے افعال کو نشہ بر ملا تھا نہ اس معذرت پر حضرت یہ بات ایک آسمانی قلمی جبکہ ہوا حاضر و غائب اور بنی اسرائیل کے قصوں میں یہ بھی نہ کہو کہ آپ اس شخص نے کسی دوسرے شہر میں نکاح کیا تھا اپنے غلام کو اس عورت سے لائے کیلئے بھیجا اشارہ میں اس کے نفس نے بہارہ نشانیات اس عورت سے اپنا مقصود چاہا کہ اس غلام نے اپنے نفس پر مجاہدہ کی کہ روک رکھا اور اسکی خواہش کا مغلوب نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے تقویٰ کی بدولت اسکو نبی اسرائیل کا پوتا بھیج دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں نہ کہو کہ آپ نے حضرت نضر علیہ السلام سے چوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کس لیے عنایت فرمایا انھوں نے فرمایا کہ اسوچہ سے کہ میں نے خدا کے واسطے گناہ چھوڑ دیا اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا چلتی تھی آپ نے اپنے سے تمہیں کی طرف دیکھا اور گویا کہ اسکو اچھا بھانا ہوا اسکو گرد آتا ہے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا میں نے تو کو نہیں حکم کیا تھا اسنے عرض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت چھٹی کر رہے ہیں جب

احیاء علوم الدین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم باب اول تو بہ کا بیان فصل چہارم تو بہ کی دوا کے بیان میں ۱۲

آپ خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور روایت ہو کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تمکو معلوم ہے کہ میں نے تمہارے
لحنت جگہ پر پوسھنا کو جسے کیوں جدا کیا انھوں نے عرض کیا کہ تمکو معلوم نہیں ارشاد ہوا کہ اس وجہ سے کہ تم نے اس کے بھائیوں سے
اکھا تھا احسان ان یا کلا لکسب وانتم غفلة غافلون تم نے بھیڑیہ کا غور نہ کیا کیونکہ تم نے اس کی غفلت کو
کیوں نہ بیان کیا میری حفاظت کی طرف سے کیوں نہ دیکھا میرا ارشاد ہوا کہ تمکو معلوم ہے کہ میں نے یوسف کو تمہارے کیوں واپس کیا عرض کیا
کہ نہیں فرمایا کہ تم نے جب بھیجے تھے ترقی کی اور یہ کہ اس نے افسردہ کی جہم جہم اور نیز یہ کہ اس نے افسردہ کی جہم جہم اور نیز یہ کہ اس نے افسردہ کی جہم جہم
ولایت افسردہ کی جہم جہم سے ملا یا اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہی مہمات سے افسردہ کی جہم جہم سے ملا یا اس طرح
فرمایا تھا کہ میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا تو خدا تعالیٰ اس قصہ کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے فرماشاہ الشیطان ذکر یہ نہ فلفٹ فی السجین یعنی اس طرح
کی حکایات بشمار میں قرآن و احادیث میں یہ حکایات وارد ہیں تو کچھ کہانی اور قصہ خوانی کے طور پر نہیں بلکہ اسے عبرت اولی الالبصار
اور عبرت مردان ہر شیارہ مقصود ہے کہ انکو دیکھ کر جانیں کہ سب انبیاء علیہم السلام سے چھوٹے گناہ فروگذاشت نہیں ہو سکتے تو اور
لوگوں سے کہیں کہ اس طرح درگزر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دینا ہی میں ہوگی کہ آخرت پر کچھ غرض نہ ہو ہاں بات انکی سعادت کے باعث ہوئی
تھی تو انکی عیبوں کو عبادت و بچائی ہو تاکہ خوب گناہ کر لیں اور یہ بھی وجہ انکی ہولت کی ہو کہ دنیا کی سزا خفیف ہو اور آخرت کا عذاب شدید اور
بڑا ہو انکے عمل کی پاداش ایسے ہی سخت عذاب کو چاہتی ہے اس لیے ہولت و بچائی ہو اس قسم کی باتیں مصرعوں کے سامنے نہ زیادہ کہنی
چاہئیں اس لیے کہ توبہ پر آمادہ کرنے کیلئے اکثر مفید پڑتی ہیں

تیسری قسم یہ کہ لوگوں کی سامنے یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عفویت کے ہونے کی توقع جوئی ہو اور جب توبہ نہ کرے
مصابہ ہو چکے ہیں وہ گناہوں کے سبب ہوئے ہیں اس لیے اکثر آدمی امر آخرت میں سہولان نگاہی کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے
عذاب دنیاوی سے جہالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ ایسے لوگوں کو اسی قسم کی باتوں سے راہ راست پر لایا جاوے
کہونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست و نیا ہی میں آدمی پڑا ہوا ہے جبکہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہم السلام میں گزرا
ہو تاکہ بعض اوقات شامت گناہوں میں روزی تنگ ہو جاتی ہے کبھی لوگوں کے دلوں سے اپنی منزلت گر جاتی ہے دشمن غالب
ہو جاتے ہیں اور جہم جہم شریف میں ہو کہ بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری
دانست میں گناہ کے باعث آدمی علم بھی بھول جاتا ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہو تو اسکی عقل
اس سے علاوہ ہوجاتی ہے اور کچھ بھی اسکے پاس نہیں آتی اور بعض اکابر کا قول ہے کہ لعنت منہ کے سیاہ ہونے اور سال کے ناقص
ہونے کا نام نہیں بلکہ لعنت یہ کہ آدمی ایک گناہ سے نکل کر دوسرے اسی جیسے یا اس سے زیادہ میں مبتلا ہوا اور واقع میں بھی انھوں نے
درست فرمایا اس لیے کہ لعنت کے معنی محروم کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہیں پس جب آدمی کو توفیق خیر نہ ملی اور بدی اسکے
لوزم نہیا ہو تو ظاہر ہو کہ رحمت سے دور ہوا اور توفیق کا عنایت نہو نا کیسا اڑا حرام ہے علاوہ ان میں ہر ایک گناہ دو گناہ کی
طرف بلاتا ہے اور بڑے ہوتا ہے تاہی ہر ایک گناہ کی روایتی اور کار آمد ہوتا

حالت
ادبنا ہوں کہ
کھا جائے اس کو
بھیجا اور اس سے
بے خبر ہو افسوس
شاید افسوس سے
میرے پاس ان سب
سوداقت جاوے اور
اللہ تعالیٰ سے
کھانا اسکے بچائی
کی دولت اور عفو
اللہ کے فضل سے
حالت سوچا جاوے
اس کو سلطان سے
ڈر کر کرنا اس سے
خدا ترستے ہیں
رہ گیا قید میں
کی بدی میں ۱۲
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دعا کہ ابن داؤد
فرمان ہو دامت
یہ حدیث سنو
فرمان ہو دامت
یہ حدیث سنو

یعنی پاس ٹھیکہ اعلیٰ کا جو منکر گناہوں کے ہیں اور پیشانی صلی کی میسر نہیں ہوتی بلکہ اپنے شخص سے خدا تعالیٰ ناخوش رہتا ہے تاکہ صلیا بھی اس سے
 ناراض رہیں بعض عارفین کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر ہوئے کچھ پین جاتے تھے اور پاؤں گرا کر رکھتے تھے کہ پھیل
 نہ جاوے الا انکا پاؤں پھیل گیا اور گر پڑے پھر اٹھ کر عین کچھ پین روئے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی حال بندے کا
 ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے اور گناہ کشی کرتا ہے یہاں تک کہ ایک یا دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر توبہ بالکل گناہوں میں واپس
 جاتا ہے اس قول سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ دو سرے گناہ کا مرتکب ہو بہر حال دنیا کے
 مصائب عارفین کے نزدیک داخل عقوبت گناہ ہیں چنانچہ حضرت فضیل نے فرمایا کہ آدمی سپہ جو کوشش زمانہ یا ستم ان کے جنس ہو تو
 جائے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اگر میرے گناہ کی عادت تھی بلکہ جاوے تو میں یہی جاؤں
 کہ میرے ہی قصور کی جہت سے ہو اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت اپنے گھر کے چوبے میں بھی جاتا ہوں اور
 بعض جو فی راوی ہیں کہ میں نے شام کے ایک بین ایک غلام نصرانی خود میری روت کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے جمال کو تار کٹنے لگا تین
 بین میرے پاس ابن جلاؤن مشقی آئے اور میرا ہاتھ پکڑا انھوں نے فرمایا کہ اس کی صورت دیکھ کر تعجب تھا
 کہ نبی نے خدا کی کیا حکمت ہے کہ ایسی صورت بھی آگے میں جاوے گی انھوں نے پھر فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ
 لکھتے ہیں کہ تین برس بعد چھو اسکی منہ کی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اس غلام ہونا بھی
 ایک عقوبت ہے اور فرمایا کہ کسی آدمی کو جو نماز جماعت نہیں پڑھتا تو کسی گناہ کے مرتکب ہو جیسے یہ افسوسہ میں آتا ہے اور حدیث شریف
 میں ہوا کہ تم میں زمانہ نماز جماعت میں اس کا کلمہ سچ کہا ہو جسے کما ستم شامت استعمال یا صورت ناہر گرفتار ہو اور ایک حدیث قدسی میں
 آکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی شکوت کو میری طاقت پر مقدم سمجھتا ہے تو اسکی دنیائی سزا یہ ہے کہ اسکی اپنی فرہ و رضا باقی
 محو کر دیا ہوں اور ابو عمرو بن علوان سے ایک قصہ منقول ہے کہ سب قصہ تو بہت طویل ہے الا سمیعین انھوں نے لکھا ہے کہ میں ایک روز نماز
 پڑھتا تھا اٹھائے نماز میں میرے دل میں خواہش پھری اسکی سوچ بہت دیندار کی تھی لکھا ہے کہ اس سے خواہش تو مٹی بازی کی
 میاں ہوئی فوراً میں زمین پر گر پڑا اور تمام جسم سیاہ ہو گیا لوگوں کی خیر سے میں تین دن گھر میں چھپا رہا اور پھر کہ وہ باپوئے حجام
 میں جا کر رہتا تھا سیاہی تیرہ ہی تین دن کے بعد زک صاف ہو گیا میں حسب الطاب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
 لہذا کو گیا جب انکی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ مجھے خبر نہ آئی کہ خدا کے سامنے نظر آئے کہ تیرا نفس ایسی شہوت میں ڈوبا کہ کچھ معلوم کر کے
 حضور کی آہی سے نکال دیا اگر میں تیرے لیے دعا نہ کرتا تو تیری طرف سے خدا کے سامنے تائب نہ ہوتا تو تو خدا کے سامنے ایسی کا
 رنگ سے جاتا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت زید نے میرا حال کس طرح معلوم کیا میں تو رقمین تھا اور آپ لہذا میں تشریف لے گئے
 تھے اب جانتا چاہیے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو اسکا چہرہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر نیکویت ہوتا ہے تو سیاہی ظاہر نہیں ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ
 تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز رہے اور اگر بدعت اور فحشیاں اندر رہتی ہیں یہاں تک کہ تمام باطن سیاہ ہو کر مستحق آفتش ہو جاوے
 اور دنیا میں گناہوں کی آفات فقر و مرض وغیرہ آنے کے باب میں بہت اخبار وارد ہیں بلکہ دنیا میں یہ بھی کچھ گناہ کی ہی شامت ہے کہ

احمد زائد سے روایت ہے کہ میری سکنی جلاؤن مشقی آئے اور میرا ہاتھ پکڑا انھوں نے فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ فرمایا کہ چہرہ

حضرت عائشہ کو لکھا کہ میرے واسطے ایک نوشتہ لکھو جہن جہن کوئی مختصر وصیت ہو حضرت عائشہ نے جواب میں لکھا کہ بعد از موت تو
 میرے علم ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو گون کی ناراضی
 سے چاہے اللہ تعالیٰ کو گون کی مشقت سے اسکو بچا دیتا ہو اور جو شخص کہ خدا کی ناراضی کو گون کی رضا مندی میں چاہتا ہو اللہ
 تعالیٰ اسکو گون ہی کے حوالہ کرتا ہو والسلام اس خط سے ہم فرست حضرت عائشہ کی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح پر اسی
 آیت کو لکھا جسکے پر پہ حکام و امرا ہوتے ہیں یعنی لوگوں کی طرف داری اور انکی رضا جوئی اکثر لوگوں کو ملحوظ رہتی ہو اور ایک دفعہ اور
 آپ نے حضرت امیر کو خط لکھا تھا کہ بھائی میرے واسطے دو کتبہ لکھو ایک تو اللہ تعالیٰ کو گون سے
 بچاؤ گا اور جب لوگوں سے لکھو تو انکو سے سامنے تھارے لیے انکی کچھ بیش نہ جاوے گی والسلام ان روایات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ہر ناصح وہ اعظا پر ضروری ہے کہ اسکی توجہ اس بات کی طرف مصروف ہو کہ وہ فائدہ کو فرست جانے اور احوال متکا
 اور مصلحت وقت کو بھی نہ تارک ہو اور ضروری ہو اسکا بیان کرے ورنہ ساری نصیحتیں کو ہر ایک شخص سے کہنا غیر ممکن ہو علاوہ انہی
 جس چیز کی حاجت بیان کرنے کی نہ ہو سمین مشغول ہو نا صانع اوقات ہو بیان بیہ وال ہو سکتا ہے اگر وہ اعظا مجمع میں وعظ کرتا ہو یا
 اسکو کوئی ایسا شخص سوال وعظ کرے جسکے باطن کا حال معلوم نہیں تو وہ اعظا کو کیا کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ وہ تو ن
 صدر توں میں وہ اعظا ایسا بیان کرے جس میں تمام خلق شریک ہو یعنی ایسی ضروری باتیں کہ جنکی طرف سب کی حاجت ہوتی ہو خواہ
 ہر وقت بکار آدہن یا اکثر اوقات ضروری ہوتی ہوں اور علوم شرع میں یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ علوم خدا اور داد و نون میں خدا تو
 لوگوں کے لیے ہن اور دوائے لیے ہن جو روکی ہن اور ایسے وعظ کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوسعید خدری سے
 عرض کیا کہ مجھکو وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا خوف اپنے اوپر لازم کر کہ ہر ایک بہتری کی جڑ یہی ہو اور جہاد کرنا اپنے
 اوپر لازم کر کہ اسلام میں رہبانیت اسی کو کہتے ہن اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہ وہ تیرے لیے زمین والوں میں نور ہو گا
 اور آسمان کے لوگوں میں تیری یاد رہے گی اور بہتر بات کے سوا سکوت اختیار کر کہ اسکے باعث شیطان پر غالب ہو جاوے گا اور ایک
 شخص نے حضرت حسن رض سے پوچھا کہ مجھکو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی بات کی ٹہرائی کہ خدا کے تعالیٰ تیری عزت
 کرے گا۔ اور قہمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علمائے اپنے زمانہ کو بڑا کر اسے عداوت کر ورنہ مجھکو برا سمجھیں گے اور دنیا میں مقدار
 قوت بشری رکھ لے اور باقی جو کمائی سکے اسکو آخرت کیلئے خرچ کر اور دنیا کو بالکل ترک کر کہ اپنا بوجھ تو گون کے ذمہ دے
 اور انکی گردن کا دبال بنے اور روزہ ایسا رکھ جس سے شہوت ناقص ہو ایسا مت رکھ جس سے نماز میں خلل نہ ہو ایسی کہ نماز روزہ سے
 افضل ہو اور بیوقوف کے پاس مت بیچھ اور نہ دورو یہ آدھی سے بل اور یہ بھی انھیں کو نصیحت اپنے فرزند کو کہ بدولت چھپ سکے
 مت ہنسنا اور بدولت حاجت کے مت بھڑنا اور جس چیز سے مجھے کچھ فائدہ نہ ہو اسکا حال مت پوچھنا اور اپنے مال کو دکھ کر دوسرے کا
 مال مت سنوارنا اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا مال وہ ہو جو مرنے سے پہلے تو گون کو دے جاوے اور دوسرے کا مال وہ ہو جو چھوڑ جاوے
 فرزند جو رحم کرتا ہو اسپر رحم ہوتا ہو اور جو چپ رہتا ہو وہ سلامت رہتا ہو اور جو اچھی بات کہتا ہو وہ غنیمت پاتا ہو اور جو بری بات

کہتا ہوں وہ گنہگار ہوتا ہوں اور جو اپنی زبان میں روکتا وہ مذہب است اٹھاتا ہوں فقہ میں زبان پر یہ کہتے ہیں نہشتہ صم وکم : بہار کے کہ
نہشتہ نہ بانٹش اندر حکم : اور کسی شخص نے اپنا حزم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے اٹھوں نے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالفرض سب سے
تھکے ہو موت آجاء وہ تو اس پر مرنا چاہا معلوم ہوا ایسے کام کو ضرور کیا کرو جو فعل اس طرح کا ہو کہ شاید اگر ایسے ارتکاب کے وقت
موت آجاء وہ تو مرے کو مصیبت جانے ایسے کام سے اجتناب کیا کرو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا
کہ مجھ کو وصیت فرمائیے اٹھوں نے فرمایا کہ ہستی صورت رکھ کر غصہ مت کیا کرو اور ایسے رہو کہ دوسروں کی نسبت فائدہ ہو کسی کو ضرر
نہ پہنچے اور خضر مت سے کنارہ کر دیجات مت چلو پھرو اور بدون اپنے گھنے کی چیز کے مت ہنسنا اور اہل قصور کو انکی خطاؤں
کا عیب و طعنہ مت کر و بلکہ اے ابن کمران یہی خواہا ہونا چاہیے اور ایک شخص نے پھر میں کہہ دیا کہ وصیت چاہی تو اٹھوں نے
فرمایا کہ اپنے خالق کی رضا مندی میں اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی اپنے نفس کی رضا مندی میں کوشش کرتے ہو اور ایک شخص نے
حادث لقا سے وصیت کیلیے عرض کیا تو اٹھوں نے فرمایا کہ اپنے دین کا خلاف ایسا نہ ہو جیسا کلام مجید کے لیے ہوتا ہے ہو کہ
کسی طرح کی گمراہی سے نہ پڑنے پائے مسائل نے پوچھا کہ دین کے خلاف سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ طلب دنیا کو چھوڑ دینا الا
بقدر ضرورت اور اکثر کلام خدا اور ضرورت کا کوئی تارک نہ ہو اور بے ضرورت لوگوں سے ملاقات ترک کر دینی اور حضرت حسن بصری
نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو نامہ لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم ہے کہ پانچویں پہر میں جس جگہ سے اٹھتا ہوں خوں دلاتا ہوں اور ڈرتا
ہوں اس سے ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے اور جو تمہارے پاس اب موجود ہوں اس میں سے کچھ کے واسطے لے لو اور موت پر
یہ حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گا و السلام اور ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصری کو لکھا کہ آپ مجھ کو
کچھ وعظ و نصیحت کیجیے اسکے جواب میں آپ نے یہ انکی لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے دعا ہو کہ سب سے بڑی ہول اور ام
و مشقت ناک تمہارے آگے ہیں اور تم کو انکا دیکھنا ضرور پڑے گا یا نجات سے یا تباہی سے یا عذاب سے یا بھاری جان کو جو شخص اپنے
نفس کو جانچتا رہتا ہو وہ نفع میں رہتا ہو اور جو اس سے غافل رہتا ہو وہ نقصان آتا ہو : چوتھوں نے جو کام کار پر نظر کرتا ہو وہ نجات
پاتا ہو اور جو ہمارے نفس کی اطاعت کرتا ہو وہ گمراہ ہوتا ہو اور جو شخص حکم کرتا ہو اسکو غیب ہوتی ہو اسکو بڑا تارہتا ہو و سوچ جاتا ہو اور
جو مومن رہتا ہو وہ عجزت پکڑتا ہو اور جو غیر پکڑتا ہو اور اہل بصیرت ہوتا ہو اور اہل بصیرت ہوتا ہو اور اہل بصیرت ہوتا ہو
اس جب تم سے کوئی لغزش ہو جاوے تو اس سے باز آنا چاہیے اور جب مذمت کر دو تو اس سے بچنا چاہیے اور اگر کوئی بابت
نہ آتی ہو تو پوچھ لو اور حیوئت کا غصہ آوے اسکو روکو اتنی اور مطر بن عبد اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت
میں لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم ہے کہ دینا عقوبت کا گھر ہو اسکو وہی جج کرتا ہو جس کی عقل نہیں اور اس کے مخالف اسکو ہوا
جسکو علم نہیں اسے امیر المؤمنین اس میں ایسے رہے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرتا ہو کہ خونی انکھ سے روئے شدت دیا جس پر کیا
کرتا ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ دنیا خدا کے اولیٰ اور اسکے اعدا کی دونوں کی
دشمن ہوا اسکے اولیٰ کو رنج پہنچاتی ہو اور اعدا کو مغالطہ دیتی ہو اور نیز اپنے بعض اہل کو اپنے لکھا کہ تمکو قدرت مندوں نے ظہر

دعا کرو
یا اللہ

کریں کی حاصل ہو کر جب کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو یاد کرنا کہ تمہارے اوپر بھی خدا قادر ہے اور اس بات کو خوب سمجھ لینا کہ جو کچھ لوگوں پر تم جو ستم کرو گے وہ ان پر گزر جائیگا مگر تم پر باقی رہے گا اور یہ بھی جان لو کہ خدا تعالیٰ مظلوموں کے انتقام میں ظالموں کو کچھ بچاؤ والا سلام حاصل یہ کہ وہ غلط عام اس طرح کا ہونا چاہیے اور جب کا حال معلوم ہوا اسکو بھی اس طرح نصیحت کر فی جہاں تک اس کے لیے کہ یہ پختہ نہیں مثل غداؤں کے ہیں جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور انرا نکاح اس طرح کے واعظ نایاب ہیں اسی لیے باب واعظ بالکل مسدود ہو گیا اور معاصی و فساد غالب ہو گئے تو گوئی کو ایسے واعظوں سے کام لیا جو جمع اور قافیہ سے باتیں چکنا چکنا کرتے ہیں اور اشعار سناتے ہیں اور جو بات کہ ان کے حوصلہ علمی کے موافق نہیں اسکو بھی تکلف ذکر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مشابہہ ہونے پر ہرگز نہیں اسکو کچھ معلوم کہ ان سے انکا وقار جاتا رہا انکا کلام دونوں پر اثر نہیں کرتا اس لیے کہ وہ خود دل سے نہیں کہتے ان پر اثر دل خیر و ہول زبرد سے عاری ہیں کہنے والے خالی اندازت نہ سننے والے تکلف سے صاف دونوں کے دونوں دین سے روگردان اور مختلف ہیں اور چونکہ اول علاج مریض کا تلاش طبیعتی تو گناہگاروں کیلئے بھی اول تدبیر علیہا کا طالب کرنا ہے اگر ایک کن علاج کا اور اس کی اصل یہ جو جو ذکر ہوئی دوسری اصل صراحت کے علاج کی صبر ہو اور صبر کی طرف حاجت کی وجہ سے یہ کہ مریض کا مرض جو تیرہ تہائی تو صرف مضر چیزوں کے استعمال سے تیرہ تہائی اور استعمال مضر چیزوں کا دو سبب ہے ہوتا ہے یا تو اس سبب سے کہ اس کے ضرر سے غافل ہو یا اس لیے کہ غلبہ شہوت میں ضرر کا خیال نہ کرے اور یہ جو ذکر کیا ہے وہ تو علاج غفلت کا تھا اب صرف شہوت کا علاج باقی رہا اور اس کے علاج کا طریق ہم باب ریاضت نفس میں لکھ چکے ہیں چنانچہ حاصل یہ ہے کہ مریض کو جب اشتیاق کسی مضر غذا کا بہت ہو تو اس کی تدبیر یہ ہو کہ اول اس کے ضرر کی زیادتی سے واقف ہو پھر وہ چیز اس کی آکھ سے پوشیدہ کر دے یا اس سے روک دے اور کبھی سامنے نہ آنے پاوے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اسی کے قریب جو صورت میں ماضیہ اور ضرر میں کمتر ہو استعمال کرے پھر درود تکلیف جو اس کے استعمال سے ہوا اس کے خوف کی قوت سے اسے بھی چھوڑ دے اور بلا اس کے چھوڑنے پر صبر کرے پس مریض کو بہر حال تلخی جو مضر و مہلک ہے اس طرح معاصی کی شہوت کا علاج ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی جوان آدمی کو شہوت کا جوش بہا اور وہ اپنی آنکھ اور دل و اعضا کو نقصان شہوت نہ روک سکے تو اسکو چاہیے کہ اول اپنے گناہ و مہلک مضر سے واقف ہو یعنی وہ وعید جو کتاب افتادہ اور احادیث میں اس باب میں وارد ہیں انکو تلاش کرے خواہ کسی سے شہد بہتہ علیہا پس جب خوف نہ یاد ہو گا تو ان اسباب سے دور رکھا گیا جو شہوت کو جوش میں لاوین اور جوش شہوت کا سبب بن سکے جس سے ہوتا ہے یعنی جسکی خواہش ہو اسکو روک لینے اور سامنے ہونے سے اس سبب کا علاج توبہ ہو کہ اس کے پاس نہ ہے اور رکھا گیا کہ تنہائی اختیار کرے اور یا سبب شہوت و خمل سے ہوتا ہے یعنی لذت اور مقوی غذاؤں سے تو اسکا علاج چھوکار رہنا اور ہمیشہ کو روزہ دار رہنا اور یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں اور صبر بدین خوف کے اور خوف بدین علم کے اور علم بدین بصیرت و تامل کے حاصل نہیں ہوتا یا سننے اور تقلید سے بھی حکم حاصل ہو سکتا ہے پس اول سبب باتوں سے ذکر کی غفلت سے غفلت کے مجمع میں حاضر ہونا چاہیے پھر دل کو سبب غفلتوں سے خالی کر کے سننے کی طرف مصروف ہو اور جو سننے اسکو خوب سمجھنا ایسے غور کرے اس تدبیر سے بیشک خوف پیدا ہو گا اور جب خوف قوی ہو جائیگا تو اسکی اعانت سے یہ صبر پسیر ہو گا اور اسباب

اکثر توبہ کا ارادہ رکھتا ہوا اور اپنی ہر بات میں کون کو حسرت سے مٹانا چاہتا ہو اور وہ عدلی شریع میں موجود ہو کہ حسرت سے مسکینات
 دور ہو جاتی ہیں مگر چونکہ طولی طبعیتوں پر غالب رہتی ہو اس واسطے وہ ہمیشہ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں مگر یہ کہ باوجود
 ایمان کے توفیق توبہ کی امید میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہو جو چھٹی وجہ یہ کہ کوئی مسلمان بالیقان الیہ نہیں سمجھتا کہ یہ اعتقاد نہ ہو
 کہ گناہ موجب ایسی عقیقت کے نہیں ہوتے جس کا معاف ہونا ممکن نہ ہو پس گناہ کرتے ہیں اور خدا کے فضل پر بھروسہ
 کرتے ہیں کہ اسکے معاف ہو جانے کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ کسی کا شعر ہے
 فتنہ ہم بھی کہیں گے اور شر سے روزہ حشر
 کیا کیا گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر یہ چارہ نہیں ہیں کہ باوجود باقی رہنے اعمال ایمان کے موجب صراحت گناہوں کی ہوتی ہیں ایمان
 بعض اوقات مجرم ایک یا چونین سبب سے مرتکب گناہ ہوتا ہو جس سے اصل ایمان ہی میں خلل واقع ہوتا ہو اور وہ سبب یہ ہو کہ سر
 سے مجرم کو رسول کے صواب ہونے میں شک ہوتا ہو اسکا نام کفر ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو تباہ کرے کہ فلان چیز تمہارے حق
 میں مضر ہو اور مریض اس طبیب کا معتقد نہ ہو کہ اسکو طبیب ہی ہو تو وہ بالضرر اسکے قول کو چھوٹ جائیگا یا شک کرے یا ہر حال میں
 کہنے کی کچھ پروا نہ کرے اور نہ اسکی بات مانے اسکا نام کفر ہے اب ان پانچوں اسباب کا علاج معلوم کرنا چاہیے پہلا اسکی عیب
 غائب ہونے میں یہ توبہ ہے کہ جو چیز میں ہو وہ ہو کر مسکے انبیاء کی چیز چلی آتی ہو اگر تامل سے دیکھو تو فردا نزدیک ہو اور موت ہر ایک
 کی جاتی کے تیسے سے نزدیک تر تو کیا معلوم ہو شاید قیامت بھی نزدیک ہو جو بوقت آخری ہو جب ہی موجود ہو جاوے گی اور یہ بھی انہیں
 سوچے کہ دنیا میں آئندہ کے خوف کیلئے فی الحال نصب مشقت اٹھاتے ہیں مثلاً اس خوف سے کہ شاید کبھی محتاج ہو جاوے یا شکی و تری
 کا سفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ اسوقت کام آوے بلکہ اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی تیرے
 حق میں مضر ہے اس سے تو مر جائیگا تو کو مریض کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں سے لذت ہے کیونکہ نہ موت کے خوف
 اسکو چھوڑ دینا باوجود کہ موت کا رنج صرف ایک لحظہ کا ہوتا ہو بشرطیکہ اسکے بعد کا خوف نہ ہو اور دنیا کی مفارقت بھی ضروری ہو اور
 دنیا کے وجود کو ازل اور ابد کے عدم کے ساتھ کچھ نسبت نہیں پس مقام غور ہو کہ ایک نصرانی کے قول سے کس طرح اپنی لذت کی چیز
 چھوڑ دیتا ہو حالانکہ اسکی طبابت پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہوا تو دل میں یہ کہے کہ میری عقل کے شایان نہیں کہ میرے نزدیک
 قول نبیا علیہم السلام کا جبکہ معجزات سے تائید قطعی ایک نصرانی کے قول سے بھی کم ہو جو صرف اپنے آپ کو طبیب بتاتا ہو اور اسکی
 طب پر کوئی معجزہ قائم نہیں نہ عوام کے سوا کوئی اور اسکا گواہ اور یہ کہ میرے نزدیک و دوزخ کا عذاب بہ نسبت مرض کی تکلیف سے
 لہکا ہو حالانکہ قیامت کا ہر ایک روز دنیا کے دنوں کی نسبت پچاس ہزار برس کا ہو گا اور اسطرح کی فکر سے سبب ثانی کا علاج
 ہو سکتا ہو یعنی اگر وجہ گناہ کی غلبہ لذت ہو تو ضرور اسکو نفس سے چھوڑا دے اور یوں کہے کہ جب میں اس لذت کو زندگی بھر نہیں
 چھوڑ سکتا حالانکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو ابد الابد کی لذت مجھ سے کیسے چھوٹی ہوگی اور یہ ذرا سا رنج صبر کا اگر نہیں اٹھ
 سکتا تو دوزخ کی تکلیف کی برداشت کیسے ہوگی اور جب دنیا کی زیارت کی چیزیں چھوڑ کر دوزخ کی لذت اور تفریح ہوتا ہو اور کوئی خالی اثر
 رنج نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا تو آخرت کے مزے سے کیسے صبر ہو گا اور وجہ سوم یعنی توبہ کرنے کے لیے آجکل کرنے کا

علاج یہ ہو کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی اکثر زیادہ اسی سے ہوگی کہ جس نے توبہ کی وقت کو کیوں ٹالا علاوہ ازین ٹالنے والا اپنے کام کی بنا ایسی چیز پر رکھتا ہو جو اسکے اختیار میں نہیں یعنی فرض کر لیتا ہو کہ میں آگے کو موجود رہوں گا اور تو میرے لون گاہ کیلئے معلوم ہوگا کہ زندہ ہی رہے گا شاید جب تک مر جاوے اور اگر زندہ بھی رہے تو گناہ نہ چھوڑ سکے جیسا اب نہیں چھوڑ سکتا اسلئے کہ وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی جو اس وقت ہو یعنی قلوبہ شہوت وہ آگے کو بھی رہیگی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی ہونے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاوے کہ یوں کہ جس شہوت کا آدمی عادی ہوتا ہو وہ زیادہ قوی ہوتی ہو نسبت اسکے کہ جس کی عادت نہیں ہوتی اور اسلئے جو پہلے ٹالنے والے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سبب سے دور ہوتے ہیں اور چہرہ میں فرق سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ دن ایک دو مہرے سے مشابہ ہیں ترک شہوت ان میں ہمیشہ دشوار ہے اور ٹالنے والوں کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی ایک پیر کو خبر سے اکھڑنا چاہے اور جیسا کہ وہ دیکھے کہ یہ تو مضبوط ہو بدوخت شدیدی کے نہیں اکثر پکا تو یوں کہے کہ اس سے برس برس رو رہا ہو چھوڑ دو دن پھر اکھڑو گناہ اور یہ جانتا ہو کہ درخت چٹنے دنوں زمین میں رہیگا مضبوط ہوتا جاوے گا اور میں قضا ہوتا جاوے گا شہوت میں کمزوری آتی جاوے گی۔ تو اب دنیا میں اسکی برابر کوئی احمق نہ ہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان شئی اور سخت کمزور تھا جب اسکا نہ اکھڑا اسلئے وقت پر چھوڑا کہ وہ تو مضبوط ہو رہا ہے اور آپ کو روک رہا ہے وقت میں کیسے عہدہ رہا ہوگا اور چوٹی وجہ یعنی توفیق خدا کی عفو کی اسکا علاج پہلے گذر چکا اسکی وہی مثل ہو کہ کوئی شخص مال پر سب مال خرچ کر ڈالے اور اپنے آپ کو اور عیال کو بدترین دسے اور توقع کرے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے کسی وسیلہ سے زمین خزانہ تہا دیگا یا کوئی شخص اپنے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگ نہ بد کوئی مال بٹھا لیتے ہوں تو یہ شخص بے نیالی رکھ کر کے صحن میں ڈال دے اور باوجود قدرت و قہر اور پر خیرہ کرے کہ کچھ نہ کرے اور کہے کہ خدائے فضل سے توقع ہو کہ غلام کروں کو غافل کر دے۔ یا پھر کوئی ایسی مصیبت ڈالے کہ میرے گھر میں نہ آوے اور اگر کوئی تو دروازے ہی پر میرا دروازہ میں لیں ان مثالوں میں خزانے کا ملنا اور عمارت کے ٹکڑے کا ملنا اور عمارت کا ٹکڑا ہونا ممکن ہو اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر شک کرے کہ اسکا مال ضائع کرے وہ نہایت احمق ہے یا بیچارہ گناہ کا معاف ہونا ممکن ہے والا پھر خواہ مخواہ کیا کیا داخل جہالت ہو رہی پانچویں وجہ ایسی شک کہ نارسول اللہ علیہ السلام نے کہ میرا انتہا ہے عباد ہوئے ہیں سچا کہا ہو وہ بات ایسی امر خیرت شیرت نہ کہ کام ممکن ہو یا نہ ہو تو ایسا حال جانتا ہو جیسا کہ وہ کہ میں ایک ہی وقت کے شخص کا ہونا محال ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دے کہ نہیں ایسا ہی محال جانتا ہوں تو اسکو خارج از عقل سمجھنا چاہیے اور غالباً ایسا عقلا میں کوئی نہ ہوگا اور اگر جواب دے کہ مجھے اس امر میں شک ہے تو اس سے کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے گھر میں لکھا نا چھوڑ جاوے اور کوئی اجنبی آدمی تجھے یہ کہے کہ تیرے چھپے اس کا کیا ہے میں نہ سمجھتا ہوں یا منہ ڈال کر نہ ہر گز دیا دے اور تجھے اسکی بات میں شک ہو کہ نہیں معلوم ہے سچ کہتا ہو یا جھوٹ کہتا ہو حدیث میں اس کو تو لکھا دیکھا جاوے جو دل نہ ہو نہ کہ چھوڑ دیکھا پس وہ ہی جواب دیکھا کہ میں اس کا کیا ہوتا ہوں اسلئے کہ میں نے چھوڑ دیا اگر بالفرض

اسنے جو کچھ کہا ہو تو صرف اسقدر نقصان ہو کہ وہ کھانا جاتا رہا اور اس سے صبر کرنا اگرچہ مشکل ہو مگر ہو سکتا ہو اور اگر اسنے سوچا کہ اسے
تو تیری زندگی جاتی رہے گی اور موت ظاہر ہو کہ یہ نسبت کھانے سے صبر کرنے اور اسکے تلف ہو جانے کے بہت سخت ہو تو اس سے
کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ ایک جھوٹا آدمی کا کہنا تو تو مانتا ہو کہ اسمین یہ بھی احتمال ہو کہ شاید کسی لاک سے کہہ دیا ہو اور تمام
انبیاء علیہم السلام کا قول باوجود معجزات کے اور سب اولیاء اور علما اور حکما بلکہ تمام اقسام عقلا کا قول نہیں مانتا جاہلون سے
نہ ہو سکتا نہ سمجھیں عاقلون میں کوئی تو ایسا بتاؤ جسکو قیامت کا یقین نہ ہو اور ثواب و عذاب کو درست نہ سمجھتا ہو تو کہ کیفیت میں ان انشیا
کی ان میں اختلاف ہو مگر انکے وجود کے سب قائل ہیں اب اگر یہ لوگ سچے ہیں تو بیشک پچھرا لیا عذاب ہو گا جو ہمیشہ ابد الابد
تک رہے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو تیرا کچھ حرج نہیں صرف اتنا ہو گا کہ بعض شہوات اس دار فانی میں تیرے کچھ سے قوت ہو جاوے گی
پس اگر وہ شخص عاقل ہو گا تو اس قدر پر کے بعد اسکو کچھ کجی بیش تو قوت نہ رہے گی اسکو اسنے کہ مدت زندگی کو ابد الابد کے ساتھ کہ نسبت
نہیں بلکہ اگر تمام دنیا میں چھٹا بھرا ہوا اور فرخ کر دے کہ ایک پرندہ داخل لاکھ برس کے بعد نہیں سے ایک دانہ اٹھالے تو یہی خواہم
فنا ہو جاوے گی بخلاف ابد الابد کے کہ وہ کبھی فنا نہو گا پس عاقل آدمی دنیا کے قصور سے دن شہوات سے صبر کر کے سعادت ابد الابد کی
حاصل کرنے میں کیسے مستی کرے گا اور تفریاد و کثرت مذکورہ بالا ویسے ہی ہو جیسے حضرت علی نے اس شخص سے فرمائی تھی جس کی عقل
امور واقعی کے سمجھنے سے قاصر تھی اور اسکو امر آخرت میں شک تھا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کہنا ٹھیک ہے تو ہم
اور تو دونوں بچیں گے اور اگر ہمارا کہنا درست ہو تم بچیں گے اور توبہ ہو گا اسکا حاصل یہ ہو کہ عاقل آدمی سب ہواں و مشیت مقامات میں
راہ اختیار کرے جس میں امن ہو اب اگر یہ پوچھو کہ یہ باتیں بدیہی ہیں مگر بدون تامل کے حاصل نہیں ہوتیں تو دوسرے کیا آفت ہو کہ اس
باب میں فکر چھوڑ دی ہو اور اسکو گمان جانتے ہیں اور دونوں کے پھرنے کا علاج اس فکر کے طرف کیا ہو خصوصاً ایسے شخص کا جو
ایمان اصل شرع اور اسکی تفصیل پر کھڑا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ فکر کی مانع دو باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر نافع آدمی کے لیے وہ جو جو
عذاب اخروی اور اسکے احوال و شدائد اور گنہگاروں کی حسرت اور انکے جنت سے محروم رہنے کے باب میں کرے مگر یہ فکر آدمی
کے دلمین کا نمایاں سیوجہ سے دل کھاس سے نفرت ہوتی ہو اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہے اور فرحت و
راحت اٹھاتا ہو دوسرے یہ کہ فکر بھی ایک ایسا شغل ہو کہ جو وقت آدمی پر مسلط ہو تا ہو تو لہذا دنیاوی اور فنائی شہوات سے
روک و تباہ ہو کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جسکو ہر ایک حال اور ہر ایک دم میں شہوت کسی چیز کی نہوتی ہو یہی شہوت کبھی پر مسلط ہو کر
عقل کو مغلوب کر لیتی ہو ایسی وجہ سے اس شہوت کے چیلے کی تدبیر میں لگا رہتا ہو اور یہی اسکو اچھے معلوم ہوتا ہو کہ یا کوئی تدبیر نکالے یا داد
شہوت دیکھے اور فکر میں یہ بات کہان ہو سکتی ہو بہر حال ان دونوں مانع کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے کہے کہ تو کتنا
سخت اور غمی ہو کہ موت اور اسکے مابعد کی فکر سے بچتا ہو اور اسکی یاد سے بچنا چاہتا ہو اور اسکے آنے کو حقیر جانتا ہو جب تک کہ اسکی تو
کیسے سہیگا تجھ سے تو موت اور مابعد کے ماننے کی ہی بدوشت نہیں ہوتی اسی سے بچ پاتا ہو اور فکر کے باعث جو لذت دنیا کے قوت
ہو جائیگا خوف ہوتا ہو اسکا علاج یہ ہو کہ یہ بات یقیناً جان لے کہ آخرت کی لذت کا جانا رہنا بہت سخت اور گراں ہو گا اس لیے کہ اول تو ان

اور ان کی کچھ پائیاں نہیں دوسرے ان میں کسی طرح کی مشقت یا کدورت نہیں اور لذات دنیاوی نہ پائدار ہیں اور نہ خالی از کدورت تو ان میں لذت خالص ہے کدورت بھی نہیں ہو سکتی البتہ گناہوں سے تو بہ کر کے طاعت الہی پر متوجہ ہونے سے لذت مناجات الہی اور اس کے معرفت و طاعت سے آرام ملتا اور زیادہ انس پانا بڑی عمدہ لذت ہے کہ اگر مطیع کو عمل کی جزا سوا اس حلاوت کے اور کچھ نہ ملتی تب بھی کافی تھی پھر حسیب اس پر اور حجت کی نعمتیں بھی دی جاؤ گی تو اس لذت کا کیا گناہ ہوتا ہے کہ یہ لذت تو بہ کے بعد ہی نہیں میرا قی لیکن تو بہ کے بعد اگر مدت تک اس پر صبر کر رہا ہوگا اور خیر کا اتنا عادی ہو جاوے گا جتنا شر کا عادی پہلے تھا تو البتہ شامہ مقصود سے ہم آغوش ہو سکتا ہے کیونکہ نفس سے چیز کو قبول کرنا جو حکم عادی ہو خیر کا بھی عادی ہو سکتا ہے اور شر کا بھی حاصل یہ کہ یہ فکر اس طرح کی ہیں جسے خوف اکھڑتا ہے جو باعث خوش قوت صبر ہے اور یہ فکر واعظوں کے وعظ سے اور ایسی تنبیہات سے جو کچھ ملی تفاقاً اسباب بیشمار سے دلپز آجاتی ہیں ابھرتی ہیں اور پھر موافق طبع ہو جاتی ہیں اور دلکوا کی طرف توجہ ہوتی ہے اور جو عیب کمال طبعیت اور ان فکر و عمل میں موافقت ڈالتا ہو اسکو توفیق کہنے ہیں اس لیے کہ توفیق اس کا نام ہے کہ ارادہ میں اور مطاوعہ یعنی اس طاعت میں جو آخرت میں نافع ہو موافقت ہو جاوے چنانچہ ایک حدیث مطول میں مذکور ہے کہ حضرت عمار بن یاسرؓ پکڑے ہوئے اور حضرت علیؓ کم از کم اشد وجہ کی خدمت میں عرض کیا کہ گھر کی بنا کس چیز پر ہو ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ چار ارکان ہو اس کی بنا ہے اول چھا دوم نابینائی سوم غفلت چہارم شک پس جو چھتا کرے گا وہ حق کو حق جانے لگا اور باطل کو کھلا دکھائی کرے گا اور علیؓ کو برابر جانے لگا اور جو نہ ما ہو گا فکر کو بھول جاوے گا اور جو غفلت کرے گا وہ راہ راست سے پھر لگا اور جو شک کرے گا وہ آرزو و ن سے متعلقے میں پڑے گا پھر حسرت اور مذمت اسکو گرفتار کر لے گی اور جس چیز میں اسکو شک تھا وہ خدا کی طرف سے اس پر ظاہر ہو جاوے گی۔ یہ بیان ہے نفسیات کا جو فکر کی غفلت سے ہوتی ہیں اور اس قدر تو بہ کے باب میں کافی ہے اور انہا کے صبر پس اگر کن ہی چیز و کام تو یہ منحصر ہو اس لیے اسکا بیان علاحدہ باب میں ضروری ہوا ابابا تو بہ خدا کے حسن توفیق سے تمام ہوا اور لکھہ قداد لا و آخرت و علی

بَابِ دَوِّمِ صَبْرٍ وَ شُكْرِ كَيْفِيَّاتِ

اربابی

اگر دولت ہر دے تجھے ہی منظور اگر صبر و شکر دل سے حتی المقدور | ہو تا ہے خدا سے پاک صبر کا فو | نعمت اسے دیتا ہے جو ہوتا ہے شکر اور یہ بات آحاد امین و آثار سے ثابت ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں نصف صبر و نصف شکر اور انہا کے امتداد الہی کے اسمائے حسنی ہیں صبر اور شکر دونوں نام ہیں تو صبر و شکر کا اوصاف الہی اور اسمائے حسنی میں داخل ہونا بھی مستحق ہے اور ان دونوں سے جاہل متکا گویا ایمان کے دونوں حصوں سے جاہل رہتا ہے یا خدا کے دو صفوں سے غافل رہتا ہے اور بدون ایمان کے قرب خدا کے حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں اور طریق ایمان پر چلنا بدون اس بات کے پہچاننے کے کہ کس چیز پر اور کس شخص پر ایمان چاہیے غیر ممکن ہے جو اس بات کے پہچاننے میں سستی کرے وہ صبر و شکر کی معرفت سے بھی بے خبر رہے گا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جو جانا ایمان کے دونوں حصوں کا نہایت ضروری

احیاء العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین چارم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مملوکین بہتر وہ ہیں جنہیں نفسوں کو چھوڑ دیا اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے اخلاق کی طرح تم بھی اخلاق اپنے درست کرنا اور ایک میرا خلق یہ ہو کہ میں صبور ہوں اور عطا دہاں عباس سے یہ حدیث شریف روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار پر داخل ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو سب چپ ہو رہے پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہو تو انصار نے عرض کیا کہ ارزانی پریشاں کر رہے ہیں اور عیسیت پر صاحبزادہ حکم انہی میرا رضی آپ نے فرمایا کہ قسم ہو خدا کے کہ جب کی ایماندار ہیں اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الصبر علی ما کرہ خیر کثیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم شریب جانتے ہو وہ مکہ بھی ایک چپ اس چیز پر صبر کر دے کہ جو جبری جانتے ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الصبر رجلاً لکان کریماً واللہ بحب اللہ ما برین اس باب میں احادیث بشیاء ہیں اور ان سے بھی اسکی فضیلت ثابت ہو چکا ہے حضرت عمرؓ نے جو خط حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنے اوپر صبر کو لازم کر دو اور جان لو کہ صبر کی دو تہیں ہیں ایک دوسری سے بہتر ہے کرنا مصیبتوں پر اچھا ہو مگر اس سے افضل یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے مقصود کی ہو اس پر صبر ہو اور جان لو کہ صبر ایمان کی اصل ہے کہ نہ تہیں ہیں سے عمدہ تقویٰ ہے اور وہ صبر سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت صلی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنا چار درکان پر ہے تقویٰ اور صبر و جہاد اور عدل اور نیز فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہو جو سر کو بدن سے پس جس طرح کہ بدن سر کے بدن تہیں ہوتا ہے اسی طرح جسکو صبر نہوا رکھا ایمان نہیں ہوتا اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے صابر بن کے لیے دونوں کٹھنریاں چھپی خوب ہیں اور انہی کا اضافہ بھی اچھا ہے کٹھنریوں سے مراد صلوة اور رحمت ہو اور اضافہ سے ہدایت یعنی یہ جو ثواب صبر کا قرآن مجید میں مذکور ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون اسکی طرف آپ اشارہ فرماتے تھے کہ صابر بن کو گو کہ یا صلوة اور رحمت ایسی ہیں جیسے کواڑی کے دونوں طرف کا بوجھ اور ہدایت بہتر نہ ایک جھوٹی کٹھنری کے ہو جو اوپر رکھ دیتے ہیں اور حضرت حبیب بن ابی حبیب حبیب بن ابی حبیب کو پڑھتے اتنا وجاہتہ صابر اللہ العبدانہ ادب تو دتے اور کہتے کہ سبحان اللہ غایت بھی کیا اور تعریف بھی کی یعنی خود ہی خداوند کریم نے صبر پر عطا فرمایا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ ایمان کا لنگرہ حکم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہی ایمان تک بیان فضیلت صبر کا نقلی کتاب اگر باعتبار چشم بصیرت کے اسکی فضیلت معلوم کرنی ہو تو بدون حقیقت اور ذہنی صبر کے معلوم کیسے ممکن ہے نہ ایک کی سیاسیہ کہ فضیلت اور تہیہ کسی چیز کا اسکی صفت ہوتی ہے اسکا جاننا بدون موصوف کے جاننے کے نہیں ہو سکتا ہوا چلو اسکی

بیان دوم صبر کی حقیقت اور اسکے معنی کے ذکر میں واقع ہو کہ صبر دین کے ایک مقام اور سلوک کی ایک منزل کا نام ہے اور دین کے جتنے مقام ہیں تین چیزوں سے متکلف ہوتے ہیں اول معارف دوم احوال سوم اعمال معارف سب کی اصل ہیں اور اگر کسی نے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال کے اعمال پر روئے کار آتے ہیں پس معارف کو مثل درخت کے اور احوال کو مثل شاخوں کے اور اعمال کو مثل پھولوں کے سمجھنا چاہیے اور یہ بات سالکین کی سب منزلوں میں پائی جاتی ہے اور لفظ ایمان بھی تو معارف ہی پر

[illegible]

ہو لاجا تا ہو اور کبھی ان تین چیزوں کے مجموعے پر چنانچہ اختلاف لفظ ایمان اور اسلام کے بیان میں جو باب قوا بعد عقائد جلد اول میں
 مذکور ہے ہم اسکو بھی لکھ چکے ہیں اسبطرح صبر کا دل جب ہی ہوتا ہے جو صبر اول معرفت ہو اور اسکے بعد ایک حالت آدمی پر قائم ہو اور واقع
 میں صبر اظہار دونوں چیزوں کا نام ہے عمل تو مثل شکر کے ہے کہ اظہار دونوں سے جدا ہوتا ہے اور یہ امر بدون دریافت ترتیب فرشتوں
 اور انسانوں اور ہمارے علم نہیں ہو سکتا اسواسطے کہ صبر خاصہ انسان ہر ملک اور ہمارے میں نہیں ہو سکتا لہذا کہ میں انکے کمال کی حجت
 سے اور ہمارے میں انکے نقصان کے سبب سے اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے پر شہوات مسلط کر دیتے ہیں وہ اظہار کے مغلوب ہیں ان کی
 حرکت و سکون کا باعث سوا شہوت کے اور کچھ نہیں اور انہیں کوئی ایسی قوت نہیں جو شہوت کی مزاحم ہو کر اسکو اسکے مقصد سے
 روکے اور شہوت کے مقابلے میں اس قوت کا ثابت رہنا صبر کہا جائے اور لہذا کہ علیہم السلام صرف اسطیلے پیدا ہوئے ہیں کہ شوق
 حضرت ربوبیت کا انکو رہے اور درجہ قرب سے خوش رہیں انکے اندر شہوت نہیں رکھی گئی جو اس درجہ اور شوق سے انکو روکے
 اور نہ انکو کسی ایسے لشکر کی احتیاج کہ اسکی مدد سے ان موافقات پر غالب ہوں جو انکی حضور ہی سے باز رکھتے ہوں اسلیکے کہ مقتضای
 شہوات ہی موافق ہیں جو سے ہے موجود ہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ ابتدا سے لڑکپن میں ناقص مثل ہمیشہ کے پیدا ہوا اسوقت سوا
 خواہش غذا کے جس کی اسکو احتیاج ہوتی ہو اور کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوتی پھر بعد چندے اس میں خواہش کھیل و آرائش کی
 پیدا ہوتی ہو پھر نکاح کی شہوت ظاہر ہوتی ہو اور یہ شہوات ترتیب ظاہر ہوتی ہیں اور شروع میں قوت صبر نہیں ہوتی اسلیکے کہ صبر اسکا
 نام ہو کہ جن دولشکروں میں اختلاف مطالب اور ضدیت مقصود کے باعث لڑائی ہو تو ایک لشکر انہیں سے دوسرے کے مقابل چارہ ہے
 اسی جیسے کہ نام صبر ہو مگر لڑکپن صرف ایک لشکر شہوات کا ہوتا ہے جیسے ہمارے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور جود کے باعث
 انسان کو اشرف بنا یا ہے اور اسکا درجہ ہمارے سے اعلیٰ رکھا ہے اسلیکے جب اسکا وجود کامل ہو جاتا ہے اور بلوغ کے قریب پہنچتا ہے
 اسپر دو فرشتے معین کرتا ہے کہ ایک اسکو ہدایت کرے اور دوسرا اسکی کمک کرتا ہے اظہار دونوں فرشتوں کی مدد سے انسان
 ہمارے سے متمیز ہوتا ہے علاوہ اسکے انسان میں دو صفت خاص ہیں جو اظہار دونوں فرشتوں کی حجت سے حاصل ہوتے ہیں
 اول صفت تو معرفت خدا و رسول کی دوم شناخت انجام کے مسلمانوں کی یہ باتیں اس فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جنکو کام ہدایت
 اور شناخت کرانے کا ہو ہمیشہ کو نہ تو پہچان خدا و رسول کی ہو نہ شناخت انجام کی بہتری کی بلکہ اسکو اسی چیز کی راہ سوجھتی ہے جو
 بالفعل اسکی خواہش کے موافق ہو اور اسلیکے جو سے سوا سے لڑنا چیز کے اور کسی کی تلاش اسکو نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دوا
 نافع اسکے لیے ہو مگر حال میں مضر ہو تو اسکی طالب ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسکو بچا نیکی اور انسان نور ہدایت سے یہ باتنا ہے کہ اتباع شہوات
 کا میرے حق میں انجام کو نہ ہو لیکن صبر نہایت کافی نہیں جلتا کہ اسکو قدرت مضر چیز کے چھوڑنے کی نہایت سی مضر چیزیں ہیں
 ہیں کہ انسان انکو جانتا ہو مگر دفع نہیں کر سکتا جیسے مریض ہو جانا مثلاً تو ایسے حال میں اسکو ایک ایسی قدرت و قوت کی حاجت ہے
 جس سے شہوات کو دھکا دے اور اسے اسقدر مجاہد کرے کہ ان کی دشمنی کو اپنے نفس سے علیحدہ کرے اس غرض کے لیے
 اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر رکھے اور اسکی تائید و تقویت ایسے لشکروں سے کرے جو نظر نہ آتے ہوں

اور یہ شکر اس بات پر مامور ہو کہ لشکر شہوت سے لڑے پس کبھی تو دب جاتا ہو اور کبھی قوت پکڑتا ہو اور اس کا کم زور اور زور آور ہونا
 اس قدر ہو جتنا قدر کہ بندے کو افکار کی طرف سے تائید غیبی کی کمک ہوتی ہو جس طرح کہ نور ہدایت خلق میں اتنا مختلف ہو کہ جس کی کچھ
 اتنا نہیں اتنا ہم اس صفت انسانی کا جس سے کہ اسکو شہوات کی تیغ کشی اور مغلوب کرنے میں بہائم پر امتیاز ہے باعث دینی
 نام رکھتے ہیں اور شہوات کے مطالبہ مقتضیات کو باعث ہونے کہتے ہیں اور تصور کرنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں یعنی باعث
 دینی اور باعث ہونے یا شہوت میں لڑائی برپا ہو اور کبھی وہ غالب ہوتا ہو اور کبھی یہ اور اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہو
 باعث دینی کو کمک فرشتوں سے پہنچتی ہو جو اور تعالیٰ کی جماعت کے مددگار ہیں اور باعث شہوت کو مدد شیطانی سے ملتی ہو جو
 تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں پس صبر کی حقیقت یہ ہو کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم رہے پھر
 اگر ثابت رہ کر حریف کو مغلوب کرے اور شہوت کی مخالفت پر رام آمادہ رہے تو اس کی جماعت کی نصرت کرے لگا اور فرقہ صاحبزین
 میں لاحق ہو گا اور اگر ضعیف و خفیف ہو اور شہوت نے دبا لیا اور اسکو دفع نہ کر سکے تو شیطان کے تابعین میں داخل ہو گا اس
 بیان سے معلوم ہو گا کہ افعال شہوت کا چھوڑنا وہ عمل ہو جو حالت صبر سے پیدا ہوتا ہو یعنی حالت صبر کا فرہ ہو کہ آدمی شہوت کے
 مقتضیات کو چھوڑ دے اور صبر باعث دینی کے ثابت رہنے کا نام ہی باعث شہوت کے مقابلے میں اور اس کا ثابت رہنا ایک ایسا
 حال ہو جو شہوات کی عداوت اور صدمت کے جاننے سے پیدا ہوتا ہو یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسباب سعادت کے لیے دینا
 آخرت میں دشمن اور طریق خدا کے راہزن ہیں پس جب اس معرفت کا یقین جیسے ایمان کہتے ہیں قوی ہوتا ہو تو باعث دینی بھی
 قوی ہوتا ہو اور جب اس باعث کا استقلال اور ثبات خوب ہوتا ہو تو افعال انسانی خواہش شہوت کے خلاف سرزد ہونے میں
 غرض کہ ترک شہوت کمال کو چھ بھی پہنچے گا جب باعث دینی جو باعث شہوت کا مقابل درجہ میں ہو قوی ہو گا اور انجام شہوات
 کی بردگی کا یقین بھی قوی ہو گا۔ اور وہ دونوں فرشتے جبکہ اوپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکروں کے کفیل رہتے ہیں
 اور تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسیلے پیدا کیا ہو اور ہر شخص پر آدمیوں میں سے دو فرشتے اس طرح مقرر ہیں اور انکو کرنا کا تہمین کہتے
 ہیں اور چونکہ رتبہ ہادی فرشتے کا تقویت دینے والے فرشتے کی نسبت زیادہ ہو تو ظاہر ہو کہ دینی طرف جو آدمی میں اشرف ہے
 اسکو ملنی چاہیے اسی لیے ہادی دینی طرف پر ہو اور مقبوی بائیں طرف پر یا غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور گناہوں میں مطلق العنان
 رہنے اور مجاہدہ کرنے میں بندے کے دو حال ہیں جب غفلت کرتا ہو تو دایہ فرشتے سے کو یا منہ پھیرتا ہو اور اسکے ساتھ ہدی کرتا ہو
 ایسے وہ اسکے منہ پھیرنے کو ہدی لکھ لیتا ہو اور جب فکر کرتا ہو تو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہو تاکہ اس سے ہدایت کا مستفید ہو تو
 اس صورت میں گویا اس فرشتے کے ساتھ سلوک کرتا ہو ایسے وہ اسکے متوجہ ہونے کو بھی لکھتا ہو اس طرح جب گناہوں میں
 مطلق العنان رہتا ہو تو بائیں فرشتے سے اعراض کرتا ہو اور اسکی مدد کا خواہان نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اسکے ساتھ
 ہدی کرتا ہو ہمیں لحاظ وہ سپر برائی لکھ دیتا ہو اور اگر نفس پر چاہدہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہان ہو اسی نظر سے
 وہ اسکے لیے نیکی لکھ دیتا ہو اور چونکہ نیکیوں اور بدیوں کا وجود انھیں دونوں فرشتوں کے لکھنے سے ہوتا ہو ایسے لکھ کرنا کا تہمین

کہتے ہیں کہ ارم تو اسوجہ سے کہ بندے کو انکے کرم سے نفع ہوتا ہو اور نیز فرشتے کے سب برگزیدہ اور پاک ہیں اور کاتب اس لحاظ سے کہ حسات اور سیئات کو لکھتے اور جن صحیفوں پر یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب میں لپٹے ہیں الا سر قلب سے مخفی ہیں یہاں تک کہ اس عالم میں انہر اطلاع نہوگی اسلیئے کہ وہ دونوں فرشتے اور انکے خطا اور نوشتے اور جو کچھ انہی سے متعلق ہو عالم غیب اور ملکوت سے ہیں عالم ظاہری سے نہیں اور کوئی چیز عالم ملکوت کی قابل محسوس ہونے کے چشم ظاہری سے اس عالم میں نہیں پھر یہ ناجبات مخفی و دودھ کھولے جاوے گئے ایک بار قیامت صغریٰ ہیں اور کیا بار قیامت کبریٰ ہیں اور قیامت صغریٰ سے ہماری غرض حالت موت ہو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ من مات فقد قامت قیامت اس قیامت میں بندہ اکیلا ہوتا ہو اور آسمان اس سے کہا جاتا ہو و لقا حلتہ بنوافر دای کہا خلقنا کم اول مرة اور ارشاد ہوتا ہو کہی بنفسک الیوم علیک حسدیا اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی جامع ہوگی وہاں آدمی تنہا نہ ہوگا بلکہ غالباً حساب جمع کے سامنے لیا جاوے گا اور اس قیامت میں متقی حجت ہیں اور مجرم و دوزخ میں پرہے کے پرے جائینگے ایک ایک میں بھیجا جاوے گا اور سب سے پہلے دہشت چھوٹی قیامت کی ہو اور جتنی دہشتیں اور حالات کہ بڑی قیامت میں ہونگے انکی سب کی مثال اور نظیر چھوٹی قیامت میں موجود ہو مثلاً زمین کا ہلنا جو قیامت کبریٰ میں ہوگا اسکی نظیر موت انسانی میں یہ ہے کہ جو زمین اخص اسکی لیے ہی یعنی اسکا بدن وہ مرے پر ڈگمگا جاتا ہو تو اسکے حتیٰ میں زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا اسلیئے اگر کسی ملک میں زلزلہ آوے تو یہی کہینگے کہ فلان جا بھو نیال یا گو اسکے پاس ٹپوس والون کو اسکا صدمہ نہوا ہو غیر فضکہ زلزلے کا ہونا انھیں تو کون دیکھے حتیٰ میں شمار ہوگا جنکو اس سے صدمہ پہونچا ہو اس اعتبار سے جسکے گھر خواہ اور کسی چیز کو اس سے صدمہ پہونچا ہوگا اسکے حتیٰ میں زلزلہ پہونچا ہو کہو کہ تمام زمین کے زلزلے سے اسکو نقصان چھو ہی جب اسکا گھر بل جاوے دوسرے کے مکان وغیرہ کے زلزلے سے اسکا کیا نقصان آوے گا اگر موت کو دیکھو تو بدن پہا اسکا صدمہ کی طرح کم نہیں زلزلے سے بڑھ سکوا اور بدن کو زمین پر قرار دینا اسوجہ سے ہو کہ آدمی خاکی ہے اور مٹی ہی سے بنا ہوا اسکے حصے میں جو قدر مٹی خاص ہو وہ اسکا بدن بنو کا بدن اسکے حصے میں نہیں اور جس زمین پر کہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ بدن کا ظرف اور مکان ہو اور ساری زمین کے ہلنے سے جو آدمی کو ڈر لگتا ہو اسکی ہی وجہ ہو کہ کہیں بدن اسکے سبب سے نہ لغزش کھا جاوے ورنہ ہوا تو ہمیشہ چلتی ہو و رہتی رہتی ہو اس سے کبھی خوف نہیں لگتا اسلیئے کہ اس سے بدن میں کچھ اضطراب نہیں ہوتا بہر حال تمام زمین کی جنبش سے آدمی کا حصہ اسقدر ہو کہ اسکے بدن کو جنبش ہوتی ہو جو اسکی مٹی اور زمین خاص ہو اب جہیز زمین کے واسطے اور سالان ہوتے ہیں اسلیئے زمین بدن میں انھیں چیزوں کی نظیر موجود ہیں ہریان مثل پہاڑوں کے ہیں اور سر عنبر لہ آسمان کے اور دل آفتاب ہو اور آنکھ اور کان اور ناک اور دوسرے حواس اس زمین کے ستارے ہیں اور پسینے کا بہنا دیا ہے اور بال روئیدگی اور ہاتھ پاؤں و خست اس زمین کے ہیں اسلیئے سب اجزا کو قیاس کرنا چاہیے پس جب موت کے باعث ارکان بدن منہدم ہو جاتے ہیں تو یہ قول صادق آتا ہو زلزلة الارض زلزالہا اور جب ہریان گوشت سے علیحدہ ہوتی ہیں تو یہ واقعہ قیامت کا ٹھیک ہوتا ہے چلت الارض والجبال فدنکوا کة واحدة اور جب ہریان گلیا پگھلی تو مضمون اذا الجبال نشت کا اور جب دماغ پگھلے گا تو فوج اسے اذا السماء انشفت کا صادق ہوگا اور جب موت کے وقت دل پر تاریکی بھیجا جاوے گی تو مضمون اذا الشمس کورت کا اور کان اور آنکھ اور

۱۷۱
 تبار کی قیامت
 و جلی کر ۱۲۸۵
 انبار دوات
 نینت ۱۲۸۵
 ہارس پاس آسٹ
 ک پیس ہم سن
 پٹی پٹی بار
 تو ہی برس
 کہ دن اینا صاحب
 ۱۲۸۵
 نادر زمین
 جو نیکل سٹا
 در اٹھا سکے
 در بار چکر
 ایک بوش
 جب
 ۱۲۸۵
 جاو است
 سان چھٹی
 ۱۲۸۵
 سواری
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۵

کیا کہ یہ تھا کہ فرماتے تھے اَللّٰہمَّ ہون علی محمد سکران الموت کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ موت کے آنے میں تو قف تجھ سے بہتر ہوں اور غافلوں کی پیروی کرتے ہو جن کی شان میں یہ آیت ہو یا بنظرون الامیۃ واحدة تاخذہم وہم یحیون قلا سیطیون تو عینہ ولا الی الہم یہ جہوں ان غافلوں کا یہ حال ہو کہ اگر مرض کے خوف دلائے کو اپنے ساتھ تو اس سے نہیں دبتے اور اگر بڑھا یا موت کا پیام سناتا ہو تو اس سے عبرت نہیں لےتے اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا حشر علی العباد ایا تم میں رسول والا کا کو اپنے پیروں پر اگر مگر یہ گمان ہو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو انکو یوں ارشاد ہو کہ یرسلکم فیہم من القرون انہم الہم لایہم جہوں اور اگر یہ سمجھتے ہوں کہ مروجہ ہمارے پاس سے نیست ہو گئے تو معدوم ہی ہیں انکا وجود ہمیں نہیں تو اس خیال کے دفع کے لیے فرمایا ان کل من جہنم لدریاء یحضرون پھر آیات خداوندی سے انکے اعراض اور روگردانی کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کسی جہ سے ہر ایک میت سے عرض کرتے ہیں وہ یہ ہو کہ وہ جہنم میں ہیں ایدیم سدا ومن خلفہم سدا فا غشینا ہم فہم لایبصرون وسواہ علیہم کونذرتہم ام لم تنذرہم لایؤمنون آیات کہیں کی کہیں چلی گئی یہ تقریر ایسے امور کی طرح اشارہ کرتی ہے جو معلوم معاملہ سے اعلیٰ ہیں اس لیے غرض اعلیٰ کی طرف رجحان کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو گیا کہ صبر باعث دینی کے جسے رہنے کا نام ہے مقابلے میں باعث ہوا ہے اور یہ مقابلہ خاصہ آدمیوں کا ہے اس وجہ سے کہ انہر کرام کا تبین مقرر ہیں اور وہ فرشتے لڑکوں اور دیوانوں پر گھبر نہیں لکھتے کہ چونکہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر انکی طرف استغناء کے لیے توجہ کیجاوے تو وہ حسنہ کہتے ہیں اور اگر ایشے روگردانی کیجاوے تو بدی لکھتے ہیں اور چونکہ لڑکوں اور جنوں میں استغناء سے انکی استغناء نہیں ہوتی تو انسے ظہور متوجہ ہو نہ کیا خواہ روگردانی کا بھی منظور نہیں ہو سکتا اور کرام کا تبین سوا سے توجہ اور روگردانی کے اور کچھ نہیں لکھتے اور یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں جنکو قدرت متوجہ ہونے اور روگردانی کرنے کی وہاں بعض اوقات نور ہدایت کا آغاز سن نہیں ہی سے شروع ہوتا ہے اور متبدل حال بلوغ تک بڑھتا جاتا ہے جیسے صبح کی روشنی کہ آفتاب کے نکلنے تک نانا نازا زیادہ ہوتی جاتی ہے مگر یہ ہدایت ناقص ہے اسکے بموجب عمل نہ کرنے سے آخرت کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے دنیا کے ضرر سے نہیں بچتا مثلاً اگر ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے تو مسپر زد و کوب کیجاوے مگر آخرت میں کچھ عقاب سپر نہ ہوگا اور نہ اسکے لیے کوئی نامہ اعمال لکھا جاتا ہے آخرت میں لکھو لا جابو لکھا بلکہ جو شخص کسی لڑکے کا کفیل خواہ مری خواہ ولی شفیع ہو اور کرام کا تبین کی طرح نیکیاں ہو تو اسکو چاہیے کہ لڑکے کی بددلی اور برائی اسکے دل کے صحیفے پر لکھ دیکر فیضان اول اسکو خوب یاد کر دے کہ دل پر نقش حجر بہ جہاد سے پھر اس صحیفے کا پھیلانا یہ ہو کہ اگر کام قابل تہنیت ہو تو اسکی تشریف کرے ورنہ زد و کوب سے سزاوے جس مری کا لڑکے کے حق میں یہ طور ہوگا تو وہ شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہو اور انکو لڑکے کے حق میں استعمال کر کے درجہ قرب الہی کا فرشتوں کی طرح حاصل کر لیا اور انبیاء و صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور اسی کی طرح اشارہ ہوا اس حدیث میں انا واکفل المیت کہا میں ان میں سے اشارہ آپ نے اپنی دوا نکشت مبارک کی طرف فرمایا۔

جو کوا سکنا نام عفت ہو اور اگر کسی بڑی بات سے ہو تو ہر ایک مکروہ چیز سے صبر کے لیے جدا نام ہو مثلاً اگر کسی مصیبت پر ہو تو اسکو صبر ہی کہتے ہیں اور اسکی ضد وہ حالت ہو جسکو خسر و فزع کہتے ہیں یعنی مقتنا سے ہو جسکو مطلق العنان کروینا کہ خوب پیچھے اور پیٹے اور اگر بیان بھار سے وغیرہ اور اگر تو انگری کی برداشت کر نہ میں صبر ہو تو اسکو ضبط نفس کہتے ہیں اور اسکی ضد اترانا اور اگر صبر تمام جنگ اور ضد قتال میں ہو تو اسکو شجاعت کہتے ہیں جبکہ مقابل نام دی و بدولی ہو اور اگر غصے کے پیچھے میں ہو تو اسکا نام حلم ہے جسکی ضد غصہ ہشاک ہو اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسکا نام فراخی جو صلہ ہو اور اسکی ضد کم جو صعلگی ہے اور اگر کلام کے خفیہ کہتے ہیں ہو تو اسکو راز داری اور جن شخص میں یہ صفت ہو اسکو راز دان کہتے ہیں اور اگر صبر عیش زائد از حاجت سے ہو تو اسکا نام زہد ہو جسکی ضد حرص ہے اور اگر ہر ایک خط نفسانی سے قدر قلیل پر صبر ہو تو اسکو قناعت کہتے ہیں اسکا مقابل شہرہ جو حاصل یہ کہ ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں داخل ہیں اسی نسبت سے جب ایک بار شخص نے صبر و حلم سے کہنے ایمان سے سوال کیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صبر ہو اور یہ اسلیے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب میں بڑا اور گراں ہے صبر ہی جو بطرح کہ حج کو آپ نے اسی کو اذیت عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے نہ یاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان اقسام کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے اور سب کا نام صبر ہی لکھا ہے جیسے کہ ارشاد ہے والکصابرین فی الیاساء والضراء وحین الباس والک اللہین صدقوا اولئک ہم المکتوبون باساء سے عرض وقت مصیبت ہو اور ضرر سے وقت افلاس وحین الباس سے وقت مقابلہ میں ہیں اقسام صبر کے کہ اختلاف متعلقات کے باعث جدا نام سے منسی ہوتے ہیں اور جو شخص کہ الفاظ کے معانی سمجھا کرتا ہو وہ یہ جانتا ہو کہ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہیں اسلیے ضرور ہر ایک کے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی جو حالتیں کہ ان الفاظ سے سمجھی جاتی ہیں ان کی ذات و ماہیت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے اور جو شخص کہ الفاظ میں تقیم پر چلتا ہو اور فوراً ہی سے دیکھتا ہو اسکی نظر اول معانی پر پڑتی ہو پھر ان کی حقیقت سے باہر ہو کہ الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہو اسلیے کہ الفاظ معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو اصل معانی ہی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو شخص فرع سے اصل کا طالب ہو وہ بیشک لغزش رکھتا ہو اور ان دونوں فرقی کی طریقت اشارہ کلام مجید میں مذکور ہے حیاء خیر ارشاد ہے امن یشی کیا علی وجہ اہی امن یشی سو یا علی صراط تقیم اور اگر غور سے دیکھو تو کفار کو جو پہلے غلطی ہوئی تو اسی طرح کے انعکاس سے ہوئی اور انعام کا

۱۔ بے کرم و لطف سے حسن توفیق و عنایت فرماوے

پانچواں بیان صبر کے اقسام کا قوت و ضعف سے مختلف ہونے کی نسبت سے۔ واضح ہو کہ اگر باعث دینی کو باعث ہو جائے کی نسبت کر دیکھیں تو اسکے تین احوال ہوتے ہیں ایک حال تو یہ کہ داعیہ ہو جسکو بالکل زیر کر دے اس میں کچھ قوت نزاع کی باقی نہ رہے اور یہ بات دوم صبر سے حاصل ہوئی ہو ایسی ہی صورت میں یہ کہ اہم جاتا ہو شری صبر ظہر اور اس رتبے کے پہونچنے والے بہت کم ہیں اور اگر تین تو وہ لوگ صمدی و مقرب ہیں کہ خداوند کریم کو ان پر ایسا جانکرا ہو کہ عقیدہ پر چھوڑ دے اور راہ راست کو کبھی نہ چھوڑا دے نہ اس طرف سے مہم ہو اور ان کے نفسوں کو باعث دینی کے مقتنا سے مطمئن ہو انھیں لوگوں کا پکار نیوالا پکار کیا یا ایہا النفس ملکہ اللہ جہی الی نہ ایک راضیہ و شہیدہ دوسری حالت یہ کہ وہ ہوش سے دعا کی غالب ہو جو دین کی منازعت اسکے ساتھ بالکل نہ رہے

۴۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نہیں جس میں وہ بات چھی نہ ہو جس کو فرعون نے اٹار کر اعلیٰ لکھ کر ظاہر کی تھی مگر فرعون کو اسکے ظاہر کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ جب اپنی قوم کو
 خیر جانا تو انھوں نے اس کی اطاعت کر لی اور جو کچھ کہا مان لیا اور ان کو ظاہر کر نیسے تو انکار ہی مگر خفیہ سب میں وہی بات ہو دیکھو آدمی
 اپنے غلام اور نوکر اور محکوم اور زیر دست اور مطیع سے کہتے تھے کہ یہ تو کس کی قوت کیسی نیلا پیلا ہوتا ہو اور قصور خامت کو اس نے بعید جانتا ہے
 اس کی وجہ اگر کبر باطنی اور دعویٰ ربوبیت نہیں تو اور کیا ہو اس سے معلوم ہو کہ عبودیت نفس پر مطلقاً شاق ہو پھر عبادت میں بعض
 باطنی شایستگی جو کس کے باطن میں ہے معلوم ہو کہ یہ جیسے نماز اور بعضے غل کے باعث جیسے زکوٰۃ اور بعضے کسل اور غل و فتن کے
 باعث جیسے حج اور جہاد پس طاعت پر صبر کرنا بہت سے شائد پر صبر کرنا ہوتا ہو اور مطیع کو اپنی طاعت پر صبر کرنے میں تین وقت کی
 احتیاج ہوتی ہو اول طاعت سے پیشتر سوخت تو درستی نیت اور اخلاص پر اور شوائب یا اور لوازم آفات سے صبر کرنا اور عزم
 اخلاص و وفا پر جب ضرورت ہو اور جو شخص کہ حقیقت نیت اور اخلاص کو اور آفات ریا اور مکائد نفس کو سچا جانتا ہو اس کو خوب معلوم ہو
 کہ یہ صبر کی جتنی سختی ہو اور نیت کی عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمادی کہ انما الاعمال بالنیات و نکل امر
 مانوی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمادی و اماہ و الا لیعبداً و اللہ علیہم السلام نے بھی ارشاد فرمادیا ہے اللہ نے صبر کو عمل پر مقدم فرمایا
 چنانچہ ارشاد ہے کہ لا الذین صبروا و عملوا الصالحات دوسرے عین عمل کی وقت پر صبر کرنا کہ اتنا سے عمل میں خدا سے غافل نہ رہے اور
 اسکے سنن و آداب کی بجا آوری میں کسل کو دخل نہ دے اور شرط ادب کو عمل کے آخر تک ملحوظ رکھے یعنی عمل سے فارغ ہونے تک
 جن لوازم سے کہ خلل عمل میں ہوتا ہو ان سے صبر کرنا پڑے گا اور یہ صبر بھی سخت ہو اور غالباً اس نیت میں بھی صبر اور عزم اجر العالمین میں
 صبر واقعی جن لوگوں نے عمل کے پورا ہونے تک صبر کیا تیسرے بعد عمل سے فارغ ہونیکے یعنی اب صبر کجا جت یہ ہے کہ عمل کا
 افسانہ کرے اور شہرت اور ریا کا خواہان نہ ہو اور اپنی طرف عجب کی نظر سے نہ دیکھے غرض جو خیر میں بطلان عمل کے ہوتی ہیں
 ان سے صبر کرے ورنہ عمل باطل ہوگا اور اس کا اثر نہ رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تبطئوا عما لکم اور فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم
 بالبن والاذی پس جو شخص کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا دینے پر صبر کرے گا اس کا عمل باطل ہوگا اب طاعت کی
 دو قسمیں ہیں فرض اور نفل اور بندے کو دونوں میں صبر کجا جت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں جمع فرمادیا جو ان حدیث میں
 بالعدل والاحسان و اتوا ذی القربیٰ عدل کرنا فرض ہو اور احسان نفل ہو اور اقارب کو دنیا و موت اور صلہ رحمی اور سہراکب میں صبر
 کجا جت ہو اور نوع دوم یعنی معصیت پر بھی صبر کرنا ضروری ہو اور اللہ تعالیٰ نے جمیع اقسام معصیٰ کو اس آیت میں جمع کر دیا ہو وہی
 عن نیت او المشرک والبعی اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہما جرمین ہجر السیر والحدیث من جاہدہ و اہ اور معصیٰ باعث ہوا کے لوازم
 سے ہیں اور صبر کے اقسام میں زیادہ شدید ان معاصی پر صبر کرنا ہو جو عادت کے باعث مالوت ہو گئے ہوں اس لیے کہ عادت بھی ایک
 دوسری طبیعت ہوتی ہے جب خواہش نفس پر عادت زیادہ ہو جاتی ہے تو گویا شیطان کے دوشکرا سپین لکڑیاں دوسرے کی
 ملک کرتے ہیں اور باعث دینی کا مقابلہ کرتے ہیں اس لیے وہ ان کے قلع و قمع پر قادر نہیں ہوتا پھر اگر وہ گناہ ان افعال میں سے ہوں
 جس کے کرنے میں تھوڑی دقت نہیں ہوتی یا سانی ہو سکتے ہیں تو اس صبر کرنا نہایت دشوار ہو مثلاً زبان کے گناہوں میں غیبت اور جھوٹ

ابن کثیر رحمہ اللہ
 ۱۲۲۲ھ
 ۱۲۲۳ھ
 ۱۲۲۴ھ
 ۱۲۲۵ھ
 ۱۲۲۶ھ
 ۱۲۲۷ھ
 ۱۲۲۸ھ
 ۱۲۲۹ھ
 ۱۲۳۰ھ
 ۱۲۳۱ھ
 ۱۲۳۲ھ
 ۱۲۳۳ھ
 ۱۲۳۴ھ
 ۱۲۳۵ھ
 ۱۲۳۶ھ
 ۱۲۳۷ھ
 ۱۲۳۸ھ
 ۱۲۳۹ھ
 ۱۲۴۰ھ
 ۱۲۴۱ھ
 ۱۲۴۲ھ
 ۱۲۴۳ھ
 ۱۲۴۴ھ
 ۱۲۴۵ھ
 ۱۲۴۶ھ
 ۱۲۴۷ھ
 ۱۲۴۸ھ
 ۱۲۴۹ھ
 ۱۲۵۰ھ
 ۱۲۵۱ھ
 ۱۲۵۲ھ
 ۱۲۵۳ھ
 ۱۲۵۴ھ
 ۱۲۵۵ھ
 ۱۲۵۶ھ
 ۱۲۵۷ھ
 ۱۲۵۸ھ
 ۱۲۵۹ھ
 ۱۲۶۰ھ
 ۱۲۶۱ھ
 ۱۲۶۲ھ
 ۱۲۶۳ھ
 ۱۲۶۴ھ
 ۱۲۶۵ھ
 ۱۲۶۶ھ
 ۱۲۶۷ھ
 ۱۲۶۸ھ
 ۱۲۶۹ھ
 ۱۲۷۰ھ
 ۱۲۷۱ھ
 ۱۲۷۲ھ
 ۱۲۷۳ھ
 ۱۲۷۴ھ
 ۱۲۷۵ھ
 ۱۲۷۶ھ
 ۱۲۷۷ھ
 ۱۲۷۸ھ
 ۱۲۷۹ھ
 ۱۲۸۰ھ
 ۱۲۸۱ھ
 ۱۲۸۲ھ
 ۱۲۸۳ھ
 ۱۲۸۴ھ
 ۱۲۸۵ھ
 ۱۲۸۶ھ
 ۱۲۸۷ھ
 ۱۲۸۸ھ
 ۱۲۸۹ھ
 ۱۲۹۰ھ
 ۱۲۹۱ھ
 ۱۲۹۲ھ
 ۱۲۹۳ھ
 ۱۲۹۴ھ
 ۱۲۹۵ھ
 ۱۲۹۶ھ
 ۱۲۹۷ھ
 ۱۲۹۸ھ
 ۱۲۹۹ھ
 ۱۳۰۰ھ

اور خود مست اور اشارۂ یا صراحتہ اپنے نفس کی تعریف کرنے وغیرہ سے صبر کرنا یا اقسام مزاج سے جو دنوں کو ایذا دین اور ان کلمات سے جو لفظہ تشکیق و تذلیل بولے جاوے اور مرد و نکاذ کر کرنا اور اپنے خواہ انگے علوم اور سیرت و منصب پر اعتراض کرنا ان سب سے صبر کرنا سیرت و شوارہ جو اسلئے کہ ظاہر میں تو یہ غلبت نہیں مگر باطن میں اپنے نفس کی شنا پائی جاتی ہے ایسے گناہ میں نفس کو دو چاٹ ہوتی ہیں ایک تو دوسرے کا نہو نا دوسرے اپنا ہونا انھیں دونوں باتوں سے رو بہ بیت پورہ می ہوتی ہے جو نفس کی سرشت میں ہے اور رو بہ بیت عبودیت کی ضابطہ ہے جس کا آدمی کو شک ہے انھیں دو مشہور تون کے استقام اور زبان کے ہلانے میں وقت نہونی اور محاورات میں عادی ہو جائیے صبر ایسی باتوں سے مشکل ہے بلکہ لوگ انکو سرا نہیں دیتے نہ دنوں میں ان امور کی کچھ تباہت ہے کیونکہ اکثر تون کا روزہ یہی ہو گیا ہے اور سب لوگوں میں یہ پالا پھیلی ہوئی ہے اگر کوئی مسلمان آدمی رستم کا کپڑا پہنے تو لوگ نہایت لعینہ جانتے ہیں لیکن اگر تمام دن اپنی زبان سے لوگوں کو برا کہے جاوے تو کوئی ہر نہ مانے حالانکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ غلبت نہانا سے کبھی سخت تر ہے اور جو شخص لشکر گو میں اپنی زبان تو روک سکے اور اس کے معاصی سے صبر کر سکے تو اس پر گشتہ نشینی اور تہائی واجب ہے اس کے سوا اسکے لیے اور کوئی صورت نجات کی نہیں اسلئے کہ ایسے رہنے پر صبر کرنا اس سے آسان ہے کہ لوگوں میں رہ کر کسی کو متا پر صبر کرے اور جیسا جس مصیبت کا مسلک اتنی یا خدمت ہو گا ویسا ہی صبر کرنا بھی سخت یا آسان ہو گا اور زبان ہلانے کی نسبت کر دوسو سون کے چلپان سے دوتکی حرکت اور طبی زیادہ سہل ہے یہ آفت تہائی میں بھی باقی رہتی ہے و سادہ شمس صبر ہوتا ہے مگر تہن میں الا اس صورت میں کہ دل پر کوئی اور فکر دینی غالب ہو جاوے اور سب طرف سے خالی الذہن ہو کر ایک ہی فکر کا ہو رہے ورنہ جب تک کسی خاص شے میں اپنی فکر کو نہ لگا دیکھا و سوا اس کا دور ہوتا اس سے ممکن نہ ہو گا صورت دوم وہ افعال جن کا آنا اختیار سے وابستہ نہ ہو مگر انکے دفع کرنے کا اختیار ہو مثلاً اگر کسی کو کسی نے فعل سے یا قول سے ایذا دی یا اسکے نفس یا مال میں کوئی قصور کیا تو اس پر صبر کرنا اور مکافات کا چھوڑنا کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی صرف فضیلت کا موجب ہے صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہم آدمی کے آسمان کو اسیان نہ جانتے تھے جب تک کہ ایذا پر صبر نہ کرتا تھا اور کلام مجید میں انبیاء کی طرف سے مخالفین کے جواب میں ارشاد ہے و لقصص علی یاؤ قتیمہ ناؤ علی امہ فلیتہ کل امتو کاؤن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ مال تقسیم فرمایا تو بعض مسلمان اعراب نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم نہیں جس کا خدا کی رضا منظر ہو یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے پھر فرمایا کہ اللہ رحیم کرے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ کہ ان کو لوگوں نے اس سے بھی نہ یادہ ستایا مگر انھوں نے صبر کیا اور کلام مجید میں جا بجا آپ کو صبر کا ارشاد ہے چنانچہ فرمایا و علی اعداؤ فرمایا و انھیں علی بالیقولون و انھیں ہم ہجر جمیلا و فرمایا و لقد علم انکم لافیق ہمد کہ بالیقولون سچ بگوید کہ من الذین اور فرمایا انھیں من الذین اولوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا و اکثر اذان قصیر و اذفقوا فان ذلک من غرض الامور اس صبر سے غرض یہی ہے کہ مکافات سے صبر کر داور اسلئے جب سے کہ مکافات سے صبر کرنا بڑا تیر ہے اللہ تعالیٰ نے قصاص وغیرہ میں حقوق کے معاف کرنے والوں کی مدح فرمائی چنانچہ ارشاد ہے و ان عاقبتہم معاقبوا مثل ما عو قتم بہ لو ان صبرتم نہو خیر للعا مہدین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل من فطماک و اعطس من حرماک و اعطس من فطماک و اعطس من

[illegible]

مراد از این است که در این کتاب از ادب و آداب سخن به میان آمده است و این کتاب را می توان به عنوان یک کتاب مرجع برای دانستن آداب و ادب در این کشور دانست.

بلکہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے حیوان کی صورت میں سوچا کرتا ہو کہ وہ ہمیشہ ایسے شخصوں سے نزاع کرتا ہو جو تمام عمر میں ایک دفعہ
بھی ایسے خلاف مرضی ہوئے ہوں یا جس کی طرف وہ ہم بھی نزاع کا ہو یہ مجھ سے میرے مقصود میں مخالفت کرے گا اور اس سے کوئی
علامت بھی اسباب میں ظاہر ہوئی ہو بلکہ جو آدمی سب لوگوں سے زیادہ اپنا غلبہ ہو کہ اپنے اہل و اولاد ہی کیوں نہ ہوں اسکو
خلاف قرین نہ لیتا ہو پھر یہ سوچتا ہو کہ انکو کس طرح نہ جہاد کرے کیجئے اور کیسے انکے مخالفت کے حیوان کا جواب دیکھئے اس طرح ایک نئی
این رہتا ہو اس کے شیطان کے وہ لشکر میں ایک طاہر اور ایک سائر لشکر طاہر کی حرکت کا نام دوسواں ہو اور سائر کی حرکت کا
نام شہیت اور اسکی وجہ یہ ہو کہ شیطان آگ سے خلقی ہو اور انسان کھنکھاتی مٹی ٹیکری جیسی ہے اور ٹیکہ ہی میں آگ کے ساتھ
مٹی اکٹھی جڑاؤشی کی طبیعت سکون ہو اور آگ کی شہت حرکت پس کوئی آگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ پھر کے اور نہ چلے بلکہ یہ اپنے
طبیعت کے مقتضائے حرکت کے فی دوقی ہو اور شیطان لین کو چاگ سے غرق ہو اس بات کا حکم ہو اٹھا کہ جس چیز کو غور سے
تجلیانی نہ مٹی سے پیدا کیا اسکو سب سے بڑے مظہر ہو اور شہر سے مگر آئینہ انکار کیا اور فرامانی کی اور اپنی فرامانی کی وجہ تو یوں بیان
کیا کہ خالق نے منہ ہار حلقہ منہ پان پس سب اس میں نے ہمارے جہاد اور آدم علیہ السلام کو جہاد نہ کیا تو پھر ان کی اولاد کو کیسے
سجدہ کرے گا انکو سب سے بڑے مقصود ہی ہو کہ دل پہ جو دوسواں اور طیران اور چالانی کر تار تھا اس سے باز رہے اس لیے کہ ان
حرکات سے اسکا باز رہنا اگر یا مقادیر طبع انسان کا بننا ہو کہ انسان سے وہ بکر پر حرکتیں چھوڑ دے اور واقعہ میں جو بکر کی
جان اختیار و اطاعت ہی جو پیشانی کا زمین پر پڑھنا سجدے کا جہم ہو اور اسکو و طلاع ہی پہچان جہاد سے کی مشورہ کی ہو ہو سکتا تھا
کہ و طلاع میں اس سے سر جھکنے کو مخالفت کی علامت تھیں لہذا چھوٹے منہ کے بھلے گڑبڑ ناگس اور بکر پر سے سارے جادو گستاخی
مستور ہو تا ہر طرف فکر آدمی کو چاہیے کہ قلب اور روح اور صورت اور در وادار و است اور قرین نہیں کرے ایسا نہ کہ صرف عالم
ظاہر کا مقید ہو کہ عالم غیب کا قائل ہو جاوے اور اس قدر یہ بھی ثابت ہو کہ شیطان کو جادو الگ ہی ہو قیامت تک ایسا ہو گا
کہ آدمی کو دوسواں دلائل سے باز رہے اور اسکا مقادیر جہاد سے اگر نہ ہو کہ آدمی کو نہ ہے تب اللہ اس میں کمال کمال
آدمی میں نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص جس کے غلبہ میں دخل ہو تا ہو جو جو چاہے قرآنی کے شیطان میں کے قتل سے خارج
ہیں اور گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ میں فکر آدمی بھی نہ ہو شیطان بھی آئین نہیں سو اس کے شیطان انسان میں خون کی طرح پھرتا ہو ایک
شیال چہرہ اور اسکا میلان ایسا ہو چاہیے یہاں میں ہو پس اگر کوئی یہ چاہے کہ یہاں میں سے ہو یعنی نکلیا و سے اور پانی وغیرہ
اس میں کچھ نہ بھرا ہو و سے تو ظاہر ہو کہ یہ امر نا ممکن ہو بلکہ جہاد پانی پیا میں نہ ہو گا اس قدر ہو اس میں پھر جہاد کی اس طرح جو دل
کہ کسی عہد فکر آدمی سے ہو گا وہ تو اللہ شیطان کی جہاد فی سب خالی ہو گا ورنہ جو شخص ایک شوق ہے خدا سے خالق ہو گا اسکا
جلوس سوا کے شیطان کے کچھ نہ ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و من یغش عن ذکر الرحمن یقین لہ شیطانا فہو قرین و لا یخفی علی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اس تعالیٰ سے یغش عن ذکر الرحمن ایسا ہے فرمایا کہ جب جو ان آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے چاہے اسکا
دل و مباح میں مشغول ہو اور وہ میں پر عانت بلکہ تو گو ظاہر میں وہ بیکار ہو گا الاول اسکا خالی نہ ہو گا اس میں شیطان نہ ہو گا

سب سے بڑے مظہر ہو اور شہر سے مگر آئینہ انکار کیا اور فرامانی کی اور اپنی فرامانی کی وجہ تو یوں بیان کیا کہ خالق نے منہ ہار حلقہ منہ پان پس سب اس میں نے ہمارے جہاد اور آدم علیہ السلام کو جہاد نہ کیا تو پھر ان کی اولاد کو کیسے سجدہ کرے گا انکو سب سے بڑے مقصود ہی ہو کہ دل پہ جو دوسواں اور طیران اور چالانی کر تار تھا اس سے باز رہے اس لیے کہ ان حرکات سے اسکا باز رہنا اگر یا مقادیر طبع انسان کا بننا ہو کہ انسان سے وہ بکر پر حرکتیں چھوڑ دے اور واقعہ میں جو بکر کی جان اختیار و اطاعت ہی جو پیشانی کا زمین پر پڑھنا سجدے کا جہم ہو اور اسکو و طلاع ہی پہچان جہاد سے کی مشورہ کی ہو ہو سکتا تھا کہ و طلاع میں اس سے سر جھکنے کو مخالفت کی علامت تھیں لہذا چھوٹے منہ کے بھلے گڑبڑ ناگس اور بکر پر سے سارے جادو گستاخی مستور ہو تا ہر طرف فکر آدمی کو چاہیے کہ قلب اور روح اور صورت اور در وادار و است اور قرین نہیں کرے ایسا نہ کہ صرف عالم ظاہر کا مقید ہو کہ عالم غیب کا قائل ہو جاوے اور اس قدر یہ بھی ثابت ہو کہ شیطان کو جادو الگ ہی ہو قیامت تک ایسا ہو گا کہ آدمی کو دوسواں دلائل سے باز رہے اور اسکا مقادیر جہاد سے اگر نہ ہو کہ آدمی کو نہ ہے تب اللہ اس میں کمال کمال آدمی میں نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص جس کے غلبہ میں دخل ہو تا ہو جو جو چاہے قرآنی کے شیطان میں کے قتل سے خارج ہیں اور گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ میں فکر آدمی بھی نہ ہو شیطان بھی آئین نہیں سو اس کے شیطان انسان میں خون کی طرح پھرتا ہو ایک شیال چہرہ اور اسکا میلان ایسا ہو چاہیے یہاں میں ہو پس اگر کوئی یہ چاہے کہ یہاں میں سے ہو یعنی نکلیا و سے اور پانی وغیرہ اس میں کچھ نہ بھرا ہو و سے تو ظاہر ہو کہ یہ امر نا ممکن ہو بلکہ جہاد پانی پیا میں نہ ہو گا اس قدر ہو اس میں پھر جہاد کی اس طرح جو دل کہ کسی عہد فکر آدمی سے ہو گا وہ تو اللہ شیطان کی جہاد فی سب خالی ہو گا ورنہ جو شخص ایک شوق ہے خدا سے خالق ہو گا اسکا جلوس سوا کے شیطان کے کچھ نہ ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و من یغش عن ذکر الرحمن یقین لہ شیطانا فہو قرین و لا یخفی علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اس تعالیٰ سے یغش عن ذکر الرحمن ایسا ہے فرمایا کہ جب جو ان آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے چاہے اسکا دل و مباح میں مشغول ہو اور وہ میں پر عانت بلکہ تو گو ظاہر میں وہ بیکار ہو گا الاول اسکا خالی نہ ہو گا اس میں شیطان نہ ہو گا

انڈے بچے دیکھا پھر اس کے بچے جفتی کھا کر دوبارہ انڈے بچے نکالینگے اسی طرح اس کی نسل سب حیوانات کی نسل سے زیادہ بڑھتی جاوے گی اسی لیے کہ اس کی سرشت آگ سے ہو اور آگ کے سامنے اگر سوکھا گھاساں جاوے تو کیسے پھلتی ہو اور آگ سے آگ نکلتی چلی جاتی ہو اور کہان نہیں ٹھہرتی بلکہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہی جاتی ہو تو جو ان آدمی کے نفس میں شہوت کا ہونا شیطان کیلئے ایسا ہی جیسا سوکھا گھاس آگ کیو اسی طرح آگ کی غذا نہ بنے سے وہ بجھ جاتی ہے یعنی لکڑی وغیرہ نہ بنے سے جاتی رہتی ہو اسی طرح شہوت کے نہ بننے سے شیطان کی مجال بھی معلوم ہو جاتی ہے اب اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو جاوے گا کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اس کی شہوت ہو اور وہ نفس کی ایک صفت ہو اور اسی واسطے جب کسی نے منظور علاج سے وارہ چڑھنے کے وقت نقصان سے سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا نفس ہو کہ اگر اس کو مشغول نہ رکھے تو وہ آدمی کو مشغول کر دیتا ہے یعنی نفس سے آگ کے کام آخرت نہ ملے تو وہ اپنے وطن میں رہنے لگتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے اس سب کا یہ جو کہ صبر کی حقیقت اور کمال ہے کہ صبر کا یہ حرکت بد سے صبر کیا جاوے اور حرکت باطن سے صبر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اور یہ صبر دائمی ہو کہ بجز موت کے منقطع نہیں ہوتا اور قدر ہو کہ بھی اس کی توفیق ہو کہ اپنے کرم و احسان سے عینیت فرماوے

ساتواں بیان صبر کی دو امین اور جس چیز سے کہ صبر بہ درویشی واضح ہو کہ جس شخص نے بیاری چھی ہو اسی نے اس کی دو امین تارسی ہو اور شفا کا وعدہ فرمایا ہو اس نظر سے کہ صبر بہت مشکل و راز و شوار ہو مگر اس کا حاصل ہونا معجون علم و عمل سے ممکن ہے اور علم و عمل ایسے مفردات ہیں کہ امراض قلوب کی سب دو امین ان سے بنتی ہیں مگر ہر مرض کے لیے علم و عمل جدا گانہ چاہیے اور از انجا کہ اقسام صبر مختلف ہیں تو جو علمین کہ مانع صبر ہیں وہ بھی مختلف ہیں اسی واسطے علاج بھی مختلف ہو کہ نہ علاج علت کی ضد ہو تا ہو اور جو ہو اس کی بیج کشتی علاج سے مقصود ہوتی ہو اور اس کا بیان بالاستیعاب کرنا تو طوالت چاہتا ہو مگر طریق علاج ہم بعض مثالوں میں بتلائے دیتے ہیں مثلاً آدمی شہوت زنا سے صبر کر نہ کیا محتاج ہو اور یہ شہوت اس پر اتنی غالب ہو کہ اس کی اپنی شہ گاہ کو نہیں روک سکتا یا شہ گاہ کو روکتا ہو آنکھ کے روکنے پر قادر نہیں یا اس پر بھی قادر ہو نفس پر قادر نہیں کہ وہ ہمیشہ تقضیات شہوات میں پھنسا رہے ہو کھانا اور ذکر اور فکر اور اعمال کے ساتھ کی ہو طبیعت نہیں وجہ نہیں ہو کشتی تو اس کا علاج یہ ہو کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ باعث و بنی اور باعث ہو بن کشتی ہو فی رہتی ہو اب اگر ہو کہ یہ منظور ہو کہ دونوں کشتی والوں سے ایک جیت جاوے اور دوسرا جاوے تو جو جتنا منظور ہو اس کی تقویت کرنی چاہیے اور دوسرے کو دانا چاہیے اور جو کہ مثال مفروض میں صبر کا حاصل کرنا منظور ہو اور صبر جیسے ہی حاصل ہوتا ہو جب باعث و بنی کو اپنے حریف پر غلبہ ہو اسی لیے ضرور ہو کہ باعث و بنی کو تقویت و سچاے اور دوسرے کو کم زور کیا جائے تاکہ درعا حاصل ہو با شہوت کے کم زور کرنے کے تین طریق ہیں اول یہ کہ اس کی قوت اصل دیکھیں کہ کہاں سے اس کے زور ہو پختا ہو تو معلوم ہو گا کہ شہوت کی حرکت اور قوت کی اصل عمرہ غذائیں ہیں باعتبار اقسام اور کثرت کے پس اصل ہی کو لینا چاہیے یعنی غذا کو منقطع کرنا چاہیے اس طرح کہ ہمیشہ روزہ رکھیں اور انظار کے وقت کچھ تھوڑی سی غذا کم زور جنس کی کھا لیں مثلاً گوشت وغیرہ غذائیں جن سے شہوت ہو کر کہ درین دوسرے یہ کہ جو اسباب شہوت بالفعل موجود ہوں انکو دور کرنا چاہیے یعنی بیجان شہوت کا باعث نظر ہوتی ہے اسی لیے کہ نظر سے دل کو

حرکت ہوتی ہو اور دل سے شہوت کو تو اس سے احتراز ضروری با نیطو کہ غفلت اختیار کریں اور جہان شہرہ بھی اچھی صورتوں کے دیکھنے کا ہوا ہاں سے کوسوں بھاگیں حدیث شریف میں ہے کہ انظر سہم سموم من سہام ابلیس اور یہ تیرہ ملعون ایسا بھینکتا ہو کہ جسکے لیے کوئی ڈھال نہیں بچتا جسکے کہ آنکھیں بند کیا دیں یا جس سمت سے وہ بھینکتا ہو وہاں سے مل جائے اور یہ تیرہ ملعون قوس ابرو سے خوابان سے لڑتا ہو پس جب آدمی خوبصورتوں کی سمت سے مل جائیگا تو تیر شیطانی اسکو نہ لکے گا تیر سے یہ کہ نفس کو مصلح چیز اسی جنس کی جسکی خواہش ہو دیکھ تلسلی دیکھاوے مثلاً صورت مفروضہ میں نکاح سے نفس کو تلسلی دیکھاوے اسوا سے کہ جس چیز کو طبیعت چاہتی ہو وہ مصلح میں مغرب ہو پھر مندرج کی کیا ضرورت ہے یہ علاج اکثر دن کے حق میں معین ہو پھر بھی اکثر مردوں کی شہوت کا اسد فیصلہ اس نہیں ہوتا اسوا سے حدیث شریف میں وارد ہو علیکم بالادبۃ فمن لم یستطع فلیعب بالصدوم فان الصدوم ارجو جاد غرض کہ غفلت ز موقوف کر فی سب کاموں سے آدمی کو کم زور کر دیتی ہو اور غذا کا موقوف کرنا ان تین علاجوں میں سے ایسا ہو جیسا کہ کش جادو یا زیادہ عینہ کہتے کہ کھانا ان دین تاکہ ضعیف ہو کر اسکی قوت جاتی رہے اور دوسرا علاج ایسا ہو جیسا کہتے سے کہ شہوت کو بچا دیں اور جادو سے دانہ تاکہ نہ دیکھے نہ خواہش کرے اور تیسرا علاج ایسا ہو جیسا جادو کہتے کی مرغوب چیز میں سے بھڑکائی ہوئی ہو تاکہ اسی قوت اس میں رہے کہ تادیب پر صبر کر سکے اور باعث دینی کی تقویت و طرح سے ہوتی ہو اول تو نفس کو فائدہ چاہا اور دین اور دنیا میں اسکے فکرات کی طبع دلائی اس طرح کہ جو اخبار کہ صبر کی فضیلت میں اور دین دنیا میں اسکے انجام کے بہتر ہونے میں پہنچے کہ میں انہیں کثرت سے تامل کرے اور ایک روایت میں آیا ہو کہ خواب میں صبر کا وقت ہو تو خیالی چیز کے زیادہ ہوتا ہو اور ایسا ہو ایسی مصیبت پر اسکی غلبہ کیجاتی ہو اسوا سے کہ اسکے پاس سے ایسی ہی چیز نکلتی ہو جو بہت زندگی بھر اسکے پاس رہتی اور اسکو حال ہی میں ہوتی جو بعد موت اسکے ساتھ ابدالاً باؤ تک رہتی اسکی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص صبح سلم اس طرح کہ کہہ سکے کہ کسی چیز دیوے اور آئینہ کو عہدہ چیز یعنی کرے تو ظاہر ہو کہ اسکو اسراونی شے پر غم کرنا چاہیے کہ یہ امر معلق معرفت سے ہو اور اندہ قبیل بیان ہو اور جیسی یہ معرفت قوی ہوتی ہو اور کبھی ضعیف اسکی قوت سے باعث دینی کو پختہ قوت ہو جاتی ہو اور بہت خوش حال میں پیدا ہوتا ہو اور اسکے ضعف سے اس میں ضعف آجاتا ہو اور اس معرفت یعنی قوت ایمانی کو تقویت کہا کرتے ہیں جو نہ کمیت صبر کا تحکک ہو کہ بفقہ اسے حدیث مذکورہ سابق آدمیوں کو تقویت اور غنیمت صبر کثرت عنایت ہو کہ ہر دیر اس طریق پر ہو کہ باعث دینی کو باعث ہوئی اسکے بچھاڑنے کا آہستہ آہستہ روڈ اسے یہاں تک کہ مزہ فتح کا اسکو معلوم ہو اور ایسا ہو کہ اس پر دلیر ہو جاوے اور اسکا بچھاڑنا کچھ بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ عادت اور نہارت محنت کے کاموں کی ان قوی کو مضبوط کر دیتی ہے چنانچہ وہ اٹھالک صابر ہوتے ہیں اور ایسا ہو کہ طاقت پلہ داروں اور کسافوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہو اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ در زمین اور عطاروں اور فقہاء اور صامیائے نور اور ہوتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کے قوی نہارت سے مضبوط نہیں ہوتے ان دو علاجوں میں سے پہلا علاج تو ایسا ہو جیسا کہ کثرت گیر کو وعدہ کیا جاوے کہ اگر بچھاڑ دے کہ تو تمکو خلعت ملے گا اور انوار سے انعام دے دیا جائیگا جیسے فرعون نے ساحرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کہا تھا کہ اگر تم جیتو گے تو تمکو مقرب کروں گا اور دوسرا علاج ایسا ہے

۱۔ کہ کھانا ایک تیرہ
۲۔ کہ کھانا شیطانی
۳۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۴۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۵۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۶۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۷۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۸۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۹۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۱۰۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۱۱۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف
۱۲۔ کہ تیرہ میں حدیث شریف

کہ اگر کسی لڑکے کو کشتی اور سپہ گری سکھانی منظور ہو تو لڑکپن ہی سے اسکو ان فنون کے لازم کا عادی کرتے ہیں تاکہ ان سے الفت پیدا اور جرات و قوت پڑھے۔ پس جو شخص سر سے صبر کے ساتھ مجاہدہ ہی چھوڑ دے اس میں باکشت و بی کز و روم و جاوید بگا اور ایسا دباؤ بگا کہ شہوت کو ضعیف اور قلیل ہی ہو اس پر بھی غالب نہ آوے گا اور جو شخص اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے خلاف بر عادی کرے گا وہ بہت جلد بگا شہوت پر غالب ہو سکتا ہے جو طریق علاج کا صبر کے تمام اقسام میں اور ہر چیز صبر کا بیان کرنا دشوار ہو کر صبر میں سخت باطن کا روکنا جو حد پر نفس سے مخصوص ایسے شخص پر جو ایسا ہو رہے یعنی شہوات ظاہری کا استیصال کرے۔ اس کے غرضت نشینی اختیار کرے اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھ رہے کیونکہ ایسے شخص کو دوسرا صل و صبر سے اوجھڑنے پھرنا ہے اور اسکا کوئی علاج بجز اس کے نہیں کہ ظاہری و باطنی علاقوں کو توڑ کر زن و فرزند و مال و جاہ و دوست آشنا سے یکسو ہو اور قوت قلیل لیکر کسی کو غصے میں بیٹھ رہے اور اسی پر قانع ہو اور یہ صبر امور حسیہ کافی ہو گئے جب بہت عہد ایک ہی طرف کرے گا یعنی وہ بیان بجز خدا بیگالی کے اور کسی چیز کا نہ ہوگا اور جب دل پر یہ خیال غالب ہو گا تو یہ بھی کالہ آد نہیں جب تک کہ فکر کی جولانی سے ملکوت آسمان و زمین اور عجب صنع خالق اور تمام اقسام معرفت الہی کی سیر باطنی کرے جب یہ معائنہ نصیب ہو گا تب اللہ تعالیٰ کے وسوسے کی کشاکشی میں مشغول ہو نا دور ہو گا اور اگر سیر باطنی سیر نہ تو نبات کی صورت میں ہو کہ اور ادو وظائف ہر لحظہ میں برابر پڑھتا رہے مثلاً تلاوت اور ذکر اور نماز سے کوئی دم خالی نہ رہے اور اس کے ساتھ ہی تہجد و دل کو حاضر کرے کیونکہ ظاہر کے درود و ظہیر سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باتیں کر لے گا تو صرف اور وفات کا فکر چھوڑے گا ایسے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا بھی پیدا ہو جائے جو باطن فکر و ذکر ہو مثلاً مرض اور خوف اور کیسکی انداز سانی اپنے آپ کو اور ملنے والے کی نافرمانی وغیرہ کہ غفلت میں خواہ مخواہ ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے جو جو اسباب معیشت میں اعانت کرے غرض یہ سب باتیں مانع ذکر و فکر ہیں اور چند اور ضروری اور ملنے ہیں کہ انکی نسبت کرنا زیادہ ضروری ہیں مثلاً کھانے اور لباس اور اسباب معاش میں مشغول ہونا کہ ان کے لیے بھی ایک وقت چاہیے بشرطیکہ خود کفیل ملے تیار ہی کا ہو اور اگر کوئی دوسرا شخص کفیل ہو تو یہ اور اس کے دل کے مانع ہونگے مگر بالکل علاقوں کے قطع کر ڈالنے کے اکثر اوقات مسافرت ہی ہوتے اگر کوئی مصیبت نہ آجائے اور ان اوقات میں دل مسافرت ہو جائے اور فکر آسان ہو جائے اور اسرار الہی ملکوت آسمان و زمین کے ایسے مشکشف ہوتے ہیں کہ باوجود علائق کے ریت و راز میں انکا سوا ان حصہ بھی نہیں مشکشف ہوتا اور اس پر تہ پر رات کا ہر چہ خواہ اقصا سے مراتب میں سے ہو جیسے کہ انسان اپنی کوشش سے پہنچ سکتا ہو لیکن مقدار مشکشف ہونے کی اور لطافت الہی کے وارد ہونے کی احوال و اعمال میں معلوم نہیں اسکا حال شہکار اور رزق کا ساتھ ہو کر ناچا پیچہ کہ بعض اوقات فقہ و شریعت میں بڑا شکار ہوتا ہے تاکہ چاہتا ہو اور بعض اوقات ہمدست سے غفلت میں غھوڑا ہی ملتا ہو اور اس میں اپنی کوشش کو کچھ دخل نہیں ضرورت کوشش اتنی پر اعتماد ہو جو تقاضا کے اعمال کے مقابل ہو اور بندہ کا اختیار سپر کچھ نہیں ہاں بندہ کا اختیار اتنا ہو کہ اپنے آپ کو مستعد اس کوشش کا کرے یا نہ کرے یا نہیں کہ دنیا کی طرف کھینچتی ہیں انکو قطع کر دے یا اس لیے کہ کوشش اور کچھ صبر ہی

اس میں مناسبت امور ربوبیت سے پائی جاتی ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی اور قلب کو محبت ربوبیت کی
ہو فی حبی نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ شیطانی لعین جو عالم اس سے دور کرے اور اس کو ہکا بکا کر دے اور اس کی ذمہ داری
یعنی وہ موقوف قلب پر اس وجہ سے حاسد ہے کہ یہ عالم اس سے کیوں ہو اس وجہ سے اس کو ہکا بکا کرنا ہو ورنہ طالب ربوبیت میں دل
کے لیے کچھ ہرانی نہیں بلکہ وہ تو عین سعادت اخروی ہے کہ کیونکر واقع میں ربوبیت کا طالب ہو تو اگر یا ایسی لقا چاہتا ہے جس کو فنا ہو
ایسی عزت کا طالب ہو جن میں ذلت نہ ہو اور ایسا میں چاہتا ہے جس میں خوف نہ ہو اور ایسی توانگری کا خواہان ہو جن میں افلاس نہ ہو اور
اس کمال کا متمنی ہو جن میں نقصان نہ ہو یہ سب باتیں ربوبیت کی ہوں اگر انسان کا طالب ہو تو کسی طرح قابل ذمت نہیں بلکہ بندہ
پر فرض ہے کہ ایسے ہی ملک یعنی سلطنت کا طالب ہو جس کا اور چھوڑ نہ سکے اور شخص طالب ملک ہو تو وہ بڑی اور عزت اور کمال
کا خواہان ہو پہلے ہوتا ہے لیکن ملک دو ہیں ایک ملک تو وہ ہے جن میں اقسام کے پنجے سے ہوئے ہیں اور پاس کا بگڑا جلد و دستیاب ہو
یہ ملک تو دنیا میں ہے اور ایک ملک وہ ہے جن میں دوام اور بقا ہے اور کدورت و الم نام و نشان کو اس میں نہیں نہ کیسے روکنے سے موقوف
ہو گیا وہ دیکھو ملک اس کا نام ملک آخرت ہے اور از انجا کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اور حال کی چیر کو تال بہ ترجیح دیتا ہے تو شیطانی
اس کی طبیعت جلدی کی طرف راغب دیکھ کر اسی ملک موجود دنیاوی کو اس کی نظروں میں آراستہ کیا اور اس کے مزاج میں حق معلوم کرنا
آخرت کے باب میں اس کو مغالطہ دیدیا اور ملک دنیا کے ہوتے ہوئے ملک آخرت کی توقع اس کے دل میں ڈال دی چنانچہ
حرمیش شریف میں ہو فلا حق من اتبع نفسه ہوا و تمنی علی اللہ تعالیٰ پس جسکو توفیق رفیق ہوئی وہ اس کے مغالطے میں پڑ گیا کہ جسے اس سے
دنیا کی عزت و سلطنت کی طالب میں مشغول ہو اور شخص توفیق سے بہرہ یاب ہوا وہ اس کے جال میں نہ آیا کیونکہ اس کو اس
لعین کی گھماتیں خوب معلوم تھیں اس لیے اس نے اس سلطنت حال سے روگردانی اختیار کی خداوند کریم نے اول قسم کے
لوگوں کا حال کلام مجید میں یون انشاء فرمایا لعل تجول العاجلۃ و تذرون الآخرة اور فرمایا ان ہوا لرحمہون العاجلۃ و یذرون
ولای ہم یو یا فقیلا اور فرمایا فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لعل یدلک بالجمیع من الہم و جبکہ کہ شیطانی کا تمام خلق میں
پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسولوں کے پاس بھیجا اور ان کو طریق اس شکر کے ہلاک کرنے اور ہکا بکا کرنے کا بتلایا
اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام خلق کو اس ملک و سلطنت مجازی سے کہ اگر بالفرض مل بھی جاوے تو بے اصل اور
مطلقاً فانی ہے حقیقی ملک کی طرف متبادلتے میں مشغول ہوئے چنانچہ انھیں کا ارشاد خلق کو کلام مجید میں مذکور ہے کہ انھوں نے یہ فرمایا
یا ایہ الذین امنوا انکم اذا قیل لکم انفر وانی سبیل اللہ تا قتلکم الی الارض انتم ہیتم بالجمیعۃ الدنیا من الآخرة فما متاع الدنیا فی الآخرة
الا قلیل عرض کہ تو ریت اور انجیل اور زبور اور قرآن اور جیسے حضرت امیر ایم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ہر ایک سانی کتاب
اسی لیے تری ہیں کہ خلق کو سلطنت دائمی کی طرف بلادین اور مشغول کرے کہ سب لوگ دنیا میں بھٹی شاہ رہیں اور آخرت میں بھٹی
بادشاہ دنیا کی شاہی سے یہ عرض ہے کہ اس میں رہا اختیار کرین اور حضور سے یہ پنداشت کرین اور آخرت کی بادشاہی سے یہ
مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ بجا حال کرین جس کو فنا ہو اور وہ عزت پادشہ جن میں ذلت نہ ہو اور حق ایسی خلقی چشم

لکھنؤ میں
۱۲۰۲
نفاذ العارفین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد چہارم
صفحہ ۱۰۲
باب دوم
صبر و شکر
کا بیان
فصل اول
صبر کے ذکر
میں
اس میں
مناسبت
امور ربوبیت
سے پائی
جاتی ہے
جس کا کہ
اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے
قل الروح
من امر ربی
اور قلب کو
محبت ربوبیت
کی ہو فی
حبی نہیں
بلکہ اس کی
ذمہ داری
ہے کہ
شیطانی
لعین جو
عالم اس سے
دور کرے
اور اس کو
ہکا بکا کر
دے اور اس
کی ذمہ داری
یعنی وہ
موقوف قلب
پر اس وجہ
سے حاسد ہے
کہ یہ عالم
اس سے کیوں
ہو اس وجہ
سے اس کو
ہکا بکا کرنا
ہو ورنہ
طالب ربوبیت
میں دل کے
لیے کچھ
ہرانی نہیں
بلکہ وہ تو
عین سعادت
اخروی ہے
کہ کیوں کر
واقع میں
ربوبیت کا
طالب ہو تو
اگر یا ایسی
لقا چاہتا ہے
جس کو فنا ہو
ایسی عزت کا
طالب ہو جن
میں ذلت نہ ہو
اور ایسا میں
چاہتا ہے جس
میں خوف نہ ہو
اور ایسی توانگری
کا خواہان ہو
جن میں افلاس نہ ہو
اور اس کمال کا
متمنی ہو جن
میں نقصان نہ ہو
یہ سب باتیں
ربوبیت کی ہوں
اگر انسان کا
طالب ہو تو کسی
طرح قابل ذمت
نہیں بلکہ بندہ
پر فرض ہے کہ
ایسے ہی ملک
یعنی سلطنت کا
طالب ہو جس کا
اور چھوڑ نہ
سکے اور شخص
طالب ملک ہو تو
وہ بڑی اور عزت
اور کمال کا
خواہان ہو پہلے
ہوتا ہے لیکن
ملک دو ہیں ایک
ملک تو وہ ہے جن
میں اقسام کے
پنجے سے ہوئے
ہیں اور پاس کا
بگڑا جلد و دستیاب
ہو یہ ملک تو
دنیا میں ہے اور
ایک ملک وہ ہے
جن میں دوام اور
بقا ہے اور کدورت
و الم نام و نشان
کو اس میں نہیں
نہ کیسے روکنے
سے موقوف ہو
گیا وہ دیکھو
ملک اس کا نام
ملک آخرت ہے اور
از انجا کہ انسان
جلد باز پیدا ہوا
ہے اور حال کی
چیر کو تال بہ
ترجیح دیتا ہے تو
شیطانی اس کی
طبیعت جلدی کی
طرف راغب دیکھ
کر اسی ملک موجود
دنیاوی کو اس کی
نظروں میں آراستہ
کیا اور اس کے
مزاج میں حق
معلوم کرنا آخرت
کے باب میں اس کو
مغالطہ دیدیا اور
ملک دنیا کے ہوتے
ہوئے ملک آخرت کی
توقع اس کے دل میں
ڈال دی چنانچہ
حرمیش شریف میں
ہو فلا حق من
اتبع نفسه ہوا و
تمنی علی اللہ تعالیٰ
پس جسکو توفیق
رفیق ہوئی وہ اس کے
مغالطے میں پڑ گیا
کہ جسے اس سے دنیا
کی عزت و سلطنت کی
طالب میں مشغول
ہو اور شخص توفیق
سے بہرہ یاب ہوا وہ
اس کے جال میں نہ
آیا کیونکہ اس کو
اس لعین کی گھماتیں
خوب معلوم تھیں اس
لیے اس نے اس
سلطنت حال سے
روگردانی اختیار
کی خداوند کریم نے
اول قسم کے لوگوں
کا حال کلام مجید
میں یون انشاء
فرمایا لعل تجول
العاجلۃ و تذرون
الآخرة اور فرمایا
ان ہوا لرحمہون
العاجلۃ و یذرون
ولای ہم یو یا
فقیلا اور فرمایا
فاعرض عن من تولی
عن ذکرنا و لعل یدلک
بالجمیعۃ من الہم و
جبکہ کہ شیطانی کا
تمام خلق میں
پھیل گیا اللہ تعالیٰ
نے فرشتوں کو اپنے
رسولوں کے پاس
بھیجا اور ان کو
طریق اس شکر کے
ہلاک کرنے اور
ہکا بکا کرنے کا
بتلایا اسی لیے
تمام انبیاء علیہم
السلام خلق کو اس
ملک و سلطنت مجازی
سے کہ اگر بالفرض
مل بھی جاوے تو
بے اصل اور مطلقاً
فانی ہے حقیقی ملک
کی طرف متبادلتے
میں مشغول ہوئے
چنانچہ انھیں کا
ارشاد خلق کو کلام
مجید میں مذکور ہے
کہ انھوں نے یہ
فرمایا یا ایہ الذین
امنوا انکم اذا قیل
لکم انفر وانی
سبیل اللہ تا قتلکم
الی الارض انتم ہیتم
بالجمیعۃ الدنیا من
الآخرة فما متاع
الدنیا فی الآخرة
الا قلیل عرض کہ
تو ریت اور انجیل
اور زبور اور قرآن
اور جیسے حضرت
امیر ایم اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے
اور ہر ایک سانی
کتاب اسی لیے تری
ہیں کہ خلق کو
سلطنت دائمی کی
طرف بلادین اور
مشغول کرے کہ سب
لوگ دنیا میں بھٹی
شاہ رہیں اور آخرت
میں بھٹی بادشاہ
دنیا کی شاہی سے
یہ عرض ہے کہ اس
میں رہا اختیار کرین
اور حضور سے یہ
پنداشت کرین اور
آخرت کی بادشاہی
سے یہ مقصود ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا قرب
حاصل کرے وہ بجا
حال کرین جس کو
فنا ہو اور وہ عزت
پادشہ جن میں ذلت
نہ ہو اور حق ایسی
خلقی چشم

کے ہون چو اس عالم میں مختل ہو اور کوئی نفس اسکو نہیں جانتا۔ اور شیطان خلق کو سلطنت دنیا کی طرف بلاتا رہتا ہے اسلئے کہ جانتا ہو کہ اسکی وجہ سے سلطنت اخروی اسے قوت ہو جاوے گی کیونکہ دنیا اور آخرت دو سوئیں ہیں اک کے ہونے دوسری نہیں رہتی اور یہ بھی اسکو معلوم ہو کہ دنیا کسی پاس نہیں رہتی اسلئے کہ اسکی طرف راغب کرتا ہو اور اگر کسی کے پاس رہتی تو اس پر بھی حسد کرتا تاکہ اس میں طرح طرح کے خدشے ہو اور اسکو وہیں اور بھی ٹھہریں اور تدبیرات کرنی پڑتی ہیں اور تمام اسباب جابہ کبیلہ ایسا ہی کچھ سامان ہوتا ہو پھر اگر اسباب درست ہوئے اور دنیا مل گئی تو عمر فنا ہو جاتی ہو کہ یا یہ قدرت پیش آتی ہے جسے اذا اختلفت الارض فرخ فمما ازینت فطن اہلہا انہم قادرین علیہا اتانہا اور اہلہا اور انہما راغبینا ہا حبیب اکا ان لم تغن بالاموال اسکی مثل اور بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اس طرح کہ مثال حیوۃ الدنیا لکما اترکناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح ہشما نذروہ الیرباج اور نہ ہر دنیا میں چونکہ سرورست کی سلطنت ہو اسلئے شیطان نے اسے شہرت کی اور آدمی کو اس پر د کرایا اور نہ ہر کو سلطنت اسو چہرے کے ہیں کہ نہ ہر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی شہرت اور غضب کا مالک ہو جاوے اور یہ دونوں چیزیں باعث دینی اور اشارہ ایمان کے مصلح ہو جاوے تو واقع میں سلطنت اسی کو کہنا چاہیے اسلئے کہ اسکے باعث آدمی آزاد ہو جاتا ہو ورنہ اگر شہوت غالب ہووے تو انسان بندہ شکم خواہ بندہ شرکاء خواہ اور کسی غرض کا ہو جاتا ہو اور جو پایہ کیلئے اسکی قیادت میں ہے جاتا ہو شہوت کی کسی طرف میں ہوتی ہو جیسا کہ پہلی ہو اور یہ مقام غور ہو کہ انسان کو کہیسا ہر دو کا ہو کہ شہوت کے غلام ہو کہ تو سلطنت کا ملنا خیال کرتا ہو اور دوسری چیز کا بندہ ہو کہ گمان کرتا ہو کہ یہ بہت کہ ہو سچ جاوے گی اسلئے کہ دنیا میں بھی ہو کہ اس پر ہے اور آخرت میں منکوس اور کیا تصور ہو سکتا ہو اسلئے کہ اسے جیسا کہ بادشاہ کے ایک زادہ سے کہنا کہ کچھ حاجت ہو انکوں کو جواب دیا کہ میں تم سے کیا حاجت مانگوں میری سلطنت تمہاری سلطنت سے بڑی ہے اسنے پوچھا کہ کس طرح انکوں نے کہا کہ جسکے تم غلام ہو وہ میرا غلام ہو اسنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو انکوں نے کہا کہ تم اپنی شہرت اور غضب اور فرج و شکم کے بندے ہو اور میں ان سب کا مالک ہوں وہ میرے غلام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ واقع میں دنیا میں سلطنت نہیں ہو اور اسی کے باعث سلطنت اخروی ملتی ہو پس جو شخص کہ شیطان کے مقابلے میں آگے آوے دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہو اور خیر راہ را سست ہر قائم رہنے کی توفیق ملی وہ دونوں چیزوں پر کامیاب ہووے اب جبہ وقت کہ معنی سلطنت اور بہت اور تسخیر اور عبودیت کے معلوم ہووے اور شیطان کے دھوکا دینے کا طریق اور اسکا تمہید و تلمیحیں بھی معلوم ہو اور آدمی پر مالک وجاہ دنیاوی سے استراض کرنا اور اسکے قوت ہونے پر ہمارے ہونا آسان ہو گیا اسلئے کہ اسکے چھوڑنے سے سرورست سلطنت پاویگا اور سلطنت اخروی کی توفیق ہوگی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ کے ساتھ بالورث و مانوس ہونے کے بعد جانے اور اسکے اسباب کا مہیا نہیں ہونا عادت کی وجہ سے اسکے دل میں جا ہوا ہو تو ایسے کے لیے فقط ان باتوں کا جانا ہی علاج کیوں اسلئے کافی نہ ہو گا جب تک کہ اس علاج پر کچھ عمل نہ ہو اور عمل کیا سیکھے ہیں بائیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جگہ سے چھٹا جاوے جاہ کا کہ غلام شہوت میں ان امور دونوں کے دیکھنے سے کچھ آگاہ ضروری ہو جو شہوت میں ان امور چھٹا لیا نہ کر گیا وہ بہت نڈیر

سلطنت دنیا کی طرف بلاتا رہتا ہے اسلئے کہ جانتا ہو کہ اسکی وجہ سے سلطنت اخروی اسے قوت ہو جاوے گی کیونکہ دنیا اور آخرت دو سوئیں ہیں اک کے ہونے دوسری نہیں رہتی اور یہ بھی اسکو معلوم ہو کہ دنیا کسی پاس نہیں رہتی اسلئے کہ اسکی طرف راغب کرتا ہو اور اگر کسی کے پاس رہتی تو اس پر بھی حسد کرتا تاکہ اس میں طرح طرح کے خدشے ہو اور اسکو وہیں اور بھی ٹھہریں اور تدبیرات کرنی پڑتی ہیں اور تمام اسباب جابہ کبیلہ ایسا ہی کچھ سامان ہوتا ہو پھر اگر اسباب درست ہوئے اور دنیا مل گئی تو عمر فنا ہو جاتی ہو کہ یا یہ قدرت پیش آتی ہے جسے اذا اختلفت الارض فرخ فمما ازینت فطن اہلہا انہم قادرین علیہا اتانہا اور اہلہا اور انہما راغبینا ہا حبیب اکا ان لم تغن بالاموال اسکی مثل اور بھی خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی جو اس طرح کہ مثال حیوۃ الدنیا لکما اترکناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح ہشما نذروہ الیرباج اور نہ ہر دنیا میں چونکہ سرورست کی سلطنت ہو اسلئے شیطان نے اسے شہرت کی اور آدمی کو اس پر د کرایا اور نہ ہر کو سلطنت اسو چہرے کے ہیں کہ نہ ہر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی شہرت اور غضب کا مالک ہو جاوے اور یہ دونوں چیزیں باعث دینی اور اشارہ ایمان کے مصلح ہو جاوے تو واقع میں سلطنت اسی کو کہنا چاہیے اسلئے کہ اسکے باعث آدمی آزاد ہو جاتا ہو ورنہ اگر شہوت غالب ہووے تو انسان بندہ شکم خواہ بندہ شرکاء خواہ اور کسی غرض کا ہو جاتا ہو اور جو پایہ کیلئے اسکی قیادت میں ہے جاتا ہو شہوت کی کسی طرف میں ہوتی ہو جیسا کہ پہلی ہو اور یہ مقام غور ہو کہ انسان کو کہیسا ہر دو کا ہو کہ شہوت کے غلام ہو کہ تو سلطنت کا ملنا خیال کرتا ہو اور دوسری چیز کا بندہ ہو کہ گمان کرتا ہو کہ یہ بہت کہ ہو سچ جاوے گی اسلئے کہ دنیا میں بھی ہو کہ اس پر ہے اور آخرت میں منکوس اور کیا تصور ہو سکتا ہو اسلئے کہ اسے جیسا کہ بادشاہ کے ایک زادہ سے کہنا کہ کچھ حاجت ہو انکوں کو جواب دیا کہ میں تم سے کیا حاجت مانگوں میری سلطنت تمہاری سلطنت سے بڑی ہے اسنے پوچھا کہ کس طرح انکوں نے کہا کہ جسکے تم غلام ہو وہ میرا غلام ہو اسنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو انکوں نے کہا کہ تم اپنی شہرت اور غضب اور فرج و شکم کے بندے ہو اور میں ان سب کا مالک ہوں وہ میرے غلام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ واقع میں دنیا میں سلطنت نہیں ہو اور اسی کے باعث سلطنت اخروی ملتی ہو پس جو شخص کہ شیطان کے مقابلے میں آگے آوے دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہو اور خیر راہ را سست ہر قائم رہنے کی توفیق ملی وہ دونوں چیزوں پر کامیاب ہووے اب جبہ وقت کہ معنی سلطنت اور بہت اور تسخیر اور عبودیت کے معلوم ہووے اور شیطان کے دھوکا دینے کا طریق اور اسکا تمہید و تلمیحیں بھی معلوم ہو اور آدمی پر مالک وجاہ دنیاوی سے استراض کرنا اور اسکے قوت ہونے پر ہمارے ہونا آسان ہو گیا اسلئے کہ اسکے چھوڑنے سے سرورست سلطنت پاویگا اور سلطنت اخروی کی توفیق ہوگی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ کے ساتھ بالورث و مانوس ہونے کے بعد جانے اور اسکے اسباب کا مہیا نہیں ہونا عادت کی وجہ سے اسکے دل میں جا ہوا ہو تو ایسے کے لیے فقط ان باتوں کا جانا ہی علاج کیوں اسلئے کافی نہ ہو گا جب تک کہ اس علاج پر کچھ عمل نہ ہو اور عمل کیا سیکھے ہیں بائیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جگہ سے چھٹا جاوے جاہ کا کہ غلام شہوت میں ان امور دونوں کے دیکھنے سے کچھ آگاہ ضروری ہو جو شہوت میں ان امور چھٹا لیا نہ کر گیا وہ بہت نڈیر

کی نعمت میں جو خدا تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس نعمت سے فہما جو دینا دوسرے سے یہ کہ اپنے نفس کو ایسے اعمال کا متکلف پائے کہ جو خلاف عادت سابقہ ہوں مثلاً اگر بناؤ سنگار کا عادی ہو تو اسکو ایک سخت موتوف کرے اور ذیلیوں کی سہی طرح ہو جاوے اور لباس پر تکلف کرے چھوڑ کر تواضع اور مستکف کا جامہ پہننے پر پابست کرے اور صلیح ہر ایک صورت اور حالت اور فعل کو مکان اور لباس اور اکل و شرب اور نشست و برخاست میں بدل ڈالے صرف مقتضائے حاجت کے موافق ہر ایک رکھے اور عادت گزشتہ کی ضدیت ملحوظ رکھے یہاں تک کہ یہ نئے افعال و احوال میں طبیعت میں جم جاوے اور انہیں کا عادی ہو جاوے اس واسطے کہ علاج سے غرض یہی ہے کہ عین عادت سے کوئی خرابی ہوتی ہو انکی ضد اختیار کرے تیسرے یہ کہ علاج کرنے میں تامل اور ہمتی کا لیا ظاہر ہے ایسا نہ کہ کہہ کر یا نہ کی پہلے سر کے کی حقارت و ذلت اختیار کرے اسلیئے کہ طبیعت انسانی میں وحشت بھی ہوتی ہو اسکی اخلاق کا چھوڑنا بدوئی آہستگی ممکن نہیں پس بہتر یہ ہے کہ اول بعض افعال کو ترک کرے اور جب ابقیہ پر قانع ہو جاوے تو ان میں سے کچھ اور چھوڑ دے اسطرح قطوڑے قطوڑے چھوڑ کر بالکل کا مستیہ مال کرے یہاں تک کہ جو صفات اس میں تھبے ہوئے ہوں وہ سب جاتے رہیں اور اسی تدریج اور آہستگی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ اگن ہذا الذین یشتین فاول غل نمیر بہ فن ولا یخضعن الی نفسک عبادۃ اللہ اور اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے انشاء اللہ ابن قان من یشاہو بغلبہ اب اس بیان کو جو چہنہ دوسرا اور شہوت اور جاہ سے صبر کرنے میں ذکر کیا ہوا اس میں اضافہ کر کے جو ہم جلد ثالث کے باب ریاضت نفس میں طریقی مجاہدہ کے قوانین کے حال میں لکھ آئے ہیں اور پھر سب کو دستور العمل کر لو تاکہ سب اقسام صبر مفصلہ سابق کا علاج معلوم ہو جائے کیونکہ تفصیل بہر فرد کی جداگانہ طوولی ہو اور جن شخص کے تدریج کی مراعات مد نظر رکھیں گے صبر ایسے حال پر ہو چکا ہو کہ بدوئی اس کے اسکو چہن نہ ٹھیک جیسا پہلے صبر کی چیز کے بدوئی چہن نہ تھا عرض معاملہ بالکل برعکس ہو جاوے گا کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ مغضوب ہو جاوے گی اور جو نا پسند تھی اس کے بدوئی صبر نہ کر سکیگا اور جو بات ایسی عیان ہو کہ تجربہ اور مشاہدہ سے سے بھی ثابت ہو سکتی ہو دیکھو اس کے کو اول نہ روڑے چھلنے چھلانگتے ہیں اور جو تہرر اسکی تہا ہو اور کھیلنے سے صبر نہ کرنا اسکو نہایت شاق ہو تا ہو اور علم میں مشغول رہنے پر صبر نہیں کر سکتا مگر جب اسکو عقل فی ہر اور علم کے ساتھ مانوس ہو جائے تاہو تو صبر معاملہ الٹا ہو تا ہو کہ کھیلنے پر صبر کر سکتا ہو اور علم سے صبر نہیں کر سکتا اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں کہ بعض عارفین سے مشغول ہو کر انھوں نے حضرت شبلی سے سوال کیا کہ کونسا صبر سخت زیادہ ہو انھوں نے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا عارف سے کہا کہ یہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ خدا کی بات کو نہا کرنا اس سے چوب دیا کہ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی مشغول ہو کر خدا سے عارف نے کہا کہ یہ بھی نہیں تب آپ نے پوچھا کہ صبر کونسا صبر سخت تر ہو آپ ہی مثلاً میں عارف نے فرمایا کہ خدا سے صبر کرنا یہ سنکر حضرت شبلی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ قریب تھا کہ روح فنا ہو جاوے سچ ہے فقہ شریعتی شہداء گزیر باید مرد را تا صلا سے دو ہا میں و در را و اور ارشاد خداوندی صبر و صابر و اورابط و اس کے معنوں میں بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا خدا کے بار میں اور صبر کرنا خدا کے ساتھ ہو اور تعالیٰ اس کے ساتھ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ خدا کی بات کو نہا کرنا صبر کرنا ہے و غایر اور صبر کرنا ہے و لغا اور صبر کرنا ہے خدا و فاجہ

لکھنا
حق زمین اشترکی
کشتار کہ وطن چھوڑ جاوے
ہاں ۱۲۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳
مضبوط ہو کر اس میں فرقی
سے داخل ہو کر اپنے
نفس پر خدا تعالیٰ کی
کی عبادت کو گمان
مست کر دے اور جلد اول
باب دوم میں گاندی
۳۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳
کا مقابلہ مست کر دے
کہ ہر کوئی اسکا
نفاذ کرے گا اسکی
غالب ہو جاوے گا
جلد اول باب میں
تدریسی سے ثابت
ہو رہا ہے بنا اور
مفسرین کے تدریج
اس کے تدریج
فادخل انوار اقبال
وہ صبر کرنا
پرتیبہ و صبر کرنا

خلافت نہیں کر سکتا اور اگر خود اسکا اختیار ہو تو کسی کو خاک بھی نہ دے اس طرح اگر کسی شخص کو خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دے تو وہ اس کے پہونچانے کے لیے مضطر تھا اس لیے کہ خدا نے اسے اس قدر ادا کر دیا اور اس کے اسباب کا مجموعہ ہوا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری بھلائی دارین میں اسی میں ہو کہ یہ چیز فلاں شخص کو دون کر دیا اور اس کے میرا مقصود حال و آل کا پورا نہو گا جب خدا متعالیٰ نے یہ اعتقاد اس کے دل میں پیدا کیا تو اسے اسکو بغیر اس کے نہ کرے کی کیا وجہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے فعل نہ کرے کی کیا وجہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے مقصود سے غرض نہیں اگر اس دینے سے اسکا کچھ مطلب نہ نکلتا تو کبھی نہ دیتا وہ اپنا فائدہ نکالتا دیکھو دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دوسرے پر انعام نہیں کرتا بلکہ اسکو وسیلہ کسی دوسری نعمت کا جسکی اسکو توقع ہو کرتا ہے معلوم ہوا کہ منعم حاصل میں دیتی ہے جسے اسکو انعام کہہ سکتے مسخر کیا اور اس کے دل میں اعتقاد دارا وہ خیر والا جسکے باعث اسنے دوسرے کو کچھ دینا چاہا ان باتوں کو آدمی اسی طرح جان لے تو خدا کو اور اس کے انعام کو بھی جان لے گا اور موجود ہو کر اسکی شکر گزاری پر کئی فائدہ ہو گا بلکہ صرف اسی معرفت سے شکر ہو جاوے گا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشاجات میں غریب باری سے عرض کیا کہ اے تو نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور کیسے کیسے حالات کیسے انھوں نے تیرا شکر کس طرح ادا کیا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اسنے ان تمام باتوں کو میری ہی طرف سے جانا ہی جانا اسکی شکر گزاری تھی اس سے ظاہر ہوا کہ شکر گزاری میں ضرور ہو کہ سب نعمتوں کو خدا کی طرف سے جانے اور اگر اس میں کچھ شک کرے گا تو نہ نعمت کا عارف نہ ہو گا نہ منعم کا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ صرف منعم ظاہری ہی پر نہ بھروسہ کرے اسنے سوا کا بھی دھیان رکھے ورنہ نقصان شام سے نقصان حال فرحت ہو گا اور فرح کی حالت کے ناقص ہونے سے عمل ناقص رہے گا اور دوم وہ حال ہے جو اصل معرفت نعمت سے حاصل ہوتا ہے یعنی منعم سے خوش ہونا اور صورت خضوع اور تواضع کی اسکے ساتھ اختیار کرنی اور یہ بھی چاہا کہ نہ شکر ہے جیسے کہ معرفت اکیلی شکر تھی مگر یہ حالت شکر اسوقت میں ہوتی ہے کہ عادی اپنے مشروط کی ہو اور شرط اسکی یہ ہو کہ خوشی صرف منعم سے ہو نہ نعمت سے ہو نہ انعام سے اور شاید یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آوے اس لیے اسکے لیے ہم ایک مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی بادشاہ سفر کو نکلا چاہتا ہے اسنے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دیا تو وہ شخص اس گھوڑے کے ملنے سے تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہے صورت اول تو یہ ہے کہ صرف گھوڑے ہی سے خوش ہو کہ یہ مال فائدہ مند ہو اور سواری کے قابل اور اپنی غرض کے موافق اور نفیس اور صیل ہو پس اس قسم کی خوشی تو وہ شخص کرے گا جسکو بادشاہ سے کچھ غرض نہ ہو صرف گھوڑے ہی سے غرض ہو جتنے کہ اگر گھوڑا اسکو جنگل میں لجا تا تب بھی اتنا ہی خوش ہو تا جتنا اب ہو اور دوسری صورت یہ ہو کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ گھوڑا پایا بلکہ اسوجہ سے ہو کہ بادشاہ کا عنایت فرمانا اس بات کی دلیل ہو کہ بادشاہ کو اس شخص پر نظر عنایت و شفقت ہو اور دل فیض منزل شامی میں اسکی جگہ پر جاتا کہ اگر یہ گھوڑا بادشاہ کے سوا کوئی اور اسکو دیتا یا جنگل میں پھرتا یا تاجر کو خوش نہو تا کیونکہ اسکا مطلب صرف گھوڑا تو نہ تھا بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ کا ہونا مقصود تھا وہ حال نہیں ہوتا اور گھوڑے کی اسکو جنگل میں ضرورت نہ تھی بلکہ

اصلی کے سامنے اسکا ملنا ایک بڑا حقیقت ہے جس سے یہ ہو کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ اسپر سوار ہو کہ محنت سفر کو برداشت کرے گا اور بادشاہ کی خدمت کرونگا تاکہ رتبہ تقرب حاصل ہو اور کیا عجب ہو کہ درجہ وزارت پر ترقی ہو جاوے یعنی وہ ہر وقت اسی بات پر قناعت نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری اتنی جگہ ہو کہ گھوڑا عنایت فرما یا اسقدر توجہ شاہی کافی ہے بلکہ یہ چاہتا ہو کہ بادشاہ جو کچھ اپنا مال کسی کو مرحمت کرے وہ میرے ہی ذریعہ سے کرے پھر وزارت کا جو خواہان ہو تو وزارت بھی معتقد و بالذات نہیں بلکہ اس میں بھی اسکا مقصود یہ ہو کہ بادشاہ کا دیر اور قرب منزلت میسر ہو جس کے بہا تک کہ اگر اس سے کہہ دیا ہو کہ خواہ وہ نہ ہو کہ اس سے خواہ پاس رہو اور وزارت کے مستحق نہ ہو وہ دوسری جہت کو اختیار کرے یا پھر وہ چھوٹے پڑھنے والے ہیں اول میں تو معنی شکر پائے ہی نہیں جانتے اس واسطے کہ اس درجے والے کی نظر صرف انکو تھوڑے ہی پر ہو اور اسکی خوشی بھی گھوڑے ہو تاکہ اس پر وجہ والے سے نہیں اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو محنت پر اسوجہ سے خوش ہوئے ہیں کہ وہ لذت اور غرض کے موافق ہو ایسے لوگ شکر سے برا حل و درجہ دوم اگرچہ خوشی شکر میں داخل ہو اور اسکی خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہو مگر منعم کی ذات کے اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے ہو کہ عنایت سلطان کا یقین ہو جو آگے کو انعام کا باعث ہو تو اس حال میں صلحا کا جو جو اللہ تعالیٰ کا شکر و عنایت کر لے ہیں اسوجہ سے کہ اس کے عوفا بہ سے خاکست اور نواب کے متعلق ہو چکا ہے ان دونوں درجوں میں شکر ناقص رہا تو معلوم ہوا کہ شکر کامل کے معنی تیسرے درجے میں پائے جاتے ہیں یعنی ان کے لئے شکر انعام و نعمت اتنی ہو اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہو اور اس کے جوار رحمت میں فرادش ہو کہ تمام دیدار سے مشرف رہ سکتا ہو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور اسکی پہچان یہ ہو کہ آدمی دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوائے اس کی جو آخرت کی کمیتی اور اسکی معین ہون اور جو چیز خدا کی یاد سے بھلا ہو اور اسکی راہ سے اس کے ایسی چیزوں سے بچ کرے اس واسطے کہ اسکی غرض لغت سے کچھ نہیں کہ نعمت نہ کرے لذت نہ خواہ عمدہ فانیں جیسے تیسرے درجے والے کو گھوڑے سے غرض نہ تھی بلکہ اسکی خوشی اسوجہ سے تھی کہ اسپر سوار ہو کہ بادشاہ کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ مشاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہونا جو یہی حال بیان بھی سمجھنا چاہیے چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شکر سے غرض دنیا کی نعمتوں اور حضرت اسماعیل فرماتے فرماتے ہیں کہ عوام اداسے شکر کیا ہے پینے پوٹنا وغیرہ کہہ کرتے ہیں اور غریبوں کو ان کے احوال سے پوچھ کر توجہ ایسے شخص کو نہیں معلوم ہو سکتا جو لذت کو محض شکر اور شکر گاہ اور مشایا سے غموں سے رنگ اور آواز وغیرہ میں جانتا ہے اور دل کے قریب سے خالی ہو ایسے کہ دل تندرستی کی صورت سے اس کے ذکر خدا اور اس کے دیکھنے سے لذت کسی چیز سے لذت نہیں پاتا اور یہ چیز ہے جب ہی اسکو فرہ لانا ہو جب بچار ہو اور بہی عادتوں کا رنگ لگتا ہو جیسے بھنے گوشت کو خوشی دکھانی ہے فرہ لانا ہو بعض بہاؤ میں چیز سے منفرد بناتے ہیں اور شکر کہ شیریں جانتے ہیں اس طرح دل کے مریض کو اچھی بات سے فرہ نہیں بلکہ ان کو شکر نعمت خداوندی دیا جانیے جیسا کہ ہر مذکور ہوا اس کی جگہ پر توجہ میسر نہ ہو تو پھر پھر اسے صدمہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خلیفہ است و دوست و خلیفہ اس کے اور ہوا کسی لذت ہی نہیں نہیں دوست اور تیسرے ہی درجے میں بہت فرق و درجہ دوم والیکہ مطلوب بادشاہ ہر باطن لگاؤ رکھتا

ضرورت ہم جو آئے ہیں تو صرف آپ کا شکر ادا کر دے کہ لے لے میں زبان سے ادا ہے شکر کر کے چلے جاوے شکر نہ کرے تو بیخون
 اور نہ کورہ بالا شکر کے معنی کے اصول ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کی ضرورت ہو جاتی ہو اس لیے کہ لوگوں نے جو شکر کی تعریف
 کی ہے کہ شکر اس کا نام ہے جو کہ شکر کی نعمت کا اظہار ہے جس سے طوریہ قرار کرے اس تعریف میں قول زبان اور بعض احوال قلب کا اظہار
 اور حقیقت یہ کہ اگر شکر یہ ہے جو کہ احسن کا احسان ہے تو کر کے اس کی تعریف میں زبان ہی کافی ہے اور یہ ہے کہ اگر شکر
 یہ ہے جو کہ لباط شہید و پرستگفت ہو اور حرمت شکر کی ہمیشہ یاد رکھئے یہ تعریف اکثر باتوں کو شکر کے مثال ہو سکتی ہے مثلاً
 کا انکسار یا ہوا اور عہدوں پر چہرہ شو کا قول میں باب میں یہ ہے کہ شکر نعمت اس کے لئے ہے کہ آدمی اپنے نفس کو شکر کرے اور اپنے نفس کو شکر کرے
 اس میں صبر و پابندی ہے پانی جو کہ معافی شکر میں معرفت بھی داخل ہے اور حضرت جنید نے تعریف شکر کی ارشاد فرمائی ہے
 کہ شکر اپنے آپ کو نعمت کا قائل نہ ہو کر کہے اس میں صبر و ایک خاص حال دل کا پایا جاتا ہے ان سب باتوں کو شکر کا قول ہے
 ان کے احوال معلوم ہوتے ہیں اور چونکہ حالات ہر ایک کے مختلف ہیں اس لیے اس کے احوال بھی مختلف ہیں بلکہ ایک شخص کا قول
 دوا انہوں میں دو طرح کا ہو گا اس لیے کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جو حالت ان پر غالب ہوتی ہے یا تو اس کے برعکس یا شاد کیا تو یہ ہیں
 ان کے انجی کا ذکر ہے بات میں ضرورت میں ان کے شکر کی بات میں شوق نہیں خواہ اس کا نام فرمائیں جو اس کے حال سے لائق ہو تو
 عبادت کی حاجت اس کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ شکر میں فوج حاجت چاہی نہیں فرماتے اس لیے کہ شکر میں فوج حاجت چاہی نہیں فرماتے
 طعن کی وجہ سے لکھتے ہیں یا یہ کہ شکر میں حقیقت چھتے لکھی ہے اس لیے کہ شکر میں فوج حاجت چاہی نہیں فرماتے
 مافی الباب یہ ہے کہ لغت کی راہ سے کوئی نہ لے کر ہے کہ لفظ شکر اصل زبان میں ان سب احوال پر جاری ہے یا نہیں یا بعض
 معانی ان میں سے مقصود بالذات ہیں اور باقی اسکے لازم اور تواریج میں سے ہیں اور چونکہ حقیقی لغت کا نام طبری آخر کتاب
 کچھ نہیں اس لیے کہ بیان لغت بھی کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مطالبہ نقطہ
 شکر اس میں اس کی تو صیغ میں کہ خدا تعالیٰ کے باب میں شکر کے کیا معنی ہیں شاید کسی کو یہ شک ہو کہ شکر اس میں شکر و حمد
 ہو سکتا ہے یا نہیں منعم ہوا اور اس کو شکر ہے کچھ فائدہ ہو مثلاً پادشاہ میں کا شکر جو ہم کو شکر ہے تو کوئی طرح سے ہو سکتا ہے اور ہر ایک
 طرح میں ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے اور اول تعریف کر کے شکر ہوتا ہے تو ہمیں پادشاہ کا یہ فائدہ ہو کہ شکر کے دل میں ان کی جگہ زیادہ
 ہو جاتی ہے اور خالق میں ان کا کہ ہم مشہور ہوتا ہے اس مشہور سے آوازہ اور جاہ شہرہ جاتا ہے اور ہم جگہ اور بی خدا شکر کر کے نہیں تو
 ہمیں ان کی بعض نعمتوں پر اعانت ہو جاتی ہے تو ہم کو ان کی صورت سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر شکر کرتے ہیں تو اس
 امر سے اس کے حقیقت کو کثرت ہوتی ہے اور جاہ بھی بڑھتا ہے تو شکر کے سبب کوئی نہ کوئی بات اس قسم کی کہ ہم کہہ سکیں جو تو اور
 خدا تعالیٰ کے باب میں اس امر کا ہونا دو وجہ سے محال ہے اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سب نعمتوں اور طلبہ میں سے پاک ہے
 ہو اس کے حاجت خدمت اور اعانت اور زیادتی جاہ و عظمت اور کثرت کو کر کے چاکر کی نہیں اس کے سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں
 تو اس صورت میں ہمارا شکر کرنا خدا کے واسطے ایسی طرح کہ اس کو کچھ بہرہ اس میں نہ ہو یا یہ ہو گیا کسی پادشاہ منعم شکر

دے اور تیسرے واسطے کی غرض گھوڑے کا ملنا ہوتا کہ خدمت سلطان کرے دونوں مقصودوں میں فرق زمین و آسمان ہوا سی طرح جو شخص شکر کا طالب اسیلے ہو کہ اس پر انعام کرے اور دوسرا خدا کی نعمتوں کا طالب اس لحاظ سے ہو کہ اس کے ذریعے سے مدد و قرب الہی حاصل ہوں ان دونوں میں بہت فرق ہے تیسرا امر یہ ہے کہ جو خوشی معرفت منعم سے حاصل ہوتی ہو اس کے موافق عمل کرنا اور عمل قلب اور زبان اور اعضا سے سب سے متعلق ہر دول سے تو یہ چاہیے کہ خیر کا قصہ کرے اور تمام خلق کے حق میں نیت خیر اور سب کو کر کا ارادہ خفیہ رکھے اور زبان اظہار شکر خدا کیسے الفاظ حمد سے جو شکر پر دل ہوں چاہیے اور دوسرے اعضا سے اس طرح کہ ان کو نعمت آتی جائے اس کی طاعت میں لگا دے اور اسے اس کی نافرمانی پر مدد نہ لے نہ لٹلا آ نکھوں سے اسے اور اسے شکر یہ ہو کہ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس کو چھپا دے اور کانوں کا شکر یہ ہو کہ جو عیب کسی عیبی کا سننے اس کو افشا کرے اور زبان کا شکر یہ ہو کہ اسیبے الفاظ منہ سے نکلیں جسے اظہار خدا سے مددنی ہونیکا پایا جاوے طرح کرے سے ان خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہو اور اس کا حکم بھی ہو چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ آج کیسے ہوا سنے جواب میں عرض کیا کہ خیریت سے ہوں پھر آپ نے ویسے ہی پوچھا اور اس شخص نے وہی جواب عرض کیا تیسری دفعہ پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ مع الخیر خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی منظور تھا کہ تم یہ کہو اور اگر اس سے سلسلہ آپس میں جو مزاج پرسی کرتے تھے ان کا مدعا بھی یہی تھا کہ کسی طرح زبان سے شکر آئی نکلے اس میں دو فائدے تھے اول تو شکر کا مطہج ہونا دوسرے جسے باعث ہو کر شکر کمایا اس کا مطہج ہونا ان کی غرض یہ نہ تھی کہ ظاہر کے اظہار مشوق سے یہاں کہ میں اور جس شخص کا حال کوئی پوچھے توین حال سے خالی نہیں یا شکر کرے گا یا شکایت یا سکوت اول صورت میں مطہج ہوگا اور دوسری صورت اہل دین سے نہایت بری ہو اسیلے کہ شکایت شاہنشاہ کی جسکے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہو اسکے کسی بندہ سے جسکو کچھ بھی تھا تو نہیں نہایت قبیح ہو بندہ کے حال کے شایان بھی ہو کہ اگر مصیبت اور حکم الہی پر اچھی طرح صبر نہ کر سکے اور کمزوری کے باعث شکایت ہی کی نوبت ہو چکے تو خدا سے تعالیٰ ہی سے شکایت کرے کیونکہ بلا کا بھینچنے والا اور اسکے ٹالنے پر قدرت رکھنے والا وہی ہو بندہ اگر اپنے مالک سے سلسلے ذلیل ہے تو اس کی عزت ہو اور دوسرے سے اس کی شکایت کرنے میں ذلت خصوصاً اسی صورت میں کہ جب دوسرا بھی اسی جیسا ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو اس شکایت مالک کی نہایت ہیچا ہو اسیلے ضرور ہوا کہ ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرے چنانچہ خود ارشاد فرمایا ہوا ان الذین یعبدون

من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فانبتوا عند الرزق واعبدواہ و اشکروہ لہ اور دوسری جگہ فرمایا ان الذین یذعنون من دون اللہ عباداً مثلاً لکم حاصل یہ کہ زبان سے شکر کا کہنا بھی شکر گزار ہی میں داخل ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک جوان آدمی کچھ عرض کرے کہ اٹھا آپ نے فرمایا کہ اول جو کچھ رسیدہ ہو وہ کلام کرے اور پھر اس کو چھوڑا اسی طرح تہ تیغ گفتگو کرنی چاہیے اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اگر ہر ایک بات عمر ہی پر منحصر ہوتی تو مسلمانوں کا حکم کوئی کیا شخص ہوتا جو آپ سے بڑا ہوتا آپ نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ کہنا ہو اس نے عرض کیا کہ ہم کچھ آپ سے مانگتے نہیں آئے یہ خود باعث آئے ہیں اسیلے کہ آپ کی سخاوت ہم کو کھڑے بیٹھے پہنچ گئی تو مانگنے کی کیا حاجت اور آپ کی عدالت کے سامنے ڈرنے کی کیا

۱۱۰
نواق العارفین
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد چہارم
صفحہ ۱۱۰
باب دوم صبر و شکر کا بیان
فصل دوم شکر کے ذکر میں
۱۱۰

ضرورت ہم جو اسے ہیں تو صرف آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے بن زبان سے ادا ہے شکر کر کے چلے جاؤ شکر کے بغیر نہیں
 اور نہ کوہ بالا شکر کے معنی کے اصول ہیں کہ اسے سب حقیقت شکر کی محدود ہو جاتی ہو اب بعض لوگوں نے جو شکر کی تعریف
 کی ہو کہ شکر اس کا نام ہو کہ نعمت کی نعمت کا خضوع کے طور پر اقرار کرے اس تعریف میں قول زبان اور بعض احوال قلب کا لحاظ
 اور جسے یہ کہہ کر شکر یہ ہو کہ محسن کا احسان بذكر کر کے اس کی ثنا کرے اس میں صرف عمل زبان ہی ملحوظ ہو اور جسے یہ کہہ کر شکر
 یہ ہو کہ بساط مشہود پر مشتمل ہو اور حرمت منعم کی ہمیشہ یاد رکھے یہ تعریف اکثر باتوں کو شکر کے مثال میں سمیٹنے سے صبر و شکر
 کا کلیجہ تاج اور حمد و نثار پر مشتمل ہوتا ہے تو اس میں اب میں یہ ہو کہ شکر نعمت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو شکر کرے نہ میں شکر کی جگہ
 اس میں صرف یہ بات پائی جاتی ہو کہ معافی شکر میں معرفت بھی داخل ہو اور حضرت جنید نے تعریف شکر کی ارشاد فرمائی ہو
 کہ شکر اپنے آپ کو نعمت کا قائل نہ تہدیر کرے اس میں صرف ایک خاص حال دل کا پایا جاتا ہو ان سب باتوں کے اقوال سے
 ان کے احوال معلوم ہوتے ہیں اور چونکہ حالات ہر ایک کے مختلف تھے اس لیے اقوال بھی مختلف ہیں بلکہ ایک شخص کا قول
 دو حالتوں میں دو طرح کا ہوگا ایسی کہ ان لوگوں کا دستور ہو کہ جو حالت ان پر غالب ہوتی ہو یا تو اس کے ہر حال ارشاد کیا کرتے ہیں
 تاکہ انہی کا انداز بات میں مصروف رہیں اور نگہی بات میں مشغول نہ ہوں خواہ ایسا کلام فرمائیں جو مسائل کے حال سے لائق ہو تو
 حقدار کی حاجت اس کو دیکھتے ہیں اس قدر کہ نہ پیشہ میں فوج حاجت بیان نہیں فرماتے اس وجہ سے ناظرین کو یہ حکم نہ کہ ہم یہ باتیں
 طعن کی وجہ سے لکھتے ہیں یا یہ کہ شکر میں حقیقتی جتنے لکھی ہو اس میں انکو انکار خطا بلکہ اس کا انکار تو کوئی قائل نہ کرے یا ان کی ثابت
 مافی الباب یہ ہو کہ لغت شکر راہ سے کوئی تفسیر کرے کہ لفظ شکر اصل زبان میں ان سب احوال پر صادق ہو یا نہیں یا بعض
 معانی ان میں سے مقصود بالذات ہیں اور باقی اسکے لازم اور قوالج میں ہیں یہی اور جو کہ حقیقی لغت کا کام طریق انہی میں
 کچھ نہیں ایسے ہو کہ بیان لغت بھی کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا نہ پہلو اس کچھ مطلب فقہ
 جیسے اس بیان اس میں کہی تو ضیح میں کہ خدا تعالیٰ کے باب میں شکر کے کیا معنی ہیں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ شکر ایسی جگہ ضروری
 ہو سکتا ہو جہاں منعم ہو اور اس کو شکر سے کچھ فائدہ ہو مثلاً بادشاہوں کا شکر جو ہم کو کہتے ہیں تو کئی طرح سے ہو سکتا ہو اور ہر ایک
 طرح میں ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہر اول تعریف کر نیسے شکر ہوتا ہو تو اس میں بادشاہ کا یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ زیادہ
 ہو جاتی ہو اور خلق میں ان کا کرم مشہور ہوتا ہو اس شہرت سے آوازہ اور جاہ بڑھ جاتا ہو اور یہ بجا آوری خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو
 اس میں ان کی بعض غرضوں پر اعانت ہو جاتی ہو تو م نوکروں کی صورت سے اسکے سامنے کھڑا ہونے سے جو شکر کرتے ہیں تو اس
 اور سے اسکے جتنے کو کثرت ہوتی ہو اور جاہ بھی بڑھتا ہو غرض کہ شکر کوئی نہ کوئی بات اس قسم کی منعم کے لیے ہوتی ہو اور
 خدا تعالیٰ کے باب میں اس امر کا ہونا دو وجہ سے محال ہو اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سب غرضوں اور مطلبوں سے پاک
 ہو اس کو حاجت خدمت اور اعانت اور زیادتی جاہ و شہرت اور کثرت نوکر چاہے کی نہیں اسکے سامنے رکوع سجدہ کرتے رہیں
 تو اس صورت میں ہمارا شکر کرنا خدا کے واسطے ایسی طرح کہ اس کو کچھ بہرہ اس میں نہو ایسا ہو جیسا کسی بادشاہ منعم کے شکر

کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں آکر سو رہیں یا رکوع اور سجدہ کر رہیں کیونکہ یہ اشیاء ایسی ہی ہیں جنہیں اس بادشاہ کو کچھ بہرہ نہیں
 اس لیے کہ اس کو کچھ علم غیب نہیں کہ ہمارا حال جان لے اور خداوند کریم کو بندہ کیسے کسی فعل میں سے کچھ بہرہ اور خط نہیں یا سبیلے شکر بھی
 اس کے حق میں چاہیے کہ نہ دوسری وجہ یہ کہ جتنے اعمال ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت
 ہیں کیونکہ ہمارے اعصاب اور قدرت اور ارادہ خواہش اور جتنے اسباب ہماری حرکت کے ہیں اور خود حرکت سب اللہ تعالیٰ
 کے پیدا کیے ہوئے اور اس کی نعمت میں ہیں اس کی نعمت کا شکر اسی کی نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے فرض لو کہ کسی بادشاہ نے ہکو ایک گھوڑا
 دیا اور ہم نے ایک دوسری سواری اسی کی ایک سواری کی یا خود بادشاہ نے دوسرا گھوڑا بھی دیا تو ظاہر ہو کہ دوسرا گھوڑا پہلی گھوڑا کا شکر
 ہو گا تاکہ پہلا اول جویم دونوں عطاؤں کے شکر کی حاجت رہ سکی۔ پھر اس نعمت ثانی کی تہیے اور شکر اگر ہو گا وہ بھی نعمت ہی ہو گی اور پہلے
 سلسلہ دار کا زمانہ رہے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ان دونوں وجہوں مذکورہ سے شکر محال ہے ہفتہ ہزار دست
 زبان کہ برآید کہ عہدہ شکرش بدست آید اور ان دونوں باتوں میں ہکو کچھ شک نہیں کیونکہ شکر سے ان دونوں کا ثبوت پایا جاتا
 ہو پس کوئی ایسی سبیل چاہیے جنہیں یہ خرابی بھی لازم نہ آوے اور اسے شکر بھی ہو اس شے کے جو اب میں سمجھتا ہوں کہ حضرت
 اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو بھی یہی شہید ہوا تھا کہ انھوں نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی ہم تیری نعمت کا شکر کی طرح ادا کریں
 کیونکہ جب شکر کر نیکی تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی سے کر نیکی یعنی ہمارا شکر کرنا تیری دوسری نعمت ہو گی جیسے شکر واجب ہوا
 خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم نے یہ جان لیا تو گویا شکر میرا کر چکے اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ نعمت میری ہی
 طرف سے ہے تو میں تجھے شکر کے عوض اسی بات سے خوش ہوں اب اگر یہ کہو کہ سوال حضرت انبیا علیہم السلام کا تو ہم سے کہے مگر
 مضنون وحی کے سمجھنے سے ہماری سمجھ قاصر ہے یعنی یہ تو ہم سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ کا شکر کرنا محال ہے اور یہ نہیں سمجھ گئے کہ اس محال ہونا
 کو جان لینا شکر کیسے ہو گیا کیونکہ جان لینا بھی ایک نعمت الہی ہے وہ کیسے شکر ہو جاوے گی ورنہ اس کا حاصل یہ ہو گا کہ جو شکر نہ
 کرے وہ شکر کر ادا دے یا جو کوئی بادشاہ دولت سے دوسری خلعت قبول کرے وہ خلعت اول کا شکر ہو گا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر
 اس میں کوئی راز ہو تو اس کو کسی مثال سے سمجھانا چاہیے کہ یہ بڑی چیز ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس بھید کے بیان کرنا یہ سہوار نہیں ہوتا
 جا پڑتی ہو اور علوم معانی سے وہ بڑھ کر ہیں انکا بیان ان علوم کے مناسب نہیں تاہم اشارات کے طور پر ہم کچھ مختصر بیان کیے دیتے
 ہیں اور وہ یہ ہو کہ اسباب میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت وجود کا جس سے یقینی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر اگر اور
 مشکور اور محبوب ایک ہی چیز ہے اور یہ نظیر ایسے لوگوں کی جو جانتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں کل
 شئی ہا لک الا وجہ انکے دلائل کافی ہیں اور اس بات کو ہر حال اور ہر زمانہ میں اذلا اور بالا سچ جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہونا چاہیے
 اس لیے کہ غیر وہ ہو سکتا ہے جس کو ذات خود قیام ہو اور اس طرح کا غیر کوئی موجود نہیں بلکہ اس کا پایا جان محال ہے کیونکہ وجود حقیقی وہ ہے
 جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جس کو کہ ذات خود قیام ہی نہ وہ بذات خود موجود بھی ہو گا اور ازاں حال اس کا قیام غیر سے ہو تو اس کا وجود
 بھی غیر سے ہو گا یہاں تک اگر صرف اسی کی ذات پر لحاظ کریں اور غیر کا دھیان نہ کریں تو اس کو وجود یقیناً نہ ہو گا کیونکہ نہ موجود تو وہی

عہ ذکر کیونکہ اصل
 نہ جانتے ہو کہ
 شکر خدا کا ہے
 و اللہ اعلم
 عہذ بہ کہ ہم کو ان
 دونوں باتوں میں
 کچھ شک نہیں اور ان
 میں شکر کرنا واجب ہے
 مطلب یہ کہ شکر کرنا
 واجب ہے حالانکہ ان
 دونوں باتوں سے
 محال معلوم ہوتا ہے
 ہے تو اس میں
 کی کیا حقیقت ہو گی
 اس پر غور

جس کو اپنی ذات سے قیام ہو اور قائم بالذات اسکو کہتے ہیں کہ اگر اسکے بغیر کو معدوم فرض کیا جاوے تو اسکے وجود میں کسی طرح کا خلل نہ آوے وہ بدستور قائم رہے پھر اگر اس طرح کا موجود قائم بالذات اپنے وجود اور اپنے بغیر کے وجود کو قائم رکھتا ہے تو اس کو قیوم کہتے ہیں اور قیوم سوا سے ذات کہنا کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مصدر اور مرجع وہی موجود حقیقت نہیں اور وہ ذات واحد پاک کی جو پس جب اس اعتبار سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مصدر اور مرجع وہی ذات واحد ہے اسی لیے وہی شاکر ہو اور وہی مشکور اور وہی محب ہو اور وہی محبوب یہی وجہ تھی کہ جب حبیب ابن حبیب نے انا وجدناہ صابر العبدانہ اواب ٹپڑھا تو فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ہی صبر دیا اور آپ ہی تعریف کی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب اپنی دی ہوئی چیز پر تعریف انہی کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تعریف کی اس لیے چنے ثنا کی اور جسکی ثنا کی وہ ایک ہی ہے اس طرح شیخ ابوسعید مسیحی نے جب یہ آیت سنی مجاہدہ کو پڑھا تو فرمایا کہ بیشک انکو چاہتا ہوں اور چاہنے بھی دو وہ تو حق پر چاہتا ہوں کیونکہ اپنے نفس ہی کو چاہتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی محب اور وہی محبوب ہو اور یہ مقام نہایت اونچا ہے جب تک اسکی کوئی مثال عام فہم نہ کی جاوے جب تک سمجھ میں نہ آوے لکھا اسکو یوں سمجھا جائے کہ مصنف کو جب اپنی تصنیف محبوب ہو تو واقعہ میں اپنا نفس محبوب ہو اور صانع جب اپنی حسنت سے محبت رکھتا ہو تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہو اور والد جب اپنے بیٹے سے اس نظر سے محبت رکھتا ہو کہ یہ میرا لڑکا ہو تو واقعہ میں اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو اب جو تامل کرو تو جو خیرین سوا خدا کے تعالیٰ کے موجود ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی تصنیف اور حسنت سے ہیں پس ان میں سے اگر کسی کو خدا کے تعالیٰ محبوب جانے تو یہ محبت صرف اپنی ذات پاک سے ہوگی اور جب اسکو اپنی ہی ذات مقدس کی محبت ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ محبت حق پر ہے بغیر شک یہ حالات چشم توحید سے دیکھنے کی صورت میں ہیں اور ضو فیہ کہ ہم اس حال کو فنا کے نفس کہتے ہیں یعنی سالک اپنے نفس اور غیر خدا سے فنا ہو کر سوا خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دیکھتا اور جس شخص کی فہم میں یہ بات نہیں آتی وہ اس حالت کا انکار کرتا ہو اور کہتا ہے کہ بھلا جس شخص کا سایہ چار ہاتھ لہتا ہو اور دن بھر میں سیرون روٹیاں چٹ کر جاتا ہو وہ فنا کیسے ہو جاتا ہو اور ان میں جمالت کی کہکراں پر ہنستے ہیں اور انکی تقریر کے معانی نہیں سمجھتے عارفوں کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ جاہلون کے لیے باعث خند نہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ان الذین اجرؤا کانا من الذین آمنوا فلیکون واذا مروا بہم تیغامون واذا انقلبوا الی الہم انقلبوا فلیہم واذا مروا بہم قالوا ان ہوا لرضوانون واما رسولوا علیہم حافظین پھر فرمایا کہ عارفوں کا ہنسنا کل کو ان کے خندہ سے ٹھہر کر ہے چنانچہ ارشاد ہے قالوہم الذین آمنوا من اللہ فلیکون علی اللہ یکبیطون اس طرح جب حضرت نوح علیہ السلام تھے مباتے تھے تو انکی امت ان سے تسخر کرتی تھی آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہم سے تسخر کرتے ہو تو ہم بھی اسکے عوض سے تسخر کرینگے دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وجود کی طرف نظر نہ کورہ بالا سے نہ دیکھا جائے یعنی دیکھنے والے کو مقام فنا کے نفس حاصل نہوا ہو پس جو لوگ اس رتبے پر نہیں پہنچے ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ اپنے وجود کے سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے اور اس بات کو مبرا جانتے ہیں کہ نہ کا کوئی معبود ہو ایسے لوگ بالکل اوندھے اور دونوں آنکھوں کے اندھے ہیں اوندھے

[illegible]

کام کر لیا اور بعض خدمات سے بیفکری ہو جاوے گی اور تیسری صورت یہ ہو کہ قرب سے بادشاہ کو کچھ فائدہ نہیں نہ اس غلام کی ضرورت
در بار میں ہو نہ اسکے آنے سے سلطنت بڑھے کیونکہ اس سے کوئی ایسی خدمت نہیں ہو سکتی جس سے بادشاہ کو بیفکری ہو جاوے
اور نہ اسکے غائب رہنے سے سلطنت ناقص ہو لیں سکھو سوار سی اور زار راہ جو عنایت ہوا تو صرف یہی منظور ہو کہ وہ قریب
ہو کہ مسعودت حضور سے مشرف ہو اور خود اسکا فائدہ ہو یہ غرض نہیں کہ بادشاہ کو کچھ نفع ہو تو نہ وہ خود امتیالی کی نسبت
صورت دوم کے رتبے میں تصور کر لینا چاہیے اول صورت تو خدا امتیالی پر محال ہوا سیلیے کہ خدا امتیالی کو کسی کی طرف کچھ حاجت
نہیں اور دوسری صورت حال نہیں۔ پھر یہ جاننا چاہیے کہ پہلی صورت میں مندرہ صرف سوار ہو کہ بادشاہ کے پاس چلے آئے سے
شاگرد ہو گا جلتیک کہ وہ خدمت جو بادشاہ کو اس سے لینی منظور ہو سبب نہ لاوے اور دوسری صورت میں تو بادشاہ کو خدمت ملتی
پروا ہی نہیں مگر پھر بھی شاگرد کافر ہو سکتا ہو شکر تو اس طرح ہو گا کہ جو چیز بادشاہ نے دی ہو اسکو ایسے مصارف میں لگا دے
جو اسکو محبوب ہوں نہ اپنی من مانتی چیزوں میں اور کفر اس طرح ہو کہ جو مالک کو منظور تھا اسی میں استعمال اسکے انعام کا نہ کیا یعنی یا
تو کسی عطا کو میکار محض رہنے دیا یا ایسے مصارف میں لگا یا جسے اسکا بجز زیادہ ہو جاوے گا اگر بادشاہ ہی خلعت پہنا اور گھوڑے پر
سوار ہوا اور زار راہ کو راہ ہی میں خرچ کیا تو آقا کا شاگرد ہو گا کیونکہ اسکی نعمت کو اسی کی چاہتی بات میں صرف کیا یعنی حسب طرح ہر کچھ غلام
کا نفع اسکو محبوب تھا اسی طرح ان اشیاء کا استعمال کیا اور اگر غلام مذکور اسکی سواری پر سوار ہو کہ بادشاہ کی سمت سے پشت پھیر کر
چلے اور زیادہ دور ہو جاوے تو کافر ہو گا سیلیے کہ اسنے اسکے انعام کو ایسے امور میں خرچ کیا جو اسکے آقا کو اسکے حق میں
عیب معلوم ہوتے تھے نہ اپنے حق میں اور اگر پیچھے رہا اور سوار نہ ہوا نہ طلب قرب کی نہ تلاش بعدت بھی کافر نعمت ہو گا کہ آقا کے
انعام کو حمل و بیکار رکھا مگر بعد ہونے والے کی نسبت یہ کافر ہے اسی طرح خداوند کریم نے خلق کو پیدا کیا اور وہ ابتداء میں اپنی
شہوات کے استعمال کے محتاج ہیں تاکہ انکے بدن پر رہے ہو جاوے اور شہوات کے سبب دیار اعلیٰ سے بعید ہو جائے ہیں
اور انکی سعادت اس میں ہو کہ اُس سے قریب رہیں پس انکے لیے ایسی نعمتیں بھی ہیا فرمائیں کہ درجہ قرب کے ملنے کے لیے انکے
استعمال پر قادر ہوں اور اسی بعد و قرب کو خدا امتیالی نے اس طرح ارشاد فرمایا ہر تقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل
سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون اس سے معلوم ہو کہ خدا امتیالی کی نعمتیں ایسے اوقات میں جیسے بندہ
اسفل السافلین سے ترقی کر کے درجہ سعادت قرب الہی حاصل کرے اور اس سے نفع بندے ہی کو ہو خدا امتیالی کو کچھ نفع نہیں
چاہے بندہ قریب ہو چاہے بعید ہو سچ ہو کہ من نکر دم امر تا سودے کہم بلکہ تا بر بندگان جو سے کہم اب بندے کو
اختیار ہو گا کہ اسکی نعمتوں کا استعمال طاعت میں کرے یا تو شکر ہو گا کہ مولیٰ کی مرضی کے موافق کام کیا اور اگر اسکی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو
کافر ہو گا کہ جو بات اسکو اسکے لیے منظور نہ تھی اور اسکے حق میں اسکے نزدیک بری تھی وہ اسنے اختیار کی و لا یرضی العبادہ الکفر خود
فرمایا اور اگر ان نعمتوں کو بیکار رکھے نہ طاعت میں لگاوے نہ معصیت میں تو یہ بھی کفران نعمت ہو کہ نعمت کو تلف کرے یا ہو جو چیز
دنیا میں مخلوق ہوئی ہو وہ اسلیے ہو کہ بندہ اسکے سبب سعادت اخروی تک پہنچے اور قرب الہی حاصل کرے اس سے معلوم ہوا

لے بہت زیادہ اور
سے خوب انداز
بہت بڑھ گیا
چونکہ اسکی
نعمتیں اسکی
کمال تھیں
یہ انہما
اور اسکی
نعمتوں کی

دوسرے کے موجب ہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ فیض حاصل ہونے کے لیے شرط ہیں کہ اول یہ ہو چکے تو دوسرا مر ہو جیسے زندگی حب ہو جب اول جو ہو چکے اور علم کے قبول کی استعداد جب ہو جب پہلے حیات ہوئے اور اروہ اسوقت ہو حبس وقت علم پیشتر آچکے اس طرح اگر آدمی تحقیق کر لے گا تو جو تہہ تو حید ہم ادب لکھ آئے اس تک ترقی کر جائیگا۔ اب یہاں یہ اعتراض ہو کہ حب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کو اختیار ہے تو ہر کوئی کیوں حکم ہوا ہے کہ عمل کر دے نہ نافرمانی پر عقاب و عقاب ہو گا ہم پر عتاب کی وجہ کیا ہو شہر ناحق ہم مجبورون پر یہ ہمت ہو مختاری کی؟ چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہمیں عیب بدنام کیا؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ حکم الہی ہم میں ایک اعتقاد کے آئے کہ اسباب ہوتا ہو اور اعتقاد سبب ہے یہاں خوف کا اور جوش خوف یا عفت ہو ترک شہوات اور دنیا سے احتراز کا جس سے خدا تعالیٰ اسباب کا قرب نصیب ہوتا ہو یہی ترتیب اسباب میں خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے پس جو شخص کہ ازل میں سعید لکھ گیا ہو اسکے لیے یہ اسباب اسی ترتیب سے ملے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سلسلہ دار اسکو حنت میں پہونچا دیتے ہیں اور اسی سے اشارہ ہو حدیث مذکورہ بالا میں کہ کل میسر لما خلق لہ اور جسکے نام پر نیکی کا قلم ازل میں جاری نہیں ہوا وہ کلام خدا اور حدیث مصطفیٰ اور نصائح علماء سے دور بھاگتا ہو اور کان نہیں دھرتا اور نہ سننے کی حجت سے جانتا نہیں اور نہ جاننے کے باعث خوف نہیں کرتا اور جب خوف نہیں کرتا تو میل دنیا کیسے چھوڑے گا اور جتنا رغبت دنیا چھوڑے گا تب تک ذمہ شیطان فتن میں رہے گا تب تک نزار گاہ دوزخ ہے۔ اس تقریر گذشتہ کو اگر تامل سے دیکھو تو عجیب بات معلوم ہو کہ ایک قوم حنت میں نہ بخیرون سے کھینچی جاتی ہے اور ایک گروہ دوزخ میں نہ بخیرون سے کھینچا جاتا ہو یعنی جس شخص کو حنت ملیگی وہ بھی اسکے اسباب کی نہ بخیرون میں پائید ہو کہ علم اور خوف اس پر مسلط ہیں اور جو دوزخی ہے وہ بھی نہ بخیرون میں پائید ہو کہ اس پر غفلت اور خدا کے عذاب سے ڈر نہ ہوا اور اسی پر مغرور رہنا مسلط ہیں غرض کہ متقی تو حنت میں نہ رہ کر کھینچے جاتے ہیں اور مجرم دوزخ میں نہ رہ کر دست پکڑے جاتے ہیں اور یہ نہ بدست سو اس ذات واحد قہار کے اور کوئی نہیں نہ اسکے سوا کسی کو کچھ قدرت مگر غافلون کی آنکھ سے پردہ ہے جس پر وہ آنکھ سے پردہ ہو گا اس روز اس کیفیت کو جو ان کی تون بیکہ لینگے اور اسوقت سراوقات جلال سے آواز ہو گی کہ الم ملک المیم شد الو احد القہار ہر چند ملک و سلطنت ہر روز واحد قہاری کے لیے ہو کچھ تخصیص اس روز کی نہیں لیکن غافلون کو یہ آواز اسی روز سنائی دے گی اس وقت تک تخصیص سی بات پر نہیں ہو کہ کشف احوال نکو ایسے وقت ہو گا کہ کچھ مفید نہ ہو خدا تعالیٰ جہالت اور غفلت سے بچا دے کہ اصل اسباب ہلاک ہی ہیں چوتھا بیان اس بات کی تمیز میں کہ خدا تعالیٰ کی محبوب چیزیں کونسی ہیں اور اسکو ہر کونسی معلوم ہوتی ہیں واضح ہو کہ فعل شکر اور ترک ناشکری ہر دون پہچاننے خدا کے تعالیٰ کی محبوب چیزوں کے پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا کسی کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اسکو محبوب ہوں اور کفر یعنی ناشکری کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کو یا تو بالکل استعمال ہی نہ کرے یا ایسی چیزوں میں کرے جو اسکو ہر ہی معلوم ہوتی ہوں پھر خدا تعالیٰ کی محبوب اور مکروہ چیزوں کے درمیان کے لیے دو مدرک ہیں ایک سننا جبکہ مستند آیات و احادیث ہیں اور دوسرے دلی بصیرت یعنی چشم اعتبار سے دیکھنا اور کچھ لا امر و شوار ہر دو میں لحاظ نہ کرنا کہ آیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انکے باعث خلق پر طریق

لکھ کر کلاچ ہر اس دن اسکا ہے جو ایسا ہے و بائو لا الہ الا

ایسی چیزیں دیکھیں جو دین و دنیا میں اسکو مفید ہیں اور جو چیزیں مضر دین و دنیا کی ہوں ان سے بچے پس اس شخص نے ان دونوں کو ایسی جگہ استعمال کیا جو ان سے مقصود نہ تھا اسوجہ سے کہ مقصود و پیدائش خالق اور دنیا اور اسکے اسباب سے یہ ہے کہ تمام لوگ ان اسباب کی استعانت سے خدائے پاک پر کچھ اور بدون محبت الہی اور اللہ خداوندی کے دنیا میں اور دنیا کے معاملے میں علوہ رہتے تھے خدا پاک ہوا۔ پنج نہیں سکتے اور اللہ بدون ذکر و انکس کے اور محبت بدون ایسی معرفت کے جو دوام فکر سے حاصل ہوتی ہو حاصل نہیں ہوتی اور ذکر اور فکر دوام بغیر دین کی پائیداری کے ممکن نہیں اور بدین بے خدا کے باقی نہیں رہتا اور خداوندی اور پانی اور ہوا کے سوا سے تیار نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خلق کے غلظت سے خلا جری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی اور سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور خدا کے طرف رجوع کرنا اور بھی نفس ہی جتنے مدت تک معادرت اور معرفت کرے کہ اطمینان حاصل کیا ہو اور اس سب سے اطمینان حاصل فرماتا ہو وہ حاکمیت العزیز والاعلیٰ الیہ بدون غرض کہ جو شخص کسی کو ان اشیاء میں سے سوا سے طاقت الہی کے اور کسی چیز میں استعمال کرے گا تو وہ خداوندی کی نعمت کا ان لوازم و اسباب میں ناشکر ہو گا جو ان کا پرمعیت کیلئے ضروری تھے۔ اس خفیہ حکمتوں کی ہم ایک مثال لکھیں دیتے ہیں جن میں بہت خدا نہیں آتا آدمی اس سے اور یا تو نیر قیاس کر کے طریق شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کرے پس ہم کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ روپیہ اور اشرفی کو پیدا کیا کہ اسے انتظام دنیا قائم ہے اور ہر چند وہ دونوں مختصر ہیں کہ خود ان سے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں آدین نہ پینے اور پہننے میں مگر خلق کو انکی بدرجہ فائزہ احتیاج ہے سو اسلئے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پہننے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ حاجت کی چیز سے خود عاجز ہوتا ہے اور بدون حاجت کی چیز اپنے پاس رکھتا ہو مثلاً اسکے پاس زر عفران ہو اور اسکو ضرورت سواری کے اونٹ کی چیز ہو جبکہ پاس اونٹ ہو شاید اسکو اسکی ضرورت نہ ہو اور زر عفران کی حاجت ہو تو ان دونوں میں مبادلہ بھی ہونا چاہیے اور مقدار عوض بھی معین ہونی ضروری ہو کہ یہ تو ہو گا نہیں کہ اونٹ کا مالک ہر ایک مقدار زر عفران کے بدلے اونٹ حوالہ کر دے اور اونٹ اور زر عفران میں کچھ مناسبت بھی نہیں جس سے یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر وزن میں یا صورت میں دینی چاہیے اسی طرح جو شخص کپڑے کے عوض میں مگر مصلیٰ لیا جائے یا گھوڑے کے عوض آٹا یا موزے کی عوض غلام لیا جائے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں ایسی یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ مبادلہ کے اسباب میں مساوات کس طرح ہوگی اور موازات بندھنے اس وقت کے دور کی کیا حاجت متوسط چیز کی ہوگی جو ایسی اشیاء جو تناسب میں حکم مساوات کر سکے کہ اگر اسکی نسبت کر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو مساوی غیر مساوی معلوم ہو جائے نظر برین خداوندی کے یہ روپیہ اشرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سب مالوں میں متوسط ہو سکیں اور ان سے مال کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپے کا ہوا دینی زر عفران سو روپے کی ہو اور دونوں چونکہ مساوی ایک ہی چیز ہیں کہ ہیں اسلئے آپس میں مساوی ہیں اور روپے اشرفی سے اسلئے مساوات ممکن ہوئی کہ ان سے خود سے کوئی غرض متعلق نہیں اور اگر یہ بھی کسی کام خورد و نوش وغیرہ میں آتے تو جس مطلب کے ہوتے اسی مطلب والے کے حق میں انکو ترجیح ہوتی دوسرے کے

ایسی چیزیں دیکھیں جو دین و دنیا میں اسکو مفید ہیں اور جو چیزیں مضر دین و دنیا کی ہوں ان سے بچے پس اس شخص نے ان دونوں کو ایسی جگہ استعمال کیا جو ان سے مقصود نہ تھا اسوجہ سے کہ مقصود و پیدائش خالق اور دنیا اور اسکے اسباب سے یہ ہے کہ تمام لوگ ان اسباب کی استعانت سے خدائے پاک پر کچھ اور بدون محبت الہی اور اللہ خداوندی کے دنیا میں اور دنیا کے معاملے میں علوہ رہتے تھے خدا پاک ہوا۔ پنج نہیں سکتے اور اللہ بدون ذکر و انکس کے اور محبت بدون ایسی معرفت کے جو دوام فکر سے حاصل ہوتی ہو حاصل نہیں ہوتی اور ذکر اور فکر دوام بغیر دین کی پائیداری کے ممکن نہیں اور بدین بے خدا کے باقی نہیں رہتا اور خداوندی اور پانی اور ہوا کے سوا سے تیار نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خلق کے غلظت سے خلا جری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی اور سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور خدا کے طرف رجوع کرنا اور بھی نفس ہی جتنے مدت تک معادرت اور معرفت کرے کہ اطمینان حاصل کیا ہو اور اس سب سے اطمینان حاصل فرماتا ہو وہ حاکمیت العزیز والاعلیٰ الیہ بدون غرض کہ جو شخص کسی کو ان اشیاء میں سے سوا سے طاقت الہی کے اور کسی چیز میں استعمال کرے گا تو وہ خداوندی کی نعمت کا ان لوازم و اسباب میں ناشکر ہو گا جو ان کا پرمعیت کیلئے ضروری تھے۔ اس خفیہ حکمتوں کی ہم ایک مثال لکھیں دیتے ہیں جن میں بہت خدا نہیں آتا آدمی اس سے اور یا تو نیر قیاس کر کے طریق شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کرے پس ہم کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ روپیہ اور اشرفی کو پیدا کیا کہ اسے انتظام دنیا قائم ہے اور ہر چند وہ دونوں مختصر ہیں کہ خود ان سے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں آدین نہ پینے اور پہننے میں مگر خلق کو انکی بدرجہ فائزہ احتیاج ہے سو اسلئے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پہننے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ حاجت کی چیز سے خود عاجز ہوتا ہے اور بدون حاجت کی چیز اپنے پاس رکھتا ہو مثلاً اسکے پاس زر عفران ہو اور اسکو ضرورت سواری کے اونٹ کی چیز ہو جبکہ پاس اونٹ ہو شاید اسکو اسکی ضرورت نہ ہو اور زر عفران کی حاجت ہو تو ان دونوں میں مبادلہ بھی ہونا چاہیے اور مقدار عوض بھی معین ہونی ضروری ہو کہ یہ تو ہو گا نہیں کہ اونٹ کا مالک ہر ایک مقدار زر عفران کے بدلے اونٹ حوالہ کر دے اور اونٹ اور زر عفران میں کچھ مناسبت بھی نہیں جس سے یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر وزن میں یا صورت میں دینی چاہیے اسی طرح جو شخص کپڑے کے عوض میں مگر مصلیٰ لیا جائے یا گھوڑے کے عوض آٹا یا موزے کی عوض غلام لیا جائے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں ایسی یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ مبادلہ کے اسباب میں مساوات کس طرح ہوگی اور موازات بندھنے اس وقت کے دور کی کیا حاجت متوسط چیز کی ہوگی جو ایسی اشیاء جو تناسب میں حکم مساوات کر سکے کہ اگر اسکی نسبت کر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو مساوی غیر مساوی معلوم ہو جائے نظر برین خداوندی کے یہ روپیہ اشرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سب مالوں میں متوسط ہو سکیں اور ان سے مال کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپے کا ہوا دینی زر عفران سو روپے کی ہو اور دونوں چونکہ مساوی ایک ہی چیز ہیں کہ ہیں اسلئے آپس میں مساوی ہیں اور روپے اشرفی سے اسلئے مساوات ممکن ہوئی کہ ان سے خود سے کوئی غرض متعلق نہیں اور اگر یہ بھی کسی کام خورد و نوش وغیرہ میں آتے تو جس مطلب کے ہوتے اسی مطلب والے کے حق میں انکو ترجیح ہوتی دوسرے کے

حق میں نہوتی اور انتظام نہ ہوتا۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکو سوا سوا پیدا کیا کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاوے اور اموال غیرتاً سپہ کے درمیان مساوات پیدا کرے اور یہ حکمت بھی انہیں رکھی کہ انہی تمام اشیا حاصل ہو سکیں کہ یہ دونوں محبوب ہیں اور انکی ذات سے کوئی غرض نہیں نکلتی اور انکی نسبت سب مالوں کیطرت ایک ہی ہو تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں کا مالک ہونا ہو ایسا نہیں جیسا کوئی کپڑے کا مالک ہو کیونکہ اسکے پاس صرف کپڑا ہی ہو اگر مثلاً اسکو حاجت کھانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کی عوض نہ دے سکے کہ جس سے کھانا لیا جاتا ہو شاید اسکو حاجت کپڑے کی ہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوئی کہ ظاہر میں تو کچھ نہ ہو اور باطن میں سب کچھ ہو اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہو کہ ظاہر میں اس کی صورت خاص نہیں ہوتی تو اسکی نسبت مختلف چیزوں کی طرف کیساں ہوتی ہو مثلاً آئینہ میں کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا مگر ہر ایک رنگ اس میں آسکتا ہو اسی طرح تقدیر میں اشرفی بھی بظاہر کسی مطلب کی نہیں مگر ان کے ذریعہ سے ہر ایک مطلب تکل سکتا ہو جیسے حرف کہ ذات خود اسکے معنی مستقل نہیں ہوتے مگر اسکے وسیلے سے اور کلمات میں معنی ظاہر ہوتے ہیں بغرض کہ روپیہ اشرفی کا ذریعہ حصول غرض ہونا دوسری حکمت ہو اور ان دونوں میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جنکا ذکر طول چاہتا ہو اب جو کوئی روپیہ اشرفی میں وہ بات کرے جو انکے لائق نہ ہو بلکہ جس کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اسکے مخالف ہو تو خدا تعالیٰ کی نعمت کا ان دونوں میں ناشکر ہو گا مثلاً جو کوئی انکو داب رکھے تو انکے ساتھ با منصفی کرے گا اور جس حکمت کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اسکو بیکار کرے گا اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید کرے کہ قید کے مارے وہ حکم نہ کر سکے اسی طرح روپیہ اشرفی بھی مساوات اموال کیلئے حاکم ہیں جو انکو گاڑ رکھیں گا وہ انکا حکم تلف کرے گا اور جو غرض و مقصود اسکے غرضی وہ حاصل نہوگی اور روپیہ اشرفی کسی خاص فرد بشر پر وعیم کیواسطے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ خود انکی ذات سے کسی کی غرض کھانے پینے کی متعلق نہیں وہ تو پتھر ہیں اسی لیے مخلوق ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے میں جاوے اور لوگوں کے معاملات میں مساوات کے حاکم رہیں یہ حکمتیں صفحات موجودات پر قدرتی خط سے منقوش رہتی ہیں انہیں حرف و آواز نہیں نہ آنکھ سے نہ سمجھیں بلکہ ختم بصیرت چاہیے جس سے یہ نوشتے معلوم ہوں گے بگڑے خزان ہنر و نظر ہو شایانہ ہر وقت دفتر است معرفت کردگارہ اور جو لوگ ان نقوش کے پڑھنے سے عاجز ہیں تو انکو حرف اور صورت کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کی زبان سے وہ بات خدا تعالیٰ نے سنادی جو انکی فہم میں نہ آئی تھی چنانچہ ارشاد فرمایا والذین یکفر ون الذہب والفضہ ولا ینفقو نہانی سبیل اللہ فبشر ہم بجداب الیم اور جو شخص چاندی سونے کے برتن بنوادے وہ بھی کافر نعمت ہوگا اور دابنے والے کی نسبت کمر اسکا ہر حال ہو اسیلئے کہ اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نوربانی یا جاہل و بشی یا کوئی اور نیچ ذات کا کام لےوے کہ اسکی نسبت قید ہی اسکے حق میں مفید ہو اور چاندی سونے کے برتن بنوانے اسیلئے کہ برتن کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کیلئے ہوتے ہیں اور سیال چیزوں کے روکنے میں مستقل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور لوہا اور جست اور تانبا کام میں آسکتے ہیں اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا نہیں انکے لیے لوہا اور جست وغیرہ کافی نہیں اور جبکو یہ حکمت پر نہیں معلوم ہوتی اسکو زبان خباب رسالتناج سے سنا دیا

نکتہ اور جدول
نکات کہنے میں
اور روپا اور چاندی
کے لئے اشرفی
راہ میں سوان کو
خود اشرفی سرشت
دیکھ والی مار کی ۱۲

کہ من شرب فی آئینہ من ذہب اوفضہ فکانما یجری فی بطنہ نار جہنم سبط جوحض کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سود جاری کرے وہ بھی کافر نعمت اور ظالم ہو اس واسطے کہ یہ دونوں چیزیں وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی ہیں اپنی ذات خاص سے فائدے کیلئے نہیں بنیں تو جو کوئی انھیں میں خود میں تجارت کر لیا تو انکو خلاف وضع حکمت مقصود تھا دیکھا کیونکہ نقد کو ایسی چیز کے واسطے لینا جسکے واسطے وہ وضع نہیں ظلم ہو اور جس شخص کے پاس کپڑا ہو اور نقد نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکی عوض غذا اور سواری نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دیکھتا ہے کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ ملتی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کو نقد کے عوض بھیگا تاکہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے اسلئے کہ نقد حصول غرض کا ذریعہ ہوتا ہے اسکی ذات سے کچھ غرض نہیں ہوتی اسکا حال مال میں ایسا ہو جیسا حرف کلام میں جس کی تعریف خود والے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہے جو ایسے معنوں کیلئے آوے جو غیر میں ہوں یا نقد کو اموال میں مثل یہ لینے کے رنگوں کے لیے سمجھنا چاہیے لیکن جسکے پاس نقد ہو اور اسکو اسکا بیع ڈالنا دوسرے نقد کے عوض درست ہو اور انکار و بار اسی پر منحصر کر دے تو نقد اس کی قید میں رہے گا اور گو یا دینے کے برابر ہو جاوے گا اور حکم کا قید کرنا یا قاصد کا محسوس نہ کھنا داخل ظلم ہو اور نقد کو بدلے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اسکے جمع کرنے کیلئے مقصود کھڑا ہے اور یہ صاف نا انصافی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بھنانے اور روپیہ سے اشرفی مول لینا اور روپیہ کے عوض ویسا ہی اور لینا کیوں درست ہوئے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نقد سے جدا جدا مطلب نکلتا ہے ایک کا کام دوسرے سے نہیں نکلتا مثلاً اشرفی کے اگر روپے کیے جاوے تو بہت سے اغراض کا وسیلہ ہو سکتے ہیں اور کھوڑا کھوڑا اگر اسکے سب حاجات پوری ہو سکتی ہیں ورنہ ایک ہی حاجت میں اشرفی رک جاوے گی غرض جو کام اشرفی سے نکلتا ہے وہ روپیہ نہیں اور جو روپیہ سے مقصود ہے وہ اشرفی سے نہیں پس اگر اسکے مبادلہ سے منع کیا جاوے تو مقصود خاص میں خلل ہو گا یعنی آبائی ذریعہ دوسری چیز کے حاصل ہونے کا نہ ہوگا اور ایک روپیہ کی بیچ اسی جیسے روپیہ سے اسلئے درست ہو کہ اس میں کسی عاقل کو رغبت نہیں ہوتی نہ کوئی تاجر اس میں مشغول ہو سکیں کہ یہ حرکت لغو ہو اور ایسی ہو جیسے کوئی روپیہ زمین پر رکھ کر پھر اٹھا لے اب ظاہر ہو کہ کوئی عاقل اپنی اوقات اس میں ضائع نہ کرے گا کہ روپیہ زمین پر رکھ کر چون کاٹون اٹھا لیا کرے پس جس شے کی طرح نفسوں کو شوق نہیں اس سے ہم منع بھی نہیں کرتے مگر اس صورت میں کہ یا کھڑا ہو اور ایک کھوڑا گو بیہ بات بھی چلتی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ کھڑے روپیہ والا اپنے اچھے روپے کو دیکر اسکے برابر سر لینے پر کیوں راضی ہو گا اور ان میں معاملہ بننے کی کیا صورت ہو اور اگر وہ کچھ بٹا نا کہیگا تو یہ مقصود چیز ہو زمین بیشک ہم منع کرینگے اور زمین کے کہ نہ سپین کھڑا کھڑا برابر ہو کر کہ کھڑا اور کھوڑا ان اشیاء میں دیکھنا چاہیے جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں اور جنہیں ذات سے کچھ غرض نہ ہو زمین ایسے باریک تفرات کا لحاظ نہ کیا ہے اس جا ظلم اس شخص کا ہو جسے روپیہ کو مختلف بنا یا کسی کو کھڑا کسی کو کھوڑا مہر انشک کہ وہ بذات خود مقصود ہو گئے حالانکہ چاہیے یوں تھا کہ مقصود نہ ہوتے اور روپیہ کی بیچ روپیہ کی عوض اسلئے اس واسطے نا جائز ہو کہ اس پر ہی غرض اقدام کر لیا جسکو کچھ مسامحت احسان کرنے میں منظور ہو تو قرض دینے کی صورت میں اس بیچ کی کچھ حاجت نہیں رہتی اور قرض کی تفصیلت بھی زیادہ ہو تو ایسی ہی بات نہ کرے جس میں مقصود احسان بھی نکلے اور ثواب بھی ہو اور بیچ کی صورت میں نہ حملہ ہو نہ

۱۳۱ جو شخص چاندی
سود کے بیوقوفین
پہنچے گویا وہ اپنے
پیٹ میں جہنم کا آگ
گھٹ گھٹ
والتا پنجابی دوسرے
بیات اسلئے
عصہ بنے اور کھڑا

ثواب اسلئے وہ داخل ظلم ہو کیونکہ اس میں مسامت خاص کا معاوضہ کے پیرا یہ میں برابر کرنا ہی اسلئے پیرا ہو کہ اسے
غذا میں اور دو ایک ہو سکین تو انکو انکی حبت مقصود سے پھیرنا چاہیے اگر ان میں باب تجارت مفتوح کیا جاوے تو انکا ہاتھوں
میں قید کرو نہ لازماً و نگا اور کھانا جو اسے مقصود ہو وہ موخر کر جاوے گا اور چو تک غلے کھانے ہی کیلئے پیرا ہو میں اور غذا کی طرف
حاجت سخت ہو اسلئے ضرور ہو کہ جبکہ غلے کی احتیاج نہوا سکے قبضے سے غلہ نکال لیا جاوے اور غلے کا کاروبار وہی کر جبکہ اسکی
حاجت نہوا سو اسلئے کہ جبکہ اس غلہ ہو وہ اسکو کھائے کیونکہ نہیں لیتا اگر حاجت مند ہو اور سرمایہ تجارت کیوں کر تا ہو اور اگر سرمایہ تجارت
کر تا ہو تو جو شخص سوا اسے غلہ کے کسی اور چیز کے بدلے میں جبکہ ضرورت اسکو ہو چکا لیا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا طالب دلیسے
ہی غلے کے عوض میں ہو تو وہ غلے کا محتاج نہیں بلکہ صرف روکنا غلہ کا چاہتا ہو اسلئے شرع میں محتک یعنی غلے کے جمع کرنے
والے پر لعنت دار ہو اور اس باب میں اور بھی سخت سخت وعید ہیں جبکہ جمنے باب داکب میں لکھا ہو مان جو کہیوں کر کے جن
بچے وہ معذور ہو کیونکہ جو شخص ایک سے نکلتی ہو وہ دوسرے نہیں نکلتی اور جو شخص کہیوں کا پیمانہ اسی کے پیمانہ کی عوض بچے
تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لگتا کر نہوا لا ہو اسی لیے اسکے منع کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں کو خود گوارا نہیں کرتا قبیلہ
کہ اچھے ہونے میں فرق نہ ہو اور اگر اچھے اور برے کا مقابلہ ہو گا تو اچھے والا اتنے ہی برے لینے ہو کیوں رہی ہو گا
لیکن اچھے کا ایک پیمانہ دے کر برے کے دو پیمانے لے لے گو مقصود بالذات ہو سکتے ہیں لیکن ازاںجا کہ غذا ضروری چیز ہے
اور اصل فائدہ میں اچھا برا غلہ برابر ہو صرف لذت کی راہ سے علیحدہ ہو اسی لیے شارع نے غرض لذت کو ایسی چیز میں سے
جو باعث توام انسان ہو اڑا دیا یہی حکمت شرعی سود کے حرام ہونے کی ہو اور یہ حکمت حق فقہ سے اعراض کرنے کے بعد
سو بھی تو اسکو بھی فقہیات میں شامل کیے دیتے ہیں کیونکہ جتنی باتیں ہم نے خلافیات میں لکھی ہیں ان سب میں قوی تر ہو اور اسی
مذہب امام شافعی کا غلبہ رہا کہ باب میں پایا جاتا ہو کہ انھوں نے شخص غلے کی کی ہے یہ نہیں کہ جو چیز کیلی ہو
اسمیں رہا ہو ورنہ اگر چونہ مثلاً ریائی چیزوں میں داخل ہو تو کپڑے اور جالہ بطریق اولی داخل ہوتے اور اگر حدیث شریف میں لکھا
مذکور ہی نہوا تو مذہب امام مالک کا سب مذہب میں درست ہوتا کہ انھوں نے رہا کے لیے شخص قوت کی لگائی ہے لیکن
جن معنوں کی شرع رعایت کرتی ہو انکا کسی تعریف وحد سے منضبط ہونا ضرور ہو اور اسجگہ قوت سے حد مقرر کرنے میں ممکن ہے اور
طعام سے بھی تو شرع نے جنس مطعوم سے حد کر فی ایسی اشیا جن کے لیے بقا ضروری ہو مناسب سمجھی اور شرع کا حد مقرر کرنا کبھی
ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہو جنہیں اصل معنی جو باعث حکم ہوتے ہیں تقی نہیں ہوتے مگر ضرورت کا باعث اسبطر حد کر دیا جاتی ہو
ورنہ در صورت حد مقرر نہونے کے خلق کو اصل معنی کے اتباع میں تہی حیرانی پڑتی کہ ایک ہی حکم احوال اور اشخاص کے
مختلف ہو نیسے متعدد ہو جاتا ہو گو کیا ہی قوی ہو اسلئے حد مقرر کر فی ضروری ہو اسی حبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے و من تعد
حدود الله فقد ظلم نفسه اور یہ بھی وجہ ہو کہ اصل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں
میں ہوتا ہو مثلاً حضرت علیؑ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نشہ بہر تو حقدار سے نشہ نہودہ حد حرمت

نات اور جو کوئی بڑھ کر حدوں سے تو اسے برا کیا گیا تھا

میں داخل ہو اور ہماری شریعت نے اسکی حرکت کیوجہ جنس سکڑھرائی ہو خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ تھوڑی سے بہت کی غربت ہوتی ہو پس قطع مادہ فساد کے لیے تھوڑی بھی حرمت میں داخل ہوگی کہ حد میں داخل ہو یعنی جنس نشہ آور جو طرح کہ اصل حرمت حکمت اصلی کے باعث تھی یہ حکمت خفییہ کی جو تقدیر میں ہو ایک مثال جو اسکی شکر نعمت اور ناشکرہ می کو سمجھ لینا چاہیے یعنی جو چیز کسی حکمت کیلئے نبی ہو اسکو اس حکمت سے چھیننا چاہیے اور یہ بات وہی جائیگا جو حکمت کو جائیگا جسکی شان میں یہ آیت ہے و من یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اور جن دونوں میں کہ شہادت کے دھوکے اور شیطان کے کھیلنے کی جگہ ہیں وہ ان حکمتوں کے مونیوں کے لیے صدف نہیں بن سکتے انکے سمجھنے کے لیے اہل عقل ہی ہیں اسلیئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر نبی آدم کے دونوں پر شیطان نہ گھومتے ہوں تو وہ آسمان کے ملکوت یعنی اسرار غیب دیکھنے لگتے اور جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اسی پر اپنی حرکت اور سکون اور کلام و سکوت اور ہر فعل صا اور کو خیال کر لینا چاہیے کہ وہ بھی یا شکر ہو گا یا ناشکرہ ان دونوں سے سوا کوئی تیسری چیز نہ ہوگی اور ناشکرہ میں سے بعض کو زبان فقہ جو عوام کی فہمائش کے لیے ہو کر وہ اور بعض کو حرام کہتی ہے حالانکہ اہل دل سب کو حرام جانتے ہیں مثلاً اگر کوئی دہنے ہاتھ سے ہتھی کرے تو دونوں ہاتھوں کی نعمت کا ناشکرہ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو ہاتھ پیدا کیے اور ایک انہیں سے زیادہ قوی دوسرے کی نسبت کر بنایا تو جو قوی ہے وہ زیادہ تر فضیلت اور شرف کا مستحق ہو اور کمتر کو فضیلت دینی عدل کے خلاف ہو ان شاء اللہ یا بالعدل وقع نہ پھر جسے دو ہاتھ دیے اسی نے انسان کو ایسے اعمال کا محتاج کیا جنہیں سے بعض شریف ہیں مثلاً کلام مجید کا لینا اور بعض کمتر ہیں مثلاً سنجاست کا ور کرنا پس اگر آدمی قرآن مجید بائیں ہاتھ سے لے اور سنجاست دائیں ہاتھ سے دھو دے تو جو شریف خیر تھی اس سے خفیس کام لینگا اور جس بات کا وہ مستحق تھا اس سے اسکو کم رتبہ پر رکھگا اور اس سے شریف پر ظلم اور عدل سے عدول پایا جاتا ہو اسلیئے طرح اگر کوئی قبلہ کی طرف کو تھوڑے یا باخانہ پھر لے وقت اسکی طرف کو منہ کرے تو جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اطراف اور دست عالم میں پیدا کی ہو اسکا ناشکرہ ہو گا اسلیئے کہ اسنے سمتیں جو بنائیں تو اسی لیے کہ آدمی اپنی حرکات میں تنگ نہ ہو جہر چاہے حرکت کرے اور جہات کو ایسی طرح تقسیم کیا کہ بعض طرف میں کچھ شرف نہیں رکھا اور بعض میں یہ شرف رکھا کہ اسطرف ایک مکان بنایا جسکو اپنے نفس کی طرف منسوب فرمایا تاکہ آدمی کا دل اسطرف مائل ہو اور جب اپنے پروردگار کی عبادت کرے تو قلب اسی کا متعقد رہے اور قلب کے سبب سے تمام بدن سکون اور وقار کے ساتھ اسی طرف متعقد رہے اسلیئے طرح افعال کو بھی تقسیم فرمایا کہ بعض افعال شریف ہیں جیسے عبادت اور بعض کمتر ہیں جیسے قصائے حاجت اور نیکوئی پس جب آدمی قبلہ کی طرف تھوڑے کا تو قبلہ پر ظلم ہو گا اور خدا تعالیٰ نے جو نعمت قبلہ کی عبادت کے پورا ہونے کے لیے بنائی ہو اسکا ناشکرہ ہو گا اسلیئے جب آدمی جو تا پہنچے اور شروع بائیں پاؤں سے کرے تو نا انصافی ہو کیونکہ جو تا پاؤں کے بچاؤ کے لیے ہے پاؤں کو اس سے کچھ بہرہ اور حفظ ہو اور جتنی چیزیں خط کی ہیں انہیں اشرف کا لحاظ ضرور ہو گا اگر لحاظ کر لیا تو موافق عدل و حکمت کے ہو گا اور در صورت خلاف کے ظلم اور ناشکرہ جو تے اور پاؤں کی ہوگی اور فقہاء اس مسئلہ کو اگرچہ مکر وہ کہتے ہیں مگر عارفین کے

لکھنؤ کے محکمہ تعلیم میں مذکور ہے اس کتاب کے تصنیف میں ۱۱۲۷ھ جلداول باب العزوم میں مذکور ہے اس کتاب کے تصنیف میں ۱۱۲۷ھ

نزدیک گناہ کبیرہ ہو چنانچہ منقول ہو کہ کسی عارف نے بہت سے پیمانے گہون کے جمع کیے اور پھر انکو صدقہ کیا کرتے کسی نے اسے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک بار میں نے جوتا پہننے میں سہواً بائین سے شروع کر لیا تھا ایسے میں جا ہوتا ہوں کہ اسکا تارک خیرات سے کروں۔ ہاں فقیہ کا منصب نہیں کہ وہ اس طرح کی بائین کبیرہ لکھ دے اس واسطے کہ اس جہاں کے ذمے اصلاح عوام کی ہو جیسا کہ جو پاؤں کے قریب ہو اور عوام ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ انکے سامنے ان ادنیٰ باتوں کی کچھ حقیقت ہی نہیں مثلاً جو شخص بائین ہاتھ میں بہالہ لیکر شراب پیے اسکو یہ نہ کہہ سکے کہ اسنے دوجہ سے حد شرعی سے تجاوز کیا آپ تو شراب پی دو کس بہالہ بائین ہاتھ میں لیا یا کسی شخص نے اذان جبہ کے وقت آپ آزاد کی بیچ کی تو اسکو یہ کہنا اچھا نہیں کہ اسنے فالغت شروع دوجہ سے کی اول تو آزاد کی بیچ دو کس اذان کی قیادت فر دخت کرنا یا جس شخص نے مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف نشیبت دیکر پاخانہ پھر دیا تو اس سے یہ کہنا بڑا ہی کہ اسنے پاخانہ پھرنے میں ادب کا لحاظ نہ کیا قبلہ کو دہنی طرف کیوں نہ کر لیا غرض کہ گناہ کے سبب اندھیر میں بعضے زیادہ ہیں بعضے کم بڑے اندھیر میں چھوٹا اندھیر چھپ جاتا ہو مثلاً اگر کوئی غلام اپنے آقا کی چھری بدون اجازت استعمال کرے تو آقا اسکو تو بیچ کر بیکا لیں اگر غلام مذکور اس چھری سے اسکے نہایت پیارے لڑکے کو ذبح کر ڈالے تو اس صورت میں آقا کو چھری کے بدون اذن لینے کا کچھ بھی خیال نہ ہو گناہ اسکے عوض کوئی حکم جہاد گناہ اور عذاب فراوان کا بلکہ اسی بڑے گناہ قتل کی پاداش اسکو ہو چکا ہو کیا حاصل یہ کہ جو آداب و تحیات کر دلیا اور انہی نے انکی مراعات کی ہو اور پہنے فقہ میں عوام کے حق میں اسے دیکھ کر ہی ہو تو اسکی وجہ یہی ہو جو اوپر مذکور ہوئی ورنہ چلنے کر بات میں کونسا ایسا جو جہنم عدل سے عدل اور ناشکر کی نعمت کی اور نقصان درجہ قرب الہی کا نہیں ہر اتنی بات ہو کہ بعض بائین تو صرف نقصان خیر اور انقطاع منزلت ہی کرتی ہیں اور بعضی بالکل حدود قرب سے نکال کر عالم بعد میں جو ممکن و ماو اسی شیاطین ہی ہو چکا ہوتی ہیں اس طرح اگر کوئی شخص کسی درخت کی شاخ بدون حاجت کامل اور غرض صحیح کے توڑے تو وہ ہاتھ کی نعمت اور پیدائش اشجار کی نعمت کا ناشکر ہو گا ہاتھ کا تو اسوجہ سے کہ ہاتھ لغو کے واسطے نہیں بنا بلکہ طاعت کیلئے اور ایسے اعمال کے لیے جو طاعت پر مددگار ہوں بنا ہو اور درخت کا اس طرح کہ خدا سے تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا اور اسکی رنگین بنائیں اور اسکو پانی پہونچایا اور اس میں قوت غذا لینے اور پھل کی پیدا کی تاکہ جتنا نشوونما اسکو ہو تا ہو اتنا بڑھے اور پھر اس سے لوگ منتفع ہوں پس نشوونما کامل کے پہلے توڑ ڈالنا اور کچھ غرض اور نفع لوگوں کا اس سے نہونا صحیح فی الحقیقت مقصود حکمت اور مبالغہ میں عدل کے ہوا البتہ اگر کوئی غرض صحیح ہو تو آدمی کو شاخ کا توڑنا جائز ہو اسلیئے کہ درخت اور حیوان آدمی کی اغراض کے فائدہ میں کیونکہ وہ دونوں فانی اور ہالاک ہیں پس کتنے کا فائدہ کچھ دنوں شرف کے باقی رہنے کے لیے عدل کے قریب ہو اور اس سے بہتر ہے کہ انکو مفت بھلا دے ہر باد کو بے اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس سبب میں دستخیز لکھ مافی السموات و مافی الارض جمیعاً منہ بان اگر باوجود حاجت کے بچے کے ملک سے توڑ لیا تب بھی ظالم ہو گا اس واسطے کہ ہر ایک درخت تو سب بندوں کی حاجات کو کافی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک درخت سے ایک ہی شخص کی حاجت پوری ہوگی اور اگر بے کسی ترجیح کے کسی شخص کی خصوصیت کسی خاص درخت پر کی جائے تو ظلم ہو گا پس صاحب اختصاص وہ ہے جسے خیر پیدا کرے زمین میں پویا اور پانی دیا اور اسکی پردخت کی تو غیر کی

تو اس کا حکم نکالتا
تو اس سے کچھ چھین
اس کا فائدہ میں اور
اس کی طرف
۱۲

نسبت شخص ان افعال کے بجا لانے سے زیادہ مستحق اس درخت سے فائدہ لینے کا ہو پھر اگر وہ درخت زمین غیر ملک میں جا ہو
 اور کسی کے ہونے سے نہ ہو اور ملک خود ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہو لینے جسے اسکو اول لیا ہو وہ اسکا مستحق ہو کہ
 اول ہوا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہو تو قرین عدل ہی ہو کہ وہی اسکا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں
 حالانکہ ملک انصاف و عوامی ہو اسلیئے کہ شایان ملک وہ شاہنشاہ ہو جو مالک مسلمان اور زمین کا ہر بند کس طرح مالک ہو سکتا ہو وہ
 نفس کا تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہو۔ ان خلق اللہ کے بندے ہیں اور زمین اسکا دسترخوان ہو سزاویم زمین مسقرہ عام اوست
 اسنے انکو اجازت دی ہو کہ اس دسترخوان پر سے بقدر حاجت کھائے چلے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی دعوت کرے پس
 اگر مالک شخص لقمہ اپنے ہاتھ میں لے اور اگر انگلیوں میں دبا لے اسنے میں ایک اور غلام آوے اور اسکا چھیننا چاہے تو نہ ہو سکتا گا
 نہ اسلیئے کہ لینے کے سبب لقمہ غلام اول کی ملک ہو گیا ہو کیونکہ قبضہ اور صاحب قبضہ دونوں ملک ہیں بلکہ اسوجہ کہ ایک لقمہ
 معین سب غلاموں کی حاجت کو کافی نہیں تو عدل اسکا مقتضی ہو کہ جب کسی کی ترجیح اور اختصاص ایک کو ہو جاوے تو وہ لقمہ اسی کے
 لیے خاص ہو اور قابض ہونا ایسی خصوصیت ہو کہ اول غلام سے متعلق ہو گئی اسی لیے جس غلام میں وہ خصوصیت ہوگی اس لقمے سے
 منع کیا جاوے گا اور پہلے شخص کی فراہمت لکھنے پاوے گا اسی طور پر خدا کا امر بندوں میں سمجھنا چاہیے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص
 مال دنیاوی زائد از حاجت لیکر کاڑھ لکھے اور جن اللہ کے بندہ ہو اسکی حاجت ہو انکو نہ دیوے تو وہ شخص ظالم ہو اور ان لوگوں میں
 سے ہر جنگی نشان میں یہ آیت ہو والذین یکتزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فشر ہم لعذاب الیم اور اللہ کا سزا سنائی
 طاعت ہو اور خدا کی طاعت میں خلق کا توشہ مال دنیاوی ہو کہ تو کہہ انکے سبب ان کی ضرورت منقطع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں
 ہاں یہ بات حکم فقہ کی حد میں داخل نہیں اسواسطے حاجات کی مقدار پر پوشیدہ ہیں اور زمانہ آئندہ میں افلاس پر مطلع ہونے میں تقویٰ
 مختلف ہیں اور عیون کی انتہا معلوم نہیں اس لحاظ سے عوام کو اس امر کی تکلیف دینی اسی ہو جیسے لوگوں سے کہیں کہ وقار کے ساتھ
 رہو کہ سوائے کلام ضروری کے اور کچھ مت بولو حالانکہ وہ اپنے نقصان عقل کے باعث اس حکم کی تکمیل نہیں کر سکتے اسلیئے ہم نے انہر
 کھیل کو کاہل و غافل بھی چھوڑ دیا اور لوگوں کے لیے جو پہننے کھیل کو کو مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیل کو کو جائز اور حق ہو اسطرح
 عوام کو مال کی حفاظت اور خرچ میں میانہ روی اور دینے میں بقدر کفایت جو مباح کیا ہو یا ان لحاظ کہ ان کی سرشت میں نخل سے تو
 اس سے یہ نہ جاننا چاہیے کہ یہ امور نہایت حق ہیں اس نخل شری پر خدا تعالیٰ بھی اشارہ فرماتا ہے ان لیس لکم ہا فحکم تجلو بلکہ جو
 بات بلکہ ورت حق ہو اور اس میں نام کو ظلم نہیں عدل ہی عدل ہو وہ یہ ہو کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں مال خدا میں سے
 اسقدر لے جب قدر کہ توشہ سوار کا ہو لینے ہر ایک بندہ خدا اپنے بدن کی سواری کا سوار ہو تاکہ حضور میں بادشاہ حقیقی کے
 ہونے پس جو شخص حاجت سے سہول لے لے اور دوسرے سوار محتاج کو نہ دے وہ ظالم ہو گا اور عدل کا ناک اور مقصود حکمت
 سے علیحدہ اور اللہ کی نعمت کا ناشکر اور یہ امر قرآن اور حدیث اور عقل کی رو سے ثابت ہو کہ توشہ کے سوا جبراً آدمی کے پاس ہوگا
 وہ دنیا و آخرت میں اسپر و بال ہوگا۔ پس جو شخص تمام اقسام موجودات میں خدا تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھتا ہو وہ وظیفہ شکر کے

اور جو لوگ لاکھ لکھتے
 ہیں سونا اور روپا
 اور خرچ نہیں
 کرتے مگر کی راہ
 میں سونا کو بیکری
 سنا کہ دلی
 مار کی ہر سنت
 اگر مانگے تو سنت
 وہ مال بھر تنگ
 کرے تو نخل
 ہو یا آدمی
 تو سکر کا ہو جو
 ہے چل نہ
 کہ کچھ نہ جھج
 نہ امکان سے
 سمجھتا ہے ترجمہ
 کیا اور حقیقت
 حکم سے ہے
 لینے دوسرے
 غلام کو یہ فانی ہیں
 دیا جائے گا
 علی غنی عنہ

ادامہ قدرت رکھتا ہو اور اس کا پورا بیان اگر کیا جاوے تو بہت سے فقر چاہیں اور یہ بھی تصور ہی بیان ہو گا یہاں استقدر
 کہنے اس واسطے لکھی یا تاکہ وجہ صادق ہونے اس کی میت کی معلوم ہو جاوے و قلیل میں عبادی الشکر اور سبب ابلیس کی خوشی کا
 اس اپنے قول سے مفہوم ہو والا شکر اکثر ہم شکر میں تو جو شخص ان سبب با توں مذکورہ بالا کو نہ پائے گا اس کو معنی اس کی میت کے معلوم ہونے
 اور ان سبب کے سوا یہاں اور بھی امور ہیں کہ ان کی انتہا کا تو کیا ذکر ہو مبادی ہی بیان کر کے لیے سحر نوح چاہیے اور تفسیر کر کے
 اور معنی لفظی تو یہ ایک شخص جو لذت سے واقف ہو جانتا ہو اور اس تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی الفاظ اور تفسیر میں کیا فرق ہو یا نہ ہو
 یہ کہ حاصل تہراری تقریر کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ہر شے میں ایک حکمت رکھی ہو اور اس کے تمام ہر نیکیا باعث بندہ و تکرار فعل کو
 بنا یا کہ غایت مراد حکمت اسے حاصل ہو اور بعض فعل کو مانع اس حکمت کے کمال کا بنایا تو جو فعل مقتضائے حکمت کے موافق ہو
 اس سے حکمت اپنی مراد علت غائی کو پہنچ جاوے وہ تو شکر ہے اور جو فعل کہ مخالف ہو اور اسباب کو علت غائی تاکہ ہو سکتے ہیں
 سے وہ ناشکر ہی ہو یہ تو سمجھ میں آیا مگر اعتراض ابھی تک باقی ہے وہ یہ ہو کہ بندہ ایک فعل جو دو شق کا ہو ایک حکمت کا پورا کرے اور دوسرا
 اس کا مخالفت یہ بھی خدا تعالیٰ کا فعل ہے تو نہ ہیچ میں کہ ان آگاہی شکر کا کمال نام ہو اور یہ بھی کافر اس کا جواب دینا چاہیے اس کے جواب
 میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق دو حصہ کمال کے لیے ایک مروج ہر نام پر آگاہی معلوم مکاشفہ کی چاہیے اور پہلے ہم کچھ رموز و اشارات طوطی
 پر اس کے مبادی لکھ چکے ہیں اب بھی ایک عبارت فقیران اس کا سبب حال اور غایت لکھے دیکھیں جو شخص کہ پروردگار کی گفتگو سمجھتا ہو
 وہ اس کو بھی سمجھ گیا اور جو تیز نہیں چل سکتا وہ اس کا منکر ہو گا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ملکوت کی جو میں پروردگار کی طرح اثر کرے
 پس ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے جلال اور کبریا میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اختراع نکلتا ہو اور صفت ایسی نہیں کہ خلق
 لغت کی آنکھ اس کو دیکھ سکے اور کسی ایسے لفظ سے اس کو میان کر دے جس سے کہ اور حقیقت خاص اس کے جلال کی سمجھ ہی جاوے
 اور چونکہ اس صفت کی شان عالی ہو اور وضعین لغت کا رتبہ اس سے کثر ہے کہ آنکھ اس کے مبادی انفرادی پر بھی نہیں
 اسی لیے عالم میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے بہین لحاظ وضعین لغت کی آنکھ اس کے نیچے پر نہیں جیسے
 شیر کی آنکھ سورج کے نور سے لپٹ ہو جاتی ہے کچھ اس جہت سے نہیں کہ کوئی قصور نور میں ہوتا ہو بلکہ اس جہت سے کہ نور نور
 کی بنیائی میں ضعف ہوتا ہو تو جن لوگوں نے اس صفت کے جلال سے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں محققین وہ اس بات کی طرف نظر
 ہوسے کہ ہر چند لفظ حقیقی اس کے واسطے ملنا معلوم مگر جو زبان کہ اہل لغت میں مروج ہی اس میں سے کوئی لفظ چھانڈا بطور استعارہ ہی
 ایسا مقرر کرنا چاہیے جس سے کچھ بہت ہی ضعیف حال اس حقیقت کی مبادی کا سمجھ میں آوے اسی لیے اس کے واسطے لفظ قدرت
 استعارہ کرنے کے باعث ہو گا بھی جرات گفتگو ہوئی اور کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت قدرت ہے جس سے کہ برآ کرنا اور
 اختراع صادر ہوتا ہو ہر خلق وجود میں آکر بہت سے اقسام اور صفات خاص میں منقسم ہوتی ہو اور جو صفت سے کہ خلق
 میں یہ اقسام اور اختصاص ہوتا ہو وہ دوسری صفت خدا تعالیٰ کی ہو اور اس کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلی صفت کا گزرا
 اس کے لیے بھی حسب ضرورت مذکورہ بالا استعارہ کی حاجت ہوئی اور اس کے لیے لفظ مشیت مقرر کیا اس لفظ میں اس صفت کی حال

لغت اور تفسیر
 میں ہم نے مفہوم بیان
 لفظ اور بناوٹ
 تو ان میں فرق کر دیا
 ۱۲

لوگوں کو جو زبان یعنی حروف و اصوات سے گفتگو کرتے ہیں مجہلاً مفہوم ہوتا ہے اور مشیت اس صفت کی اصل حقیقت سے اتنا ہی قاصر ہے جیسا کہ لفظ قدرت صفت خلق و اختراع کی کتنی ماہیت سے قاصر تھا۔ پھر جو افعال کہ قدرت سے صادر ہوتے ہیں بھی دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ایک وہ کہ منتہی تک جو غایت حکمت ہر اس تک پہنچ جاوے اور ایک وہ کہ غایت کے اسی طرف رہ جاوے اور انہیں سے ہر ایک کو صفت مشیت کے ساتھ علائقہ کیونکہ انجام تو انکا یہی ہے کہ اختصاصیوں کے باعث قسمت اور اختلافات کامل ہو جاوے پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہو اس کے علائقہ کیلئے لفظ محبت کو استعارہ کیا اور جو غایت کے اس طرف نہ وقت کہ نہیوالا ہو اس کی نسبت کیو اس کے لفظ کر اس پر ٹھہرا لیا اور بعضیوں کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں وصف مشیت میں داخل ہیں مگر نسبت کی رو سے ہر ایک میں وہ خاصیت ہے جو مجہلاً لفظ محبت اور کر اس پر اب لغت و الفاظ کی سمجھ میں آتی ہے پھر نیکوکان خدا اسی کی خلق و اختراع میں سے ہیں انکی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ مشیت ازلی ان کے حق میں ہمیشہ طور پر ہوئی ہو کہ وہ کام کر رہے ہیں جن سے حکمت انہی غایت پر پہنچے اور یہ امر ان کے حق میں قہراً ہوتا ہے کہ وہ اس کی اور باعث ویسے ہی ناپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ایک وہ کہ مشیت ازلی ان کے پاس میں ہون ہوئی ہو کہ ان سے ایسے کام لے جو حکمت کو بعض امور میں غایت تک پہنچا دے اور بعض دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک نسبت خاص ہے جو نسبت کہ فرق ثانی کو ہر اس کا نام رضا ٹھہرا لیا ہے اور پہلے فرق کی نسبت کیلئے لفظ غضب تعارف کیا ہے تو جس شخص پر کہ زل میں غضب ہوا تھا اس سے وہ فعل ظاہر ہوا کہ اس کے باعث حکمت متوقف ہوئی اور اپنی غایت کو نہ پہنچے اس کو کفران کہنے لگے اور اس کے بعین اور مذمت اضافہ کی گئی اور جس شخص پر کہ زل میں رضا تھی اس سے وہ فعل سرزد ہوا کہ اس سے حکمت اپنے کمال غایت کو پہنچ گئی اس کو شکر کہنے لگے اور زیادتی رضا کے لیے اسے خلعت مرح و عطا ہوا۔ حال یہ ہوا کہ جمال بھی خدا سے تعالیٰ نے دیا اور اسپر شاکی اور بدبختی بھی اسی دہی اور اس کو برا کہا اس کی مثال یہ ہوئی کہ کوئی بادشاہ اپنے غلام کو میل و رک و رت سے صاف کرے اور خلعت فاخرہ اس کے زیب بدن فرماوے اور جب سب طرح کی زینت کر چکے تو اس سے اشارت کرے کہ او خود بصورت تو کتنا مجہلاً معلوم ہوتا ہے اور تیری صورت کتنی صاف ہے تو حقیقت میں وہ آپ ہی درمیانیش دینے والا ہے اور آپ ہی تعریف کر رہا ہے اور اگر واقع میں بخور کر و تو وہ اپنی ہی تعریف کرتا ہے غلام صرف کجب ظاہر میں بیچ و ثنا ہے سب طرح ازل میں سب امور کا حال ہوا اور اسباب و مہیات کا تسلسل و توالی چلا آیا چھ طرح کہ رب الارباب و سبب الاسباب نے مقرر کر دیا ہے اور یہ امور کچھ اتفاقی نہیں بلکہ ارادہ اور حکمت اور حکم و محکم اور امر تقینی سے ظہور میں آتے ہیں جس کے لیے استعارہ لفظ قضا کا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قضا کا حکم مثل ملک چھپکنے کے یا اس سے پہلے کہ مرتب ہو جائے اور اس کے باعث سب کارخانہ اور نظام جیسے تقدیر میں ہو چکا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس ترتیب و اوقات کے لیے لفظ قدر ٹھہرا لیا ہے پس گو یا کہ قضا ایک امر واحد کلی کا نام ہے اور قدر اس تفصیل کے لیے ہوا ہے جو بے نہایت ہوتی چلی جاتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان امور میں سے کوئی سی خبر خارج قضا و قدر سے نہیں اسی بنا پر بعض عامرین کو یہ وسوسہ ہوا کہ قسمت مقتضی اس تفصیل کی کہ وہ ہوتی اور باوجود اس قدر تفاوت کے تفصیل عدل کیلئے بنارہا اور بعض شخاص اپنے قصور کی تہمت سے اس امر کی اصل نہایت کے ملا خطے کی تاب نہ رکھتے تھے نہ اس کو بالتفصیل جیلطہ

خیال میں لاسکتے تھے تو جس لہجہ میں گھسنے کی انکو طاقت نہ تھی اس سے انکو روک دیا گیا اور ہر خاموشی انکے منہ پر لگ گئی اور حکم ہوا کہ جب رہو تم اس واسطے نہیں بنے ہو اس دربار کی نشان یہ ہوا کیسا لعل و عافیل و ہم سیکون اور بعضوں کے دلوں پر جو ایک لمحہ انوار انہی سے پڑا اور پہلے سے انکی ہرشت صاف تھی پھر اس پر تو خوشید حقیقت سے تجلی پائی تو انکا نور دو بالا ہو گیا اور اس نور کبر پائی سے اطراف عالم ملکوت کے ان کی نظروں میں چکنے لگے اور سب چیزوں کو انھوں نے دیا ہی جانا جیسے وہ واقع ہیں انکے لیے یہ حکم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے آداب سے متادب ہو اور چپ رہو اور جب ذکر تقدیر کا ہو تو زبان بند کر دو کیونکہ دیوار کے بھی کان ہیں اور تمہارے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کو ضعف بصر ہے تم بھی ضعیفوں کی سی چال چلو اور آفتاب کے اوپر سے پتھر پھینک دینے کے لیے پر دہست ہٹاؤ ورنہ وہ ہلاک ہو جائیگی پس اللہ تعالیٰ کے سے اخلاق اختیار کرو اور اپنے منہ سے اوج سے آسمان دنیا پر اترنا کہ تم سے ضعیف انسان کر رہیں اور تمہارا نور جو پردے کی آڑ میں ہو اسکی جھلک سے بہرہ یاب ہوں جسے شہر میں بقیہ نور آفتاب اور ستاروں کے نور سے شب میں مقبل ہوتے ہیں اور جس زندگی کو انکے وجود اور احوال پر داشت کر سکتے ہیں اس سے زیست کرتے ہیں گو کسی زیست انکو ملے نہیں جو بھر پور نور آفتاب میں آمد و رفت کر نہوا لوں کی ہوتی ہو اور ایسے لوگوں کے مانند ہو جاؤ جن کی شان میں یہ شعر ہے شراب پاک نہیں تو گرا دینا ہمیں سے بستی کے جام سے ہوا ہی ہو دین کو نصیب غرض کہ ابتدا اور انتہا اس خلق و اختراع کی یون ہوئی ہو جیسے اوپر مذکور ہوا اور اسکو وہی جھبیکا جو اسکا اہل ہو گا اور جب کوئی اسکا اہل ہو گا تو آنکھ کھول کر خود دیکھ لے گا اسکو حاجت کسی ملے چلنے والے کی نہیں اور اندھا شخص بھی دوسرے کے پیچھے جا سکتا ہے اگر کسی کے ایک خدمت میں ہو جب راستہ ایسا تنگ ہو کہ تلوار سے تیر اور بال سے باریک ہو تو نہ اسپر ڈر سکتا ہے نہ گزرتے کو اپنے پیچھے لٹ سکتا اور جب گزر گاہ کم ہو اور پانی موج زن ہو جاوے کہ بدن شناوری کے اس گزرنا دشوار ہو تو ظاہر ہو کہ جو شخص میں شناوری میں یکتا ہو گا وہ اپنے آپ بار ہو سکتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ اندھے کو اپنا راستہ کھلی دیا بھی ہو گا کہ اندھے کو انار کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوئی انپر سیر کرتا ہو اسکی سیر کو عامہ خلافت کی سرطین و نسبت ہے جو پانی پر چلنے کو زمین پر چلنے سے ہو اور پیر نا تو آدمی سیکھ بھی سکتا ہے مگر پانی پر چلنا سیکھنے سے نہیں آتا مگر یہ درحقیقت حاصل ہوتا ہو اور پیر نا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت اقدس میں عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور کرتے ہیں کہ پانی پر چلے تھے آپ نے فرمایا اگر لعین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے۔ یہ رموز و اشارات ہیں محبت اور کرامت اور رضا اور غضب اور شکر اور کفران کے معنوں میں علم معاملہ میں اس سے زیادہ لکھنا نشانیاں نہیں۔ خداوند کریم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ایک مثال کچھ طور پر ارشاد فرمایا کہ اخلقت الجن والانس الا لبعبدون یعنی لوگوں کا عبادت کرنا ہی انکے حق میں غایت حکمت ہے پھر تمہارا کہ ہمارے دوسرے ہیں ایک سے محبت رکھتے ہیں اسکا نام جبریل و روح القدس اور امین ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مطاع اور امین اور مبین ہوا اور دوسرے سے اسکو بغض ہے جسکا نام ابلیس وہ راندہ درگاہ ہوا اور قیامت تک کی مہلت پائے ہوئے ہر پھر راہ راست دکھانے کو جبریل بہ حوالہ کرتا ہوا قل نہ لہ روح القدس من ربک بالحق اذی الروح

اس سے پوچھا جاوے
جو کہ کہ اور انکے
پوچھا جاوے ۱۲۳
طریقے بدست ہیں
معدوس معنوں نقل
کیا ۱۲۳ اس حدیث
کو ابن ابی الدیانی نے
در طبع برقیل سے بیان
عبداللہ سے
روایت کیا جو اس
حدیث سے مشکوٰۃ
مستند میں ہے جینا
جنا اور آدھا سوانی
بند کی کو ۱۲۳
نور اس کو تار ہو
یک فرشتہ مذکور
یہ کس طرف سے
تھیں ۱۲۳ سکتا آنا
ہر طبع کی بات
اپنے حکم سے پھر
چاہے اپنے بندوں
۱۲۳

من امر علی من یشاء من عبادہ اور بہکانے کو اہلسیطر کی طرف منسوب فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ چنانچہ من سبیلہ اور بہکانا کیا ہو کہ منسوب کو
خاصیت حکمت پر ہو سکتی ہے روک دینا ہی تو دیکھو کہ اس بہکانے کو کیسے اس بندے کی طرف منسوب کیا جن پر غضب کیا تھا اور وہ
دیکھانے کے معنی ہیں کہ بندوں کو خاصیت حکمت تک پہنچا دینا یہاں بھی مقام غور ہو کہ اسکو منسوب اس بندے کی طرف کیا ہو جو ہر
محبوب تھا۔ اور عادت بھی اسکی مثال ہو سکتی ہے فرض کرو کہ کسی بادشاہ کو دو آدمیوں کی ضرورت ہو ایک پانی ملا نہوا لا اور ایک
کھینے لگا نہوا لا اور چھاڑ دینے والا اور اسکے پاس دو غلام ہیں تو وہ چھاڑ دے اور کھینے کا کام ایسے کو دیکھا جو ان دونوں میں
بڑا اور کتر ہوگا اور پانی پلانے کا کام اسکو دیکھا جو انہیں اچھا اور کامل اور اسکے نزدیک محبوب تر ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ
میں جو فعل کرتا ہوں وہ میرا ہی ہے اور فعل سے لذت یاب تو نہیں ہوتا ہوں پھر خدا کا فعل کیسے ہو سکتا ہے اسلیے کہ کسی فعل کو اپنی طرف
نسب کرنا خطا ہو بلکہ خدا تعالیٰ ہی آدمی کا ارادہ پھیر دیتا ہے کہ اسے فعل کو مخصوص ہر شخص سے کرنے لگتا ہے اور اچھے فعل کو
اچھے شخص سے یہ بھی تہمتہ اسکے عدل کا ہے اسلیے کہ اسکا عدل کبھی تو ایسی باتوں سے پورا ہوتا ہے جنہیں انسان کو کچھ دخل نہیں ہے
کبھی انسان ہی علین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مغفلہ اسکے افعال کے ہے یعنی اسکا ارادہ اور قدرت اور علم محل اور تمام اسباب حرکات
تعلیل میں سب اسی کے فعل میں جکوا اسنے عدل کے ساتھ ایسی ترتیب پر رکھا ہے کہ اس افعال معتدلہ سرزد ہوتے ہیں مگر چونکہ
آدمی کو اپنے نفس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا اسلیے اسکو یہی گمان ہو کہ جو کچھ مجھ پر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اسکا کوئی سبب کم غیب و ملکوت
سے نہیں اور یہی اسے اسکو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ اسی مثال ایسی ہے جیسے لڑکارت کو کٹ تیلیوں کا ناچ دیکھتا ہے
کہ وہ پردے کے چھپے سے نکل کر ناچتی اور چلتی ہیں اور طرح طرح کے حرکات کرتی ہیں حالانکہ وہ کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اپنے
آپ سے انکو کچھ حرکت نہیں ہوتی بلکہ انہیں حرکت تار دن خواہ بالوں سے ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں سوچتے اور انکے سرانگہ کے ہاتھ میں
ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں کی آنکھ سے چھپا ہوا پردے کے چھپے رہتا ہے اور اس کے خوش ہونے میں اور محبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تیلیاں ہی
ناچتی ہیں اور یہی اٹھتی بیٹھتی ہیں مگر غفلت جانتے ہیں کہ یہ خود متحرک نہیں انکو کوئی اور حرکت دیتا ہے لیکن انکو مفصل معلوم نہیں ہوتا کہ
کس طرح حرکت دیتا ہے اور اگر کسی کو تفصیل کچھ معلوم بھی ہوتی ہے تو جیسے باز مگر کو معلوم ہوتی ہے وہی نہیں جانتا اس طرح دیکھ لڑکوں کو
تیاں کرنا چاہیے یہ بھی سوائے علماء کے سب لڑکے ہیں جب اپنے آپ کو اور اشخاص کو دیکھتے ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ یہی اشخاص حرکت
کرتے ہیں اور اس حرکت کو منسوب متحرک کی طرف کرتے ہیں اور علما جانتے ہیں کہ انکا کوئی حرکت دینے والا ہی یہ خود متحرک نہیں مگر کیفیت
حرکت دینے کی نہیں جانتے اور اس سے اکثر علما ناواقف ہیں مگر عارفین اور علمائے راسخ کو اس حرکت کی کیفیت بھی مشاہدہ ہوتی
ہو یعنی وہ لوگ اپنی تیزی نظر کے باعث دیکھتے ہیں کہ کپڑے کے جالے کے سے تار بلکہ اس سے بھی نہایت باریک سماں سے لٹکے
ہوے ہیں اور زمین والوں کے اشخاص میں انکے سر سے لگے ہوئے ہیں اور بار بار کی کے سبب ختم ظاہری سے نہیں سوچتے پھر کہتے
ہیں کہ ان تاروں کے دوسرے سرے دستگیوں میں بندھے ہوئے لٹک رہے ہیں اور ان دستگیوں کے قبضے ان دشمن
کے ہاتھ میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں اور یہ فرشتے عالمین عرش کی مالک ہیں مصروف ہیں کہ حضرت ربوبیت سے کیا حکم

لڑکوں کو کہتا ہے اس کی راہ سے ۱۲

اور اسکی مثال ایسی ہر جیسے کہ دی دو کہ حال میں اسکا ذائقہ بڑھتا ہو اگر انجام کو سحر کہ داروی تخت دفع مرض کا مضمون ہوتا ہو
 اور صحت اور تندرستی کا مضمون ہوتا ہو پس اس کے ناواقف کو اگر ایسی دو بالائی جاتی ہو تو اسکو وبال جانتا ہو اور حائل سکو نعمت تصور
 کرتا ہو اور جو شخص اسکو وہ دو متلا تا ہو یا اسکا سامان مہیا کر دیتا ہو اسکا ممنون و مشکور ہوتا ہو اور سہی وجہ ہو کہ مادر مشفقہ کھنے سے
 اپنے بچے کا خون نہیں نکلا اے دیتی اور باپ اسکا خواہاں ہوتا ہو کیونکہ باپ اپنی عقل کے کمال سے انجام کو دیکھتا ہو اور مادر کو فرط غمخت اور
 نقصان عقل کے باعث حال ہی پر نظر ہوتی ہو اور لڑکا ناواقفیت کے باعث مان کا ممنون ہوتا ہو اور اسی سے ماموس ہوتا ہو اسکو اپنا
 شفیع سمجھتا ہو اور باپ کو دشمن تصور کرتا ہو لیکن اگر اسکو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مان باطن میں دشمن ہو اور ظاہر میں دوست اسلیے کہ
 کھنے سے روک لینا انجام کو ایسے امراض پیدا کرے گا جنکی تکلیف خون نکالنے کی نسبت بہت زیادہ ہو گی علاوہ ازیں جاہل دوست
 حائل دشمن سے بڑھتا ہو اور ہر ایک انسان اپنے نفس کا دوست ہو مگر دوست جاہل ہی وجہ ہو کہ اسکے ساتھ ایسا کام کرتا ہو جو
 دشمن بھی نہ کرے یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہو جو انجام کو نہایت وبال ہو گا دوسری تقسیم وضع ہو کہ دنیا کے چلنے اسباب میں وہ
 ایک دوسرے میں ملے چلے ہیں جھلائی کے ساتھ ہر ایک میں ملی ہوئی ہو ایسا کہ ہر کہ جو اسباب بہترین وہ صاف و پاک ہوں مثلاً
 مال اور اہل اور اولاد اور اقارب اور جاہ اور دوسرے اسباب سب اس طرح کے ہیں مگر اتنے میں نوع میں اول وہ کہ جتنا نفع ضرر
 کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال اور جاہ اور دوسرے اسباب میں سے بھڑ حاجت اور کفایت ہونا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے
 حق میں اسکا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر اور بہت سا جاہ تیسرے یہ کہ ضرر و فائدہ دونوں مساوی ہوں اور یہ وہ
 باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت سے آدمی شکیخت اس طرح کے ہیں کہ اچھے مال سے گو بہت سا ہو فائدہ اٹھا
 ہیں یعنی اللہ کے راستے میں اور خیرات میں اسکو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس توفیق کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اسکے
 حق میں نعمت ہو اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے مال سے ضرر پاتے ہیں یعنی ہمیشہ اسکو کم جانتے ہیں اور خدا سے
 شکوہ اور طلب زیادتی کی کیا کرتے ہیں تو اس طرح کا مال اس عدم توفیق کے ساتھ اسکے حق میں مصیبت ہو تیسری تقسیم جتنی خیرات
 یعنی نیک باتیں ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول وہ جو بذاتہ مقصود اور محبوب ہوں دوسری وہ جو غیر مقصود
 محبوب ہوں تیسری وہ کہ بذات خود بھی محبوب ہوں اور غیر کے حاصل کرنے کی جہت سے بھی مقصود ہوں اول کی مثال چلیے
 دیدار الہی کی لذت اور اسکے وصال کی سعادت یعنی سعادت اخروی کہ بھی منقطع ہی نہو گی اس سعادت کی طلب اسلیے نہیں ہوتی
 کہ یہ ذریعہ کسی دوسری سعادت کے حاصل ہونیکا ہو بلکہ اس کی طلب خود مقصود بالذات ہونے کی جہت سے ہو دوسری وہ
 کہ اسکو دوسری چیز کے پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سوکار نہیں جیسے روپیہ اشرفی کہ اگر حاجات اس
 پوری نہو اگر تین تو یہ دونوں اور کنگر برابر تھے مگر چونکہ لذات کا ذریعہ ہیں اور انکی طرف جلد آدمی کو ہوسنا دیتی ہیں اسی لیے
 جہال کے نزدیک روپیہ اشرفی خود ہی محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انکو جمع کر کے کار کرتے ہیں اور وہ اسکے ساتھ خرچ
 کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مقصود بالذات ہی دونوں ہیں اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے

عصا
 فی الاصل
 بات ہے کہ جاہل
 دوست الخ اور
 غنی عنہ
 اصل میں جو
 علیہا ایسا
 نے سب اسباب
 شکیخت پر جا
 کہ جسے
 کہنے کے بجائے
 اور میرا
 نزدیک
 ترجمہ یہ کہ
 کے طور پر
 لین دین کر
 ہیں یعنی لفظ
 بیاسے موجد
 بیاج کے
 میں ہے اور
 کا امر افہم
 قابل ۱۲ امر علی

کہ چاہتا ہو اور اسکی محبت کے باعث اسکے قاصد کو بھی چاہتا ہو جسکے باعث پیام آپس کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں پھر ہوتے ہوئے قاصد کے ساتھ انہی محبت کر کے کہ اصل محبوب کو بھول جاوے اور پھر پھر اس سے روگردان ہی رہے اور ہمیشہ قاصد کی خبر گیری اور رعایت اور شفقت کیا کرے حالانکہ یہ نہایت جہالت اور گمراہی ہو تیسرے وہ کہ بذاتہ اور بغیرہ دونوں ہو مثلاً صحت اور سلامتی کہ انسان اسلیے چاہتا ہو کہ اسکے باعث مشغول نہ ہو فکر ہو سکے جس سے دیر راہی ملتا ہو یا کہ لذات دنیاوی تمام کیال کے حاصل ہونیکا ذریعہ ہوتی ہو اسلیے چاہتا ہو لیکن بعض اوقات محنت فی نفسہ ہی مطلوب ہوتی ہو اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسری چیز کے حاصل ہونیکا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کہ پیادہ چلنے کی حاجت ہو وہ بھی اپنے پاؤں کی سلامتی چاہتا ہو حالانکہ پاؤں کی سلامتی اسلیے ہوتی ہو کہ چلنے کے لیے ذریعہ ہو مگر چونکہ سلامتی خود بھی ایک محبوب چیز ہو اسلیے بذاتہ ہی مقصود ہو یا باقی تو تمام میں سے غیر نعمت حقیقی صورت اول ہو جو بذاتہ محبوب ہو اور جو چیز کہ لذاتہ اور بغیرہ مقصود ہو وہ بھی نعمت ہو مگر اول سے کتر ہو لیکن جو چیز کہ مطالب غیر ہی کیواسطے ہوتی ہے جیسے سونا چاندی تو انکو بذات خود معدنی ہونے کی وجہ سے نعمت نہیں کہتے بلکہ اس وجہ سے نعمت کہلاتے ہیں کہ وہ وسیلے اور اغراض کے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ہی شخص کے حق میں نعمت ہونگے جو انہی مراد کو بدوں انکے ذریعہ کے نہ پہنچ سکے پس اگر اسکی مراد علم اور عبادت ہو اور اسکے پاس مقدار ضرورت اسکی زندگی کی بسا اوقات کے لیے موجود ہو تو اسکے نزدیک سونے اور ڈھیلے میں کچھ فرق نہ ہو گا اور اسکا وجود عدم کیسا معلوم ہو گا اور اگر سونے چاندی کے ہو جیسے یہ نہایت پیش ہوتی ہو کہ فکر و عبادت ہونے دتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ مال نعمت نہیں اور محنت ہو چھٹی تقسیم ایک جو کسر اعتبار سے خیرات کی تین تہیں ہیں اول لذت جکا نفع ہی وقت معلوم ہو دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو تیسرے جمیل جو حسب احوال میں اچھی معلوم ہو اور مابقی بھی تین قسم کی ہیں ضار اور فایز اور انداز سان پھر خیر و شر کی دو میں ہیں مطلق اور مقید خیر مطلق کہہ سکتے ہیں جہاں نہیں انہوں کو خیر کے جمع ہوں جو اوپر مذکور ہوئے مثلاً علم و حکمت کہ ارباب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور جمیل اور لذت بھی اور شر مطلق جیسے جہل کہ وہ مضر اور فایز اور انداز سان سب کچھ ہو مگر جہل کو اپنے جہل کی انیا کی جب خبر ہو جب اسکو یہ معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص اپنے ہم عمر ہر تہہ کو عالم دیکھے اور اپنے نفس کو جاہل پس فوراً سچ نقصان کا پادیکھا کہ میں کیوں کم ہوں اور اس رنج سے مشغول علم کا بھریکا کیونکہ وہ مرہ دار ہوتا ہو پھر بعد شوق کے کبھی مانع تحصیل علم سے حسد اور کبر اور شہوات ہوتے ہیں انہی چیزوں کی کشاکش میں یہ شخص ٹپک گیا اگر سیکھنا ترک کرتا ہو تو جہالت کا الم رہ گیا اور اپنے آپ کو ناقص جان کر چلے گا اور اگر سیکھنے میں مشغول ہو گا تو شہوات کے چھوڑنے یا کبر کے چھوڑنے اور تعلیم کی ذلت اٹھانیکا رنج سہرگاہ ضرر کہ یہ شخص ہمیشہ بیشک عذاب و اکم میں رہے گا اور دوسری قسم مقید ہو کہ جہاں کچھ اوصاف خیر کے اور کچھ اوصاف شر کے ملے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز کے ایذا ہوتی ہو جیسے کوئی انگلی بگاڑ یا رسولی وغیرہ کوٹو اڑے اور کبھی نافع چیز قبیح ہوتی ہو جیسے حق کہ بعض احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہو کہ ہتھکڑی من لا عقل لہ یعنی بغفل ہیں سے رہتا ہو کیونکہ اسکو انجام کا اہتمام نہیں ہوتا ہو سیواسطے سروسر راحت میں رہتا ہو یا تنگ کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کہ من وجہ

عہ بیکار مال و مالک
جو فوجی جس مالکی سے کچھ
کی پیادہ کی ہو گا کہ وہ
ذخیرہ جو کچھ جلا جا جائے
اچھا ہو گا اور اسکا
بجائے علاج ہو کر چلے
جگا کوئی مالک آئینہ
سوتی ہو گا اسلیے

مضر ہوتی ہو من و جنانے ہوتی ہو جیسے ڈوبنے کے خوف کیوقت مال کو دریا میں پھینک دینا ہر چند کہ اس سے مال کو ضرر
ہوتا ہو مگر نفس کو نفع ہو کہ اسکی نجات ہو جاتی ہو یعنی بوجھ کے مار ڈالنے کے کشتی بچ جاتی ہو پھر نافع چیز دو قسم ہے ایک
ضروری جیسے ایمان اور حسن خلقت سعادت اخروی تک پہنچانے میں اور ایسے ہماری غرض علم اور عمل اور انکا ضروری ہونا
اسوجہ سے ہو کہ کوئی دوسری چیز انکی قائم مقام نہیں اور دوسری غیر ضروری جیسے سبکدوشی صفائی تسکین کے لیے کہ کبھی دوسری
چیزیں بھی اسکو ساکن کر سکتی ہیں یا چونکہ تقسیم یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ نعمت نام لذت کا ہو اور لذت میں اس اعتبار سے کہ انسان
مخصوص ہیں یا غیر ہیں بھی شریک ہیں تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی بعض حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سوم بدنی کہ سب
حیوانات ان میں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم اور حکمت کی لذت کہ صرف قلب کو اس سے لذت ہوتی ہو کان و آذان
اور باقی خواص خمسہ کا اور پیٹ اور شرمگاہ کو کچھ بہرہ اس سے نہیں اور قلب کو چاند علم و حکمت ہوتی ہو اسوجہ سے کہ وہ صفت
حکما نام عقل ہو قلب کے ساتھ خاص ہو اور اس لذت کا وجود یا وجودیکہ سب لذتوں میں اشرف ہے نہایت کم ہو اسکے کم ہونے کی وجہ
یہ ہو کہ علم و حکمت سے سوائے عالم اور حکیم کے اور کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہت سے
عالم و حکیم ہیں اور اسکے اشرف ہونے کی یہ وجہ ہو کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہو نہ دنیا میں اسکو زوال نہ آخرت میں اور اس
طبیعت پر مائل نہیں ہوتا کھانا اگر خوب تنکر کھاؤ تو سستی لانا اور بیک فارغ ہونے کے بعد ثقلات اور تھکن پیدا ہوتی ہے مگر علم
و حکمت بیکھن و سستی کبھی نہیں ہوتی اور شغل اسکی دائمی شریف و باقی چیز کے حاصل کرنے پر قادر ہو کر ادنی چیز پر حیرت و رشک کے بعد
فنا ہو نیوالی پر راضی ہو جاوے تو وہ مجنون ہو اور اپنی بدبختی کے باعث محروم ادنی بات علم کی ہو کہ علم عقل کیلئے حاجت و کار
اور چوکیداروں کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہو اور مال کی حفاظت خود آدمی کو کرنی پڑتی ہو علم خرچ کرتے سے
بڑھتا ہو اور مال کم ہوتا ہو مال چوری جاتا ہو عہدہ موقوفی سے جاتا رہتا ہو مگر علم پر نہ چور نہ کا داؤ چلے کہ تسکین نہ جائز کار
کہ موقوف کر سکیں اسی لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہو اور مالدار کو ملام خوف لگا رہتا ہو مگر علم پر حال لذت و نافع اور عمل
مال کبھی تو نوبت ہلاک کی پہنچتا ہو اور کبھی نجات کی اسوجہ سے کہ ہر چند خراب کاری نے مال کو لفظاً سے خراب کر دیا ہو مگر اسکی
بدلتی بھی چند جائز فرمائی اب رہی یہ بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کہیں قاصر ہیں تو انکا تصور یا تو سوچتے ہو کہ انکا ذوق نہیں
اور جبکہ ذوق نہ ہو گا وہ کس طرح جانیکا اور کیسے مشتاق ہو گا کیونکہ اشتیاق تو ذات اللہ کے بعد ہو اگر تاہی اسوجہ سے کہ انکے فرائض
خراب ہیں اور دل بے اعتنا بتلح شہوات کے رہی ہو رہے ہیں تو جیسے بیمار کو شہر کا فخر نہیں معلوم ہوتا اور اسکو کڑوا جانتا ہو
ایسے یہ لوگ بھی علم کو اچھا نہیں سمجھتے یا یہ کہ انکی طبیعت و انانی میں تصور ہو کہ ابھی تک وہ صفت ہیں کہ علم کی لذت معلوم ہوتی
انہیں پیدا نہیں ہوتی جیسے غیر خوار اور کاشدہ اور پیڑوں کا فخر نہیں جانتا اسکو سوکا دودھ کے اور کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی
سب چیزوں سے منہ تباہی اور اسکو اچھا نہ معلوم ہو کیسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں نہ وہ چیزیں اور نہ اسکے دودھ کا اچھا
جاننے سے یہ معلوم ہو کہ سب سے لذت تر وہی ہو نہ جسکے جو لوگ لذت علم کے ادراک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک کہ ابھی

بیک ناکا باطن زندہ ہی نہیں ہوا جیسے لڑکے کا باطن ہوتا ہو وہ وہ کہ اتباع شہوات کے باعث زندگی کے بعد نکال دیا ہو گیا ہو مسموم
وہ کہ اتباع شہوات کے سبب دل مریض ہو رہا ہو اور شادمانی فی قلبہ ہم مرضی اشارہ ہو عقلوں کی بیماری کی طرف اور یہ
قلب لیسہ زمین کا نا حیا اشارہ ہو اس شخص کی طرف جو زندگی باطنی سے زندہ ہو اور جو شخص کہ بدن کا زندہ اور دل کا مردہ ہو وہ خدا
نزدیک مردہ ہو جو جالوں کے نزدیک زندہ ہو اور اسی بنا پر خدا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور کھاتے ہیں خوش
ہوتے ہیں اگرچہ بدن سے مردہ ہیں دوسری لذت جہین انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں جیسے ریاست اور غلبہ کی لذت
کہ شیر اور چیتے اور بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہو تیسری لذت جہین انسان سب حیوانات کا شریک ہے جیسے پیٹ
اور شرمگاہ کی لذت یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور خلیس ہو مگر جو داسکا بہت ہو اور ہلوچہ سے چلنے کی حیوانات زمین پر
ہیں سب اس میں شریک ہیں یہاں تک کہ کیرے اور حشرات الارض بھی اس میں شریک ہیں اور جو اس رتبہ سے تجاوز کرتا ہو وہ
پنجہ لذت غلبہ میں گرفتار ہوتا ہو اور یہ لذت غفلوں سے بہت ہی چپان ہو جب اس سے تجاوز کرتا ہو تو اول لذت پر پہنچتا ہو پھر
آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم و حکمت غالب ہوتی ہو خصوصاً معرفت الہی و اسکی صفات و افعال کی معرفت کی لذت غالب
ہوتی ہو اور یہ رتبہ صدیقین کا ہو اور یہ رتبہ بوجہ کمال جب ملتا ہو جب دل میں سے غلبہ حب ریاست نکلتا ہو خیاں مشہور ہو کہ جو خیر
صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو نکلتی ہو وہ محبت ریاست اور پیٹ اور حکم کی حرص کے توڑنے پر تو اوصلیٰ بھی قدرت رکھنے
ہیں مگر خواہش ریاست کو دیا دنیا صدیقین ہی کا کام ہو پھر بھی اس شہوت کا بالکل استیصال کرو نیا کہ کبھی معلوم ہی نہ ہو اور
کسی حال میں اسکا احساس نہ ہونے پاوے غالب ہو کہ انسان کے مقدور سے خارج ہو ان یہ صورت ہو جاتی ہو کہ معرفت الہی کی
لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ اسکے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سوجھتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عمر بھر
ہی رہے بلکہ اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہو اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کرتے ہیں اس سے معلوم
ہو کہ محبت غلبہ ریاست رہتی ضرور ہو مگر دبی ہوئی رہتی ہو ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو وہ غلام کر عدل سے تحریف کر دے پس اس
اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہو کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدون زیادتی معرفت
الہی اور اسکی فکر کے آرام پاوے دوسرا دل کہ اسکو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کسکے کہتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ سے انس
ہونے کے کیا معنی ہیں اسکی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال و تمام شہوات دنیہ سے ہو تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا تعالیٰ
سے مانوس ہی رہتا ہو اور اسکی معرفت اور فکر سے لذت پاتا ہو مگر کبھی بعض اوقات اسکو اوصاف بشریٰ پیش ہو جاتے ہیں چھٹا
وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہو الا کبھی کبھی علم و حکمت بھی لذت پاتا ہے ان میں سے اول قسم کا
دل تو غیر ممکن سا ہو اگر اسکا وجود ممکن ہو تو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہو بشر کی طاقت سے باہر ہو کہ اس صفت سے متصف ہو اور
دوسرے دل سے دنیا پر ہو اور تیسرے اور چوتھے دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاد و ناہی رہینگے اور باوجود
قدرت کے قلت و کثرت میں فرق ہر زمانہ میں ہوتا جاوے لیکر یہاں تک کہ اس قسم کے دل ان زمانوں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ اسکے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سوجھتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عمر بھر ہی رہے بلکہ اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہو اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کرتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ محبت غلبہ ریاست رہتی ضرور ہو مگر دبی ہوئی رہتی ہو ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو وہ غلام کر عدل سے تحریف کر دے پس اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہو کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدون زیادتی معرفت الہی اور اسکی فکر کے آرام پاوے دوسرا دل کہ اسکو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کسکے کہتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ سے انس ہونے کے کیا معنی ہیں اسکی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال و تمام شہوات دنیہ سے ہو تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا تعالیٰ سے مانوس ہی رہتا ہو اور اسکی معرفت اور فکر سے لذت پاتا ہو مگر کبھی بعض اوقات اسکو اوصاف بشریٰ پیش ہو جاتے ہیں چھٹا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہو الا کبھی کبھی علم و حکمت بھی لذت پاتا ہے ان میں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن سا ہو اگر اسکا وجود ممکن ہو تو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہو بشر کی طاقت سے باہر ہو کہ اس صفت سے متصف ہو اور دوسرے دل سے دنیا پر ہو اور تیسرے اور چوتھے دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاد و ناہی رہینگے اور باوجود قدرت کے قلت و کثرت میں فرق ہر زمانہ میں ہوتا جاوے لیکر یہاں تک کہ اس قسم کے دل ان زمانوں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے عہد مبارک سے قریب تھے بہت پائے جاتے تھے اب جتنا وہ زمانہ دور ہوتا جاتا ہوتا ہی یہ دل کم ہوجا جاتے ہیں ہر تھک
کہ قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو جو امر کرنا ہے وہ کر دے۔ اور وجہ اس قسم کے دلوں کے کمتر ہونے کی یہ ہو کہ ایسا
دل ہونا آغاز سلطنت آخرت ہو اور ظاہر ہو کہ بادشاہ بہت نہیں ہو کرتے گو ملک سب کو اچھا معلوم ہوتا ہو تو جیسا دنیا میں ملک
اور حال میں فائن ایک ہی دو ہوتے ہیں اور باقی لوگ ان سے کم ہوتے ہیں اس طرح ملک آخرت کے فائن بھی کم ہی ہونے چاہئیں اس لیے
کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہو کہ دنیا عالم ظاہر کا نام ہو اور آخرت عالم غیب کا اور جس طرح کہ آئینے کے اندر کا عکس دیکھنے
والے کی صورت کے مطابق ہوتا ہو اس طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور آئینے کے اندر کی تصویر میرا گر چہ
وجود میں مرتبہ ثانی رکھتی ہو کہ کچھ دیکھنے والا ہوتا ہو تب اس کی صورت بتی ہو مگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اولی ہو کہ نہ
دیکھنے والا اپنے نفس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آئینے میں ہو اولی دیکھتا ہو اور اس عکس سے اپنا چہرہ جو دھڑلہ ہو
اسکو سمجھتا ہو کہ وہ بھلی ایسا ہی ہو تو دیکھنا اچھا ہے کہ جو چہرہ جو دھڑلہ میں تابع کھتی یعنی عکس وہ جاننے کے باب میں منبوع اصل
ہو گئی اور جو چہرہ جو دھڑلہ میں پیچھے کھتی وہ شفا خدات میں مقدم ہو گئی لیکن اس طرح کا اختلاف اور تغیر ایسی دنیا میں ہو سکتا ہو اور دنیا
کے لیے یہ ضرور بھی ہو اس طرح عالم دنیا مشابہ عالم غیب کا ہو پس بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ سے دیکھنا نصیب ہوا تو اس ملک کی چہرہ
کو نہیں دیکھتے جس سے عالم ملکوت پر عبور نہ کر جاتے ہوں اسی گزر کا نام چہرہ جو جسکا خدا تعالیٰ نے خلقت کو ارشاد فرمایا ہو فاعبروا
یا اولی الابصار اور بعض ایسے ہیں کہ انکی سیج کی چھوٹی ہو اس حجب سے عبرت نہ کر اور دنیا ہی میں غیوس رہے انکے قید خانے
کی طرف عنقریب دروازے جنم کے کھل جائیں گے اور یہ قید خانہ ایسی آگ سے لبریز ہو کہ دلوں ہی پر چھا نکلتی ہو مگر آدمی کو جو انکی تکلیف
نہیں معلوم ہوتی اسکی وجہ یہ ہو کہ اسکے اور اس آگ کے درمیان میں حجاب ہو جب وہ حجاب موت سے دور ہو جاوے گا تب اس کی
تکلیف معلوم ہوگی اور یہی بات خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی زبان سے نکلا دی جنکو امر حق ہی سے گو یا کرتا ہو وہ فرماتے ہیں کہ
جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں مگر دوزخ کبھی تو ایسے اور آگ سے معلوم ہوتی ہو جسکو علم یقین کہتے ہیں اور کبھی ایسے اور آگ سے
جسکو علم یقین کہتے ہیں اور علم یقین سمجھتے ہیں اور علم یقین دنیا میں کبھی بھی ہوتا ہو مگر انھیں لوگوں کو جو
یقین سے بہرہ کامل رکھتے ہیں ایسا وسطی اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کلا لو تعلمون علم یقین لرون عجم یعنی دنیا میں کم تر وہا علم یقین
یعنی آخرت میں اس بیان سے اب معلوم ہوا کہ جو قلب ہدایت سلطنت آخرت کی رکھتا ہو وہ کمتر ہی ہو گا جیسا کہ ملک تیا
کے قابل کمتر ہو کر تا ہو چھٹی تقسیم جو سب نعمتوں کو حاوی ہو یہ ہو کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں یا تو غایت مطلوب بالذات یا وسیلے اس غایت
مقصود بالذات کے غایت سے سعادت آخرت مراد ہو جو چاروں باتوں کی مثال ہو اول وہ بقا جسکو فنا نہ ہو دوم سرور جس میں غم نہ ہو
علم جہن جل نہ ہو چہارم تو انگری جگے بعد فلاس نہوا انھیں چار باتوں کو نعمت حقیقی جاننا چاہیے اور ایسا وجہ آخرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرۃ یہ الفاظ اکیبار سختی کیوقت ارشاد فرمائے تاکہ نفس کو سختی ناگوار نہ گذرے یعنی جسوقت
غزوہ خندق میں خندق کی تیاری کیوقت شہرت سے تکلیف تھی سو وقت آپ نے فرمایا تاکہ نفس کو تسلی ہو اور اکیبار یہی الفاظ

نہ سو دینستان
سے کوہ اوتارست
سویختن آتش فانی
کہ دنیا بیکس
کو چھوڑ دینے کی
تہی کا
نہیں سے ۱۲
مگر آخرت کی ۱۲
نہاری و مسلم
بروایت اثر کہ

وقت سر پہنچی فرمائے تاکہ نفس امارت سرور دنیا نہویں اس وقت فرمائے تھے جب حجۃ الوداع میں لوگ ہالے کی طرح اس ماہ سپر خوبی کے گھر دکھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ اگلی میں تجھ سے کمال نعمت کی درخواست کرتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو جانتا ہو کہ کمال نعمت کیا ہے اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کمال نعمت حنت میں داخل ہونا ہے۔ اور وسائل کی چار قسمیں ہیں اول تو وہ جو سب سے زیادہ خاص ہوں جیسے نفس کے فضائل دوسرے جو قرب میں ان فضائل نفس کے قریب ہوں جیسے بدن کے فضائل تیسرے وہ جو ان کے قریب ہوں مگر بدن میں نہ ہوں جیسے اسباب بدن کے قریب مثل مال اور اہل اور قربا کے چوتھے وہ کہ ان اسباب خارج از نفس اور موجودات نفس کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت میں پس ان چاروں کو مفصل بیان کیا جاتا ہے اول قسم شخص و سائل یعنی فضائل نفسی ہیں اور اگرچہ اسکے فروع بہت ہیں مگر چار اہم دو ہیں آجاتا ہے اول ایمان دوم حسن خلق پھر ایمان کی قسمیں ہیں اول علم مکاشفہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات اور ملامت اور انبیاء کا علم دوسرے علم معاملہ اور حسن خلق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک چھوڑنا مقتضائے شہوات و غضب کا جبکہ عفت کہتے ہیں دوسرے مقتضائے شہوت کے ارتکاب اور ترک کرنے میں عدل کا لحاظ رکھنا یعنی ایسا نہ کہ جہاں دل چاہے وہاں اقدام کرے اور جہاں سچا ہے وہاں باز رہے بلکہ جرأت کرنی اور تارک ہونا میزان عدل کے ساتھ جبکہ خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کی زبان پر اس طرح انا را بر آن لا تطعنوا فی المیزان و انموا الوزن بالقسط ولا تحسروا المیزان اس صورت میں اگر کوئی شہوت کے دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو خسی کرے یا وجود قدرت بکمال کے سبب فتون سے محفوظ رہنے کے لیے نکل کر کسے یا غذا چھوڑ دے یہاں تک کہ عبادت اور فکر و فکر میں ضعف آجائے تو ایسا شخص میزان عدل کے خلاف گوئی کہ کیا اور جو شہوت پیٹا اور پیٹھ میں ڈوب رہے وہ زیادتی پر کہلا دیکھا اور صورت عدل یہ ہے کہ وزن کا خالی ہونا اور بھرنے کی ادائیگی کے ساتھ نہ ہو بلکہ دونوں پلے میزان کے تلے رہیں کوئی نہ نیچے جھکے نہ اوپر اٹھے اس سے معلوم ہوا کہ فضائل نفسی خاص جو خدا تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں وہ چار چیزیں ہیں علم مکاشفہ اور علم معاملہ اور عفت اور عدالت اور یہ چاروں باتیں اکثر بدون فضائل بدنی یعنی دوسری قسم فضائل کے کامل نہیں ہوتیں اور فضائل بدنی بھی چار ہیں اول تندرستی دوسری قوت تیسری جمال چوتھی عمر کا زیادہ ہونا اور یہ فضائل بدنی تیسری قسم فضائل یعنی فضائل خارج از بدن اور محیط بدن سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ بھی چار چیزیں ہیں اول مال دوم مال سوم جاہ چہارم عہدہ ہونا اسکا اور ان فضائل میں سے کسی سے آدمی منتفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ چوتھی قسم کے فضائل یعنی وہ اسباب جو جامع فضائل بدنی اور خارج از بدن کے ہوں چار چیزیں ہیں اول خدا تعالیٰ کی ہدایت دوم اسکا ارشاد سوم اسکی تسبیح چہارم تاکید اس پر جو نیکو عمل کی ہمت چار قسمیں لکھی تھیں اور ہر ایک ان میں سے چار چار چیزیں ہوتیں تو معلوم ہوا کہ نعمتیں سب سولہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں بعض نعمتیں بعض کی طرف محتاج ہیں خواہ حاجت ضروری ہو خواہ بطور نافع ہونے کے ہو حاجت ضروری کی مثال یہ ہے کہ سعادت خردی ایک نعمت ہو اور اسکو ایمان حسن خلق کی حاجت ہو تو یہ حاجت ضروری ہو کیونکہ اس تک رسائی انسان کی بدون ان دونوں کے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انسان کو وہی ملیگا جو کما دیکھا اور جو دنیا میں زاد کر لیا آخرت میں وہی کام آویگا اس طرح فضائل نفسی کو جاتا

۳۱ حاکم اور بیہوش
باب دوم صبر و شکر
۳۲ ترمذی بروایت
ساز اس کتابت زانی
سکر ترمذی اور
سیبھی ترمذی و ترمذی
انصاف سے اور
متطابق قول ۱۱

اور سلطان و دونوں تو ام ہیں یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و لولا دفع اللہ الناس بعضہم لبعض لفسدت الارض اور دون کے مالک ہونے کو جاہ کہتے ہیں جیسے کہ روپیہ کے مالک ہو نیکیوں کو اگر کسی کہتے ہیں اور جو شخص دلوں کا مالک ہو جاتا ہے تو اسے بابت قلوب اس کے اوپر سے اندازہ کرنے کے لیے خود مستعد ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ انسان کو ضرورت چھت کی ہتھیہ کے دفع کرنے کے واسطے ہوتی ہے اور اگر کسی کی ضرورت جاڑے کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کی کشت کی ضرورت اپنے ال کی حفاظت کے لیے سپہ طرح اس شخص کی بھی احتیاج ہو جو شکر کو اس کے اوپر سے دفع کرے اور یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام مالک و سلطنت نہ رکھتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کر لیتے تھے سپہ طرح علماء دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی مخالفت سے طالب اپنی تہ جج یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص شغل انداز اس کے شغل میں نہ ہو اور یہ کیا مان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت زیادہ تھی کہ ان کو فتح دی اور ان کے دین کو کال کیا اور ان کو احاطہ لگو غلبہ غلامی فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی یہاں تک کہ ان کی عزت و جاہ پگھلی اور اس وقت نعمت کم تھی جب لوگ ان کو انداز دیتے تھے اور اسے تھے یہاں تک کہ نوبت ہجرت کی پہنچی بلکہ نعمت و دون و شوق میں یکساں تھی مگر ان احوال میں کچھ حکمتیں باریک تھیں۔ (اب باقی رہا سعادہ ہونا نسب کا اور خرف خاندان سوچنے کی نعمت ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ الامتہ من قریش یعنی سرور قریش میں سے ہیں اور یہیں لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کے شرف خاندان میں سے ہونے اور آپ کے فرمایا ہے کہ اپنے نطفوں کے لیے اچھی جگہ پسند کیا کہ وہ فرمایا کہ ایاکم و خضر الدین یعنی اپنے آپ کو گھوڑے کے منبر سے بجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ نباست کے منبر سے سے کیا مراد جواب نے فرمایا کہ خوبصورت عورت کا نسب اچھا ہوا اس سے معلوم ہوا کہ شرف خاندان بھی ایک نعمت ہو اور جاری غرض خاندانی ہونے سے یہ نہیں کہ ایسے شخص کا اس کا نسب ہو جو ظالم اور دنیا دار ہوں بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ نسب یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں ملتا ہو یا ان کے اور علماء و صلحا جو علم و عمل میں معروف تھے ان سے ملتا ہو اب اگر یہ کہو فضائل برائی کی کیا حاجت پڑتی ہے تو اس کا جواب یہ ہو کہ ان کی بھی ہمت حاجت ہو مثلاً صحبت اور قوت اور طول عمر کی نہایت ضرورت ہو کیونکہ علم و عمل انھیں تمام ہوتا ہو اور اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ افضل سعادت یہ ہو کہ آدمی طاقت آدمی میں برت تک زندہ رہے لیکن جمال میں البتہ ذرا وقت ہو کہ وہ بھی نعمت ہو یا نہیں کہو کہ اسمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدن کا سالم ہونا امر اض سے کافی ہے کہ مرض کے باعث خیرات نہیں کرنے پاتا الا تباہ معلوم ہوتا ہو کہ ہر چند جمال کی طرف حاجت چندان نہیں مگر اسکے بہتر ہونے میں کچھ شک نہیں دنیا میں تو اس کا نفع ظاہر ہو چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر گز نہ کہتے تھے کہ ہمیشہ شرف و شرف کے ہمارے پاس ہندوست ہزار شرف ہیں اور آخرت میں بھی دو وجہ سے نافع ہو اول تو یہ کہ بد صورت کو لوگ برا کہتے ہیں اور بے بیٹوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے بخلاف خوبصورت کے کہ اس کی حاجت جلد بوری کی جاتی ہے اور دونوں میں اس کی جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے اس نطفے سے گویا جمال بھی مال و جاہ کے مانند ایک لہ اور زینہ مقصود تک پہنچنے کا ہو اس لیے کہ اسمیں ایک طرح کی قدرت پائی جاتی ہے کہ خوبصورت اپنی حاجات پوری کرتے ہیں بہ نسبت بد صورت کے زیادہ قادر ہو اور جو چیز کہ حاجات دنیاوی کے لیے معین ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے بھی معین ہوتی ہے یعنی

اور اگر کوئی نہ کہو اسے
اللہ کو ان کو ایک
کو ایک سے خوب
جو جاوے مالک
سودا سانی و حاکم
برادیت انفس
اس جو سلم برادیت
واللہ فی الشفق و نور
برادیت بکاس
دین سواس ۱۲
اس جو سلم برادیت
برادیت عارف
اللہ کو ایک اور ایک
جو جاوے مالک
سودا سانی و حاکم
برادیت انفس
اس جو سلم برادیت
واللہ فی الشفق و نور
برادیت بکاس
دین سواس ۱۲
اس جو سلم برادیت
برادیت عارف

بہر یقہ حاجات دنیاوی آخرت پر بھی روکاری ممکن ہو دوسرے یہ کہ خوبصورتی سے اکثر نفس کی فضیلت پائی جاتی ہو کیونکہ جب نفس کا نور نہ
چلتا ہو تو اس کا اثر بدن پر آجاتا ہے اکثر ظاہر و باطن ایک دوسرے کے موافق ہی ہوتے ہیں اس لیے اس لیے صاحب فرست نفس کی
نہر گلیان معلوم کرنے کیلئے بدن کی ملکیت کا اعتبار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھ آدمی کے باطن کا آئینہ ہے کہ اس سے حال باطن
کا ظہور آتا ہے اسی لیے جو حال آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر چہرہ اور آنکھ پر آجاتا ہے مثلاً غصہ اور سرور اور غم اگر چین ہوتا ہے تو اس کا اثر آنکھ
اور چہرہ پر معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ طلاق و جہ یعنی کشادہ پیشانی ہونے کو عنوان نفس کے اچھے ہونے کا کہا کرتے ہیں اور بعضوں کا
قول ہے کہ دنیا میں غلبے بصورت ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ صورت میں حالش میں پس روایت ہے کہ کیا خلیفہ یا مومن کی چھ امیا و اربعی میں
بھرتی کرنے کو سامنے لایا ہے ایک بصورت بھی نہیں تھا اس سے جو خلیفہ نے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ زبان میں کلمت رکھتا ہے اس کا نام حضرت
خارج کیا اور کہا کہ اگر روح کی تھکات آدمی سے ظاہر بدن پر ہوتی ہے تو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہوتی ہے تو فضاحت
کا موجب ہوتی ہے اس شخص کا نہ ظاہر ہی کچھ ہے نہ باطن اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے دل میں کلمت رکھ لیا تو اس کا نام حضرت
کہ جب تم قاصد کہیں تو خوبصورت اور اچھے نام کا تلاش کیا کرو۔ اور فقہاء کتب فقہیہ میں لکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے وقت
ہر ایک مرتبہ میں مسامحی ہوں تو امامت کیو اس لیے ہر روز یادہ خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے خواہش ہوتی ہے اس کا نام حضرت
ہو کہ نہ اذہ بسطہ فی العلم و انیم اور یہ روایت خود مشہور ہے کہ شعیب و حبیب جمال یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اچھے اور خوبی ہوں اور خود بھی
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کسی میں خیر جمال سے وہ جمال نہیں جو شکر شہوت ہو اس طرح کا جمال موش کا ہوتا ہے بلکہ جمال سے شہوت
کہ آدمی میانہ قدر استقامت گوشت میں معتدل بعضا سبب ہونا سبب چہرہ کا اچھا ہونا کہ لوگوں کو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور شہوت
میان یہ اعتدال رضی ہوتا ہے کہ تقریباً نہ کورہ بالا سے مال اور چاہ اور زیب اور اہل و اولاد سبب بہت میں خیر معلوم ہوتے ہیں حالانکہ
خدا تعالیٰ نے مال و چاہ کی مذمت کی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ان من انزلکم و اولادکم و اولادکم فاحذروہم اور فرمایا انما اولادکم و اولادکم فاحذروہم
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کی مذمت فرمائی ہے اور علماء بھی انکو برا کہتے چلے آئے ہیں چنانچہ حضرت علی کریم ائمہ
نسب کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک کی اولاد میں اور ہر ایک انسان کی قیمت وہی چیز ہے جو اسکو اچھا کرے اور
بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہونا ہے نہ اپنے باپ سے جب مال و چاہ و نسب کا یہ حال ہے تو یہ چیزیں قیمت کیسے ہوں گی
جواب یہ ہے کہ جو شخص علوم کو لفظ منقول اور اول سے اور روایات سے اور خصوصاً انہیں حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جو سبب تک
کہ نورانی سے ہدایت پا کر ان علوم کو حاصل مابہریت پر حاصل نہ کرے اور جب انکی حقیقت معلوم ہو جاوے تو نقل کو اس کے مطابق خواہ
اول سے سکھائے یا شخص سے اب بیان جو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کے لغت ہونے اور آخرت پر عمل ہونے میں کیا نہ ہو سکتا
لیکن انہیں فتنے اور خوف بہت ہیں مثلاً مال کو ایک ساتھ لے کر چاہیے حسین تریاق نافع اور نہ ہر بلا ہل دونوں میں اب اگر
اسکو کوئی منتر والا لکھ لیا جو نہ ہر سے بچنے کی ترکیب اور تریاق نکالنے کی مہر ہے مابہر ہر تو اس کے لیے سانپ لکھنا قیمت پر لکھنا
اگر گنوار مغرور اسکو لکھ لیا تو اس کے حق میں مصیبت ہو یا مال کو ایک سمندر فرض کر دیکھی تہ میں اقسام جو ہر اور موتی ہیں تو جو شخص

رہنہ خبر
خوبصورتی کے
بائیں تلاش کرو
ابن جان بدوین
عائشہ فرست
زبانک انیش دی
غفلت میں او بدن
میں اس طرح
نما سے جمال دلا
کے اور جمال کو
دست رکھا ہو
راست
نورانی جو
اور اولاد و شہوت
بہن ہمارے
سوان سے
بچ کر رہو ۱۲
شک ہمارے
مال اور اولاد
ہی میں جا رہے
کو ۱۲
ترزی بدوین
کعب بن مالک

شناوری اور غوطہ زنی میں کتنا ہوگا اور سمندر کی آفات سے بچنے کی گھٹائیں جانتا ہوگا اسکو سمندر کی نعمتیں ملینگی اور اگر ہر ایک امر سے ناواقف ہو تو بیشک ہلاک ہو جاوے گا جب اس میں نعمتوں کا وجود یقیناً ہو تو اسکو جو سے اللہ تعالیٰ نے مال کی طرف کی اور اسکو خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کیواسطے مال بہت عمدہ مددگار ہے اسلئے حجاب و غرت کی بھی خداوند تعالیٰ نے طرح کی کہ اتنے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا یعنی اسکو سب دینی و دنیوی غلبہ دیا اور خلق کے دلوں میں انکو محبوب فرمایا اور یہی غرض حجاب سے بھی ہوتی ہے ان باتوں کی ان دونوں کی طرح تھوڑی سی ہی اور نہ بہت بہت سی اور جہاں برائی کی ہو وہ بھی حجاب کی برائی سے اسلئے کہ یہاں کا مقصود و نوا کا اپنی طرف کھینچنا ہے اور حجاب کا مقصود و نوا کا مالک ہونا دونوں ایک ہی سے ہیں اور وجہ اس کی کمی اور ذمہ کی کثرت کی یہ ہے کہ اکثر آدمی مال کے سانپ کا منہ نہیں جانتے اور حجاب کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ناواقف ہیں اسلئے انکو اسے ڈرانا ضرور ہے کہ اگر وہ نہ لگے تو تریاق مینے سے پہلے ہی زیر مال کا چڑھ جاتا ہے اور حجاب کے عواصیہ پر اطلاع ہی نہیں ہونے پاتی کہ اسکی موج سرباؤ کر دیتی ہے اور اگر مال و حباب ذات خود ہر ایک شخص کے حق میں برے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ حجاب عنایت نہ ہوتا نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملتی بلکہ بات وہی ہو کہ لوگ مثل لڑکوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور عارفین متقدمان میں جس چیز سے لڑکوں کو ضرر ہوتا ہے متقدمان کو نہیں ہوتا فرض کرو کہ ایک متقدمان کا ایک لڑکا محبوب ہو جسکی صلاح اور زندگی اسکو منظور ہے اسنے ایک سانپ کو لکھا اور حجاب لکھ کر اس سانپ کو تریاق کے لیے پکڑا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور جہاں سانپ دکھایا کھیل گیا اسلئے پکڑ لیا اور ہلاک ہو گیا تو جہاں اسکو دغرض نہیں پیش ہوتی ہیں ایک سانپ مین سے تریاق نکالنا دوسرے لڑکے کی حفاظت تو اسکو چاہیے کہ ان دونوں غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملنے سے مجھے جہاں ضرر نہ ہوگا لیکن اگر سانپ کو پکڑا تو یہ لڑکا ضرر میری دکھایا بھی پکڑ لیا اور اسکے ہلاک ہونے سے میرا بڑا نقصان ہوگا تو اس صورت میں اسکو چوب ہو کہ جب سانپ نظر آوے اسکے پاس بھاگے اور لڑکے کو بھی اسکے پاس سے بھاگادے اور اسکی برائی اسکے سامنے بیان کرے کہ خبردار اسکے گرد نہ پھرتا اس میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں بچتا اور اس سے ہرگز تریاق کا ذکر نہ کرے کہ اس میں تریاق نافع بھی نکلتا ہو کیونکہ مبادا وہ بدوین واقفیت کا دل اسپر حرکت کرے اور تباہ ہو جاوے اسلئے غوطہ خور اگر سمندر میں غوطہ لگانا چاہے اور اسکا لڑکا موجود ہو اور قصور کرے کہ اگر مین غوطہ لگاؤنگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر لگا اور ڈوب جاوے گا تو اسکو چاہیے کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈراوے کہ اسنے پاس آنا اچھا نہیں یہاں آدمی کا پتہ نہیں لگتا اور اگر صرف لکھنے سے لڑکا باز نہ رہے بلکہ اپنے باپ کو کنارے پر دیکھ کر خود بھی اسی پر سہر کرے تو باپ پر واجب کہ جب لڑکا ساتھ ہو کبھی کنارے پر نہ جائے اس دور دور پر اور چونکہ مست بھی انبیاء علیہم السلام کی کثرت شفقت میں مثل نا واقف لڑکوں کے ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے انما لکم مثل اولاد لہ اسلئے جو شرف شفقت پر رہی اسی بات کا مقتضی ہے کہ ہلاک ہونے کی جگہ سے ان ناواقفوں کو بچائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے انما لکم مثل اولاد لہ انما لکم مثل اولاد لہ انما لکم مثل اولاد لہ تم آگ پر سہاؤن کی طرح گرتے ہو اور میں تمہاری کمر بن پڑتا ہوں مگر چہم دیوار مت رکھنا کہ شاید چون تو پستیان با اور ازنا خج کہ

احمد بن قنارہ سے روایت ہے
ایسا ہون چھوٹا باب
بہتر بیچا شکر کے ذکر میں
بروایت ابوہریرہ سے
سمندر میں غوطہ لگانا
نہیں چاہیے
بجاری و مسند
روایت ہے

انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچا تا ہی تھا اور اسی لیے مبعوث بھی ہوئے تھے اور مال میں انکو بڑی قوت تھی اور کوئی
 غرض نہ تھی اسی لیے صرف بقدر ثروت کے مال پر کفایت کی اور جو بچا اسکو اپنے پاس نہ رکھا بلکہ دے ڈالا کیونکہ دے ڈالنا ہی
 اسکا تریاق ہو اور روکنا اسکا نہ ہر قائل ہو اگر لوگوں کے واسطے کسب مال کی اجازت دیکھائی اور اس کے رغب کیے جاتے تو ہمارے
 کے زیر کفایت متوجہ ہوتے اور خرچ کرنے کے زیر ہرے پر دھیان نہ دھرتے اسی لیے مال کی اہمیت کی گئی اور اس مذمت سے
 مقصود یہی ہو کہ اسکا روکنا اور اس کے زیادہ ہونے کی حرص نہ کرنی بڑی بات ہو کہ اس سے دنیا کی رغبت اور اس کے لذات کا میل
 پایا جاتا ہو اور بقدر کفایت مال کا لینا اور ہائی کو خیرات میں خرچ کرنا برا نہیں ہر مسافر ضرور ہو کہ سفر میں بقدر زاد ہی اپنے ساتھ
 لے کر سفر طویل اس امر کا ارادہ نہ کرے کہ اس میں سے اور کسی کے صرف میں نہ آوے مگر جس صورت میں کہ اسکو دوسروں کا کھانا اور
 زقا پر صرف کرنا منظور ہو تو زیادہ زاد سے لینا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور یہ جو حدیث شریف میں مذکور ہو کہ لیکن بلا غ احد کم من الدنیا
 کرنا والا کسب اسکے یہ معنی ہیں کہ صرف اپنے نفسوں کے لیے اس قدر چاہیے کہ وہ اسی حد میں رہے اور دین میں سے بعض ایسے بھی تھے
 کہ حدیث مذکور پر عمل بھی کرتے تھے اور ایک جگہ میں لاکھ درم لیتے اور اسی جگہ دے ڈالتے اور ایک کوئی نہ بچاتے اور جب حضرت
 علی علیہ السلام نے فکر فرمایا کہ تو اگر آدمی حنت میں دشواری سے جاوے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے آپ سے اجازت
 چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہو کسب دیے ڈالنا ہوں آپ نے انکو اجازت دے دی اس وقت حضرت عیسیٰ بن جریج علیہ السلام اترے
 اور فرمایا کہ انکو حکم فرمائیے کہ کھانا کھلا دوں اور منگوں کو کپڑا دین اور مہمان کی خدمت کریں حاصل یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں دوا کے سوا
 مرض اور نفع کے ساتھ ضرر نہ ہو اس میں جس شخص کو اپنی بصیرت اور کمال معرفت پر اعتماد ہو اسکو چاہیے کہ دنیا کے پاس کسی طرح نہ جاوے
 کہ دوا حاصل کرے اور اس کے مرض سے بچا رہے اور جسکو اعتماد نہ ہو اسکو دنیا سے علاحدہ رہنا اور گریہ کرنا ہی لازم ہو کہ نہایت غل غوط
 ہو سلامت رہنا بہت عمدہ بات ہو جو جب مثل مشہور تندرستی نہ رہے تو ایسے لوگوں کے حتیٰ میں سلامتی کے برے ہو گئے ہیں جن میں اور
 تمام لوگ ایسے ہی ہیں صرف وہ لوگ جنکو خدا سے تعالیٰ بچا دے اور اپنے طریق کی راہ تباوے وہ الیہ ارباب بصیرت ہیں آپ چھٹی قسم
 کی نعمتوں یعنی توفیقی نعمتوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ انکی طرف حاجت کس طرح ہو یہ امر ظاہر ہو کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسکو توفیق کی
 حاجت ہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضاء و قدر نامی میں تالیف اور ربط کا ہونا اور اس میں خیر و شر دونوں
 شامل ہیں اور سعادت اور شقاوت دونوں داخل مگر عادت یہ ہو گئی کہ توفیق خاص اسکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت
 کے موافق ہو جس طرح کہ الحاد کہ لغت میں میل کہتے ہیں مگر اصطلاح میں حاصل میں میلان کا نام ہو جو صدق و طریقت باطل کی طرف ہو اور
 اس طرح ارتداد کو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ اسکے معنی بھی لغت میں یہ ہیں کہ عادت امر حق سے پھر جائیکہ کہتے ہیں بہر حال توفیق کی حاجت
 ہر میں کہ نہ نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں منہم مگر از حق نہ توفیق خیر سے رسد اسکے از زیادہ خیر سے رسد رسد رسد رسد رسد
 کا حال یہ ہے کہ اسکے بدوں کوئی شخص سعادت کا طالع نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ انسان کا ارادہ بھی ایسی خیر کی طرف ہو کہ اگر توفیق نہ ہو
 آخرت کی بہتری ہو لیکن جب یہی جانتا ہو کہ میری صلاح و بہتری کس خیر میں ہو یا نہ کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز بان سکتا ہو

برداشتی سلام و
مهر و محبت و درایت
عقل و دین و خوف از
اس ستمگر خوار
بن ابی مالک اصفهانی

[illegible][illegible]

کی نسبت رشد میں زیادہ کمال ہو اور یہ نعمت بھی بڑی ہو اور تشدید سے یہ غرض ہو کہ بندہ کے حرکات کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا اور ان حرکات کا اس پر سنان کر دینا تاکہ بہت جلد صواب کی طرف پہنچے ہو جاوے پس جیسے اکیلے ہدایت سے کام نہیں چلتا اور حاجت رشد کی جو محرک ارادہ ہو باقی رہتی ہو اس طرح رشد بھی کافی نہیں سمجھیں ضرور کہ حرکات کی آسانی بذریعہ مسامتہ اعضا اور آلات کے ہوتی ہو بہا تک کہ مراد پوری ہو غرض کہ صرف بتلا دنیا اور شناخت کر دینا تو ہدایت ہو اور ارادے کو حرکت کیواسطے متنبہ و مرید کرنا رشد ہو اور درستی کی طرف اعضا کی حرکت کو مدد دینی رشد مدد پر ہی تائید اسکو گویا سب کی جامع سمجھنا چاہیے یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ کے کام میں اندر سے تو یہی سبب کے باعث قوت دینی اور باہر سے باعث موافقت اسباب و لوازم کے اعانت کرنی اور اس اعانت میں یہی مراد ہو اذیاد تاکہ بروح القدس اور تائید کے قریب نصرت ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ آدمی کے دل میں وہ عنایت پروردگار ہو جسکے باعث آدمی خیر برجہات اور شر سے احتراز کرنے پر قادر ہو گویا کوئی اندر روکنے والا موجود ہے کہ معلوم نہیں ہوتا اور اسی کو سبب ان کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے نکلوا فرمایا چنانچہ ارشاد ہو ولقد سمعتم بہ وہم بہا لولا ان راہی بہ ہاں رہ یہ ہیں نعمتیں کلی طور پر اور یہ سبب انسان میں جب جمع ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فہم صاف اور تیز اور گوش حق نبوت اور دل بصیرت منزل تواضع گزین مراعات آئین اور استاذ خیر خواہ اور مال میں سے اس قدر کہ نہ کمی کے باعث محلات و ضروریات ہی سے قاصر ہو نہ کثرت کی حجت سے مانع اشغال دینی ہو اور وہ عزت جس سے کہ احمقوں کی ہجالت اور اعدا کے ظلم سے بچا رہے عنایت فرماتا ہو اور ان سولہ اسباب میں سے ہر ایک چیز بہت سے اسباب چاہتی ہو پھر ان اسباب کے اور اسباب چاہیں بہا تک کہ یہ سلسلہ مسبب الاسباب پر ختم ہو اور از انجا کہ وہ اسباب بہت طول طویل ہیں کہ اس جیسی کتاب میں اسکا پورا بیان کرنا ممکن نہیں اسلیئے ہم نمونہ کے طور پر کچھ لکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے اس کی معنی سمجھ میں آجاوے ان تعداد اللہ تعالیٰ کے دو سرا بیان اس بات کے نمونہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں بہت اور مسلسل خارج حد شمار سے ہیں واضح ہو کہ ہم نے تمام نعمتوں کو سولہ قسموں میں جمع کیا ہو اور تدرستی مخلوق ان کے ایک نعمت ہو جو کچھ مرتبہ میں واقع ہو اگر اسی کے اسباب جیسے نعمت پوری ہوتی ہو تو ہم بالکل لکھا چاہیں تو یہ ممکن نہیں مگر اسباب صحت میں سے ایک لکھا نا بھی ہو اسکے وہ لوازم جیسے کھانے کی نعمت اور ہی ہوتی ہو کچھ پھوڑے سے لکھ دیتے ہیں تاکہ مشے نمونہ از خود ارے ہو یہ تو معلوم ہی ہو کہ کھانا ایک فعل ہو اور جو فعل اس قسم کا ہو وہ حرکت ہو اور ہر ایک حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضرور ہو چنانچہ حرکت ہو اور اسکو حرکت پر قدرت اور ارادہ کی شرط ہو اور اپنی مراد کا علم و ادراک بھی چاہیے پھر کھانے کے لیے غذا ضروری ہو اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جس سے غذا حاصل ہو اور اسکا کوئی ثبانیو الا چاہیے جو غذا کو درست کر دے بہین لحاظ اول ہم اسباب و ادراک بیان کر نیکی پھر اسباب راہ و کلام اسباب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چاروں کو اشارۃ اور مجمل بیان کرتے ہیں نہ مفصل طور پر اور چونکہ اس بیان میں چند چیز نکاد کر دی گئی ہیں لہذا اسکے آٹھ نمونے مقرر کیے گئے

نکستہ اول ان نعمتوں کا ذکر جو اسباب ادراک کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جہاں چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے

مات جب مدد میں نہ
تھک کر رہ کر سہا
نعت اور اللہ تعالیٰ سے
کھا کر اسکا اور اسے
جسکے باعث کرا کر
نہ ہوتا ہے کہ کچھ
قدرت اپنے غریب
کی اسکتا اور اگر
کو نعمتیں انشائیہ تو
پورا نہ کر سکو
۱۲ نمونہ

نباتات کو پتھر اور ڈھیلے اور لوہے اور تانبے اور تمام حواس سے جو بڑھتے اور کھاتے نہیں وجود میں کا ملتر نہایا ہے باین طور کہ نباتات میں ایک ایسی قوت رکھی ہو جس سے وہ غذا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ قوت انکی رگوں اور جڑ میں ہوتی ہے جو زمین میں رہتی ہیں اور انکے لیے یہ رگ و ریشمالات ہیں کہ انھیں کے ذریعہ سے غذا کو جذب کرتے ہیں اور یہ رگین اول بار ایک ہوتی ہیں جو پتوں پر سو جھکتی ہیں پھر انکی جڑ میں موٹی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں کہ موٹیوں میں سے اور تیلی رگین متفرع ہوتی ہیں اور ان میں سے اور تیلی یہاں تک کہ تیلی ہوتے ہوتے پتے کے اجزاء میں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور باوجودیکہ نباتات کو یہ کمال ہو مگر پھر بھی وہ ناقص ہوا کیلئے کہ اسکی غذا اگر اسکی جڑ میں نہ ہو چکی اور انکی رگوں سے متصل نہ ہوگی تو سوکھ جاوے گا اسکو یہ قدرت نہیں کہ غذا دوسری جگہ سے تلاش کرے کیونکہ تلاش کے لیے وہ چیز میں چاہے میں ایک مطلوب چیز کا جاننا دوسرا اس تک جانا اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہو تو یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے ذریعہ معلوم کر دیا اور آلات حرکت واسطے ملائکہ غذا کے پیدا کیے پھر ترتیب حواس خمسہ میں بھی حکمت خدا نظر آتی ہے یہ سب حواس آلہ ادراک ہیں پہلا حواسہ یعنی چھونیکا ہوا یہ اسواسطے پیدا کیا گیا ہے کہ جب آدمی پر آتش سوزان یا تیغ بران گرے تو اسکے گتے ہی معلوم کر لے اور علاحدہ ہو جاوے اور یہ جس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہے بدون اسکے حیوان نہوگا اور سب سے کمتر درجہ جس کا یہ ہو کہ جو چیز بدن سے چھو جاوے اسکو معلوم کر لے کیونکہ دور کی چیز کا معلوم کرنا جس کمال میں داخل ہو اور یہ جس ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہے یہاں تک کہ کچھ میں بھی ہو کہ جب سوئی اسکے بدن پر لگاؤ تو فوراً بچے کیواسطے سٹکر جاوے گا اور نباتات میں یہ بات نہیں اسکو اگر کاٹنے لگو تب بھی نہیں سٹکتا اسواسطے کہ اسکو کاٹنے کی خبر نہیں ہوتی پھر اگر آدمی میں ہی قوت لامعہ ہوتی تو یہ بھی کیڑے کی طرح ناقص ہوتا کہ وہ سے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بدن کو لگتی اسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا اسطیلے جاتالیے جس کی بھی ہوتی جس سے دور کی چیز معلوم ہوا اسکے لیے خدا تعالیٰ نے قوت شامہ پیدا کی کہ اسکے ذریعہ سے آدمی کو بو معلوم ہوتی ہے مگر بو سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس طرف سے آئی اگر انسان بو ہی پر رہتا تو چاروں طرف پھر کرتا جہنگ بودار خیر کے پاس نہ پہنچ جاتا جب بھی ناقص ہی رہتا اسکے واسطے بینائی پیدا کی کہ دور کی چیز کی حبت بھی معلوم ہو جاوے تاکہ اسید طرف کو حرکت کرے اور اگر صرف آنکھ ہی ہوتی جب بھی نقصان خدا کیونکہ دیواروں اور سروے کے پچھے کئی چیز معلوم ہوتی وہ غذا کہ جسم کو فی اثر حائل نہوتی وہی سوچا کہ فی السیما دشمن جو آنکھ کے سامنے ہوتا نظر آتا لیکن اگر اوچھل ہوتا تو نہ سوچھتا اور کھلی لیا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچنے تک اطلاع نہوتی اور اسوقت بھاگ نہ سکتا اسکے لیے کان پیدا کیے اور قوت شنوائی غایت کی جس سے دیواروں اور سروے کے پچھے کئی آواز سننے کیونکہ آنکھ سے تو سامنے کی چیز معلوم ہو سکتی ہے غائب کا حال بدون کلام و آواز حرکت کے جو قوت سامعہ معلوم ہوتی ہوا رک نہیں ہو سکتا اسی لیے قوت سامعہ پیدا ہوئی اور کلام کے سمجھنے کی قوت بھی دی گئی جسکے باعث اور حیوانا سے تمیز ہو گئی اور یہ سب حواس بھی کافی نہوتے اگر قوت ذائقہ نہوتی کیونکہ غذا کے ملنے کے بعد آدمی کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ موافق ہی یا نا موافق کہ کھاتے ہی مر جاوے گا جیسے درخت کا حال ہوتا ہے کہ جو خیر سیال اسکی جڑ میں پہنچتی ہو اسکو کھینچ لیتا ہے حالانکہ بعض اشیاء

مضر ہوتی ہیں اور انکے باعث سے سوکھ جاتا ہے پھر اگر مٹی حواس ہوتے تب بھی نقصان رہتا اگر ایک اور اور لاک مارغ کے اگلے
جیسے ہیں پیدا ہوتا جسکو جس شکر کہنے میں جسکے وسیلے سے ان حواس کے محسوسات جمع رہتے ہیں اگر جس مشترک نہوتا تو آدمی
شہری وقت میں ٹپرتا مثلاً جب کوئی چیز زرد رنگ کی کڑوی کھاتا اور اسکو ناموافق اپنی طبیعت کے پا کر چھڑ دیتا تو جب دوبارہ اُس
چیز کو دیکھتا تو نہ پہچانتا کہ یہ مضر ہے جو جب تک کہ دوبارہ نہ چکھتا کیونکہ آنکھ سے زردی چھٹتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی اور ذائقہ سے لکھی مٹا
ہوتی ہر زردی نہیں سوچتی تو ضرور ہوا کہ ایک ایسی قوت بھی ہو جس سے زردی اور لکھی دونوں جمع رہیں یہاں تک کہ جب زرد چیز نظر
آوے تو وہ قوت حکم کر دے کہ یہ کڑوی ہو اور دوسری دفعہ کھانے کی قوت نہ آوے اور یہی حواس مع جس مشترک انسان میں
جیسے پائے جاتے ہیں حیوانات میں بھی ہیں مثلاً کبیری میں سب چیزیں موجود ہیں اگر انسان کے لیے یہی حواس تھے تب
بھی ناقص رہتا جیسے حیوانات میں ہیں کہ چیلے سے گر قمار ہو سکتے ہیں پھر اگر اس چیلے کے دفع کی قوت نہیں کہ کسی تدبیر سے قید
سے آزاد ہو جاوے اور بعض اوقات کنوئیں میں گر پڑتے ہیں اور انکو یہ نہیں معلوم کہ اس میں گر بیسے مر جاؤ گے اور یہیں وجہ یہ ہے
کبھی ایسی چیز کھالیتا ہے جو اسکو بالفعل مضر و مہلک ہو اور آئندہ کو مضر ٹپے تو کھاتے ہی بہا ہر جاتا ہے کیونکہ اسکو اس وقت کا اور کس
ہر انجام کا سوچنا اسکو حاصل نہیں اور انسان کو خدا تعالیٰ نے ایک اور صفت سے ممتاز کیا جو سب میں اخلاق فاضل ہو اور جسکا عقل
کہتے ہیں اس سے انسان خداؤں کا نفع اور ضرر پہچانتا ہے اور انجام کو جو مضر ٹپے وہ معلوم کر تا ہے اور خدا کا پکارنا اور اسکو مرگ
کرنا اور اسکے سامان ہر کیا کرنے یہ سب باتیں عقل سے ہوتی ہیں تو صرف خدا کے باب میں جو سبک دہی کی ضرورت تھی کا عقل ہی کافی ہے
حالانکہ یہ فائدہ عقل کا نہایت ادنیٰ ہے اور ایک ذرا سی حکمت جو بڑی حکمت عقل میں خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکے افعال کا
جاننا اور عالم میں اسکی حکمت کو پہچاننا ہی اس صورت میں فائدہ حواس کا اور ہو جاتا ہے یعنی حواس خمسہ آدمی کے حق میں مثل
جاسوسوں اور خبروں کے ہو جاتے ہیں جو سلطنت کے اطراف میں بادشاہوں کی طرف سے مقرر رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک
ایک خاص کام سپرد ہو جاتا ہے مثلاً آنکھ کو رنگوں کی خبر اور کان کو آوازوں کی خبر اور ناک کو خوشبو کی خبر اور ذائقے کو غذا کی خبر اور
لامسہ کو ہر دھڑکی اور سختی و نرمی اور ہمواری و ناہمواری کی خبر مستقیم ہو جاتی ہے اور یہ جاسوس تمام مملکت میں سے خبریں لے کر
جس مشترک کو حوالہ کرتے ہیں جو دماغ کے پچانک پر بیٹھا ہوا ہے جیسے ہرچہ نوسیل و عرض بیگی بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر رہتے
ہیں کہ جو کچھ اطراف سلطنت میں سے کاغذات یا اخبار آتے ہیں انکو مجلس بادشاہ کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں زیادہ آنکھوں سے
نقطہ اتنے ہی دیکھتے ہیں کہ جن کے تون اخبار و کاغذات سر ممبر جمع کریں اور حفاظت سے بادشاہ کے پاس پہنچا دیں مگر اسکے
اندک کی حقیقت آنکو کچھ نہیں معلوم ہوتی اسبطح جس مشترک بھی تمام محسوسات حواس خمسہ کے پاس جو منبر کے امیر و بادشاہ
کے ہو پہنچا دیتا ہے اور وہ اگر عاقل ہو تا ہے تو ان اخبارات کی تفتیش کرتا ہے اور انہیں سے اسرار مملکت پر واقف ہو کر احکام مجاہد
نافذ کرتا ہے جسکا بیان کامل میان نہیں ہو سکتا اور جس حکم و مصلحت کو وہ مناسب جانتا ہے اسکے موافق اپنے لشکر یعنی بعضا کو پیش
دیتا ہے کبھی تلاش کے لیے اور کبھی گریز کے لیے اور کبھی اتمام تدبیرات کے لیے جو اسکو پیش آتی رہتی ہیں غرض کہ اور ان کی خبر نہیں

خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہوا اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مجھے اسکا بیان پورا لکھنا ہو اسلیئے کہ اگر کامل بیان کیا جاوے تو دفتر کے دفتر چاہئیں مثلاً جو اس ظاہری انسان کے تھوڑے سے حواس میں یعنی بالکل ہی نہیں ہیں انکے سوا اور بھی ہیں جیسے حواس باطنی مثلاً اور ان حواس میں ایک حس بنیائی ہو اور اسکے لیے آنکھ ایک آلہ ہو اور سمین اگر تامل کیا جاوے تو دشل طبقات مختلف سے بنی ہوئی ہے کہ بعضے انہیں سے رطوبات ہیں اور بعض پر فے ہیں اور ان پر دون میں بعضے نلکڑی کے سے جالے ہیں اور بعضے رحم کی جھلی کی طرح کے ہیں اور رطوباتوں میں سے بعضے انکے کی سفیدی کے مثل ہیں اور بعض سرفند کے مانند اور ان دونوں طبقات میں سے ہر ایک کیلئے ایک صفت اور صورت اور عرض اور گولائی اور بناوٹ خاص ہو کہ اگر دس میں سے ایک میں بھی غلطی آ جاوے یا کسی صفت ہی میں تصور ہو جاوے تو بنیائی میں ایسا تصور ہو جاوے کہ اطبا اور کمال سب اسکے علاج سے عاجز ہو جاوے جب ایک حس میں یہ حال ہو تو قوت شغوائی یا دوسرے حواس کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیئے بلکہ اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اور نعمتیں آنکھ میں اور اسکے طبقات میں رکھی ہیں انکا بیان بہت کتا ہوں میں بھی نہیں ہو سکتا حالانکہ سب کے سب ملکر بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں پھر سارے بدن اور اعضا میں جو باتیں ہیں وہ کہ طرح بیان ہو سکتی نہیں حال یہ کہ ادراکات کی پیدائش میں جو خدا تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں انکے رموز یہ ہیں جو بیان ہوئے

نکتہ دوم ان نعمتوں کے اقسام میں جو ارا دون کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ واضح ہو کہ اگر آدمی میں بنیائی ہوتی جس سے دور کی غذا دیکھ لیا کرنا اور طبیعت میں میل و رغبت اسکی طرف پیدا ہوتی جس سے کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہو تو بنیائی بیکار ہوتی دیکھو بہت مریض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ تافع چیز یہی ہو کہ چونکہ رغبت انکے دل میں نہیں رہتی تو نہیں کھاتے انکی بنیائی اس باب میں بیکار ہو اسی لیے انسان کیواسطے ضرور ہوا کہ موافق چیز کی طرف رغبت ہو جسکا نام شہوت ہو اور مخالف چیز سے نفرت ہو جسکو کراہت کہتے ہیں تاکہ شہوت کے باعث سرگرم طلب ہو اور کراہت کے سبب ہٹنا کر زلزلہ تعالیٰ نے اس میں خواہش غذا پیدا کر کے اسکو اس پر مل کر دیا کہ اشتہا کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف مضطر ہو اور غذا کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں حیوانات کو بھی انسان سے شرکت ہو مگر نباتات کو نہیں پھر مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر یہ شہوت نہ ٹھہرا کر تھی اور نوبت زیادتی کی ہوتی تو آدمی مرجاتا جیسے کھیتی کہ جتنا پانی ڈالو کھیتی چلی جاتی ہو یہاں تک کہ گٹر جاوے اسکے واسطے آدمی کی ضرورت ہو جو پانی کا اندازہ مقرر کرے اور حاجت کی وقت دیوے ورنہ روک دیوے اس وقت تک کہ دور کرے اسکے لیے خدا تعالیٰ نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ میٹ پھرنے کے بعد دل پھر جاوے اور غذا ترک کرے اور طرح کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوئی کہ اسکے باعث کھاوے اور بدن سلامت رہے اس طرح شہوت جلع بھی پیدا کی کہ اسکے باعث نسل قائم رہے اور اگر ہم خدا تعالیٰ کی صنعت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش حسیں کی اور مرکب ہونا کچھ کا مٹی اور خون حسیں سے اور کیفیت پیدائش خصیتین کی اور جو رگین کہ انہیں شیش کی ان ہڈیوں سے لگی ہیں جنہیں لطفہ کہتے ہیں اور کیفیت عورت کی مٹی کرنے کی سیلنے کی رگوں سے اور کیفیت رحم کے اندر کے سانچوں کی جنہیں سے بعض میں لطفہ جا کر ہو جاتا ہے اور بعض میں

عورت اور کیفیت نقطہ کے تبدیل کی ٹھیک اور تو ٹھیک اور پڑی اور کشت اور خون میں اور کیفیت اسکے اجزاء کے تقسیم کی یعنی سر اور ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ اور پیچہ اور تمام اعضا کی بیان کی اسے تو ناظرین کو اپنی ابتداء سے پیدائش میں انواع و اقسام کے نمائشہ الہی معلوم کر کے نہایت تعجب ہو گا کہ ہٹلے کٹے بنکر بھی تعجب نہ کریں لیکن چونکہ ہم کو صرف نعمتیں کھانے کی بیان کرنی منظور ہیں اس لیے طویل کلام کو ترک کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خواہش طعام انسان میں منجملہ اداؤں کے ہوا و صفت یہی کافی نہیں اس لیے کہ اسکے گرد و چاروں طرف سے مہلکات بھی تو آتے ہیں پس اگر اس میں غضب نہ پیدا کیا جاوے جس سے کہ مخالف اور ناموافق کو اپنے اوپر سے دفع کر سکے تو بیسیوں آفات کا بدن بنے گا اور جو غذا کہیں سے پیدا کر لیا جھین جاوے گی کیونکہ ہر ایک اس کا خواہشمند ہے اس لیے ضرور ہوا کہ ارادہ دفع اور مقابلہ بھی آدمی میں ہو چکا نام غضب ہے۔ پھر شہوت و غضب سے بھی کام نہیں نکلتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ و نقصان حال میں ہی ہوا کی میں کچھ کام نہیں آتے اس لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے جس سے کہ انجام سوچا جاتا ہو اور شہوت و غضب کو جس کے اور کاکھو نہایا جس سے حالت موجود معلوم ہوتی ہو غرض کہ اس ارادے کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا اس لیے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت مثلاً مضر ہے اس سے بچنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رغبت عمل نہو اور یہ ارادہ صرف انسان کو ملا ہو باہم کو نہیں ملا جیسے انجاموں کا سوچنا بھی انسانوں ہی کو عنایت ہوا ہے اس میں انسان کا شرف منظور تھا اسی ارادے کا نام ہم نے باعث دینی رکھا ہے اور صبر کے بیان میں یہاں سے زیادہ اس کی تفصیل کی ہے

تفسیر انکشم قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ جانتا چاہیے کہ جس سے صرفہ اور اس کا ہو جاتا ہو اور اس ارادے سے خواہش طلب یا گرنہ کی ہوتی ہو مگر جب تک کہ طلب یا گرنہ نہ ہو تو اس کا خواہش کو کیا رعبہ و کھیر و فیض و سامانہ دور کی چیز دیکھ کر اس کا شوق ہوتا ہو لیکن پاؤں میں قوت نہ ہونے سے اس تک نہیں جاسکتا یا بعض اوقات فالج وغیرہ مارتا ہو تو ہاتھ بیکار ہو جاتا ہو اگر چیز ملی بھی تو نہیں کھا سکتا اس لیے ضرور ہوا کہ آدمی کے لیے آلات حرکت بھی ہوں اور حرکت پر قدرت بھی ہو تاکہ مقصدائے شہوت کے بموجب حرکت کرنی طلب کر لیاوے اور اگر اس وقت کے باعث گرنہ اسی حکمت سے لیے خدا تعالیٰ نے انسان و حیوان کو اعضا عنایت فرمائے کہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور ان کے اسرار معلوم نہیں ان میں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب اور گرنہ دونوں کے لیے ہیں جیسے انسان و چوپایوں کے لیے پاؤں اور پرندوں کے لیے پر اور بعض دفع کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھیرا اور حیوان کے سٹیک اور اسباب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار ایسے ہیں کہ ان کے دشمن بہت ہیں اور غذا ان کی دور ہوتی ہے اسی لیے ان کو تیز حرکت کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے لیے عنایت ہوئے کہ جلد باز مسکین اور بعض کو چار پاؤں عنایت ہوئے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دشمن کم ہیں بعض میں ہی سپریشکت ہیں اس اختلاف کا ذکر طویل چاہتا ہوں اس وجہ سے ہم ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جیسے کھانا پور ہوتا ہو تاکہ اور اعضا کو بھی نہ بھاس کر لیا جائے پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دور سے کھانا دیکھے اور اس کی طرف حرکت کرے تو صرف حرکت کافی نہ ہوگی جب تک کہ اس کو کھانے کے لیے

اسی لئے حاجت ایک کپڑے کی چیز کی بھی ہوئی اسکے لیے خدا نے دو ہاتھ پیدا کئے جو لینے اور چھڑون کی طرف پھیلتے ہیں اور ان میں بہت سے جوڑے ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں اور پھیل کر سکین گڑھی ہوئی لکڑی کی طرح نہوں پھر ہاتھ کے سر پر پھیل لگا کر اسکو چڑا کر دیا اور پھیلنے کا سر پانچ جگہ انگلیوں میں پھیانت کر دیا اور انگلیوں کی دو طرف کین ایک طرف کو انگوٹھا ماتی کے چاروں پر گھومتا ہوا بنایا اگر یہ سب انگلیاں ایک جانب کو یا جڑی ہوئی ہو تین تو پورا مطلب نہ نکلتا اسلئے انکو بھی طرح پر رکھا کہ آدمی پھیلاوے تو بچے کا کام دے اور اگر ملا کر خم دیکے تو جچھ ہو جاتا ہوا اور اگر خوب بند کر لے تو مارنے کا آلہ یعنی گھونسا بن جاتا ہوا اور کسی چیز پر ڈال کر بند کرنے سے کپڑے کا آلہ ہر پھر ان انگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے تاکہ ٹوٹنے نہ پاویں اور جو چیز ایک انگلیوں سے نہ اٹھے وہ ناخون سے لے سکیں۔ اب فرض کرو کہ غذا ہاتھ میں بھی آ جاوے تب بھی بکار آمد نہیں جانتے کہ معدے میں نہ پہنچے اور معدہ اندر ہو تو ضرور ہو کہ باہر کی طرف اس میں پہنچنے کی کوئی راہ ہونی چاہیے تاکہ اس راہ سے غذا معدے میں جاوے اسکے واسطے خدا تعالیٰ نے منہ بنا دیا جس کے راستہ سے معدے کی طرف ہو اور منہ میں کچھ ایک ہی فائدہ نہیں کہ کھانے کو معدے تک پہنچا دیتا ہو بلکہ اسکے سوا اور بہت سی حکمتیں ہیں پھر اگر غذا کے نیچے کو منہ میں بھی رکھ لیا تو ثابت کا نگلنا دشوار ہو اسکے واسطے ایک چکی جیسے جہین غذا پس جایا کرے پس خدا تعالیٰ نے دو جوڑے ہڈیوں کے بنائے اور ان میں دانت لگائے اور اوپر کی ڈاڑھوں کو نیچے کی ڈاڑھوں پر مطابق کر دیا تاکہ اس میں غذا پس جایا کرے پھر بعض غذا محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اور بعض کاٹنے کے بعد اور بعض توڑنے کے بعد محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اس فرض کو واسطے دانتوں کی تعمیر بھی تین طرح کی ہوئی ایک ڈاڑھ میں جب کا کام پیسنے اور چبانے کا ہو دوسرے اسکے کے دانت جو نیچے میں اور کاٹنے میں کام آتے ہیں تیسرے کھلیاں جو غذا کے توڑنے اور چبانے میں مشغول ہوتی ہیں پھر چھڑوں کا جوڑا بنا یا تاکہ نیچے کا جڑا اسکے نیچے ہو سکے اور اوپر کے جڑے پر چکی کی طرح پھر سکے اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف دونوں جڑے کھٹا کھٹ ہو جاتا کرتے چبانے کی غرض پوری نہ ہوتی مگر خدا تعالیٰ کا انعام ہو کہ اسے نیچے کے جڑے میں تو حرکت دوری رکھی اور اوپر کے جڑے کو ساکن بچھرت رکھا یہ بھی ایک صنعت عجیب ہو تمام جان کی بنائی ہوئی چکیوں میں نیچے کا پاٹ جا رہا ہو اور اوپر کا گردش کرتا ہو لیکن خدا کی بنائی ہوئی چکی میں نیچے کا کھوتا ہو اور اوپر والے واقع میں اسکی نشان اور بہان اور اسکے لطف و احسان کا کیا کہنا ہو پھر اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ آدمی غذا کو منہ میں بھی رکھ لے تو کھانا دانتوں کے نیچے کیسے جاسکتا ہو دانت اسکو کھینچ نہیں سکتے انکی سے ادھر ادھر مٹانے میں نہایت وقت ہوا اسکے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ نعمت زبان کی پیدا کی کہ منہ میں سب طرف گھومتی ہو اور غذا کو نیچے میں سے حاجت کے موافق دانتوں میں پہنچاتی رہتی ہو جیسا آٹا پیسنے میں تھوڑا تھوڑا مٹھتی ہے ڈالتے جاتے ہیں اور یہ فائدہ زبان کا ایک ادنیٰ فائدہ ہو اور دوسرے فوائد مثلاً ذائقہ اور عجائب طاقت کلام اور دوسری حکمتیں اتنی ہیں کہ انکو ذکر کرنے سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہاتھ پر فرض کرو کہ آدمی نے غذا کو کتر کر چبا لیا اور وہ سوکھی ہو تو کھانے پر نہ ہوگا جب تک کہ کوئی رطوبت ایسی نہ ہو جس سے کہ غذا حلق میں پھسل جاوے اسکے لیے خدا تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک

پہلے جذب کرین تو خون کا ٹھہرا ہو جاوے اور رگوں سے نہ نکلنے ماوے بہر حال جب خون میں سے رطوبت بھی جدا ہو جاتی ہے تو مٹیوں فضلوں سے خون صاف ہو کر ان اشیاء سے جو غذا کی مفسد ہیں پاک و شستہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو جگر سے رگین لگائی ہیں انکے بہت سے اقسام کیے ہیں اور ہر قسم میں سے بہت سے شعبے جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر اور باہر پھیلا دیے ہیں اور وہ خون صاف نہیں ہو کر تمام اعضا میں پہنچتا ہے اور ان رگوں کے شعبے پھیلے ہوئے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سو جھٹے جیسے دشت اور بیٹیوں کی رگین آخر کو ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ انھیں کے ذریعے سے تمام اعضا میں غذا پہنچتی ہے اور اگر تپے پر کوئی آفت آتی ہے اور فضلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے امراض صفراوی مثل یرقان اور کھپکھپوں اور سرخ بادہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر رگوں کی سطح پر رطوبت کو جذب نہیں کرتی تب سوداوی مرض مثل چھپ اور خدام اور مالینجیلا وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر رگوں کی سطح پر رطوبت نہیں جاتی تو اس وقت رطوبت کے امراض مثل جلندریہ وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں اب حکیم مطلق کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ ان ادنیٰ چیزوں سے کیسے فائدہ رکھے ہیں تب اپنی ایک گردن سے فضلہ کھینچتا ہے اور دوسری راہ سے اس فضلہ کو آنتوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس میں غذا کے آنے جانے کے لیے ایک چکنا مٹ رہے اور آنتوں میں جلش پیدا ہو جس سے طبیعت قضا کے حاجت کو چاہے اور پاخانے کے وقت چکنا کی کے باعث فضلہ جلد نکلے اور زردی رنگ پاخانے کی اسلو جس سے ہر کہ اس میں خالص صفا ہو چکا میل ہوتا ہے۔ اور تلی اپنے فضلہ کو اس کا روتی ہو کہ اس میں ترشی اور تکی آ جاوے اور اس میں سے کس قدر ہر روز رقم معدہ پر ہو چکا ہوتی ہے تاکہ ترشی کے باعث اشتہا جنبش میں آوے اور معدے کو غذا پر آمادہ کرے اور باقی فضلہ کو پاخانے کے ساتھ باہر نکال دیتی ہے اور گردہ اس رطوبت سے جتنی قدر خون ہوتا ہے اس قدر کواہنی غذا کرتا ہے اور باقی کو مثانہ میں دفع کرتا ہے اور چاہیے کہ اسباب غذا کی نعمتوں کو ہم بیان ہی تک چھوڑ دیں۔ ورنہ اگر ذکر کریں کہ جگر کو حاجت دل اور دماغ کی سطح پر ہو جاتا ہے شہد میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت کیونکر ہو اور دل میں سے اچھلتی رگین تمام بدن میں کیسے پھیلی ہیں جنکے ذریعے سے حلال اعضا میں ہونی ہو اور دوسری رگین جن میں سے ہو کر غذا تمام بدن میں پہنچتی ہے جگہ سے کس طور متفرق ہونی ہیں پھر اس سے اعضا کیونکر رہتے ہیں اور ہڈیاں اور ہچکے اور رگین اور اوتار اور باط اور کمری ہڈیاں بدن میں کتنی ہیں تو کلام بہت بڑھ جاوے گا حالانکہ کھانے کے واسطے ہر ایک کی احتیاج ہے اور دوسری غرضوں کی واسطے بھی بدن میں بلکہ آدمی میں ہزاروں پھے اور رگین اور پھیلاؤں چھوٹی اور بڑی اور تیلی اور موٹی کہ بعضی بہت پھیلاؤں کھتی ہیں اور بعضی کم یہ سب موجود ہیں اور ان میں سے ایسی کوئی نہیں جن میں ایک یا دو یا تین یا چار یا دس یا زیادہ حکمتیں نہ ہوں اور یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جو انسان پر اپنے کی ہیں ان سب میں سے کوئی جلتی رگ ٹھہر جاوے یا ساکن رگ حرکت کرے تو سبچارہ آدمی ہلاک ہو جاوے پس آدمی کو چاہیے کہ دل ان نعمات الہی کو اپنے اوپر دیکھے تاکہ پھر شکر کر سکے۔ آدمی کو خدا متیلا کی نعمتوں میں سے بجز ایک ادنیٰ نعمت کھانے کے اور کیا معلوم ہو اور اس میں بھی یہی معاملہ ہو کہ جھوک لگی تو کھالیا اور اتنی بات کہ صاف بھی جانتا ہو کہ جھوکا ہو تو کھالیا اور کھاک گیا تو سو رہا

اور شہوت ہوئی دفع شہوت کر لی اور آرام سے رہا تو اپنے اور آلات انزل کا جب آدمی اپنے نفس میں اس قدر جانتا ہو جتنا
کہ جانتا ہو تو اسے شکر اگلی اس سے کس طرح ہو۔ یہ مقدار جو ہم نے مختصر بطور اشارے لکھی ہے اس کے بیان کی ایک قطرہ بحر
نما ہے اگلی سے ہوا اسی پر چلا ان باتوں کو بھی قیاس کر لیتا چاہیے جنکو طویل کلام کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا ہوا نعمتوں میں سے
حقیر سمجھنے بیان کی ہیں اور تمام خلق کو معلوم ہیں اگر اس مقدار کو ان نعمتوں کی نسبت کر دیکھیں جنکو لوگ نہیں جانتے تو سمندر سے
ایک قطرے سے بھی کم نظر آویں مگر اتنی بات کہ جو شخص انہیں سے کچھ جانتا ہو اسکو شرمہ معنی اس کی کمیت کا معلوم ہو جاتا ہو ان نعمتوں
نعمۃ اللہ لا تحصو ہا چہ یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے تمام ان اعضا کا اور ان کے منافع کا کیسے ایک بخار لطیف سے مستقیم کر رکھا کہ
جو اخلاط الاربعہ سے نکلتا ہو اور دل میں اسکا قرار گاہ ہو وہاں سے تمام بدن میں بذر یہی اچھلتی رنگوں سے بھپاتا ہو اس طرح کہ جس جزو
بدن میں ہو چاہتا ہو اسکے پہنچنے ہی اس چیز میں قوت حس اور ادراک اور قوت حرکت اور سب حاجت کی چیز میں پیدا ہو جاتی ہیں
جیسے چراغ کو گھر میں چھراؤ تو جس کو نے بین جاوے گا وہی اگلی روشنی سے حکم خدا اور اسکے اختراع سے روغن ہو جاوے گا کہ اختصائی
حکمت سے چراغ کو سبب روشنی کا بنا پا ہو اور یہ بخار لطیف اصطلاح اطباء میں روح کہلاتا ہو اسکا محل دل جو مثال مدفون میں
جو م شعلہ کو بخار سمجھنا چاہیے اور قلب مثل ظرف چراغ کے ہو اور خون سیاہ جو دل کے اندر ہو وہ مثل تیل کے ہو اور غذا اسکے
لیے مثل روغن کے ہو اور حیات ظاہری جو سب اعضا میں اسکے باعث ہو اسکو بمنزلہ روشنی چراغ کے تمام گھر میں پھیل کر پانا چاہیے
اور جسطرح کہ چراغ روغن نہ پہنچنے سے کل ہو جاتا ہو اسی طرح چراغ روح بھی غذا نہ ملنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہو اور جسطرح کہ تیل بھی جل کر
خاک ہو جاتی ہو اور تیل نہیں مٹی اور باوجود کثرت روغن کے چراغ سرد ہو جاتا ہو اسی طرح وہ خون جو ممکن ہو کبھی زیادتی حیات
دل سے جل جاتا ہو اور باوجود غذا روح تحلیل ہو جاتی ہو اسی طرح کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا جس کے روح باقی رہ جیسے کہ
راکھ تیل کو ایسی طرح نہیں مٹی جس سے شعلہ پیدا ہو اور جیسے چراغ کبھی تو سبب داخل کے باعث بجھ جاتا ہو جیسا اوپر ذکر آ رہا ہو
سب خارجی سے کل ہو تا ہو مثلاً آگھی جلنے کے باعث اسی طرح روح کبھی بھی اسباب خلی مذکورہ بالا سے فنا ہوتی ہو اور کبھی سبب خارج
سے مثل قتل وغیرہ کے کہ باعث اسکی فنا کا ہوتا ہو اور جیسے کہ تیل کے نہ پہنچنے یا تیل کے بگڑنے یا آندھی جلنے یا کسی آدمی کے گل کر نیسے چراغ
کے گل ہونے کے لیے اسباب خدا سے تعالیٰ کے علم میں مقدر اور مرتب ہیں اور سبب یا تیل موجب تقدیر اگلی کے سرزد ہوتی ہیں
اسی طرح روح کا فنا ہونا کسی علت سے موجب حکم خدا کے ہوتا ہو اور جسطرح کہ چراغ کا گل ہونا اسکے وجود کی انتہا ہو تو یہی اسکی
امت ام الکتاب میں نہیں ہوئی ہوگی اسی طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جسطرح کہ چراغ کے گل ہونے ہی تمام گھر میں اچھل
ہو جاتا ہو ایسے ہی روح کے رحمت موتی ہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہو یعنی وہ فورہ کہ بدن کو روح سے پہنچتا تھا اور اسکے باعث
حس اور قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اسکو میسر تھے وہ کچھ نہیں رہتا یہ بھی ایک رمز خفیہ خدا تعالیٰ کے نعمتوں اور اسکی
عجائب صنعت و حکمت کے اقسام میں سے ایک قسم کہ طرقت ہوا اس سے مضمون اس آیت کا معلوم ہوتا ہو کہ اوکان لاجرا داد الکلمات ربی
لنفذ لہم قبل ان تنفذ کلمات ربی پس جو شخص اس پر بھی خداوند کریم کا شکر ہو اور اسکی نعمت کا ناشکر وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے

[illegible]

دور ہوا اور اسکے عذاب و لعنت میں مقہور اب اگر کوئی کہے کہ تم نے روح کو تباہ یا اور اسکی مثال بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کا حال پوچھا کیا تو اتنا ہی فرمایا کہ اگر روح من امر ربی یعنی یہ ایک مربانی ہوا ہے آپ نے اسکی تعریف کیوں نہ فرمائی اور لوگوں کو اسطرح کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تم نے تفسیر کی تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ اعتراض اس امر میں نہیں ہو کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں مشترک ہوا جاتا ہے اسکے مشترک پر وہ بیان نہ کیا جاوے کہ روح کے سب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے یہاں جو ہم نے معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان سب معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی نہیں کہ وہ ایک جسم لطیف ہو جسکو اطباء روح کہتے ہیں اور انھوں نے اسکی صفت اور وجود اور اعضا میں جاری ہونے کی کیفیت اور اس سے جس اور قوت اعضا میں آنے کا حال سب بیان کیا ہے یہاں تک کہ کوئی عضو جو جس میں جاتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدا روح کے جلنے کی جگہ میں پڑ گیا ہے اور پھر جس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھونکے پھونکے کی جگہ کا علاج کرتے ہیں جان سدا پڑا ہے اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدا پھونکے پھونکے کہ یہ روح اپنی لطافت کے باعث پھونکے کے جال میں گھسکر اسکے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہو پس یہی روح کے جو اطباء نے لکھے ہیں یہ کچھ مشکل نہیں مگر وہ روح اصلی کہ جسکے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ ایک سرخو سرا لگی سے ہونے اسکی تعریف بیان نہیں کی اور نہ اسکے تباہی کی اجازت اسکے لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح من امر ربی یعنی روح امر ربانی ہوا جتنے اور ربانی ہیں عقل کو تباہ نہ کہ وصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل نہیں حیران ہوا اور وہم و خیال تو کسی بیخ آنکو دریافت نہیں کر سکتے انہیں لیاقت ہی آنکے اور اک کی نہیں جیسے آنکھ سے آواز کا اور اک نہیں ہو سکتا غرض کہ مادی وصف امور ربانی کا عقل کی مجال سے باہر ہے اسلیے کہ عقل کے قانون میں جو ہر عرض کی پیرایہ پڑی ہیں وہ انھیں میں عبوس رہتی ہوا اس امور ربانی کسطرح دریافت ہون ہاں آنکے دریافت کے لیے ایک اور نور ہو جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور عالم نبوت اور ولایت میں چمکا کر تا ہو اس نور کو عقل کی طرف وہ نسبت ہو جو عقل کو ہر وہم و خیال کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے خلق کو کئی طرح کا بنایا ہے تو جو طرح کہ لڑ کا سوا سے محسوسات کے معقولات کو نہیں جانتا اسلیے کہ آنکے جاننے کے طور پر بھی اسکی عقل نہیں ہو سکتی سبطرح بالغ بھی سوا سے معقولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ مادر اے معقولات کے جاننے کا وہ ڈھنگ ہو جو ابھی اسکو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور تہ عالیٰ ہو جائے نور ایمان و یقین کے باعث بارگاہ حق سوچھتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ ہر کسی کو ملجاوے بلکہ ایک کے بعد ایک کو ملتا ہے گھر گھر میں دولت سرمد ہمہ کس راند مند اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر بنوا و صدر مقام کے اور ایک نہایت وسیع میدان ہے جسکے شروع پر ایک آستان ہو اور وہ امر ربانی اس آستان کا پاسان تو جو شخص اس آستان تک نہ پہنچے اور نہ اسکے پاسان کو دیکھے اسکا میدان ہی میں پہنچنا محال ہو اسکے بعد کے مشاہدات عالیہ تو امان دیکھ سکتا ہو اسلیے اکابر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا پھر اٹھلا طبیبوں کی کتابوں میں یہ بات کہان اور طبیب کا لیا طان معانی کی طرف لجا بلکہ جن جن کو طبیب روح کہتے ہیں اسکو اسل امر ربانی کی طرف اسی نسبت ہو جیسے بادشاہ کے گنبد کو بادشاہ کی طرف یعنی اگر بادشاہ ڈنڈے سے گنبد کو حرکت دے اور کوئی شخص گنبد کو دیکھ کر خیال کرے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا تو یہ اسکی خام خیالی اور غلطی

الذی یصور انما یتصور انما یتصور انما یتصور

فانش گئی جاو گی اس طرح اگر کوئی روح طبعی کو معلوم کر کے جائے کہ میں نے امر ربانی کو جان لیا وہ بھی بڑی غلطی سپر ہوگا بلکہ تختہ اول کی نسبت اسکی غلطی فاحش تر ہوگی اور از اسجا کہ عقل انسان کی کہ جن کے باعث احکام ربانی صادر ہوتے ہیں اور مصالح دنیاوی معلوم ہوتے ہیں ایسے نہیں جو اس امر ربانی کو دیکھ سکیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ندی کہ اسکا حال کسی سے ارشاد فرماوین بلکہ انکو فرمایا کہ لوگوں سے انکی عقل کے بموجب گفتگو کرو مگر ہر باسیج نہ فہم لات معنی چہ زنی و طفلانہ لطف لکھو گفتگو باید کردہ اور اپنی کتاب مجید میں بھی خدا تعالیٰ نے اسکی حقیقت بیان نہ فرمائی صرف اسکی نسبت اور فعل کو ذکر فرمایا ذات کو نہ کہ یہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ لروح من امر ربی اور اسکا فعل اس آیت میں ذکر فرمایا یا ایہا الناس اعلموا ان اللہ تعالیٰ راضیہ مرصفتہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اب کلام کہیں کا کہیں جا پڑا یہاں سے غرض کہ طیف اچھی کرتے ہیں کہ مقصود ذکر تھا ہے الہی کا کھانے میں اور آلات غذا کی بعض نعمتیں یاد دہندہ کر چکے

چونکہ انکے ان اصول کی نعمتوں کے بیان میں جسے غذا پیدا ہو کر اس قابل ہوتی ہو کہ آدمی اسکو اپنے فعل سے درست کرے واضح ہو کہ غذا میں بہت ہیں اور خلق خدا میں عجائب لا تعد ولا تحصى اور اسباب بیشمار و سبب انتہا میں اور ہر ایک غذا کے عجائب اور اسباب کا ذکر کرنا نہایت طول چاہتا ہو اس لیے کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں یا دو آئین ہیں یا میوے یا غذا اور انکے اجناس بے انتہا ہیں کہ ان تک کوئی لکھیکا اس لیے غذا جو کہ اصل ہر مادی کو ہم اختیار کرتے ہیں اور منجملہ اسکے اجناس کے دانہ گندم کو لیتے ہیں باقی غلات اور حبوب کو چھوڑے دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند دانے کہیں سے ملیں اور انکو کھائے تو وہ ہو چکنیکے اور بھوکا رہے گا تو ضرور ہوگا کہ دانہ گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے اور کثرت سے ہوا کرے تاکہ حاجت انسانی کے لیے کافی ودانی ہو اس لیے خدا تعالیٰ کے دانہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور روئیدگی میں فرق صرف جس و حرکت کا ہو غذا میں دونوں مساوی ہیں نہایت بھی بزرگ و رگون باطنی کے اپنے اندر غذا کو کھینچتا ہو جس طرح انسان کھینچتا ہو اور ہم نہایت کی غذا کے جذب کرنے کے آلات طول کلام سے خوف سے ترک کیے دیتے ہیں مگر اسکی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب طرح آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک غذا سے خاص کا محتاج ہو اسی طرح غلہ کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اسکے لیے بھی غذا خاص تو اسوجہ سے کہ اگر اسکو گھر میں رکھ چھوڑ تو نہ نہیں بڑھے گا کیونکہ اس صورت میں اسکے کو صرف ہوا ہے اور نہ ہوا اسکی غذا کو کافی نہیں اور اگر باقی میں ڈال دو تب بھی نہیں بڑھے گا یہ بھی اسکی غذا نہیں اور اگر زمین میں پوچھیں پانی نہ ہو تب بھی نہ زیادہ ہوگا بلکہ اسکے لیے ہی زمین چاہیے زمین پانی ہونچا ہو اور پانی مٹی میں ملکر گارا ہو گیا ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس آیت میں فلیطرا الانسان الی طعامہ ما حبیبنا لہا صبا تم شققنا الارض شقا اور پھر پانی اور مٹی بھی کافی نہیں کیونکہ اگر بالفرض کہیں کو زمین تر سخت اور خشک میں پوچھو تو وہ انہوں نے سے نہ جھے گائیں ضرور ہو کہ اسکو نرم اور پیلنی زمین میں بویا جاوے زمین ہو گا گزر ہو سکے پھر ہوا اپنے آسپا اندر نہیں جاتی اسکے لیے ضرور ہو کہ تیز آندھی سے اسکو حرکت دیجاوے اور آندھی اس ہو گا کہ اسے زور سے زمین میں پھارے کہ

اسا اچھی چیز ہے
چھوٹا بچہ کی طیف
اور اس سے خفا وہ
خصیصا فی عجل
چند روز میں اسکو کھانے
شہتہ میں اسکی
اب انشاء کرے
آدمی اپنے کھانے
کو پھر ڈال دیا فی
ادب سے پھر پورا
زمین کو چھوڑ کر

ہو اند کو زبردستی اندر چلی جاوے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا اس بیت میں دارسلنا الریاح لافح کہ بار بار کرنے سے مراد یہی ہو کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہو پھر سب باتیں کافی نہیں اگر شدت جاوے میں واقع ہوں اسی لیے حاجت حرارت ریح اور گرمی کی ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ گھوٹوں کی غذا کے لیے چار چیزیں ہوا اور پانی اور زمین اور گرمی چاہئیں اور انہیں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت رکھتے ہیں مثلاً پانی کے لیے ضرور ہو کہ دریاؤں اور چشموں اور نہروں اور نالیوں سے کھیت میں جاوے اسکے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے کیسے دریا اور چشمے بنائے اور اسے نہریں نکالیں پھر قطعات زمین جو اونچے ہیں اور ان میں پانی نہیں پہنچ سکتا اسکے لیے دیکھو کہ کس طرح بادل بنائے اور کیسے ان پر ہواؤں کو مسلط کر دیا کہ خدا کے حکم سے تمام روئے زمین پر انکو لیے پھرتی ہیں حالانکہ بادل پانی میں پھرتے ہوئے پھاری ہوئے ہیں پھر دیکھو کہ زمین پر ریح و خولق ہی کے دونوں میں حاجت کے موافق برستے ہیں اور ہواؤں کو دیکھو کہ پانی کے محافظ بنائے کہ ان میں سے تباہی پانی ہوتا ہو اگر کیسا رنگی نکل پڑے تو تمام شہر غرقاب ہو جاوے اور زراعت اور مویشی و انسان کے لیے اجل ہوں ہواؤں اور ہوا و سمندر اور باران میں خدا تعالیٰ کی اتنی حکمتیں ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا اور چونکہ پانی اور زمین دونوں سرد ہیں انہیں حرارت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب کو مسخر کیا اور اسکو باوجود بہت فاصلہ کے زمین سے ایسا بنایا کہ جاڑے کی وقت جاڑا اور گرمی کی وقت گرمی ہو یعنی جیسے حاجت ہو اسی کے موجب سردی و گرمی ہو سکے اور یہ آفتاب کی مہر الیش میں سے ایک حکمت ہو اور ہمیں حکمتیں لانا ہوتا ہے پھر جب نباتات زمین سے اونچا ہوتا ہو تو میوؤں میں ایک طرح کی لٹگی اور سختی ہوتی ہو اور اسوجہ سے حاجت ایک رطوبت کی ہر جس سے وہ پاک جاوے اسکے واسطے خدا تعالیٰ نے چاند کو میدافق یا ایا اور رطوبت دنیا اسکا خاصہ کر دیا جیسے کہ حرارت ہو چنانچہ آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میوؤں کو نکلتی اور رنگ حاصل ہوتا ہو اور زمین لحاظ اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ جسم سورج کی دھوپ اور چاند اور ستاروں کی روشنی نہ آسکے تو وہ بگڑ جاتا ہے جیسے کہ چھوٹا پیر اگر ٹہرے پیر کے سایہ میں ہو تو خراب اور ناقص رہے گا اور چاند کی رطوبت پہنچانی سطح معلوم ہو سکتی ہو کہ رات کو چاند کی روشنی میں سرگھو لکر ٹھہرے زمین رطوبت زیادہ چھوٹکی جسکو زکام کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں رطوبت پہنچاتا ہو ویسے ہی میوؤں کو بھی رطوبت دیتا ہو اور زیادہ گھٹا ویسے امور کی جو کبھی تمام ہوں کیا ضرور ہر صفت اسقدر کافی ہو کہ آسمان پر کوئی ستارہ ایسا نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں رطوبت ہو کیونکہ ہر ایک ستارے میں حکمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ طاقت بشری اسکے شمار سے عاجز ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو انکا پیدا کرنا لغو اور بیکار ہو اور ان کے معنی درست ہوں رہنا ماخلقت ہذا باطلا اور ماخلقت السموات والارض وما بینہا لا عبین اور جس طرح کہ آدمی کے بدن میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اس طرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کے ہو اور جسم مثل اسکے اعضا کے ہیں جس طرح آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہو اسی طرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہے اور اسکی شرح نہایت طویل ہو اب اس تقریر سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ آفتاب اور چاند اور ستاروں کو جن آثار کے لیے خدا تعالیٰ نے

آفتاب اور چاند میں
بادین رس بطور
ملک اسے ریح و باران
ذوین و کثرت نہیں بنایا
ملک اور اس
چند آسمان
فہم اور چاند
کھلے نہیں بنایا
۱۸

نے اپنی حکمت سے مسخر کیا ہوا ہے۔ مسخر ہونے پر ایمان لانا مخالف شریعت ہے اس وجہ سے کہ شروع میں مجاہدین اور علم نجوم کی تصدیق سے
 مخالفت ہو گی۔ کیونکہ شروع میں جو علم نجوم کی مخالفت ہو تو اس میں دو باتیں ممنوع ہیں اول تو یہ کہ آدمی یہ جانے کہ نجوم اپنے آثار کے خود قائل
 مستقل ہیں اپنے خالق مدبر کی تدبیر اور تہر کے مسخر نہیں پس اس طرح جاننا کفر ہو دوسری صورت یہ ہے کہ نجوم جہاں مفصل ستاروں کی ایسے
 آثار میں سے بیان کریں جو سب خلق کو معلوم نہ ہوں اسکو بھی جانے تو یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ وہ لوگ یہ سب خبریں جانتے نہیں
 اور کہہ دیتے ہیں اور وجہ انکے نہ جاننے کی یہ ہے کہ علم نجوم کے احکام کا بعض بنیاد علیہم السلام کیواسطے معجزہ تھا پھر وہ جانتا رہا اور جو
 کچھ بچا ہو وہ مختلف ہے جو سب صواب اور خطا کی تمیز نہیں ہوتی۔ حاصل یہ کہ کو اکب کو ایسے آثار کا سبب اعتقاد کرنا جو خدا سے تعالیٰ
 کے ہر اکبر کے باعث زمین میں اور نباتات اور حیوانات میں ہوتے ہیں دین کا فعل نہیں بلکہ راست و درست ہے باوجودیکہ نہ جاننے کے
 یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سب آثار کو مفصل جانتے ہیں یہ امر محل دین ہو اور اسی کی تصدیق کی مخالفت ہو ورنہ اگر کوئی شخص نیا کٹر ادھوک
 اور اسکا خشک کرنا چاہیے اور دوسرا شخص اسکو کہہ سکے کہ اب وہ پھل نکلی ہوئی ہے اور ہو اگر ہم جو کچھ انکا لاکھ پلا دو تو اس بات کو چھوڑنا
 نہ جانتا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اسنے آفتاب کے نکلنے سے ہوا کی گرمی کیسے کہہ دی یا کسی شخص کے رنگ پر کدورت آ جاو
 اور اس سے اسکی وجہ پوچھا اور وہ بیان کرے کہ راستے میں سورج کی دیو پ کے باعث رنگ متغیر ہو گیا تو یہ ضرور نہیں کہ اسکو
 چھوڑا ٹھہراؤ کہ آفتاب کا اثر کیسے بیان کرنا ہو اس طرح اور آثار کو قیاس کر لو گھر آثار میں بعض معلوم ہوتے ہیں اور بعض نامعلوم
 جو آثار کہ معلوم نہیں ان میں دعویٰ علم ناجائز ہے اور جو معلوم ہیں انکی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ سب لوگوں کو معلوم نہیں جیسے
 دیو پ اور گرمی کا ہونا آفتاب سے اور دوسرے وہ کہ بعض لوگوں کو معلوم ہوں جیسے چاندنی سے زکام کا ہونا وغیرہ۔ شکر
 بنیاد نہیں پیدا ہوئے بلکہ انہیں بشیاء حکمتیں ہیں اور اسلئے جو کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے
 اور یہ آیت پڑھتے رہا یا خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اور کیا بار اسکو ٹپکھ کر فرمایا کہ ہاں کی ہر شخص کو جو اس بات کو
 پڑھے اور دیکھ کر یہ چھوٹے پڑتاؤ دے اور اس سے غرض یہ ہے کہ آیت کو پڑھکر اس میں تامل نہ کرے اور اسرار ہادی سمجھنے کی خواہش
 صرف آسمان کا رنگ اور ستاروں کی روشنی ہی جان لے حالانکہ اتنی بات بہانہ بھی سمجھتے ہیں جس کو کوئی کہ آیت مذکورہ سے فقط ظاہر
 رنگ و روشنی پر اکتفا کرے اور اسرار و عجائب کو نہ سمجھے وہ ایسا ہی ہے کہ مچھنے پڑتاؤ دے لیا مگر خاک نہ بین سمجھا خلاوند تعالیٰ
 کے عجائب آسمانوں کے ملکوت میں اور آفاق و نفوس و حیوانات و نباتات میں بہت سے ہیں انکے طالب وہی لوگ ہوتے
 ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جس شخص کو کسی عالم کے ساتھ محبت ہوتی ہو وہ ہمیشہ اسکی تعریف کا
 طالب رہتا ہے تاکہ اسکی تصنیفات سے اسکے عجائب علمی پر زیادہ و توفیق ہو اور اسکے باعث محبت اور زیادہ ہو اس طرح عجائب
 صنع الہی کو خیال کرنا چاہیے کہ تمام عالم اسکی تصنیف ہے بلکہ مصنفوں کی تصنیف بھی اسی کی تصنیف ہے نہ یقیناً اپنے بندوں کے
 دلوں کے بنائی ہو پس اگر آدمی کو کسی تصنیف پر تعجب آوے اور اچھی معلوم ہو تو اسکے مصنف پر تعجب کرنا چاہیے بلکہ اس ذات
 پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو ایسی تصنیف سکے لیے آدہ اور مسخر کیا اور اپنے انعام و کرم سے اسکو نفعی تصنیف کی بدایت کا اور انجام

احیاء العارفین جلد چہارم
 باب دوم صبر و شکر کا بیان
 فصل دوم شکر کے ذکر میں
 ۱۵۷
 نراق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین

کو پہنچا دیا جیسے کبھی کبھی تیلوں کو دیکھیں کہ ناجتنی ہیں اور بہت عمدہ حرکات موزون کرتی ہیں تو ان کھلونوں پر عجب لکڑنا چاہیے وہ تو کپڑے کی گڑیاں ہیں کہ اپنے آپ نہیں ہلکتیں بلکہ تعجب باز گیر کی دستکاری پر چاہیے جو انہیں تیلے تیلے تار جو آنکھ سے بھی نہیں سوچتے باز دھکے لگا رہا ہو۔ اس طرح عجیب خدا ہر ایک چیز دنیاوی کو دیکھ کر صنعت خدا کو اس میں تامل کرتے ہیں مطلب یہ کہ نبات کی غذا پانی اور ہوا اور سورج اور چاند اور ستاروں سے تمام ہوتی ہو اور ان اجزاء کیلئے آسمان میں جنہیں کہ یہ گڑھے ہوئے ہیں اور انکے لیے حرکتیں ہیں اور حرکتوں کی تمام آسمان کے فرشتوں پر جو انکو حرکت دیتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کا سبب ہوتا چلا گیا ہو یا چونکہ ان کی سیلاب کی نعمتوں میں جیسے غذا آدمی تک پہنچتی ہو مخفی نہ رہے کہ سبب غذا میں ہر جگہ نہیں ہلکتیں بلکہ ان کے لیے کچھ خاص شرطیں ہیں کہ بعض جگہوں میں جہاں وہ شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں وہ غذا بھی ملتی ہی نہیں تو نہیں آدمی تمام روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ بعضوں سے غذا دور پر گئی اور انکے اور غذا کے درمیان جنگل و سمندر حاصل ہو گئے مگر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے کیا تاجروں کو مسخر کر دیا اور ان پر مال کی حرص غالب کر دی اور نفع کی توقع بڑھادی کہ جسکے سبب ترمیمی خوشی کے سفر کے شہداء اٹھاتے ہیں اور جان پر کھلتے ہیں اور غذا اور دوسرے حوائج انسانی شوق سے غرب کے لوگوں کے پاس اور غرب سے شوق والوں کے پاس پہنچاتے ہیں ان کی یہی غفلت اور حماقت خدا سے تعالیٰ نے ڈال دی ہر درندہ اگر واقع میں تامل کیا جاوے تو اکثر ان لوگوں کی محنت راہیگان ہو کیونکہ جو کچھ یہ جوڑتے ہیں یا تو کشتیوں میں ڈوب جاتا ہو یا رہنوں کے ہاتھ آتا ہو یا کہیں سفر میں مرجاتے ہیں تو لاوارثی کے صفیے میں حکام کے فیصلے میں پڑتا ہو اور سبب میں عمدہ حال نکالے ہو کہ مال داروں کے ہاتھ لگے لیکن اگر وہ سمجھیں تو دارشہی سبب زیادہ اس کے دشمن ہیں مگر اس میں بھی حکمت ہو کہ ان پر جبل و غفلت مسلط ہو پھر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انکو کشتی بنانے اور ہزار ہائی کام کیلئے سکھایا اور حیوانات کو سوار اور بار برداری کیلئے کس طرح مسخر کیا ہر جانور میں ایک بضعہ جدا کاہ عنایت فرمایا گھوڑے کو برکت رفتار گدھے کو مشقت پر صبر اونٹ کو کم خواری اور کثرت بار برداری محنت کی پھر دیکھو کہ انسانوں کو ترمیمی خوشی اور جنگلی میں نذر بیگ کشتیوں اور حیوانات کو کس طرح پھر تاجروں کا غذا وغیرہ حوائج انسان کے پاس پہنچا دیں اور یہ بھی سوچو کہ حیوانات کے لیے اسباب و سامان دکھائے ہیں وغیرہ کی کیا ضرورت ہوتی ہو اور کشتیوں کیو سیلے کون کون لوگ ہم کی حاجت پڑتی ہو ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ نے بغیر حاجت اور زائد حاجت پیدا کیا ہو اور انکا شمار کرنا غیر ممکن ہو پھر اسے اور امور بشیاری کی نوبت پہنچتی ہو جنکا چھوڑ دینا خضر کے لیے حکو مناسبت معلوم ہوتا ہو

چھٹا نمونہ غذا کی اصلاح میں جانتا چاہیے کہ جو چیزیں زمین میں از خود نبات پیدا ہوتی ہیں اور جو حیوانات پیدا ہوتے ہیں انکا اس طرح پر کھا لینا ممکن نہیں بلکہ ہر ایک میں کچھ اصلاح اور نیکانے کی ضرورت ہوتی ہو کہ بعض کو پھینک دینا پڑتا ہو اور بعض کو باقی رکھنا پڑا ہو اور اس طرح کی بیشمار باتیں کرتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا مفصل لکھنا دشوار ہے اس لیے ہم صرف ایک دینی کو خاص کر کے دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد اسکے گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے پس اول جو

بھی اسی کے حکم سے بولے اور جب ہوئے تب بھی اسی کے روکنے سے روکے کیونکہ جو چیز وہ عنایت کرتا ہو اسکا کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ نہیں دیتا اسکا کوئی دینے والا نہیں ایسی کہ زندگی کے ہر سر لفظ میں گوش دل میں یہ آواز اس بادشاہ دربر دست کی سنتے ہیں لیکن الملک الیوم شد الواح القہار اس خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہر کو کا فرون سے متمیز کیا اور ہر کو پہلے بدلتی اٹھانے ان نکتہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کی نعمت کے بیان میں پہلے مذکور ہو چکا کہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہو کہ اسے انبیاء علیہم السلام کی اصلاح فرماتا ہو اور ہدایت اور روحی کا پہونچانا ان پر انھیں کے ذریعے سے ہوتا مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کے افعال صرف اس قدر ہیں بلکہ فرشتوں کے طبقات باوجود کثرت اور ترتیب مرتب کے تین طبقات میں منحصر ہیں اول ملائکہ زمین کے دوم آسمان کے تیسرے عرش کے اٹھانے والے اب ان طبقات میں سے انکو دیکھنا چاہیے جبکہ خدا تعالیٰ نے غذا سے انسانی پر مہول کر رکھا ہو اور ان سے کچھ غرض نہیں جسے ہدایت و ارشاد وغیرہ متعلق ہو پس مخفی نہ رہے کہ ہر ایک جزو انسان کے بدن کا لکھ نیا ت کے جسم کا غذا نہیں پاتا جب تک کہ اسپر سات فرشتے جو اقل مرتبہ ہر خواہ دس خواہ سو یا زیادہ مہول نہوں کو وضع اسکی یہ ہو کہ غذا کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزو غذا کا دوسرے جزو کا قائم مقام ہو جو جاتا رہا ہو مثلاً غذا انجام کو خون ہو کر گوشت اور ہڈی بن جاتی ہو اور جب یہ حالت ہو چلتی ہو تو غذا کامل ہو جاتی ہو اور خون اور گوشت اجسام میں کہ انکو کچھ قدرت اور معرفت اور اختیار نہیں نہ اپنے آپ حرکت کر سکیں نہ اپنے آپ متغیر ہو سکیں اور صرف طبیعت اس بات کو کافی نہیں کہ کبھی کوئی چیز زیادہ کے کبھی کوئی جسطرح کیہوں کہ خود بخود نہ پتیا ہو نہ کند متا ہو نہ روٹی ہو تا جب تک کہ کوئی کاریگر نہ ہو اسبطح خون بھی خود بخود نہ گوشت ہو تا جو نہ ہڈی بنتا ہو نہ رگ و پے ہو تا جب تک کہ کوئی بنائو والا نہ ہو اور باطن میں بنانے والے فرشتے ہیں جیسے ظاہر کے پیشہ وراہل شہر ہیں اور چونکہ خداوند کریم نے نعمتیں انہی ظاہر و باطن میں تو نہیں عیا کی ہیں تو باطن کی نعمتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے پس ہم کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تو ایسا چاہیے جو غذا کو گوشت اور ہڈی پس ایک ہو چلاوے ایسی کہ غذا تو خود حرکت کرتی نہیں اور دوسرا وہ جو غذا کو وہاں سے لینے دے اٹھانے کے پاس کے پاس اور تیسرا وہ جو غذا پر سے خون کی صورت دور کرے اور چوتھا وہ جو اسکو گوشت خواہ ہڈی یا رگ کی صورت بنا دے اور پانچواں وہ کہ جو زیادتی باقی رہ جاوے اسکو دفع کرے اور چھٹا وہ جو ان چیزوں کو جہان کی تہاں ملا دے یعنی جس جزو غذا میں صفت گوشت کی آئی ہے اسکو گوشت میں ملا دے اور جس میں ہڈی کی ہو اسکو ہڈی میں ملا دے تاکہ علیحدہ نہ رہ جاوے اور ساتواں وہ کہ اسل اتصال میں رعایت اصل مقدار کی رکھے کہ جو چیز گول ہو اسکی گولائی نہ جاتی رہے اور جو چڑی ہو اسکی چڑائی قائم رہے اور جو فک کی گہرائی نہ رہے اور ہر عضو پر مقدار حاجت بھی ملحوظ رکھے مثلاً اگر لڑکے کی ناک سے غذا اس قدر جمع کر دے جتنہ ران پر چاہیے تو ناک بہت بڑی ہو جاوے اور بھٹنے جاتے رہیں اور جھریٹ ڈورانی ہو جاوے بلکہ مناب یہ ہو کہ جو چیز یا جسکے لائق ہو وہی ہو چلاوے مثلاً لکھون میں تپا میں ہوا و رڈ پہلے میں صفائی اور رانوں میں مٹا میں اور شہر میں سختی تو ہر ایک کیو اسطے ایسی ہی غذا ہو بنجانی چاہیے جو مقدار و شکل میں انکے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جائی اور جہاں میں

نراق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

پرسد جاویدگی اور بعض کمزور بن گئی بلکہ یہ فرشتہ اگر عدل کا لحاظ قسمت و تفریق میں نہ کرے اور لڑکے کے سراور تمام بدن میں
غذا ہو چکا ہو اور ایک پانوں مثلاً چھڑو سے تو سارا بدن توڑ بیٹھا مگر ایک پانوں و سیاہی رہیگا جیسا کہ لڑکے میں تھا ایسا نقص
اپنے جانے سے کیسے منتفع ہوگا جو سب اعضا پڑے آدمی کے سے رکھے اور ایک پانوں لڑکے کا سا ہو غرض رعایت
مقدار بھی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہو اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون انہی فرشتے کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہوا سیلے
کہ جو پہلی ایسے امور کا حوالہ طبیعت پر کرتا جو وہ جاہل ہو اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہو کہ وہ
آدمی کے اندر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ آدمی خواب استرحت میں ہو یا کسی غفلت میں مبتلا ہو وہ اپنا کام
کے جاتے ہیں اور اسکو انکی کچھ خبر نہیں اور یہ بات اجزا سے بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہو گیا ہی چھوٹا جزو ہو یا بڑا
کہ بعض جزا مثلاً آنکھ اور دل میں سو سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہو جنکی تفصیل بقصد اختصار ہم ترک کیا کیونکہ وہ
اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہو اور ان میں وہ ترتیب معین ہے جس کی کہ نہ سو خدا سے
تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کو سرکش کے اٹھانیا لوں سے مدد پہنچتی ہو اور ان سب پر انعام تائید
اور ہایت اور قسید کا بارگاہ رفیع الشان قدوس مالک ملکوت و جبروت شاہنشاہ جلال عزت و لاہوت سے ہو تا رہتا ہو اور
فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزائے نبات و حیوانات پر موقوف ہیں ہر ایک قطرہ باران اور ہر بادل کے
قطرات پر جو اصرار و دھرم پڑے ہیں انور ہیں انکے باب میں احادیث بشیاء میں اسوا سے کچھ حاجت دلیل لانے کی نہیں
لیکن یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہو کہ یہ سب کام آدمی کے اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوے سات فرشتوں کی ضرورت
کیوں ہوئی گہیوں میں بھٹی بہت سے افعال کیے جاتے ہیں اول پیسے جاتے پھر آٹا چھانا جاتا ہو پھر پانی ڈالا جاتا ہو پھر
گنہ دھا جاتا ہو پھر پیسے بناے جاتے ہیں پھر روٹی بنائی جاتی ہو پھر توبے یا توڑیں پکائی جاتی ہو مگر بعض اوقات ایک ہی آدمی
یہ سب باتیں کر لیتا ہو اسی طرح اعمال باطنی انسان کے اعمال ظاہری کی طرح کیوں نہ ہوے تو اسکا جواب یہ ہو کہ فرشتوں کی ہر ایک
آدمی کی پالیسی کے مخالف ہو جو فرشتہ ہو اسکی صفت بھی ایک ہی ہو اس میں کسی طرح کا خلط یا ترکیب نہیں جب یہ بات ہو تو ایک
فرشتے سے ایک ہی فعل ہوگا اور اسی کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں و اما لا اله الاہم و لا یغنی عنہم آئین میں انہ
ایک دوسرے سے نفرت ہو نہ یا ہم مقابلہ بلکہ وہ اپنے کاموں پر ایسے مامور ہیں جیسے جو اس قسم کے مینائی مثلاً شہوانی کی فراہم
نہیں ہوتی کہ اگر اک اصوات میں اس سے پر خاش کرے نہ قوت شامہ ان دونوں کی فراہم ہو نہ وہ دونوں اسکے مانع ہو اس
قسم کا حال وہ اعضا کا سا نہیں بلکہ بعض اوقات آدمی پانوں کی انگلیوں سے گرفت کر لیتا ہو جو ہاتھ کا کام ہو اگرچہ اسکی گرفت
ضعیف ہوتی ہو مگر ہاتھ کا خیر ایک و فراہم ہو سکتا ہو اسی طرح بعض دوسرے آدمی کو نگر یا تار ہو جو کام ہاتھ کا ہو وہ
سر سے لیتا ہو اور نہ جو اس قسم کا حال انسان کا سا ہو کہ ایک ہی آدمی بیسیوں کام کر لیتا ہو اور یہ بات انسان میں ایک طرح کی جو
میلان عدلی کی ہے اور جو اسکی بھی ہو کہ انسان کے صفات اور اداوت میں اختلاف ہو یہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا ہو اسی جیسے

ان اور زمین جو سب اسکو ایک جگہ کا نام ہے

ایک ہی فعل کا پانچ بھی نہیں اور ہمیں لکھا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور کبھی نافرمانی کرتا ہے
 کیونکہ اس کے صفات و ارادات میں اختلاف ہو اور یہ بات فرشتوں کی طبیعت میں ناممکن ہے ان کی مشیت طاعت ہی ہے اور ان کو مصیبت
 کی مجال نہیں تو بالضرور ان کا یہی حال ہو جو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لا یفصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یریدون اور یقولون الیل والنهار
 لا یفرقون جہانین رکوع کرے یا لا ہو وہ ہمیشہ رکوع ہی کرتا ہو اور جو جہد کرے یا لا ہو وہ ہمیشہ جہد ہی کرتا ہو جو کھڑا ہو وہ ہمیشہ کھڑا
 کھڑا ہو کچھ اختلاف ان کے افعال میں نہیں نہ کسی طرح کا فز و بجا آوری امور میں اور ہر ایک کے لیے ایک مقام اور رتبہ ہے کہ اس سے
 تجاوز نہیں کرتا ان کا طاعت بجا لانا اس طرح کہ اس میں مجال عدول حکمی کی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے جیسے آدمی کے ہاتھ بائیں اور غیر آدمی
 کی اطاعت کرتے ہیں اور مخالفت کی مجال متصور نہیں مثلاً حبیب آدمی ملکوں کے لیے ہے تو اگر وہ صحیح و سالم ہو تو کسی توکار کو نہ دیکھ سکتا
 میں ہو گا نہ یہ ہو گا کہ کبھی دیکھنے میں اطاعت کریں اور کبھی کہنا نہ نہیں بلکہ وہ کو یا منتظر اور غرضی انسان کی طرح کہ اس کے لیے شکر کے ساتھ ہی
 کھلوانی ہیں اور اشارہ سے کہ ساتھ ہی تبد ہو جاتی ہیں پس یہ ثابت ہے کہ عدول حکمی کے متصور نہیں ہو سکتی ہے مگر میں وجہ دیکھتا ہوں
 نہیں وہ یہ ہو کہ ملکوں کو علم اپنے دیکھنے اور بند ہونے اور بجا آوری حکم انسان کا نہیں اور فرشتے زندہ ہیں جو کہ تین اکو جات
 ہیں اس وجہ سے تشبیہ انکی عملنا سے تمام جو اصل اس سبب بیان کا یہ ہو کہ زمین اور آسمان کے فرشتوں میں جو خدا تعالیٰ کے
 انسان پر صرف کلام ہے کہ باب میں نعمت رکھی ہو اس کا بیان یہاں تک ہو اور حرکات اور حاجات کا ذکر نہیں کیونکہ ان کے بیان کو طول
 چاہیے پس فرشتوں کی نعمت ایک درجہ جدا گانہ ہر نعمت کے درجات میں سے اور مجموعہ طبقات نعمت کا بھی شمار کرنا غیر ممکن ہو جائے
 اقرار کا تو کیا ذکر ہے پس حجتاً ثابت ہو کہ انسان پر خدا تعالیٰ نے نعمت ظاہری اور باطنی دونوں پوری کی ہیں اور پھر فرما دیا کہ وہ
 ظاہر الاثم و باطنی تو باطن کے گناہ کا چھوڑنا جسکو لوگ نہیں جانتے یعنی حید اور بگانی اور کو کون کی پوری و طین رتبی وغیرہ کے ان
 قلبی سے محض نہ ہونا باطنی نعمتوں کا شکر ہو گا اور ظاہری نعمتوں کا شکر ہو گا بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص خدا
 تعالیٰ کی نافرمانی کرے اگر ایک چھپکے ہی میں ہو مثلاً اسنی آگہ ایسی جگہ جگہ لے جہاں حید کرنا واجب ہو تو ایسا شخص سبب اللہ تعالیٰ
 کی نعمتوں کا جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں ہیں منکر ہو گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہاں تک کہ فرشتے اور انسان
 اور زمین اور حیوانات اور نباتات اور سب کے سب ہر بندہ کے حق میں نعمت ہیں اس کا نفع ان سے ہوتا ہوتا ہو جو غیر ان کا
 بھی فائدہ ہوتا ہو اور مثال مذکور میں ہر ایک چھپکے میں خدا تعالیٰ کی دو نعمتیں ہو ایک میں ہیں ایسا ہے کہ ہر ایک کے نیچے عضلات
 پیدا کیے ہیں اور ان میں اوتار اور ریاط ہیں جو دماغ کے پھپھون میں لے ہیں چٹے ذریعہ سے اوپر کی ایک نیچے کو دیتی ہے اور
 نیچے کی اوپر کو اٹھتی ہے اور ہر ایک میں سیاہ بال ہیں اور ان کے سیاہ ہونے میں نعمت ہو کہ آگہ کی روشنی کو ان کے اٹھارے کھین سنبھالنے
 روشنی کو متفرق کرتی ہے اور سیاہ چھپکے میں ہے اور انکو ایک صف میں جو رکھا ہو اس میں یہ نعمت ہے کہ چھپکے کی طرح آگہ کے
 اندر نہ جاسکیں اور جو تنگ ہو ان کے آگہ میں نہ آئے بلکہ میں نے پڑیں بالوں میں رک رہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہر حال میں
 دو ہیں کہ چربا بالوں کی نرم خانی اور باوجود خیر کی نرمی کے پھر کھڑا کھڑا اور دونوں ملکوں کے بال اور پیر نیچے آگہ جو بال کی صورت

ان جگہ کی تشریح
 اس کے جوابات میں
 اور جو کتب میں ہے
 حکم جو اس سے
 یاد رکھنے میں رہے
 اور ان میں نہیں لکھا ہے
 لکھتے اور چھوڑ
 دو کھلا گننا
 اور چھپا ۱۲

ہو جائے ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہوا کا غبار بھی آنکھ کے کھلنے کا مانع ہوتا ہے اور آنکھ بند کر لی تو کچھ سوچتا نہیں
اسی لیے اس وقت میں آدمی ایسی طرح آنکھ بند کر سکتا ہے کہ اوپر نیچے کی ہلک کے بال بشکل حال ہو جاویں اور وہ غبار ہوا کو آنکھ میں
نہ جانے دے اور بالوں کی آڑ میں سے بلکین نیچے اوپر کی ایسی ڈھیلے سے لی پیدا ہوئی ہیں اور کنا سے آنکھ کے نیچے ہیں کہ
وہ ڈھیلے پر وہ آخر کرتی ہیں جو حقیقت آئینہ پر کرتی ہے یعنی جہاں ایک دو دفعہ بلکین کھولیں بند کر لیں فوراً ڈھیلے غبار سے
صاف ہو جاتا ہے اور نہ کنا وغیرہ کو وٹ اور بلکون میں نکل آتا ہے اور کھلی کے ڈھیلے میں چونکہ بلکین مخلوق نہیں ہوئیں اس لیے
اس کے دو پانوں ان کے عوض زیادہ ہیں جس سے وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو ملتی رہتی ہے تاکہ ڈھیلے صاف رہیں اور چونکہ
یہاں مفصل بیان کرنا غماض الہی کا منظور نہیں اس لیے کہ اس میں طویل بہت ہو اور کتاب بہت بڑھ جاوے گی اور شاید اگر زمانے نے ضرورت
دی اور توفیق یا در ہوئی تو ہم ایک کتاب جدا کنا اس باب میں لکھ کر عجائب صنع اسنام کہیں گے اس لیے اب اصل غرض کی طرف رجوع کر
ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال مذکورہ بالا میں جس شخص نے مثلاً غیر محرم کی طرف آنکھ کھولی تو اس نے آنکھ کھولنے میں خدا تعالیٰ کی نعمت جو بلکون میں
تھی اس کی ناشکری کی اور چونکہ بلکین بدون آنکھ کے نہیں ہوتیں اور نہ آنکھ بدون سر کے اور نہ سر بدون دھڑکے اور نہ دھڑکے بدون غذا کے
اور نہ غذا بدون پانی اور زمین اور ہوا اور پھل اور امرا اور آفتاب و ماہتاب کے اور نہ یہ چیزیں بدون آسمانوں کے اور نہ آسمان بدون
فرشتوں کے کیونکہ یہ سب چیزیں مثال ایک شے کے ہیں جیسے اعضاء بدن ایک دوسرے سے مربوط ہیں ویسے ہی یہ اشیا بھی ایک
دوسرے سے مربوط ہیں تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے ہر ایک نعمت کی ناشکری کی جو سمک سے سماک تک موجود ہیں اور زمین کی خاک کوئی
آسمان یا فرشتہ یا حیوان یا نبات یا پتھر یا اینہا نہیں رہتا جو اس شخص کو لعنت نہ کرے اور اس لیے اس نے حارث شریف میں وارد ہوا کہ جس
زمین پر آدمی جمع ہوتے ہیں اور پھر علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ انکو یا لعنت کرتی ہے یا انکی طلب مغفرت کرتی ہے اور اس طرح ایک اور حدیث
شریف میں وارد ہوا کہ عالم کے واسطے تمام چیزیں طلب مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی بھی اس کے کیچے خبش کا سول
کرتی ہے اور فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں یہی طرح بہت سی روایں اسباب میں ہیں کہ ان سب کا لفظ دشوار ہے اور ان روایات
سے سب سے یہ پایا جاتا ہے کہ شخص ایک دفعہ کے ہلک مارے سے بھی گناہ کا ہوا وہ تمام ہلک اور ملکوت کا تصور روا رکھ کر گنا
اور اگر اس بدی کے پیچھے تدارک کے لیے نیکی نہ کرے گا تو اپنے آپ کو ورطہ بلاکت میں ڈالے گا اور نیکی کرے گی صورت میں سب چیزیں
لعنت کی عوض اس کے لیے طلب مغفرت کر سکتی تو کیا عجب ہو کہ خدا تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما کر اسکی خطا سے درگزر فرما دے اور
اسد تعالیٰ نے حضرت ابوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آدمیوں میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں جب وہ
بیر شکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ الہی اسکو لعنت پر لعنت زیادہ کر اس واسطے کہ تو ان حد و شکر کے ہو تو اسے ابوب تو بھی جلد شکر میں
میں ہو جا کیونکہ انکو اتنا ہی علم و مرتبہ میرے نزدیک کافی ہو کہ میں خود انکے شکر کا شکر گزار ہوتا ہوں اور میرے فرشتے اس کے لیے
دعا کرتے اور تمام جہاں میں اسے محبت رکھتی ہیں اور آنا را پر روتے ہیں اور جہاں کہ یہ معلوم کیا کہ ہر ہلک مارے میں بہت سی
نعمتیں ہیں اس طرح یہ بھی جہاں کہ جو سانس نیچے اور اوپر آتی جاتی ہے اس میں بھی دو نعمتیں ہیں یعنی سانس کے اوپر نیچے دھواں

۱۶۱ کی سند نیچے میں کی ۱۶۲ جہاں اول باب احیاء علوم الدین کی ۱۶۳ جہاں اول باب احیاء علوم الدین کی ۱۶۴ جہاں اول باب احیاء علوم الدین کی

جلا ہوا دل میں سے نکل جاتا ہو اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جاوے اور سانس کے نیچے جانے سے باہر کی تازہ ہوا دل کو پہنچتی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے اس لیے کہ ہوا کی روح اور ہر وی سانس کے ساتھ جب نہ جاوے گی تو حرارت کے باعث دل تباہ و ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر رات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سانس کے ہوتے ہیں اور ہر سانس میں دس گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں اس حساب سے ہر لحظہ میں آدمی کے ایک ایک جزو و بدن پر ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں بلکہ ہر جزو و عالم میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر لحظہ میں ہوتی ہیں جہلا کہیں ان نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور جب حضرت مولیٰ علیہ السلام پر تحقیق اس قول خداوندی کی کھلی دان تعداد نعمت اندر لاکھوں ہوا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے نبی میں تیرا شکر کیسے کروں ہر ایک بال میں ہر جسم کے تیری نعمتیں موجود ہیں کہ اس کی خبر تو نے ملا کم نبائی اور اس کا سرا و بچا بنایا اور اس کے گھٹے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو سوا اپنے کھانے اور پہنے کے نہ جانے تو اس کا علم کم ہو اور اس کو سخت عذاب ہو گا اور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا کھانے اور پہنے ہی کی نعمتوں کا حال ہے اس سے اور نعمتوں کا قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و دانشمند کسی آنکھ عالم میں جس چیز پر توجہ نہ کرتی ہو یا جو موجود چیز کے دیکھ کر توجہ نہ دے وہ اس میں سے اپنے اوپر کتنی نعمتیں محقق کر لیتا ہے اور تفصیل کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ محال چیز کی طرح سے کچھ فائدہ نہیں

تیسرا بیان اس سبب کا جس سے خلق شکر نہیں کرتی۔ جاننا چاہیے کہ خلق شکر نعمت ہر حالت اور غفلت کے باعث نہیں کرتی اور غفلت کے بارے میں نعمت کو نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو علاوہ ان میں جو لوگ نعمت کو جانتے بھی ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ شکر نعمت ہی ہے کہ زبان سے اظہار خدا کا شکر ہی کہنا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو نعمت جس حکمت کیواسطے بنی ہو اس کو اسی حکمت کے کامل کرنے میں متعلق کرے اور حکمت جو نعمت سے مطلوب ہو وہ طاعت خدا سے غرض ہو اگر یہ دونوں باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع ہوا غلبہ شہوت اور تمہیل شیطان کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اب معرفت نعمت سے غافل رہنے کے کئی سبب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی حالت کے باعث جو بات اس کو گورن میں پائی جاتی ہو اور ہر حال میں ان کے پاس ہو اس کو نعمت نہیں جانتے اس کیواسطے کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا مثلاً جو نعمتیں ہم نے اوپر ذکر کی ہیں یعنی کھانے کے باب میں اور اعضائے متعلق غذا کے باب میں ان پر کوئی شکر نہیں کرتا اس لیے کہ یہ نعمتیں عام ہیں سب کو ہر وقت حاصل ہیں کسی کو اپنے ساتھ انکی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی بہین وجہ اس کو نہ نعمت جانیں نہ شکر گزار بنیں یا مثلاً روح ہوا پر شکر نہیں کرتے حالانکہ اگر ایک لحظہ کلا پکڑ لیا جاوے کہ ہوا باہر کی اندر نہ جاسکے تو مر جاوے گا یا کسی ایسے حمام میں بند کیے جا دیں جن میں ہوا گرم ہو یا کسی کنوئین میں حلی ہو یا پانی کی تری سے بھاری ٹبر کئی ہو تو کھسک کر جاوے گا یا اگر کوئی ایسی طرح بند ہو کر پھر نکالا جاوے تو البتہ روح ہوا کو نعمت جانے لگا اور پھر اس پر شکر کرے لے گا اسی لیے مثل مشہور ہے جو قدر نعمت بعد زوال نہ اور یہ ٹبری حالت ہو کیونکہ اس صدمت میں شکر اس بات پر موقوف ہوا کہ نعمت اسے چھین جاوے اور پھر کسی وقت و سیما سے جب یہ قدرت اکی جان کر شکر گزار ہی کریں حالانکہ نعمت کا ہر وقت شکر گزار ہی رہنا چاہیے مثلاً بنیا آدمی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی

احسن اس حدیث کی تفسیر میں علامہ نے فرمایا کہ اس کا شکر کیسے ادا ہو علاوہ ان میں جو

آنکھوں کی سلامتی کا شکر کرتا ہوں یہاں تک کہ اندھا نہ ہو جائے اور ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہے اور پھر اگر بنیائی واپس آتی ہے تو اسکو نعمت جانکر شکر کرتا ہو مگر چونکہ رحمت الہی سب پر عام ہے اور ہر حال میں ہر ایک پر مہذول تو اسکو یہ جاہل آدمی نعمت نہیں جانتا اس جاہل کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بد ذات غلام کہ ہمیشہ سزاوارزد و کوب ہو یہاں تک کہ اگر ایک گھڑی اس کی مار پیٹ موٹوں کیجاوے تو میرا احسان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دی جاوے تو اگر ملے لگے اور شکر گزار ہی ترک کرے لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں جس پر کچھ اختصاص انکا ہو جاتا ہو خواہ بہت مال ہو یا حقوڑا اسکے سوا اور تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا تہجائے فی بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں روایت ہے کہ بعض فقرائے کسمی اہل دل سے شکایت اپنی مفلسی کی کی اور اسکے باعث اپنا شدت سے شکایتیں رہنمایان کیا انھوں نے فرمایا کہ تمھیں یہ منظور ہے کہ تم اندر سے ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو اسنے انکار کیا پھر انھوں نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دس ہزار درم لو اور گوئیگے ہو جاؤ اسنے عرض کیا کہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے عوض تمکو لجا اور لو لاہونا منظور ہو اسنے کہا کہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے بدلے تم دیوانہ بننا پسند کرتے ہو اسنے کہا کہ نہیں انھوں نے فرمایا کہ تمھیں اپنے آقا کی شکایت کرتے شرم نہیں آتی کہ باوجودیکہ سچا دس ہزار درم کی مالیت اسنے تمکو دی پھر شکایت کرتے ہو اور حکایت ہو کہ کوئی قاری مفلسی کے باعث نہایت تنگدل و مضطر ہو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم چاہو تو ہزار دینار لے لو ہم سورہ انعام تمکو بھلا دینگے اسنے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں پھر منادی غیب سے کہا سورہ ہو دو کو بھلا دینا انکو کہنا نہیں کہا سورہ یوسف انکو نہایت سیطرح دس سو تون کے نام لیے اور یہ سب پر انکار کرتا گیا تیرے پاس ایک لاکھ دینار کی چیز ہو اور تو شکایت کرتا ہو صبح کو اسکا غم افلاس جاتا رہا اور حضرت ابن الساک کسی خلیفہ کے پاس تشریف لیکئے وہ اسوقت باقی کا پیالہ لیے پی رہا تھا اسنے عرض کیا کہ مجھکو کچھ نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا کہ فرض کرو یہ پیالہ باقی کا تمکو تمھارے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیالہ سے بہتے تو تم نقدی سے دست بردار ہوتے یا نہیں اسنے عرض کیا بیشک سب نقدی ویدالتا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسی کی عوض تمام مالک تمکو دنیا پر تائب بھی دیتے اسنے کہا بیشک آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کرو جسکی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بند پر یہاں کیوقت گھونٹ پانی میں ساری زمین کی سلطنت سے زیادہ ہو اور چونکہ طبعیت میں اسی بات کی طرف مائل ہیں کہ نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں نہ عام کو اور ہمیں اب تک نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہو اسلئے کچھ فقرہ اشارہ نعمت خاص کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ اگر اپنے احوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی نہ پاوے جو اسی میں خاص ہوں سب لوگ اس میں اسکے شریک نہوں بلکہ یا تھوڑے ایسے شریک ہوں یا کوئی بھی شریک نہ ہو اور تین باتوں میں ہر کوئی اسکا مقرر ہے اول عقل دوم خلق سوم علم عقل کا حال تو خود اس مثل مشہور ہے واضح ہے کہ ہر کس لا عقل خود کہاں نماید کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو بی عقل سے خوش نہ ہو اور اپنے آپ کو عقیل تر نہ سمجھتا ہو اور بہین حجت خدا تعالیٰ سے عقل کا سوال کہ کرتا ہے اور اسکے لیے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی شرف عقل میں داخل ہے کہ جو اس سے خالی ہو وہ بھی اس سے خوش ہو اور جو اس سے متصف ہے وہ بھی

پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل رکھتا ہو تو واقعہ میں اگر ایسا ہی ہے تو اس پر شکر اس نعمت کا واجب ہو اور اگر ایسا نہیں صرف اسکا اعتقاد عقیل تر ہو نہ کیا ہو جب بھی شکر واجب ہو کہ اسکے حق میں تو نعمت موجود ہو جیسے کوئی شخص زمین میں خزانہ کا ڈبہ اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکر کرے پس اگر اس خزانے کو کوئی نکال لیا دے اور اسکو معلوم نہ ہو تو اپنے اعتقاد کے موافق خوشی اسکی باقی رہے اور شکر بھی باقی رہے گا کیونکہ اسکے حق میں تو خزانہ گویا موجود ہو اور خلق کا حال یہ ہو کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عیب نالیند نکرتا ہو اور بعض خلاق دوسروں کے برے بجاتا ہو اور دوسرے کی مذمت اسی لیے کرتا ہو کہ اپنے آپ کو ان اخلاق سے بری جانتا ہو تو جب دوسرے کی برائی میں نہ مشغول ہو تو چاہیے کہ خدا کا شکر کیا کرے کہ میری عادت اچھی بنائی اور بری عادت میں دوسرے کو مبتلا کیا اور علم کا حال یہ ہو کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اپنے نفس کے امور باطن اور افکار خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو حاصل اسی میں ہوں اور اگر اس پر ایک شخص بھی مطلع ہو جاوے تو وہ فحشیت ہو جاوے اور اگر سب لوگ اسکی دلی باتوں پر واقف ہو جاوے تو کیا عورت ہو غرض کہ ہر ایک بشر کو علم کی ایک طرف خاص کا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ خدا اسکا شرک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدا تعالیٰ کی پردہ پوشی کا شکر کرے اگر کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے عیوب پوشیدہ رکھے اور لوگوں کی نظروں سے غائب اور اچھی بات کو ظاہر کیا اور بری بات کا علم ہوا اسکے اور کسی کو نہ دیا تو یہ تین نعمتیں حاصل اسی میں جنکا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہو خواہ سب باتوں میں یا بعض میں اب ہم اس طبقے سے اتر کر اور طبقہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ اس طبقے کی نسبت عام ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسکو خدا نے تعالیٰ نے صورت یا جو یا اخلاق یا صفات یا اہل یا اولاد یا مسکن یا شہر یا رفیق یا قریب و غریب یا جاہ و غرت یا دوسری محبوب چیزوں میں سے ایسے امور دیے ہوں کہ اگر بالفرض اس سے وہ چھین جاوے اور جو دوسروں کو دیا گیا ہو وہ اسکو ملے تو ہرگز راضی نہ ہو مگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ نے ایمان نہ بنایا یا کفر نہیں بنایا یا زندہ بنایا نہ تھوڑا انسان پیدا کیا نہ جو پاس اور مرد بنایا نہ عورت اور نہ بچہ پیدا کیا نہ بعض بھلا چنگا بنایا نہ عیبی تو یہ سب خواص اگرچہ ان میں بھی عموم ہیں لیکن اگر انکے مقابل سے بدلتے جاوے تو ہرگز کوئی راضی نہ ہو گا مگر مذہب کے لیے بعض امور ایسے خاص ہوتے ہیں کہ انکو آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا اور یہ دو طرح کے ہیں یا تو ایسے کہ کسی کے حال سے بدلتا منظور کرے یا یہ کہ اکثر کے احوال سے بدلتا منظور نہ ہو ہر حال جب اپنا حال دوسرے کے حال سے نہیں بدلتا تو معلوم ہوا کہ اسکا حال بہ نسبت غیروں کے بہتر ہے اور جب یہ حال ہو کہ کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے فی الجملہ بدلنے پر راضی نہیں یا کسی خاص بات میں بدلتا نہیں چاہتا تو ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کی اس پر ایسی نعمت ہو جو اسکو سوا دوسرے بندوں سے نہیں اور اگر اپنا حال بعض اشخاص کے حال سے بدلتا چاہتا ہو اور بعض سے نہیں تو جن کے احوال سے بدلتا چاہتا ہو تو انکے شمار کو دیکھنا چاہیے شمار کی رو سے ایسے لوگ بیشک کم نکالنے کے لیے حال سے شیوا اپنا حال بدلتا چاہتا ہو اور اس سے یہ نکالتا ہو کہ جو لوگ اسکی بہ نسبت کم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اس سے بہتر ہیں پس ٹھیکے فجب کی بات ہو کہ آدمی خدا تعالیٰ کی نعمت سے حقیر جاننے کے لیے اپنے آپ سے بہتر کی طرف دیکھے اور کمتر کی طرف نہ دیکھے

اس میں صرف نہ کروں کہ بھلا اتنے ہی دنوں خدا تعالیٰ کی نعمت جان لوں بلکہ ایک ایک سانس کی ہولت اور زندگی نعمت سے پس چپا اس نعمت کو جانیکا تو اسکا شکر بھی کرینا یعنی عمر کو ایسے کام میں صرف کرینا جسکے واسطے وہ بنائی گئی ہے یعنی دنیا سے آخرت کی واسطے خوشہ لینے کی واسطے زندگی دیکھی ہو اس میں صرف کرے یہ ہر علاج ان غافل و لون کا اس علاج سے توقع پڑتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر انکا شکر کرے بن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اسکی طرف سے مدد لیا کرتے تھے تاکہ معرفت نامے آگئی نہ ہو چاہے انھوں نے اپنے گھر میں ایک قہر گھوڑے کی ٹھکی اپنے گلے میں ایک طوق ڈالکر لحد میں لیٹنے اور کہتے رہتا ار جوں لعلی اصل تھا کچھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اسے رو بیچ تیرا سوال پورا ہوا تو اسوقت سے پہلے کچھ کرے جبروت در خواست رجو را کہنے کی کہ نکا اور واپس نہ کاہیا جاوے گا اور چو دل شکر سے دور رہتے ہیں انکا علاج یہ بھی ہے کہ اسبات کو جان لیں کہ نعمت کا شکر نہ نہیں ہوتا تو وہ نعمت جاتی رہتی ہو اور پھر دوبارہ نہیں آتی اسکی واسطے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگو نعمتوں کا شکر ضرور کیا کر دیا کہ ہو اسکو کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھرائی ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ نعمتیں وحشی ہیں انکا شکر سے قید کرو اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدا تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہو تو اسکی طرف لوگوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں پس اگر وہ ایسے سنی بہتر ہو تو اس نعمت کے گھونے کا درپے ہوتا ہو اور امداد علی شانہ ارشاد فرما ان الله لا یغیر بالقوم حتی یرضوا ما بالفسھم

تیسرا رکن۔ باب صبر و شکر کا ایسے اشیاء کے بیان میں جن میں صبر و شکر شریک ہیں اور ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں اس میں تین بیان ہیں۔
اول بیان ایک چیز پر صبر اور شکر کے جمع ہونے کی وجہ سے ذکر میں شاید کوئی یہ کہے کہ تمہاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر موجود چیز میں خدا تعالیٰ کی نعمت پائی جاتی ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہو کہ مصیبت کا وجود ہی اس سے ہوتا ہو اور جب مصیبت نہ رہے تو صبر کس چیز پر ہوگا اور اگر مصیبت ہو تو اس پر شکر کیسے بنے گا اور یہ جو بعض مدعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کر سکتے ہیں نعمت کا تو کیا ذکر ہو تو مصیبت پر شکر کیسے خیال میں آوے یعنی جس چیز پر صبر کیا جاتا ہو اس پر شکر کیونکر ہوگا اس واسطے کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو رد پایا جاتا ہو اور شکر خوشی کا مقتضی ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جو تم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا دیکھی ہو سب میں بند و پیر نعمت ہوا اسکے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جس طرح نعمت موجود ہو اس طرح مصیبت بھی موجود ہو جیہت کے وجود کے قائل ہو گے تو بلا کے وجود کا بھی قائل ہونا پڑے گا اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا دور ہونا نعمت کہلاتا ہو اور نعمت کا جاتا رہنا مصیبت تو دونوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہ پہلے گزر چکا ہو کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت قرب الہی سے بندے کا مشرف ہونا خواہ دنیا میں جیسے ایمان اور حسن خلق اور جوان و نو پیر معین و مددگار ہوں دوسرے مقید کہ ایک طرح سے نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت جیسے مال کہ اس سے من و وجہ دین کی بہتری ہوتی ہو اس نظر سے نعمت ہو اور چونکہ اس سے فساد بھی دین میں ہو سکتا ہو اس اعتبار سے مصیبت ہر سطح بلا بھی دو طرح ہے ایک مطلق دوسری مقید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہو سکتی

لکھا ہے کہ ایک چیز پر شکر و صبر کا ذکر ہے
 کہ دونوں کا جمع ہونا
 ان دونوں میں جو ان میں
 مصیبت و سعادت کا
 بن چلا ہے اسکا ذکر نہیں
 ہوتا کہ جو کہ مصیبت
 وہ چیز جو کہ مصیبت

مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت یا ہمیشہ کو دور رہنا ہو اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بد خلقی ہو کہ انکا انجام ہر طرح سے مصیبت اور بلا ہے مقید کی مثال جیسے فقرا اور مرض اور غنا اور تمام انواع کے مصائب جو صرف دنیا میں ہوں اور دین میں نہ ہوں وہ سب مقید ہیں اور مصائب پر شکر کی تفریع اس طرح ہے کہ جو نعمت مطلق ہو اس پر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کر نیک حکم نہیں مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اس طرح کسی مصیبت پر صبر کرنے کے کو جاننا چاہیے بلکہ کافر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑ دے اور عاصی پر ضرور ہے کہ عصیان سے باز آوے ان اتنی بات ہو کہ کافر کو کچھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بھوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اسکی تکلیف سے اذیا پائے تو اسکی ذمہ صبر نہیں اور گناہگار جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اسلیئے اس پر مصیبت کا چھوڑنا واجب ہے بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اس کے دور کرنے سے بہ قدرت نہ کہتا ہو اس پر صبر کر نیک امور ہو گا مثلاً ایک آدمی نے پانی پینا یا جو شدت پیاس سے کہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ دھون کو آجی تو اسکو صبر کی اجازت نہ دیا ورنہ کیلک پیاس کی تکلیف دور کر نیک حکم ہو گا صبر کا موقع وہ ہے جو تاہر جبکہ دور کرنا بندہ کے قابو میں نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت بھی صبر کیا جاوے کیونکہ جو نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوئی تو خیال میں آسکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً اگر انگریز کو چھ نعمت ہو مگر مال کے باعث کچھ مالدار اور اسکی اولاد کی جان جاتی ہو اس طرح تندرستی نعمت ہو مگر اس پر کچھ کوئی حادثہ گریہ اور مارا تو وبال ہو سکتی ہو تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت والے کے حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علی ہذا القیاس جتنے مصائب دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت کے حال کے اعتبار سے نعمت ہو سکتے ہیں مثلاً اگر آدمی ایسے ہوئے ہیں کہ فقر و مرض چھ ان کو محبوب ہوتا ہو تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر انکے حق میں نعمت ہیں اسوجہ سے کہ اگر مال بہت ہوتا اور بدن و کسب ہوتا تو اگر کسی اختیار کرتے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو و لیسبط اللہ الرزق لعداہ لبغوا فی الارض اور فرمایا کلام ان الانسان لیسبط ان راہ استغنی اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے نبیاء ایماندار کو دنیا سے بچاتا ہو باوجودیکہ وہ بندہ کو اچھا جانتا ہو جیسے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہو اور یہی حال زوجہ اور اولاد اور قریب اور تمام ان اشیاء کا ہے جو ہمیں نعمت کے سوا کہ انقسام میں بیان کیا ہو سوا کے ایمان اور حسن خلق سے کہ بعضوں کے حق میں یہ بھی مصیبت ہو سکتی ہیں ایسے ضرور ہوا کہ انکے مقابل کی اشیاء اسی صورت میں انکے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے گذر چکا ہے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال ہے جو کہ ایک صفت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض صورتوں میں یہی نعمت وبال ہو جاتی ہو اسوقت بخانا ہی نعمت ہوتا ہے مثلاً آدمی اپنی مورت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چند جانتا ہو ایک قسمی کا داخل نعمت کمال ہو مگر مروت کا نہ جانتا ہی نعمت ہو اسلیئے کہ اگر وقت موت کو معلوم کرے تو زندگی تلخ ہو جاوے اور بڑا تردد ہو اور کوئی کام نہ کر سکے اس طرح کو کوئی نہ دیکھتا اور عقائد اپنی نہایت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم ہونا نعمت ہو کیونکہ اگر اعتقاد معلوم ہو جاوے کہ انسان کو بہت سچا اور کینہ اور حسد لوگوں سے پیدا ہوتا اور عرض لینے کے لیے آمادہ ہوتا پڑتا اس طرح دوسرے شخص کی بری صفات کا بخانا بھی نعمت ہو کہ کیونکہ اگر انکو جان لیا کرتے تو اس

مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت یا ہمیشہ کو دور رہنا ہو اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بد خلقی ہو کہ انکا انجام ہر طرح سے مصیبت اور بلا ہے مقید کی مثال جیسے فقرا اور مرض اور غنا اور تمام انواع کے مصائب جو صرف دنیا میں ہوں اور دین میں نہ ہوں وہ سب مقید ہیں اور مصائب پر شکر کی تفریع اس طرح ہے کہ جو نعمت مطلق ہو اس پر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کر نیک حکم نہیں مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اس طرح کسی مصیبت پر صبر کرنے کے کو جاننا چاہیے بلکہ کافر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑ دے اور عاصی پر ضرور ہے کہ عصیان سے باز آوے ان اتنی بات ہو کہ کافر کو کچھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بھوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اسکی تکلیف سے اذیا پائے تو اسکی ذمہ صبر نہیں اور گناہگار جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اسلیئے اس پر مصیبت کا چھوڑنا واجب ہے بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اس کے دور کرنے سے بہ قدرت نہ کہتا ہو اس پر صبر کر نیک امور ہو گا مثلاً ایک آدمی نے پانی پینا یا جو شدت پیاس سے کہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ دھون کو آجی تو اسکو صبر کی اجازت نہ دیا ورنہ کیلک پیاس کی تکلیف دور کر نیک حکم ہو گا صبر کا موقع وہ ہے جو تاہر جبکہ دور کرنا بندہ کے قابو میں نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت بھی صبر کیا جاوے کیونکہ جو نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوئی تو خیال میں آسکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً اگر انگریز کو چھ نعمت ہو مگر مال کے باعث کچھ مالدار اور اسکی اولاد کی جان جاتی ہو اس طرح تندرستی نعمت ہو مگر اس پر کچھ کوئی حادثہ گریہ اور مارا تو وبال ہو سکتی ہو تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت والے کے حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علی ہذا القیاس جتنے مصائب دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت کے حال کے اعتبار سے نعمت ہو سکتے ہیں مثلاً اگر آدمی ایسے ہوئے ہیں کہ فقر و مرض چھ ان کو محبوب ہوتا ہو تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر انکے حق میں نعمت ہیں اسوجہ سے کہ اگر مال بہت ہوتا اور بدن و کسب ہوتا تو اگر کسی اختیار کرتے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو و لیسبط اللہ الرزق لعداہ لبغوا فی الارض اور فرمایا کلام ان الانسان لیسبط ان راہ استغنی اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے نبیاء ایماندار کو دنیا سے بچاتا ہو باوجودیکہ وہ بندہ کو اچھا جانتا ہو جیسے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہو اور یہی حال زوجہ اور اولاد اور قریب اور تمام ان اشیاء کا ہے جو ہمیں نعمت کے سوا کہ انقسام میں بیان کیا ہو سوا کے ایمان اور حسن خلق سے کہ بعضوں کے حق میں یہ بھی مصیبت ہو سکتی ہیں ایسے ضرور ہوا کہ انکے مقابل کی اشیاء اسی صورت میں انکے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے گذر چکا ہے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال ہے جو کہ ایک صفت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض صورتوں میں یہی نعمت وبال ہو جاتی ہو اسوقت بخانا ہی نعمت ہوتا ہے مثلاً آدمی اپنی مورت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چند جانتا ہو ایک قسمی کا داخل نعمت کمال ہو مگر مروت کا نہ جانتا ہی نعمت ہو اسلیئے کہ اگر وقت موت کو معلوم کرے تو زندگی تلخ ہو جاوے اور بڑا تردد ہو اور کوئی کام نہ کر سکے اس طرح کو کوئی نہ دیکھتا اور عقائد اپنی نہایت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم ہونا نعمت ہو کیونکہ اگر اعتقاد معلوم ہو جاوے کہ انسان کو بہت سچا اور کینہ اور حسد لوگوں سے پیدا ہوتا اور عرض لینے کے لیے آمادہ ہوتا پڑتا اس طرح دوسرے شخص کی بری صفات کا بخانا بھی نعمت ہو کہ کیونکہ اگر انکو جان لیا کرتے تو اس

شخص سے بغض رکھتے اور اسکو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث خرابی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ دوسرے شخص کی صفات عمدہ بھی نہ جانے
 کبھی داخل نعمت میں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا ہو اور اسکی امانت کرنی چاہتا ہو اور فرض کرو کہ
 وہ شخص ولی ہو تو نادانستگی میں اگر اسکو ایذا دینا تو اتنا گناہ ہوگا جتنا جاننے کے بعد ایذا دینے سے ہوگا اسلیئے کہ جو شخص اپنی اور
 ولی کو جان کر ستا دے وہ کچھ اور بھی ہے اور جو نادانستہ ستا دے وہ اور ہے علیٰ ہذا القیاس خدا سے قضا کیا سننے چاہئے
 کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت مقبول کو نہ غیب رکھا اور بعض کہ اگر گناہ کو مبہم رکھا تو یہ بھی نعمت ہے اسلیئے کہ جسکے
 خفیہ رہتے سے تلاش میں نہ ہو سکتا اور ارادہ زیادہ کرنا پڑتا ہو جب بخانہ کی صورت میں نہاے الہی کا یہ حال ہو تو علم اشیا
 میں کیسے نعمت ہوگی اور پہنچے یہ جو کہا ہو کہ ہر اکاب موجود چیز میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہو تو یہ اور درست ہے اور ہر شخص کے علی بن
 عامر اور اس سے کوئی بات خارج نہیں رہتی مگر ایسے تکلیفات اس سے خارج ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا
 کیا ہے حالانکہ وہ بھی کبھی ایذا یا پ کے حق میں نعمت ہوتی ہیں اگر اسکے حق میں نعمت نہ ہو تو مثلاً کسی کو مصیبت سے بے اعتنا
 تکلیف ہو چکے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی کاٹ لے اور اپنے چہرے کو آپ ہی گودے تو اس فعل سے مرکب گناہ بھی ہوگا اور ورور بھی پائے گی
 اور کافروں کا رنج آتش و دوزخ میں بھی نعمت ہو مگر انکے حق میں نعمت نہیں بلکہ انکے غیروں کے حق میں ہے کیونکہ ایک قوم کی مصیبت
 سے دوسرے کے بہت فائدے ہوتے ہیں اگر بالفرض خدا تعالیٰ عذاب کو پیدا فرماتا اور اس سے کسی فرستے کو عذاب نہ کرتا تو
 حکم و نعمت عنایت ہوتی ہو وہ قدر نعمت خاک نہایت اور نہ اسکی جنت سے خوش ہوئے اسلیئے کہ انکی بہت سی خوشی اسطرح ختم ہو چکی
 کہ دوزخ و آلودگی کا رنج سوچنے کے دیکھو دنیا دار آفتاب کی روشنی دیکھ کر باوجود شدت حاجت کے اس سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ
 یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے روک نہیں اسطرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے حالانکہ کوئی باغ زمین کا
 انکی نسبت کرا چھا نہیں جسکی تعمیر میں جان و مال کھ پاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آرائش عام ہو اسلیئے اس سے واقف نہیں اور
 اسکے باعث خوش نہیں ہوتے جب یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جس میں کچھ حکمت نہ ہو اور نہ ایسی چیز
 کچھ بہت نہ ہو خواہ سب نیک و نیر یا بعض پر تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہو زمین بھی نعمت ہو خواہ اہل
 مصیبت پر ہو یا ان لوگوں پر جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہو کہ جس حالت کو نہ بلا سے مطلق کہہ سکتے ہیں نعمت
 مطلق اسطرح گیمالت میں خبر کے کو صبر و شکر دونوں کرنے پر شریکے اب اگر یہ کہہ دوں کہ اس شکر اسکی کیسے ہونگے وہ دونوں تو ایک اور
 کی خدمت میں اسلیئے کہ صبر غم پر ہوتا ہو اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح ہو سکتی ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آدمی ایسا ہی
 چیز سے بعض اوقات غم بھی کرتا ہو اور خوش بھی ہوتا ہو تو غم کے لیے صبر ہوگا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور خوف اور
 مصیبت دنیاوی میں اگر چہ رنج ہوتا ہو جو مقصود صبر ہو مگر ایسی باتیں ہیں کہ عاقل کو ان پر خوش ہونا چاہیے اور ان پر شکر
 کرنا چاہیے اول تو یہ کہ جو مصیبت اور مرض ہو اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہو اور ازاں حالہ خدا تعالیٰ کی قدرت
 میں کسی کو دخل نہیں تو اگر بالفرض اس مرض اور مصیبت کو دو چند کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہو اور کون مانع ہو سکتا ہو تو ہر مرض

مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ اسقدر پر خدا نے تعالیٰ نے اکتفا کی اس سے زیادہ مصیبت نہ بھیجی۔ دوسرے یہ کہ مصیبت دنیاوی ہونی دین کی نہیں ہونی یہ بات بھی سزاوار شکر ہو چنانچہ کسی شخص نے حضرت سہل تستری رحمہ سے عرض کیا کہ میرے گھر میں آگ آچوڑھ گھر تمام اسباب سے کیا آپ نے اسکو فرمایا کہ خدا کا شکر اگر شیطان تیرے دل میں گھرے تو حید کو بگاڑ دیتا تو تو کیا کرتا اسی پر خیریت گذری اور اسی واسطے حضرت علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمائی کہ اگلی مصیبت میرے اور میرے دین میں مصیبت والہ اور حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جس میں خدا تعالیٰ کے چار افعال مجھ پر ہوئے ہوں اول یہ کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ پڑے دوسرے اس مقدار پہونی زیادہ نہونی سووم مجھ کو اس پر راضی رہنے سے محروم نہ فرما یا جو مجھے مجھ کو اس پر تو قیصر نہ ہوئی اور واسیت ہو کہ کسی اہل دل کا کوئی دوست تھا اسکو بادشاہ نے مقید کیا اسنے یہ خبر ان بزرگ کو کہلا بھیجی اور شکر وہ اپنے قید ہونیکا لکھا انھوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کرو بادشاہ نے اس شخص قیدی کو پھرایا اسنے دھڑکنا کہتے ان بزرگ کے پاس کہلا بھیجی انھوں نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کرتے ہیں ایک جو سی قید ہوا جبکہ دستبند کی بیاری تھی سلطان کے حکم سے ایک ہی بٹیری میں دونوں کو رکھا ایک گڑا اس شخص کے پاؤں میں اور دوسرے جو سی کے پاؤں میں اسنے یہ ماجرا بھی لکھا انھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر پھر وہ جو سی پاخانے کے واسطے بہت دفعہ ٹھکرا اور اس شخص کو بھی اسکے ساتھ اٹھنا پڑتا اور وقت فراغت تک اسکے سر پر پکڑا رہتا پھر تاجر من میں ٹھکرتا کوئی اسنے بزرگ کو خبر دست میں لکھا انھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کرتے ہیں اسنے دلنگاہ ہو کر لکھا کہ کتنا تک شکر کیجے جاؤں اس مصیبت سے بڑھکر کوئی مصیبت ہو انھوں نے جواب دیا کہ جو زمار جو سی کی گمر میں ہو اگر تیری بکھریں والد یا جاتا تو کیا کرتا اس سے مدد و صدمہ ہوا کہ جو فرد بشر کہ مبتلا ہے مصیبت ہو تا ہی اگر وہ خوب غور سے جیسا کہ چاہیے ویسا مانا کرے کہ میں نے ظاہر و باطن میں اپنے آپ کا حق پہنچتی بی ادبی کی ہو تو اسکو معلوم ہوگا کہ حق پر شکر مصیبت پہنچتی وہ کم ہو اور میں سزاوار اس زیادہ کا تھا یعنی حق پر شکر تھا اسقدر سزا نہیں دی مثلاً سو کوڑے لگنے کے قابل گستاخی تھی تو دس ہی لگے یا دونوں ہاتھ کاٹنے کا تھا تو اسنے لگے لاتی پہ ادبی تھی گدا ایک ہی گستا تو ظاہر کو مقام شکر ہو چنانچہ حضرت ابو نیرہ سلطانی کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کو چھ میں تشریف لے گیا جاتے تھے اور میرے کسی نے راکھ کا طشت آپ کے اوپر ڈال دیا آپ نے جواب لکھی میں سجدہ شکر کیا گو کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیجیہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے انتظار ہے اور یہاں تک کہ گرنے کا تھا تو صرف راکھ کا گرنے میرے حق میں نعمت ہی اور بعض اگلا میرے کسی نے درخواست کی کہ آپ دعا کے استغاثہ کے لیے باہر نہیں نکلتے بلکہ مدت سے بند ہوا انھوں نے فرمایا کہ تم مجھ کی بارش میں تاخیر نہ کرو اور میں تھک کر بارش میں تاخیر سمجھتا ہوں یعنی اعمال خلق قابل تھک رہے ہیں پس اس میں گویا تاخیر کا جہاد و خال افعال میں اس لیے میں طلب باران کو نہیں نکالتا کہ مقام شکر میں اظہار مصیبت کو گنجائش نہیں ہے اسکا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں کہ بیکہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری سی مصیبت اپنے نہ آئی یہاں تک کہ بعض نے برا بھلا کرتے ہیں مگر ہمارے طرح مبتلا ہے مصیبت نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ کافر کے لیے تو ابھی زیادہ مہربانی ہوئی

آج نہ سہی بدار موت اسپر آونیکے اور دنیا میں اسکو مہلت اسلیے ہر کہ گناہ بہت سے کر لے اور عذاب بہت طویل دیا جاوے چنانچہ
 اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہوا تھا کہ اے نبی! تم کو یہ یاد دلاؤ کہ اگلا ہنگام اس کہان سے معلوم ہوا کہ جہان میں کوئی جیسے بھی نہ یاد خطا وار
 ہو ظاہر کی شراب خوری اور زنا سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے دل کے وسوسے گستاخی کے خدا سے تعالیٰ کے اور اس کی
 صفات کے باب میں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ شراب خوری اور زنا کی کچھ اصل کے سامنے نہیں ہوتی نہ اور کسی گناہ اعضا
 کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو تو چٹکونہ ہدیا ہو عذاب اللہ عظیم تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص
 جیسے زیادہ خطا وار ہو پھر اگر بالفرض واقع میں تفصیل کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو یہ کہتا ہو کہ اسکی سزا آخرت میں ہو اور اسکی
 دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ پیمبری وجہ ہو شکر کی یعنی جو سزا جہنم کی ہو ہو سکتا ہو
 کہ وہ آخرت تک ملتوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے توجہ اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے وہ سہل اور خفیف ہو جاوے مگر
 آخرت کی مصیبت اول تو دائمی ہوتی ہو اور دائمی نہ تو اتنی بات ضرور ہو کہ اس میں کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ اسباب
 تسلی کے عذاب والوں سے آخرت میں بالکل جدا ہو جاتے ہیں تو تخفیف کہاں سے آوے اور یہ بھی ثابت ہو کہ جسکو عذاب دنیا
 میں ہو گیا اسکو دوبارہ عذاب نہ ہوگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو اور اسپر کوئی شدت یا مصیبت
 دنیا میں پہنچ جاتی ہو تو خدا سے تعالیٰ اس بات سے سختی ہو کہ اسکو دوبارہ عذاب دے جو کھلی وجہ یہ کہ یہ مصیبت و بلا لوح
 محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ فلاں شخص پر آونگی اور اسکا ہونچنا ضروری تھا اور جب وہ پہنچ گئی خواہ مخوڑی ہو یا سب تو جتنے
 سے فراغت و راحت ہو گئی وہی نعمت ہر پانچویں بات یہ ہو کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہو اسلیے کہ دنیا کے مصائب
 و وجہ سے آخرت کی راہ میں اول وجہ تو وہ ہو جس سے بدمرہ اور تلخ دو آئین مریض کے حق میں نعمت ہیں اور لو لازم طویل
 و کوڑ سے روک دینا لڑکے کے حق میں نعمت ہو کیونکہ مثلاً اگر لڑکے کو اسکی طبیعت پر چھوڑ دیا جاوے اور طویل میں مصروف رہے دین تو
 علم و ادب کیسے سیکھے گا تمام عمر تلف ہو جاوے گی اس طرح مال و مال و اہل و اقارب اور اعضا مہیا تک کہ آٹھ لکھ بھی کہ سب دنیا سے غریب ہو چکیں
 ہاں کہ بعض احوال میں ہو جاتی ہو بلکہ عقل جو سب سے زیادہ غریب ہے کبھی سبب ہلاک ہوتی ہو بلکہ لو کہ عقل ہی سے تباہ ہوتے ہیں
 اسلیے قیامت کو تمنا کرینے کہ مجھ کو اور لڑکے ہوتے تو خوب ہوتا ہونے اپنی عقلوں پر کیوں کام کیا خدا تعالیٰ کے دین میں اگر عقل کے
 ہو جب تصرف نہ کرے تو اچھا تھا فرض کہ ان اسباب میں ہر ایک چیز میں آدمی کے لیے دینی بہتری بھی ہو سکتی ہو تو خدا تعالیٰ کیساتھ حسن
 ظن کر کے ان اشیاء میں دینی بہتری مان لے اور اسپر شکر بجالاوے اسلیے کہ اسکی حکمت بہت وسیع ہے اور بندوں کی مصلحت کو
 وہ انکی نسبت زیادہ جانتا ہو اور قیامت روز بندے جب دیکھیں کہ مصیبت پر ثواب ملتا ہو تب شکر لغت کرینگے جیسے لو کہ عقل کے
 بعد اپنے باپ اور استاد کا شکر مارے اور ادب دینے کہ کیا کرتا ہو کیونکہ ثمرہ مادہ اور تکلیف کا اسوقت پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کیسے
 سے مصیبت کا آنا بھی تاویپ اور عنایت بندوں کے حال پر ہو اور یہ عنایت الہی باپ کی عنایت سے زیادہ اور کاملتر ہو اسکو محض خیر و
 برکت جاننا چاہیے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ آپ شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مدت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو

لکھنؤ میں ۱۲ ص ۱۲۸
 گناہ میں ۱۲ ص ۱۲۸
 جتنے عذاب اسکو لکھے ہیں
 اور یہ اللہ کے بیان
 بہت بڑی بات
 ۱۲
 سر حضرت زین العابدین
 علیہ السلام سے مروی ہے
 باخلاف الفاظ ہر جہاں
 اچھے برائی ہر جہاں
 عارف اور اسکی اسناد
 میں اس لیے ہے ۱۲

کوئی گھونٹ محبوب تر نہیں اول غصے کا گھونٹ کہ حلم کے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے سبب پی جاوے اور
تہ کوئی قطرہ محبوب تر خدا تعالیٰ کے نزدیک دو قطر دن سے ٹپکتا ہو ایک قطرہ خون جو اسکی راہ میں گرے دوم قطرہ اشک جو شب
تاریک میں بندے کی آنکھ سے جاری کی حالت میں گرے اور اسکو سوا خدا کے اور کوئی نہ دیکھتا ہو اور نہ کوئی قدم بندے کا
خدا تعالیٰ کے نزدیک دو قدموں سے محبوب تر ہو ایک قدم فرض نماز کے لئے قدم قراہتیوں سے میل کرنے کے لئے اور حضرت
ابو درداء سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لڑکے نے وفات پائی آپکو نہایت قلق ہوا آپ کے پاس
دو فرشتے آئے اور سامنے دو زانو بیٹھ گئے جیسے دو مدعی مدعا علیہ ہوں ایک نے انہیں سے عرض کیا کہ میں نے کھیت پویا تھا
وہ تیار ہوا تو اس شخص نے اسکو پال کر دیا آپ نے دوسرے سے فرمایا کہ تو کیا جواب دیتا ہے اسنے عرض کیا کہ میں راستہ چلا جاتا تھا
ایک کھیت پر گذر ہوا دھنے بائیں سب طرف دیکھ کر معلوم کیا تو راہ کھیت ہی میں کو کھیتی وہاں ہی گزر آ آپ نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے
راستے میں بیج کیوں ڈالا تھا تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ضرور ہے اسنے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے پر کہ یوں غم
کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ موت آخرت کی شکر ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور پھر کبھی لڑکے پر بیج نہ کیا اور حضرت
عمر بن عبدالعزیز ایک اپنے بیمار لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا کہ جان پر اگر تو میری ترازو میں ہو تو میرے نزدیک اس سے
اچھا ہو کہ میں تیری ترازو میں ہوں اسنے عرض کیا کہ آپ کی مرضی کے موافق اگر ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ میری مرضی کے
موافق ہو خلاصہ حضرت عمرؓ کے قول کا یہ ہو کہ اگر تو وفات پاسے اور میں صبر کروں تو اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں وفات پاؤں اور
تو صبر کرے یعنی جڑ سے صبر میرے نامہ اعمال میں رہے اور حاصل لڑکے کے جواب کا نااہل ہو کہ جو بات والد کو محبوب دیکھی اسکو محبوب
جانا اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسی نے انکے دختر کی وفات کی خبر سنائی آپ نے اٹھ کھڑا ہوا اور فرمایا کہ
خدا تعالیٰ نے ایک سانس کو چھپایا اور مشقت کو ڈالا اور ثواب پہنچایا پھر اتر کر دو کھت نماز پڑھی اور فرمایا کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ
کا حکم ہو کر تھا وہ ہم کر چکے یعنی خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو والتعلینو اما لصبر والصلوة تو ہم نے دونوں باتیں ادا کیں اور حضرت
ابن مبارکؓ کا ایک لڑکا گزر گیا تھا ایک مجوسی نے بطور تعزیت یہ جملہ املی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کو چاہیے کہ آج وہ کام کرے
جو جاہل چند روز کے بعد کرتا ہو مراد اس سے صبر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ اسکا لکھ لہو اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر
مصیبت ڈالے جاتا ہو حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہو اور ایک کتا بھی اسکے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی
اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا فیصل ہوتا ہو افتد عزوجل اپنے بندہ مؤمن کو اسلئے بلا کا عہد کر لیتا ہو اور حاتم اصم سے مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ خلق کے چار طرح کے لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں حجت فرما دیکتا تو انکو نہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے
اور فقیروں پر عیسے علیہ السلام سے اور غلاموں پر یوسف علیہ السلام سے اور یغیوں پر یوسف علیہ السلام سے کہ ہم لوگ
ایسے کیوں ہوئے اور روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کفار نبی اسرائیل سے بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے اور
شیطان مردود نے انکا حال انسے کہدیا تو وہ ایک آہ لائے اور درخت کو چیرنا شروع کیا جب آپکے مبارک پرارہ پہنچا تو

لشتم اسد کمال بن
ادیم کی سی کیڑوں
پھر نا ۱۲ سست
اور قوت پر کوئی ثابت
رہنے سے اور غار
سے اس
اصل میں جو حدیث
شکر اللہ تعالیٰ
اور اللہ تعالیٰ نے یہ
بڑھک دیا

آپ نے ایک آہ سرد دل پر درو سے نکالی وحی آئی ہوئی کہ اسے ذکر یا اگر دوبارہ آواز نکلی تو دفتر نبوت سے نام مٹا دو نگا حضرت زکریا نے دانتوں تلے زبان دے لی اور صبر کیا یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو گئے شہر گرجشی درجہ مخمونی روئے دوسرے آستانہ نمبر ۱۶

فرمان نباشد ہر جہ فرمائی بہ نام : اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جبکو کوئی مصیبت آوے اور وہ اس میں کھڑے بھاڑے یا چھاتی کوٹے تو ایسا ہو کہ نیزہ لیکر خدا تعالیٰ سے لڑے کہ تیار ہوا اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سونا آگ سے امتحان کیا جاتا ہے اور ایسا زہد کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محسوس جانتا ہے تو انکو مبتلائے مصیبت کر کے امتحان لیتا ہے اس صورت میں جو شخص اس سے راضی رہتا ہے وہ بھی اس سے راضی ہوا اور جو ناراض ہو اس سے وہ ناراض ہوا اور احقر میں قیاس کہتے ہیں کہ ایک روز میری ڈاڑھ میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ ڈاڑھ کے درد کے مارے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اس طرح تین بار میں نے کہا انھوں نے فرمایا کہ تو ایک ہی رات میں ڈاڑھ کی اتنی شکایت کرتا ہو میری آنکھ نہیں کھلتی میں نے کہا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت غریب علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھے بلانازل ہو تو میری شکایت میری غلواری سے مت کر جو کہنا ہو مجھی سے کہ جیسے میں تیری شکایت اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا جو کہ تیرے غیوب و غیبا میں میرے پاس آتی ہیں سچ ہو شہر میں پرہیزگاروں سے بات ہم اور پرہیزگاروں سے بات ہم اور پرہیزگاروں سے بات ہم اور پرہیزگاروں سے بات ہم

دوسرا بیان نعمت کی فضیلت مصیبت پر شاید کہ کوئی فضل مصائب شکر یہ کہے کہ ان اخبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نعمت کی نسبت مصیبت زیادہ ہے تو اب سب انسانوں کو چاہیے کہ مصیبت کا سوال کرنا خدا سے جائز ہو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ درخواست مصیبت مانجانا یہ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں جس سے درست ہو بلکہ مصائب سے بڑا مانگنا اللہ مشرور ہے چنانچہ عارفین میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبت سے بڑا مانگا کرتے تھے اور آپ کا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا یہی قول تھا رہا انما فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة اور شامتا اعداء وغیرہ سے بڑا مانگتے تھے اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے میں تجھے صبر کی درخواست کرتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مصیبت کا سوال کرتے ہو خدا تعالیٰ سے عاقبت کی درخواست کرتا ہو اور حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے عاقبت مانگا کر و کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں جسکو عاقبت سے عورتا ترخیر سوا اے لعین کے ملی ہو اور لعین سے دل کی عاقبت اور صحت مراد ہے جس میں شہرہ کاروگہ اور مرض جملی ہو اس کے دل کا اچھا رہنا بدن کی تندرستی سے اعلیٰ تر ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو چیز کہ جس میں تندرستی نہیں وہ تندرستی ہے شکر کہ ساتھ کیونکہ بعض لوگ نعمت پالے ہیں مگر اس کا شکر نہیں کرتے اور مطرف بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تندرستی ملے اور اس پر میں شکر کرتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے مصیبت آوے اور اس پر صبر کروں اور اب دعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فتیک احب الی اور یہ امر ظاہر ہے اس میں کچھ دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ مصیبت دو اعبار سے نعمت ہو جاتی ہے اور اس مصیبت کی نسبت جو اس سے شہرہ ہو خواہ دنیا میں یا دین میں اور دوسرا اس موقع تو اب کے اعتبار سے جو خدا تعالیٰ

الحمد
 ۱۰۰ بیست و یک
 ۱۱۰ بیست و دو
 ۱۲۰ بیست و سه
 ۱۳۰ بیست و چهار
 ۱۴۰ بیست و پنج
 ۱۵۰ بیست و شش
 ۱۶۰ بیست و هفت
 ۱۷۰ بیست و هشت
 ۱۸۰ بیست و نه
 ۱۹۰ بیست و ده
 ۲۰۰ بیست و یازده
 ۲۱۰ بیست و چهار
 ۲۲۰ بیست و پنج
 ۲۳۰ بیست و شش
 ۲۴۰ بیست و هفت
 ۲۵۰ بیست و هشت
 ۲۶۰ بیست و نه
 ۲۷۰ بیست و ده
 ۲۸۰ بیست و یازده
 ۲۹۰ بیست و چهار
 ۳۰۰ بیست و پنج
 ۳۱۰ بیست و شش
 ۳۲۰ بیست و هفت
 ۳۳۰ بیست و هشت
 ۳۴۰ بیست و نه
 ۳۵۰ بیست و ده
 ۳۶۰ بیست و یازده
 ۳۷۰ بیست و چهار
 ۳۸۰ بیست و پنج
 ۳۹۰ بیست و شش
 ۴۰۰ بیست و هفت
 ۴۱۰ بیست و هشت
 ۴۲۰ بیست و نه
 ۴۳۰ بیست و ده
 ۴۴۰ بیست و یازده
 ۴۵۰ بیست و چهار
 ۴۶۰ بیست و پنج
 ۴۷۰ بیست و شش
 ۴۸۰ بیست و هفت
 ۴۹۰ بیست و هشت
 ۵۰۰ بیست و نه
 ۵۱۰ بیست و ده
 ۵۲۰ بیست و یازده
 ۵۳۰ بیست و چهار
 ۵۴۰ بیست و پنج
 ۵۵۰ بیست و شش
 ۵۶۰ بیست و هفت
 ۵۷۰ بیست و هشت
 ۵۸۰ بیست و نه
 ۵۹۰ بیست و ده
 ۶۰۰ بیست و یازده
 ۶۱۰ بیست و چهار
 ۶۲۰ بیست و پنج
 ۶۳۰ بیست و شش
 ۶۴۰ بیست و هفت
 ۶۵۰ بیست و هشت
 ۶۶۰ بیست و نه
 ۶۷۰ بیست و ده
 ۶۸۰ بیست و یازده
 ۶۹۰ بیست و چهار
 ۷۰۰ بیست و پنج
 ۷۱۰ بیست و شش
 ۷۲۰ بیست و هفت
 ۷۳۰ بیست و هشت
 ۷۴۰ بیست و نه
 ۷۵۰ بیست و ده
 ۷۶۰ بیست و یازده
 ۷۷۰ بیست و چهار
 ۷۸۰ بیست و پنج
 ۷۹۰ بیست و شش
 ۸۰۰ بیست و هفت
 ۸۱۰ بیست و هشت
 ۸۲۰ بیست و نه
 ۸۳۰ بیست و ده
 ۸۴۰ بیست و یازده
 ۸۵۰ بیست و چهار
 ۸۶۰ بیست و پنج
 ۸۷۰ بیست و شش
 ۸۸۰ بیست و هفت
 ۸۹۰ بیست و هشت
 ۹۰۰ بیست و نه
 ۹۱۰ بیست و ده
 ۹۲۰ بیست و یازده
 ۹۳۰ بیست و چهار
 ۹۴۰ بیست و پنج
 ۹۵۰ بیست و شش
 ۹۶۰ بیست و هفت
 ۹۷۰ بیست و هشت
 ۹۸۰ بیست و نه
 ۹۹۰ بیست و ده
 ۱۰۰۰ بیست و یازده

عنایت فرما دیکھا اسی لحاظ سے آدمی کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے دنیا میں نعمت کامل کی درخواست کرے اور اپنے اور سے بلا کے دور ہونے کی دعا کرے اور اس کی نعمت کی شکر گزاری میں ہر نواہ خردی کی استعداد کرے کیونکہ وہ اسماءات پر قادر ہے کہ شکر ہی کے عوض میں وہ کچھ ڈیڑا لے جو صبر میں دنیا ہر اب اگر کوئی کہے کہ بعض لوگوں نے ایسے مضمون لکھے ہیں جن سے استعداد مصیبت کی اپنے لیے پائی جاتی ہو مثلاً لکھا ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دفعہ کا بل بنجاؤں کہ تمام خلق مجھ پر سے اتر جائے اور نجات پاوے اور صرف میں دفعہ میں بنجاؤں یا مضمون کا قول ہو چکا ترجمہ یہ ہو گا مگر سوا اور سے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ نجات کے طریق تو چاہیے تو یہ ان کے اقوال دلائل سوال مصیبت پر لکھتے ہیں یہ کیا بات ہو اس کا جواب یہ ہو کہ مضمون میں کیا تو یہ حال ہے کہ بعد از شکر کے وہ نفس کی بیماری میں مبتلا ہوے اور مکتوبوں کے دروازے پر تکلیف کے مارے پھرنے اور لوگوں سے کہنے کہ اب تم اپنے چاہنے والوں کو لپٹا لیا کہ اگر دینی امتحان میں پورا نہیں نکلا باقی رہی انسان کی محبت کہ فقط اکیلا دفعہ میں رہے اور تمام خلق کو چاہے سو یہ ناممکن ہے لیکن آدمی کے دل پر غلبہ محبت بھی اس قدر ہو تا ہو کہ اس خوش محبت میں اپنے نفس کو ایسی ہی باتوں سے لائق سمجھ لیتا ہو کہ ایک شراب شوق میں نشہ ہوتا ہو شخص اس کو پتہ ہو مست ہو جائے اور عالم مستی میں بہت کچھ باتیں اس قسم کی ہر نزد ہو جاتی ہیں کہ اگر بالفرض اس کا نشہ جاتا رہے تو خود اس کو معلوم ہو کہ یہ کلام واقعی نہیں بلکہ ایک حالت تھی تو جو جیسے اس قسم کے سناؤ کلام عاشقانہ پر حل کرنا چاہیے جنکو افراط محبت ہوتی ہو اور عاشقوں کا کلام سننے میں اچھا ہوتا ہو اگر ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی تو پھر کیا حکایت ہو کہ ایک فاختہ کا تراس سے جھپٹی چاہتا تھا وہ مانع ہوتی تھی اسے کہہ کہ تو مجھ سے کیوں روکتی ہو اگر میں چاہوں تو تیرے واسطے سیلیمان کی سلطنت نہ روز بروز کر دوں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اس کو بلا کر عتاب فرمایا اس نے عرض کیا کہ اسے نبی اللہ عاشقوں کا کلام قابل کہنے کے نہیں ہوتا اور واقعہ میں ایسا ہی ہوا اور ایک شاعر کہتا ہے شہر میں تو ہوں طالب وصال اور وہ ہر طالب ہجر ہر اس کی خواہش کے لیے اپنی میں خواہش چھوڑی تو یہ مضمون بھی محال ہو سلیب اس سے یہ لاشم آتا ہو کہ جو ہر محبوب نہیں اس کا میں طالب ہوں کہینہ کہ جملہ محض محبوب کے خلاف ہو چکا اپنے آپ کو طالب قرار دیا ہو اور پھر کہتا ہو کہ اس کی خواہش کیلئے میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور پھر کہتا ہو کہ اپنے لگاؤ میں شخص کو دل کا خدا مان ہو وہ پھر کا خواہان کیسے ہو گا ان دونوں میں تو ضد ہو لیکن اگر تاویل کیا دوسرے وہ طرح سے اسکے معنی میں کہتے ہیں اول تو یہ کہ یہ صورت بعض اوقات میں پیش آتی ہو تاکہ رشتہ محبوب محال ہو جو یہ حال زمانہ قبل میں ہو تو اب یہ معنی ہو کہ یہ سلیب رشتہ ہوا اور رشتہ محال ہو چکا اور یہ سلیب بھی محبوب ہوا ہو اس لیے ہجر کو پسند کرتا ہو جو طرح کہ مال کا چاہنے والا ایک درم دے اور دوسرا درم دے کہ وہ دو درم کو چاہتا ہو مگر وہ سلیب ایک درم کا تاکہ سب سے اس طرح عاشق بھی نہ امان وصال ہو مگر یہ دوست اس کو ترک کرتا ہو تاکہ آئندہ کو اچھی طرح محال ہو دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو صرف نہ رشتہ دوست و دوست مطلوب ہو اگر اس کو علم ہو کہ دوست ہے چھوڑ دے رشتہ ہوا تو اتنی لذت پاوے کہ اگر مشاہدہ اس کا میسر ہو اور وہ رشتہ ہو تو اس مشاہدہ میں چھوڑ دے لذت ہو ایسی صورت میں ہو سکتا ہو کہ اس کی خواہش وہی ہو جو میں رشتہ ہوا ہو اس لیے بعض عاشقان خدا کا حال اس قدر جو ہو کہ چاہے کچھ کہ جب معلوم کر لیا کہ خدا تعالیٰ ہم سے اس مصیبت میں رشتہ ہوا ہو عاقبت میں رشتہ کا حال معلوم

اصل میں ہے کہ اگر کوئی لکھ کر اپنے چھوڑ دے چاہے کہ وہ لکھ کر دے

نفع عام ہو پس عالم البتہ کسی خاص عبادت کو نواہی کی نسبت افضل ہو گا ورنہ اگر علم اسکا عمل سے قاصر ہے تو یہ علم نفع سے
 افضل نہیں ہو سکتا پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح عمل سے یہ فائدہ ہو کہ حال قلب کی اصلاح ہو اور حال قلب کی اصلاح کا یہ فائدہ ہو کہ اصل
 لیسہ جلال ذات و صفات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوا کہ علم مکاشفہ میں ثمرات بہ معرفت الہی کا ہوا اور یہی انتہا مقصود
 ہو کہ نفس نقیض مطلوب جو ایسی ہے کہ سعادت اخروی اسی سے ملتی ہو بلکہ عین سعادت ہی ہو کہ دل کو بھی اس بات کا علم دنیا میں نہیں
 بھی ہوتا کہ عین سعادت معرفت الہی ہو بلکہ آخرت میں اس سے واقف ہونا ہو غرض کہ معرفت الہی سب میں عمدہ چیز ہے اس پر
 کچھ روک نہیں تو غیر کے مقید بھی نہیں اور اسکے سوا جتنی معرفتیں ہیں سب اسکی تابع اور خادم ہیں کیونکہ اور معارف اسکے مقابل
 ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور جب یہ بات ٹھہری کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حامل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں تو
 جب قدر جو معرفت اس مطلب میں بکار آمد ہوگی اسقدر اسکا تفاوت بھی ایک دو سے ہو گا مثلاً بعض معارف ایک ہی واسطے
 سے معرفت الہی تک پہنچاتے ہیں اور بعض کو بہت وسائل چاہیئے جس معرفت میں اور معرفت الہی میں واسطہ کم ہو گا وہ
 دو سے کی نسبت کہ افضل ہوگی اور احوال قلب سے ہماری غرض اسکا صاف و پاک ہونا ہو دنیا کی آلودگی اور خلق کے اشتغال
 سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کر اس حقیقت حق واضح ہو جاوے اس سے معلوم ہوا کہ احوال میں فضیلت اسقدر ہوگی جب قدر
 کہ انکو تاثیر قلب کی اصلاح اور صفائی میں ہوگی اور جب قدر کہ اس میں لیاقت علوم مکاشفہ کے حامل ہونے کی پیدا کر سکیں گے اور جس طرح
 کہ آئینہ کی جلا سے کامل میں ایسے احوال کے مقدم کرنے کی حاجت ہوتی ہو جن میں سے بعض جلا دینے میں قریب تر ہو سکتے ہیں
 بعض سے ایسی طرح احوال قلب کا حال ہو جس جو حالت کہ صفائے قلب کے قریب ہوگی وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی
 ایسی کہ وہ اور دن کی نسبت اصل مقصد کے قریب ہوگی اور اسی ترتیب کو اعمال میں بھی تصور کرنا چاہیے اس لیے کہ اعمال کی
 تاثیر سے قلب کی صفائی تاکید ہوتی ہو اور انھیں کے باعث دل پر حالات آتے ہیں اور جو عمل ہو وہ دو صورتوں میں خالی نہیں یا تو لیسہ
 ایسے حالات لاتا ہو جو مانع مکاشفہ کے ہو اور موجب تاریکی و دل و باعث کشش کمزوریات دنیاوی کی طرقت ہو یا ایسی حالت لیسہ
 لاوے جس سے دل مکاشفہ کے لیے مستعد ہو اور صفائی پیدا کرے اور علائق دنیاوی پر طرقت ہو یا وہ حالت اول کا نام ہے
 ہو اور دوسرے کا نام طاعت اور معاصی باعتبار قلب کے تاریک اور سخت کر نیکی و تقوا میں اسی طرح طاعات بھی دل کے
 روشن و صاف کرنے میں مختلف ہیں یعنی معاصی اور طاعت کے درجات انکی تاثیر میں مختصر ہیں اور یہ امر احوال کے اختلاف
 مختلف ہوتا ہو مثلاً ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ نماز نفل سب نفل عبادتوں سے افضل ہو اور حج کو یا صدقہ سے بہتر ہو اور عقیقہ سے بہتر
 اور نوافل سے بہتر ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اس پر نفل غالب ہو اور عفت مال کی زیادہ رکھتا ہو تو اسکے لیے ایک مرتبہ بہتر ہوگا
 ہی شب بیدار بیدار اور روزوں سے افضل ہو ایسی کہ روزہ اس شخص کے شایان ہو جس پر شب و روز کا غالب ہو اور وہ اسکو توڑنا چاہیے
 یا شکم سیری اسکو مانع فکر و ذکر سے ہوتی ہو اسکو دور کرنے کی تمہیر چاہیے کہ نہ تا ہو کہ سخت بخل کا قریب حال نہ ہو کہ بخل کی
 سے اسکو ہر وقت یا شکم سیری سے فکر علوم مکاشفہ نہیں کر سکتا تو پھر اسکا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا ہو اسکی مثال

ایسی ہیجے جیسے کسی بیمار کے پریٹ میں درد ہو اور وہ علاج و دوسرے کار کے تو عیلا اس علاج سے اسکو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اسکو تو یہ ماز سبب
کہ جو بلا سے ہر ملک اپنے اوپر تسلط ہو اسکو دور کر کے اور بخل ان ہمارے ملک میں سے ہو کہ اگر سو برس کے بعد تو اسے رکھا کرے اور ہزار رات
جائے تو اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا اسکو دور کر کے کی تہ پر جو مال کے خیرات کرنے کے اور کوئی نہیں اس کے اندر ہر دہائی
ہے کہ جو کہ اپنے پاس ہوا اسکو خیرات کر دے اور اسکی تفصیل جلد سوم میں اس کتاب کی موجود ہے وہاں دیکھ لینی چاہیے نہ صرف کہ تشریف
الہات کے اعتبار سے مختلف ہو اگر تہی پر اب اہل و عا کو معلوم ہو کہ اسباب میں سلطان جواب کہ دنیا غلط ہو مثلاً اگر کوئی سوچے
کہ وہ فی افضل ہو یا پانی تو اسکا جواب ٹھیکاً حسب ہی ہو گا حسب یہ کہ وہ کھائے کو روئی افضل ہو اور یہاں سے کہ پانی اور اگر کسی دونوں چیز میں
موجود ہوں تو جو ان دونوں میں سے غالب ہوگی اس کے اعتبار سے حکم نصیحت کا دیا جاوے گا یعنی چاہے غالب ہوگی تو پانی کی افضل
کہیں گے اور جھوک غالب ہوگی تو روئی کو اور اگر دونوں مساوی ہوں گے تو یہ دونوں بھی مساوی ہوں گے اس طرح اگر یہ پوچھا جائے کہ کون
اچھی ہو یا شربت یا لہو تو سلطان جواب ہو کہ درست نہو گا ان اگر کوئی یہ پوچھے کہ کون خیرین افضل ہو یا صفا کا نہو تا نسب ہم صفا کے نہو
کو عہد بتاؤ گے اس کے کہ کون خیرین کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہو اور یہ قاعدہ کلیہ ہو کہ جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو تو غیر پر اس
اچھی ہوتی ہو حال یہ کہ شخص مذکور کے لیے بہتر مال کا دنیا ہو اس لیے کہ مال کا دنیا ایک عمل ہے جس سے ایک حالت یعنی
زوال و بخل و محبت دنیا کا دل سے نکالنا حاصل ہوتی ہو اور جب دل سے محبت دنیا نکل جاتی ہو تو اس کو معرفت الہی کی حاصل
ہوتی ہو پس افضل تر معرفت ہو اور اس سے کہ حال اور اس سے کہ عمل اس بہرہ ان کوئی اگر اعتراض کرے کہ تم عمل کو
افضل نہیں تمہارا حال ان کے شرع میں ترغیب اعمال کی موجود ہو اور ان کے فضل سے ذکر میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے ہر ملک کشاکش
شے خود صدقات کہ طلب فرمایا جاتا ہے اور شا فرمایا میں ذالذی یقرضی و قد قرضنا جنتا اور فرمایا و یا خذ الصدقات پس کیا وجہ ہو کہ
عمل افضل نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ طلب اگر کسی دعا کی تعریف کرے تو اسکی تعریف کرے یہ بجا نہیں ہے کہ وہی دواذات خود
مقدود ہو اور شفا سے ترغیب ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہو بلکہ اسکی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہو کہ اگر مرض اسکا استعمال کرے گا
تو شفا سے مطلوب حاصل ہو جاوے گی اس طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دوا کثیر معلوم نہیں ہو اگر تہی حسب
کسی کے منہ پر جس کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئینہ نہو تو اسکو کبھی خبر نہو گی کہ مجھ میں یہ عیب ہے اور اگر کوئی اس سے کہے گا تو اسکی
بات نہ مانے گا تو ایسے شخص کا علاج یہی ہو کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً کلام آپ سے منہ و ہونیکہ کی یاد دے اگر غالب
سے داغ بر جس دور ہوتے ہوں یا دوسری کسی ایسی ہی چیز سے جو جس کو نازل کرتی ہو اس سے منہ و ہونیکہ مبالغہ کیا جائے
تاکہ بہت سی تعریف سے شخص مذکور مدامت اس شے کی کرے اور مرض اسکا دور ہو جاوے کہ کیونکہ اگر اس سے اولی ہی
کہدے گا کہ مقصود یہ ہو کہ تیرے منہ پر جس نازل ہو جاوے تو وہ علاج چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ میرے منہ پر جو کوئی عیب نہیں
ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر نہنی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک لڑکا ہو جسکے اسنے قرآن شریف پڑھا یا اور علم سکھایا اور اسکو
یہ منظور ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسکو یاد دہن اور کبھی فراموش نہوں اور یہ جانتا ہو کہ اگر میں اسکو لڑکے میں سے کی اور مطالعہ کی تاکہ لڑکا

سنت کی روشنی میں چار ایسی چیزیں درج کی گئی ہیں جن کی طرف سے انسان کو اصلاح حاصل ہوتی ہے اور یہ باتیں سچے سچ کر کے کہیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو نہ لیا اور اپنے لیے ناجائز سمجھا اور اپنے اہلیت کو بھی ان سے شرف ضیافت عنایت فرمایا اور کھنے لگانے والے کی ضروری کو بھی بہین وجہ منع فرمایا اور اسکا نام سب مانو نکامیل رکھا حال یہ کہ اعمال دون پر اثر کرتے ہیں جیسا کہ جلد سوم میں گذرا اور حقدار عمل سے تاثیر دل میں ہوتی ہے اسقدر بلکہ استعداد قبول ہدایت اور نور معرفت کی حاصل ہوتی ہے لہذا ہر عمل کی اور قاعدہ اصل جسکی طرف فضا احوال اور معارف کے پچاسنے میں رجوع کرنا چاہیے اب ہم خاص ان دونوں اشیا یعنی صبر اور شکر کی طرف متوجہ ہونے میں اور کہتے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت اور حال اور عمل ہے اور یہ دونوں نہیں سکتا کہ ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال اور عمل سے مقابلہ کیا جاوے بلکہ مقابلہ فیظیر کا لفظ ہے چاہیے تاکہ مناسبت ظاہر ہو اور تناسب کے باعث ایک کا فضل دوسرے پر ثابت ہو اب معرفت شکر اور معرفت صبر کو جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو دونوں کا مال یک ہی معرفت پر آ رہتا ہے مثلاً معرفت شکر کی آنکھ کے باب میں یہ کہ آنکھ کو نکی نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے اور معرفت صبر کی انہیں یہ کہ کتنا بیانی کو خدا کی طرف سے جانے اور یہ دونوں معرفتیں ایک دوسرے کے لازم اور مساوی ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ صبر کو بلا اور مصائب میں لیا جاوے اور ازواج کہ موافق بیان گذشتہ کے صبر کبھی طاعت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی صبر مصیبت سے ہوتا ہے تو ایسے مقامات میں صبر اور شکر ایک ہی ہوں گے یا نبوجہ کہ طاعت پر صبر کرنا عین شکر گزار سی طاعت کی ہوگی کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس حکمت کی طرف پھر ناجائز مقصود ہے اور صبر کے معنی یہ ہیں کہ باعث دینی کا قائم اور مستقل رہنا تو یہاں صبر اور شکر والفاظ مختلف ایک معنی خاص کے ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہے دیکھو اگر باعث دین کا ثابت رہنا مقابلہ میں باعث ہوا کے باعتبار باعث ہوا کے لحاظ کرو تو اسکا نام صبر ہوگا اور اگر باعث دین کے نسبت کر دیکھو تو شکر کہلاوینگا کیونکہ باعث دین ایسی حکمت کیلئے پیدا ہوا ہے کہ اس سے باعث ہوا کو کچھ اثر جاوے تو صبر کی صورت میں باعث دین انہی حکمت مقصود تک پہنچ جاتا ہے جو غرض جب دونوں مدلول ایک ہی ہوتا ہے تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کیسے کم زیادہ ہوگی اور ازواج صبر میں جبکہ میں ہوا کرتا ہے طاعت اور مصیبت اور بلا اور طاعت اور مصیبت میں اسکا حکم معلوم ہو چکا تو اب بلا کا حکم سننا چاہیے کہ بلا نعمت کے جانے رہنے کو کہتے ہیں اور نعمت یا تو ضروری ہے جیسے آنکھوں میں ہوا یا حاجت کے محل میں واقع ہو یعنی اسکی طرف حاجت پڑتی ہے جیسے مال مقدار کفایت سے زیادہ ہو پس آنکھوں کے باب میں اندر سے صبر سے یہ غرض ہے کہ شکایت ظاہر نہ کرے اور حکم خدا پر رضا مندی ظاہر کرے اور اپنی نا بینائی کے باعث بعض گناہوں کی اجازت نہ مانگے اور بنی آدمی کا شکر ان عمل کے اعتبار سے دو طرح ہے جو اول تو انکو مصیبت میں استعمال نہ کرے دوسرے کہ طاعت میں استعمال کرے اور یہ دونوں باتیں صبر سے خالی نہیں مثلاً اندر سے کہ جو بصورتوں سے صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسواسطے کہ وہ انکو دیکھتا ہی نہیں اور بنی آدمی کی آنکھ جو خوبصورت ہے اسکی اور صبر کرنا تو آنکھوں کی نعمت کا شکر گزار ہوگا اور اگر دوبارہ دیکھے گا تو اس نعمت چشم کا شکر ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ شکر کی حالت میں صبر داخل ہوا ہے طبع جب آنکھوں سے طاعت پر دو لگاتار بھی صبر طاعت پر کرنا پڑے گا پھر بھی آدمی آنکھوں کی نعمت کا شکر اس طرح ادا

اور اگر کسی نے کہا کہ شکر اور صبر ایک ہی چیز ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکر اور صبر ایک ہی چیز ہیں مگر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جیسے شکر اور صبر

کرتا ہو کہ خدا تبتعالیٰ کی صفت کے عجائبات دیکھتا ہے تاکہ اس سے معرفت خدا سے پاک تک پہنچ جاوے تو اس طرح کا شکر صبر سے افضل ہو اور اگر یہ بات نہ ہو تو چاہیے یوں کہ رتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انبیاء علیہم السلام میں سے بصیرت رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے رتبہ سے بڑھ کر ہو اس لیے کہ انھوں نے دنیا کی سب باتیں چھوڑ کر صبر کیا اور حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء نے نہیں کیا اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ کمال اسی میں ہے کہ آدمی کے سب اعضاء جائز رہیں اور اس کے مصلحت پر گوشت ہو کہ تیار ہے حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے کہ اعضاء میں سے ہر ایک عضو ایک آلہ دین کا ہے جب وہ عضو جاتا تو دنیا کی تو وہی رکن دین خلیق کا یہ عضو آلہ تھا جاتا رہتا اور شکر ہر ایک عضو کا یہ ہے کہ جس بات دینی کی واسطے وہ بنا ہے اسکو تسبیح و تہجد اور یہ استعمال بھی بدوین صبر نہ ہو گا اور جو نعمت کہ محل حاجت میں واقع ہوتی ہے مثلاً مال میں سے قدر کفایت پر زیادہ ہونا اسکا یہ حال ہو کہ اگر آدمی کو قدر ضرورت ہی مال ملا ہو اور اسکو حاجت زیادہ کی بھی ہو تو اس زیادتی سے صبر کرنا چاہیے اور جو فقر کا ہوتا ہو اور اگر قدر ضرورت سے زیادہ ملا تو زیادتی نعمت کہ ملاتی ہو اور اسکا شکر یہ ہے کہ خیرات میں صرف کیا ہو اور نہ ہرگز نہ ہو لہذا صبر کو اس شکر کی نسبت کرو کیونکہ جس سے غرض صرف کرنا مال کا طاعت میں ہے تو شکر وہ ہے جس میں فضل ہو کہ فائدہ الیہ شکر متضمن صبر کو بھی ہو اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر فقر اس پر صرف کرنے کی تکلیف کو ادا کی اور غنی ہونے پر صرف نہ کیا تو خلاصہ یہ ہو گا کہ ایسے شکر میں دو باتیں موجود ہیں جن میں سے ایک صبر اور اس صورت میں شکر کل ہو اور دوسرے شکر اور ظاہر ہو کہ کل اپنے جزو سے بڑا ہوتا ہے اور اس دلیل میں تنازعہ نہ ہو کہ مقابلہ کل کا جزو سے درست نہیں لیکن جس صورت میں کہ شکر اس طور پر ہو گا کہ اس نعمت کو معصیت میں صرف کرے بلکہ عیش و مباح میں صرف کرے تو یہاں صبر و شکر کی نسبت افضل ہو گا اور فقیر صابر اس مالدار کی نسبت افضل ہو گا جتنا مال رکھ کر مباحات میں صرف کرتا ہو مگر اس مالدار کی نسبت افضل نہ ہو گا جو اپنے مال کو خیرات میں صرف کرتا ہو اس واسطے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اسکی حرص کو توڑا اور خدا تعالیٰ سے تمنا کرنا چھوڑ کر راضی رہا اور شکر کے لیے ایک قوت چاہیے بخلاف اول قسم کے غنی کے کہ اپنے انی حرص کا اتباع کیا اور شکر کی طاعت کی مگر صرف مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں حرام سے بچاؤ ہو ہر چیز حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت چاہیے مگر جو تو کہ اس سے فقیر کا صبر صابر ہوتا ہے وہ اس غنی کی قوت سے بہت اعلیٰ اور کامل ہو جو صرف مباحات پر اکتفا کرتا ہے بلکہ وہ ازین شرف اسی قوت کو ہوتا ہے جس پر عمل دلالت کرے اس لیے کہ اعمال صرف اس لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ ایسے قلب کے حالات حاصل ہوں اور یہ قوت فقیر کے قلب کی ایک حالت ہے کہ جب قدر قوت فقیر ایمان میں ہوگی اس قدر اس میں بھی ہوگی پس جو چیز کہ قوت ایمان کی زیادتی پر دلالت کرے وہ بیشک اور دین سے افضل ہوگی اس سے ثابت ہو گا کہ قوت صبر فقیر کی افضل ہے غنی کی قوت سے اور حقیقت کہ آیات و اخبار میں فضیلت صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر وارد ہے اس سے ہی خاص ترتیب مراد ہے کیونکہ لوگ نعمت سے ابتداء بھی معنی سمجھتے ہیں کہ اموال اور ایسے متمتع ہونیکا نام ہے اور شکر سے بھی ہی سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے الحمد للہ کہے اور نعمت سے مدح و معصیت پر نہ لے یہ کوئی نہایت عجیب نعمت کو طاعت ہی میں صرف کرے پس اسی

الحاظ سے صبر و شکر کی نسبت افضل ہو خلاصہ یہ ہوا کہ صبر جبکہ عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس شکر سے افضل ہو جسکو عوام جانتے ہیں اور اسی بات کی طرحت جنیدؒ نے اشارہ کیا تھا جب انہی کسی نے پوچھا کہ صبر اور شکر میں سے کونسا افضل ہو تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ غنی کی طرح مال ہو غنی نہیں نہ فقیر کی تعریف مال کے ہونی سے بلکہ دونوں کی طرح اس صورت میں ہو کہ جس حالت میں وہ دونوں ہیں اسکے شرائط لحاظ رکھیں مگر حالت غنا کے شروط ایسے ہیں کہ نفس کے مناسب پڑتے ہیں اور تمتع اور لذت یا نفس کا اس میں موجود ہو اور فقیر کی حالت کی شروط میں ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو اذیت دین اور اسکو رکاوٹ بنائیں اور منکر رکھیں اب ظاہر ہے کہ جب دونوں خدا کی واسطے اپنی اپنی حالت کی شرطیں ادا کرتے ہوں تو جو شخص اپنے نفس پر مشقت ڈالے گا اور منکر رکھے گا وہ اس سے اچھا ہو گا جو ہسکو تمتع اور عیش میں رکھیں گے انتہی اور واقع میں بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ انھوں نے فرمایا مگر یہ بات صبر و شکر کے اقسام میں سے صرف قسم اخیر میں صادق آتی ہو جو ابھی اوپر گزری اور حضرت جنیدؒ کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم ہے اور مشہور یہ ہے کہ ابو العباس بن عطا اس مسئلہ میں انکے خلاف کہتے تھے انکا قول یہ تھا کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے انکے حق میں حضرت جنیدؒ نے برد عالمی اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ مٹی کی خرابیوں میں مبتلا ہوئے مال جدا جاتا رہا اور لاچار قتل ہوئی چودہ برس تک محفل جاتی رہی خود کہا کرتے کہ جنیدؒ کی بدعا مجھکو لگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو غنی شاکر پر ترجیح دینے لگے اور جو باتیں ہم نے لکھی ہیں اگر انکو ملاحظہ کرو تو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں قول کیلئے بعض احوال میں ایک وجہ ہوتی بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت افضل ہوتے ہیں جیسا اوپر گزرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل ہوتا ہے اور یہ وہ غنی جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہے اور مال اپنے نفس کے لیے قدر ضرورت کے سوا نہیں رکھتا باقی کو یا خیرات میں خرچ کر دیتا ہے یا ایسے رکھتا ہے کہ محتاجوں اور مساکین کے کام آوے اور انکی حاجت کو تاکثار مہیا کرے جب موقع ملے تبھی صرف کر دے پھر صرف کرتے ہیں بھی طلب جاہ شہرت یا استدعا قبول منت نہیں ہوتی بلکہ صرف ادا اسے حقوق خداوندی تہا دیں گے اوپر رحم کرنے میں ملحوظ رکھتا ہو تو ایسا غنی بیشک فقیر صابر کی نسبت افضل ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو نفس سے گراں نہیں معلوم ہوا اور فقیر پر فقیر بھاری شہ تاسا ہو اسلیئے کہ غنی لذت قدرت سے واقف ہو اور فقیر صبر کی تکلیف کو جانتا ہو اگر غنی کو مال کے جانے کا کچھ الم ہو تا بھی ہو تو دینے میں لجزت قدرت ہو اس سے یہ سچ منٹ جاتا ہو پس غنی کی طرح افضل ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہماری دانست میں وہی غنی افضل ہو جو اپنا مال رغبت اور خوشی خاطر سے دے دے ایسا شخص حوال کا بخیل ہو اور اپنے نفس سے اسکو تکلیف جدا کرتا ہو اسکا حال خوب نہیں چنانچہ اسکی تفصیل باب تہ میں ہم لکھ آئے ہیں حال یہ ہے کہ صرف نفس کا الم ہو سنا یا لذت خود مطلوب نہیں بلکہ تادیب کیواسطے تکلیف دہنی ہوتی ہو اور یہ بات ایسی ہے جیسے شکاری کے لئے کو مارین تو جو کتا کلاب سیکھا ہو اور وہ اس سے اچھا ہو جسکو مارنے کی حاجت ہو گو مار پر ضربہ کرتا ہو اور اسی جہت سے اول ول حاجت بخ دینے اور مجاہدے کی ہوا کرتی ہے اور آخر کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہے کہ جو چیز اول میں ناگوار گزرتی تھی وہی لذت معلوم ہوتی ہے جیسے ہوشیار لڑکے کو ٹپہ پنا لذت معلوم ہوتا ہے مگر ابتدا میں ناگوار تھا اور انا بخالہ آتی سب کے سب الاماشاء اسے ابتدا میں لکھا اس سے بھی بہت

پہلے سے لڑکوں کی طرح ہیں اس لیے حضرت جنیدؒ نے مطلق بیان فرمادیا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو تکلیف دے افضل ہے اور عوام
میں آپ کا فرمانا بہت درست ہے اس صورت میں اگر کسی کو جو اس فصل کا نام منظور ہو اور باعتبار اکثر خلق کے مطلق بیان کرنا منظور
ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہے شکر سے اس لیے کہ جو معنی صبر و شکر کے عوام سمجھتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہے لیکن اگر
تحقیق منظور ہو تو جو اب ذکر کافی نہ ہو گا تفصیل کرنی چاہیے اس لیے کہ صبر کے بھی بہت درجات ہیں کبر سے کہ صبریت کو برا جان کر شکر
شکر کے اور ان درجات کے لیے مقام رضا ہو جو صبر سے اوپر ہو اور رضا کے اوپر یہ درجہ ہو کہ صبریت میں شکر کرے اور وہ اس شکر کے
اوپر ہونے کی رضا سے یہ کہ صبر تکلیف پہنچا جو اور ایسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے جس میں نہ رنج ہو نہ خوشی اور شکر ایسی ہی چیز ہے جو سکتا ہے
جو محبوب اور خوشی کی چیز ہو تو ظاہر ہو کہ بلا پر راضی ہونا اور بات ہوئی اور اسکو خوشی کی چیز اور محبوب سمجھنا اس پر شکر گزار ہونا
اور بات اور اس طرح شکر کے بھی بہت درجات ہیں جن میں سے چھٹے سے اعلیٰ لکھے ہیں مثلاً کہ انہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو
راتب سابق کی نسبت کم ہیں مثلاً اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے درپے آئیتے بندے کا شکر مانا اور اپنے آپ کو شکر
سے قاصر جانتا اور قلت شکر کا عذر کرنا اور خدا سے تعالیٰ کے حلم اور اسکی بردہ پوشی کو سمجھنا اور اس بات کا اذکر کرنا کہ نعمتیں
خدا سے تعالیٰ کی جانب سے بدون استحقاق آپ ہی آپ آتی ہیں اور یہ جانتا کہ اداے شکر بھی ایک نعمت خدا کی طرف سے
اور اسکا کریم ہو اور نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور ان کے لیے خشوع کے ساتھ رہنا یہ سب باتیں جہاں نہ شکر ہیں
اور جو شخص واسطہ نعمت ہو اس کا شکر گزار ہونا بھی شکر ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے من لم یشکر الناس لم یشر احد
اور اسکی حقیقت سمجھنے باب اسرار کوۃ میں لکھی ہے اور اعتراض کہ تم کہنا افہمتم کے سامنے مودب رہنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کا اچھی طرح
قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑا جانتا بھی داخل شکر ہے غرض کہ جتنے اعمال اور احوال کہ لفظ شکر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ
بجود و شمار ہیں اور ہر ایک کا درجہ مختلف ہے تو کیسے کوئی مجاہد ایک دو کسر پر ترجیح دیکھتا ہے جب تک کہ لفظ عام سے کوئی خاص
قسم کا صبر اور شکر مراد نہ کرے جیسا کہ اخبار و آثار میں وارد ہے اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں ایک بڑا ہانا سنا تھا
و لکھا میں نے اسکا حال پوچھا اسنے کہا کہ ابتدا سے جو انی بن میں اپنے چاکلی لٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو ایسا ہی چاہتی تھی اولیٰ ان
سے اسکا نکاح بھی مجھ سے ہی ہوا شب زفاف کو میں نے اس سے کہا آؤ اس رات کو نوافل شکر میں کاٹیں کہ خدا کا شکر ہے
کہ مجھ کو ملا یا غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کاٹی اور کسی کو فرصت ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کی نہ ہوئی ہر ایک کی زبان
حال گویا کہ رہی تھی معرچلو میں ہر چکا لمانہ ہم خالی نہ تم خالی جب دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے رہی گفتگو کی اور
رات بھر شکر گزار رہی میں کاٹ دی اس طرح شکر یا شکر سے اسی حال پر ہم دونوں میں پھر اسنے بڑھایا سے پوچھا کہ دن
ہی ہے اسنے کہا کہ واقع میں جیسا کہ بتا رہا ہوں اب دیکھنا چاہیے کہ اگر یا لقرض خدا تعالیٰ ان دونوں کو نہ ملا یا اور
انکو فراق میں صبر کرنا پڑتا تو اس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے انھوں نے ادا کیا نسبت کر دو تو واضح ہو گا کہ بیشک شکر
اس صبر سے افضل ہے بہر حال مشکل امور کے حقائق بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتے فقط

اس شخص نے شکر نہ کیا کہ اسکی دعا کا جملہ اسباب ان کے ہاں لکھی ہے

میسر باب خوف ورجا کے بیان میں مثل و فصلوں پر	
رجا	
قرآن میں دیکھا انما نخشی الله	حسن دہی عالم میں جو کہتے ہیں خوف
بہتے ہیں سدا خوف ورجا کے ہمراہ	ہیں جو کہ مراد سے ذرا بھی آگاہ
<p>واضح ہو کہ خوف ورجا دو بازو ہیں جیسے مقرب آدمی عمدہ مقامات تک آرتے ہیں یا انکو سوار سی رکھنا زیادہ ہے کہ چیر سوار ہوں نے سے راہ آخرت کی ہر ایک گھاٹی طے ہو جاتی ہے غرض کہ قرب رحمت اور راحت جاودانہ و درجہ شہوان جو بہت دور و دراز فاصلے پر اور گرد آ قلبی اور اعتدائی غمتوں سے چھٹی ہو جاتی ہو ممکن نہیں کہ بدون ذریعہ شدید رجا کے اس تک کوئی پہنچ سکے یا نہر حیم اور خدا الیم جو شہوات لطیف اور لذائذ مخفیہ کے اندر غشی ہو اس سے بدون تازیانہ خوف کے کوئی بچ سکے تو معلوم ہو کہ ان کی حقیقت اور ثوابی اور باوجود ایک دوسرے کے ضد ہونیکے تھیں لیکے جمع کی بیان کرنے بہت ضرور ہے لہذا اس باب کو دو فصلوں میں منقسم کرتے ہیں اول فصل میں رجا کا حال دوسری میں خوف کا حال لکھتے ہیں</p>	
فصل اول رجا کے ذکر میں اور اس میں بیان ہیں	
<p>بیان اول رجا کی حقیقت میں۔ واضح ہو کہ رجا منجملہ مقامات سالکین اور احوال طالبین کے ہو اور فرق مقام اور حال میں یہ ہے کہ جب کوئی وصف سالک میں ثابت اور قائم ہو جائے اسکو مقام کہتے ہیں اور اگر عارض اور جلد زائل ہو گیا ہو تو اسکو حال کہتے ہیں اور جیسے زردی میں طرح کی ہوتی ہو ایک پایدار جیسے سونے کی اور ایک جلد جانے والی جیسے زردی میں خوف اولیٰ میں ہیں کہ نہ بہت جلد جاوے نہ ہمیشہ رہے جیسے زردی بیمار کے لڑکے کی اس طرح صفات قلبی کی بھی یہی قسمیں ہیں ان میں سے جو صفت کہ ثابت نہیں رہتی اسکو حال کہتے ہیں یا نہ جو کہ جلد متغیر ہو جاتی ہے اور یہ بات اوصاف قلب میں سے ہر ایک میں جاری ہو اور ہماری غرض اب رجا کی حقیقت سے ہے تو اسکو میان کرتے ہیں کہ رجا میں ہر چند علم اور حال اور عمل تینوں باتیں ہوتی ہیں اور علم باعث حال ہوتا ہو اور حال موجب عمل مگر گویا کہ ان میں سے رجا صرف حال ہی کا نام ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو محب یا مکر وہ معلوم ہوتی ہو تو میں حال سے خالی نہیں یا وہ زمانہ ماضی میں موجود ہو یا حال میں یا استقبال میں پس جب اسکا دھیان دل میں آتا ہو اور اسکا جو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو اس و ہیان کو ذکر اور تذکر کہتے ہیں اور اگر وہ چیز جو دل میں آئی ہو اسوقت موجود ہو تو اسکا نام وجد اور ذوق ہو اور ہمیں وجہ وجد کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت ہو جسکو آدمی اپنے نفس کی طرف سے پاتا ہو اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو اور وہی خطرہ دلپر چھا گیا ہو تو اسکا نام انتظار اور توقع ہے پھر اگر جس چیز کا انتظار ہو وہ مگر ہی ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ شے محبوب ہو کہ اسکے ساتھ دل کے لگاؤ رہنے اور اسکو سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس راحت حاصل کرنے کا نام رجا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ رجا کی تعریف یہ ہو کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اسکے انتظار میں دل کا خوش ہونا اور ظاہر ہو کہ جو چیز محبوب ہوگی</p>	

اسکے توقع کر نیکاً کچھ سبب بھی ہو گا پس اگر اس جہت سے اسکا متوقع ہو کہ اسکا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہو تو ایسی توقع پر رجا کا کہنا درست ہو اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اتنا اور بے کفایت ہوں تو اس صورت کی توقع کا غرور اور بیوقوفی نام رکھنا چاہیے۔ رجا کی نسبت اس پر بھی خوب چھٹبنا ہوا اور اگر اسباب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہو تو ایسے انتظار کو بھی کہتے ہیں اسوجہ سے کہ انتظار بے سبب ہو ہر حال رجا اور خوف ایسی اشیاء پر ہوتے ہیں جنکے ہونے میں تردد ہو اور جبکا وجود یقینی ہو وہاں رجا نہیں ہوتا مثلاً طلوع کیوقت یون نہیں کہتے کہ ہم کو آفتاب کے نکلنے کی رجا ہے اور غروب کیوقت یون نہیں ہوتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہو کیونکہ طلوع وغروب یقینی چیزیں ہیں ہاں یہ کہا کرتے ہیں کہ غیب پر سننے کی رجا ہے اور خشکی کا خوف ہو اور اگر باب دل پر یہ واضح ہو چکا ہو کہ دنیا آخرت کی کھٹلی ہو اور دل مثل زمین کے ہوا در ایمان گویا حکم ہے اور طاعات ایسے ہیں جیسے زمین جو تناور صاف کرنا اور نہریں کھودنی اور اسمیں پانی بہونچانا ہو اور جہول کہ دنیا کا حریص اور اس میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایسا ہو جیسے زمین شور کہ حسین بیچ نہ جے اور چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے کا ہے تو جو کچھ کوئی بود و بیکار ہی کاٹے گا اور وہاں کی کھیتی بہ دن ختم ایمان کے نہیں تھرتھرتی اور ایمان خست قلبی اور بد خلقی کے ہوتے فائدہ کم کرتا ہے جیسے شہر نہ میں میں بیچ کچھ فائدہ نہیں دیتا جو زندہ توقع مغفرت کی رکھتا ہو اسکا حال کمیت والے ہی کا سا سمجھنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان نے زمین عمدہ تلاش کر لی اور اسمیں بیج بھی قسم اول ڈالا جو نہ گہرا اٹھانہ بودار پھر اور حاجتیں جو کھیتی کے لیے چاہیے ہیں وہ بھی دہن کہ وقت پر پانی دیا اور کانٹوں اور گھاس سے اسکو تولایا اور جو چیز مانع بیج کے جننے اور بڑھنے کی نظر آئی اسکو دفع کیا پھر اللہ کے فضل سے توقع کی کہ کھیتی کے تیار ہونے تک وہ آفات الرضی و سماوی سے اسکو محفوظ رکھ کر بہ کو غلبہ عنایت فرما دے گا تو اسکی توقع کو رجا کہیں گے اور اگر تخم کسی اور بیجی شور زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی خبر نہ لی پھر غفلت کمیت کاٹنے کا ہو تو اسکے انتظار کو رجا نہ کہیں گے بلکہ بیوقوفی اور جہت لبو لینگے اور اگر تخم اچھی زمین میں بویا لیکن اسمیں پانی نہ تھا اور منتظر منیدہ کا ایسے وقت میں ہو کہ حسین اکثر پانی نہیں برستا لیکن ہر سامع بھی نہیں ہو تو ایسے انتظار کا نام بھی رجا نہیں اسکو تنہا کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رجا صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کہ مذہب کے اختیار میں ہوں وہ سب چاہئیں وہی باقی رہ جاوین جو اسکے اختیار میں نہ ہوں اور وہ فضل الہی شامل حال ہوتا ہو کہ جسے موانع اور آفات دور رہیں اسبطر حنبدہ اگر تخم ایمان فریضہ دل میں بودے اور اسکو طاعت کے پانی سے سینچے اور اخلاق بد کے کانٹوں سے زمین دل کو صاف کرے اور اقدار تعالیٰ کے فضل سے منتظر ثبوت ایمان کا وقت موت تک اور متوقع حسن خاتمہ کا جو موجب مغفرت ہے رہے تو اسکا انتظار رجا حقیقی اور بذات خود عمدہ کہلاوے گا اور یہ رجا اسباب کی باعث ہوگی کہ جن اسباب ایمان سے لوازم مغفرت کامل ہوتے ہیں انکی مرتے دم تک مواظبت کرے اور اگر تخم ایمان کی تو خبر نہ لی اور طاعات کا پانی بھی نہ دیا یا دل کو اخلاق رذیلہ سے بھرا رکھا اور لذات دنیا کی طلب میں ڈوبا ہو پھر منتظر مغفرت ہو تو یہ انتظار جہت اور غرور ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتمل من اتبع نفسه ہوا و تمنی علی اللہ و ارشد تعالیٰ ارشاد فرمایا ہر شخص من بعدہ خلف اصاعوا الصلوٰۃ و اتبعوا الشهوات فوفوا بلیقون عیا و اولہ

[illegible]

جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرما دیا کہ جا اور میرے منہ کے کوہیاں لے آ حضرت جبریل تمہیں حکم فرماؤ گے اور اسکو پاس لا کر کھڑا کرو گے اللہ تعالیٰ بوجھ گیا کہ اپنی جگہ کا حال بیان کر کے کیسی ہو وہ عرض کر گیا کہ نہایت بری ہو حکم ہو گا کہ اسکو اسی جگہ لیجاؤ وہ اسکو لیا اور پھر پھر کر چھپے کہ دیکھتا جاو گیا حکم ہو گا کہ کیا چیز لائے جا تا ہو عرض کر گیا کہ میں نے یہ توقع کی تھی کہ اس مکان سے نکلنے کے بعد پھر تو اس میں مجھے نہیں ڈالے گا کہ اسکو جنت میں لیجاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اسکی نجات کا سبب صرف رجا ہی ہوگی

تیسرا بیان رجا کی تدبیر اور جس سے حالت رجا حاصل ہو کر غالب ہو جاوے جاننا چاہیے کہ رجا کی ضرورت دو آدمیوں کو ہوتی ہے یا تو وہ شخص جسیر نامیدی غالب ہو اور عبادت ترک کرے یا وہ شخص صبر خوف غالب ہو اور موافقت عبادت میں تہی بانی کرے کہ اپنے نفس اور اپنے طرد الوں کو ضرر پہنچاوے ایسے شخص دونوں اعتدال سے تجاوز کر کے افراط و تفریط کی طرف تل ہو جائے اور ایسے علاج کے محتاج ہیں جس سے وہ اعتدال پر آجائیں لیکن جو آدمی گناہ پر مفرور ہو کر خدا تعالیٰ سے متناسک رہے اور عبادت کر دے اور گناہوں میں قصار ہے تو اسکے حق میں رجا کی دوا نہ ہر ملک ہو جاتی ہے جیسے شہد کہ صبر غلبہ برودت ہو اسکے حق میں شفا ہو کہ صبر غلبہ حرارت ہو اسکے حق میں زہر ہو اسلیئے مفرور کے لیے بجز دوائے خوف اور ان اسباب کے جسے خوف پیدا ہو اور کچھ بکار نہ نہیں نظر میں جو شخص لوگوں میں وعظ کرتا ہو اسکو واجب ہو کہ موقع علت کو دیکھتا رہے اور علت کا اسکی ضد سے علاج کرے ایسی چیز علاج کرے جس سے بیماری زیادہ ہو جاوے اسلیئے کہ مطلوب یہی ہو کہ ہر ایک صفت اور خلق میں اعتدال اور درجہ اوسط جو مناسب سے عمدہ ہوتا ہے حاصل ہو جاوے اور جب اس سے تجاوز ہو جاوے جب ہی علاج اسکا درجہ اوسط ہو گیا کرنا چاہیے نہ ایسی طرح کہ اوسط سے اور زیادہ دوری ہو جاوے اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب میں اسباب رجا کے لوگوں میں بیان نہیں کرتے چاہیے بلکہ خوف دلانے میں بھی اگر مبالغہ کیا جاوے تب بھی راہ راست پر آنا دشوار ہو اور اسباب رجا کا ذکر کرنا بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ چونکہ ذکر رجا کو نہر ہلکا معلوم ہوتا ہے اور نفسوں کو لذت تر اور غفلتوں کی غرض بھی دونوں کا پھر نا اور یہ حال میں اپنے لیے انکا تمنا خوان رہنا ہوتی ہے اسلیئے وہ رجا کے بیان پر چھٹکے ہوئے ہر ایک کے خیر الی طبعی اور سرکشوں کو وونی کشی حشر جگہ کسی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہو جو لوگوں کو نہ خدا کی رحمت سے نا امید کرے نہ اسکے عذاب سے بچوے اور تم اسباب جانو جو ذکر کرتے ہیں تو نا امید کر کے باب میں استعمال کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں یا اس شخص کے حق میں صبر خوف غالب ہو کتاب مبدیہ و حدیث شریف کا مقتضایہ ہے کہ دونوں میں خوف ورجا ساتھ ہی پائے جاتے ہیں یعنی قرآن شریف اور حدیث میں سب اقسام کے مریضوں کے اسباب و خفا ذکر ہیں تاکہ علما جو وارث انبیاء ہیں حاجت کے بموجب انکو استعمال کر میں جیسے کوئی طبیب جب ذوق علاج کیا کرتا ہے وہ یقیناً اسکا علاج تکریر میں جنکو یہ دہم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر مریض کے لیے مناسب ہے کیسا ہی مریض کیون نہ وقتاً ہوا ہو کہ مریض چاہیے کہ حالت رجا کے غالب ہونے کی دو صورتیں ہیں اول صورت یہ ہو کہ جو کچھ ہم اقسام نعمتوں میں لکھ آئے ہیں شکر کے اسباب میں اسکو خوب تامل سے دیکھے ہر ایک کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطیف دنیا میں بندوں پر مہیا ہو جاوے اور جو جو چیزیں ہیں کہ اسنے انسان کی سیدائش میں لحوظ رکھی ہیں انکا علم ہو جاوے کہ دنیا میں جو چیز انسان کے ہمیشہ موجود رہنے میں ضروری تھی وہ

کہ یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحوم ہوا سپر آخرت میں عذاب ہوگا
اسکی منہ خدا سے لگا دیں دنیا ہی میں زلزلے اور آفات سے دیدن ہوا قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک
شخص ملے گا کتاب سے لیکھا اور کہا جاوے گا کہ روزخ کی آگ کا ذریعہ تیرے لیے شخص ہوا در ایک روایت میں اس طرح ہر ایک آدمی
اس امت کا ایک بیوی یا بھائی یا لڑکا اور یہ کہ ایک گناہ میرے عرض آگ دفع کے لیے ہو اور اتنا لکھ روزخ میں ڈال دیا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد بن حنیف وہی خط المؤمنین النار اور خداوند کریم کے اس قول کو تم لا پھری اللہ العزیز والذین امنوا
معہ کی تفسیر میں ہر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں حساب تمہاری امت کا تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں تاکہ
فرمایا کہ اے ایسا نہ کہ میری نسبت انکے لیے تو بہتر ہے حکم ہوا کہ اب ہم انکے باب میں مکرور سوا کر شکیں اور حضرت انس کے اس طرح مروی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں استدعا کیا کہ میری امت کے گناہوں کا حساب میرے سپرد فرماوے تاکہ انکی خطاؤں
پر میرے سوا اور کوئی مطلع نہ ہو کہ یہ لوگ تمہاری تو صرف امت ہیں اور میرے بندے ہیں تمہاری نسبت میں انہر زیادہ رحم ہوں
انکا حساب اپنے سوا اور کسی کو نہ دے گا تاکہ انکی خطا میں نہ ہو نہ کسی دوسرے کو سچان اللہ کریم ہر جا سچی شہادت کو کرے
اور رسول تو کریم خدا شکر رسیدیم میان وہ کریم ہمارا چہ علم از جنہا سے شکر باشد سلطان جو کہ میت دو دیوان جو کہ کہ اور ایک حدیث میں آرد
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی اور موت دونوں تمہارے حق میں بہترین زندگی میں ہیں تمہارے لیے طریق ترقیت مسنون
اور مشروع کرتا ہوں اور میرے عمل مجھ پر پیش ہونگے جو انہیں سے عمدہ ہوگا اس پر خدا کا شکر کروں گا اور اگر کوئی برا ہوگا تو تمہارے
لیے مغفرت کی دعا کروں گا تمہارے جانم فدای تو کہ تراست بلیان از حد تا بلحد میں فکر متان اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ العزیز فرمایا
جبریل نے پوچھا کہ آپ کو اس لفظ کی تفسیر معلوم ہو اسکے یہ معنی ہیں کہ اول سیات کو اپنی رحمت سے معاف کیا پھر اپنے کریم انکے گناہوں سے بلویا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ شخص کو سنا کہ اے ای میں تجھے تمام نعمت کی التجا کرتا ہوں اپنے پوچھا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ کس نعمت کا نام
ہو گیا ہوا ہے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ نعمت کا کمال جنت میں داخل ہونا ہر علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اپنی نعمت
پوری کی کہ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا چنانچہ خود ارشاد فرمایا ہر دامت علیکم فتمتی صلیتکم السلام دنیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جب
نبی کوئی گناہ کرے طلب فرزش اور عفو کی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہو کہ دیکھ میرے بندہ کو اسے گناہ کیا اور پھر
یہ جانا کہ میرا کوئی رب ہو جو گناہ بخشا ہو اور گناہوں کے عوض بکثرت بھیجی ہو میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسکو معاف کر دیا اور ایک حدیث
قدسی میں مذکور ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ اسکے گناہ بلند آسمان تک پہنچ جائیں تو جب تک مجھے بخشوا مارے گا اور مجھے رجا لکھیں
میں بخشہ دے گا اور ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اگر بندہ زمین کی مقدار میرے پاس گناہ لیکر آویگا میں بھی اسکو استغفر و مغفرت
ملاقات کروں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہو تو چھ کھڑی تک فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا اس میں تا میں اگر توبہ و تضرع کر لیتا

عبداللہ بن مسعود
نہیں لکھتے حضرت
ہر وہم علیہ السلام
حافظ ہے ابن عباس
نے تفسیر بن ولید
سے روایت
کتاب ۱۲
اسکی سند صحیح
ارسل اور یحییٰ
نہیں نے
حسن ابن ابی
سینہ بیان ہے
انہارے واسطے
مسلمانی ۱۱۲
بخاری و مسلم بدایت
ابو ہریرہ ۱۲
ترمذی بدایت
انس با القلا و دیگر
۱۳
بدایت ابو ذر
باز کس خلافت
الفاظ ۱۲
بہیقی در شنب
بدایت ابو ہریرہ
سند ضعیف ۱۲

ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو اس گناہ سے عفو فرمایا جو انکے پاس تھا اور انکے گناہوں کو اس قدر کم کر دیا کہ انکے گناہوں کا شمار نہ ہو اور انکے گناہوں کو اس قدر کم کر دیا کہ انکے گناہوں کا شمار نہ ہو اور انکے گناہوں کو اس قدر کم کر دیا کہ انکے گناہوں کا شمار نہ ہو

نواس گناہ کو نہیں لکھتا اور نہ ایک برائی لکھتا ہے اور وہ کچھ عمل خیر پھر کرتا ہے تو دوسری طرف کا فرشتہ جو حاکم ہر بائیں طرف والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ تو یہ برائی جو ابھی لکھی ہو اپنے ہاتھ سے دھر کر دے میں اپنے ہاتھ سے ایک نیکی لکھی دے کر دو لکھا یعنی جو عمل نیکی اسنے اب کیا ہے اسکو دس کی جگہ نو لکھو لکھا اسطرح وہ برائی بندہ کی دور کر دیکھتی ہے اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسکے ذمہ لکھا جاتا ہے ایک اعرابی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے آپ نے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اسنے پوچھا کہ اگر دوبارہ پھر خطا کرے آپ نے فرمایا کہ اسکے اوپر لکھی جاوے گی پھر اسنے عرض کیا کہ اگر وہ توبہ کرے آپ نے فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دیا و گئی اسنے عرض کیا کہ یہ معاملہ کتبک رہے گا آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ شخص توبہ و استغفار کرتا رہے گا خدا تعالیٰ انھیں نہ نہیں گھبراتا یہاں تک کہ بندہ استغفار سے گھر جاوے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد اسکا کام کو کرتا ہے تو فرشتہ مذکور دس نیکیاں لکھتا ہے پھر اسکو خدا تعالیٰ سات سو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جب کسی شخص کا قصد خطا کرتا ہے تو اسپر لکھی نہیں جاتی اور جب کہ گناہ کرتا ہے تو ایک ہی قصد و ذمہ لکھا جاتا ہے اور حسن عفو آئی اسکے بعد یعنی عیب پر نہ لکھتا ہے پھر جاتے اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک عیب سے زیادہ کے تو روزے نہیں رکھتا اور یا بیچ نمازون سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے مال میں صدقہ اور حج و زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے لگا تو کہاں رہوں لکھا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اسنے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تو دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کلمہ اور حمد سے اور زبان کو دو چیزوں غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ اور یہی آنکھوں کو بھی دوسری چیزوں سے روکے ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی مہوئی چیز و نکوہ و سکر حشرات کرنی اور شپ مارنی کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لکھا تو میرے ساتھ بلکہ میری ان دونوں کف دست پر جو جنت میں جاوے گا اور ایک بری چیز میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا متکفل کون ہو گا آپ نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ جل شانہ ہو گا اسنے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں اعرابی نے تبسم کیا آپ نے پوچھا کہ کس بات سے تبسم کرتے ہو اسنے عرض کیا کہ اسوجہ سے خوشی ہے کہ کریم ج قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیا کرتا ہے اور اگر حساب لیتا ہے تو چشم پوشی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اعرابی سچ کہتا ہے جو جان لو کہ کوئی کریم خدا تعالیٰ سے زیادہ کریم والا نہیں ہے اگر کسی سے پوچھ فرمایا کہ اعرابی بات سمجھ گیا اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہے کہ شرف اور عظمت عنایت فرمائی ہے اور اگر بالفرض اسکو کوئی بندہ ایک ایک پیچہ کر کے کر دے اور پھر پھونک دے تو اتنا گناہ ہو گا جتنا کسی کی اللہ کی حقارت کرے یہ ہوتا ہے اعرابی عرض کیا کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ ایماندار سب سب اولیاء اللہ ہیں کیا تو نے قول خدا تعالیٰ کا نہیں سنا اللہ دلی الذین آمنوا یخیر ہم من النظمۃ الی النور و بعض احادیث میں ہے المؤمن افضل من الکعبۃ و المؤمن طیب طابہ و المؤمن کریم اللہ تعالیٰ من الملائکہ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بقیہ سے دوزخ کو ایک کوڑا بنا دیا کہ جس کو بندہ دوزخ جنت کی طرف پہنکا تا ہے اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے خلق کو اسلئے پیدا کیا کہ وہ مجھے کچھ نصیب لیں

۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

اسیے کہ میں ان سے کچھ نفع لوں اسبی مضمون کے قریب مولانا روم فرماتے ہیں شہر میں نکر دم احتیاسی کسم نہ بلکہ تا بر بندگان جو دی کسم نہ
اور حضرت ابو سعید خدریؓ صحیح حدیث روایت کرتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی کہ جس سے بڑھ چھٹکے دوسری
چیز نہ بنائی ہو اور اسنی رحمت کو غصہ سے غالب کیا ہو اور حدیث مشہور میں مروی ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے قبل سید البیت خلق کے
اپنے نفس پر یہ چھ لکھ لکھ لیا ہو کہ ان رحمتی غلب غلبے اور معاذ بن جبلؓ و انس بن مالکؓ سے روایت ہو کہ آنحضرتؐ نے اسکا اسم فرمایا
لے فرمایا کہ قال لا اله الا الله واصل الخیر اور میں کان آخر کلام لا اله الا الله اسم سے اشارت میں نفی اللہ والہ شریک نہ ہو یا رحمت علیہ السلام
یظہار میں فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کافر کو کسم نہ رحمت انہی معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی اہستہ
نا امید ہو اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان زلزلنا السماء منشی عظیم تو صحابہ سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہو کہ یہ کونسا
دن ہے یہ وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہو گا کہ کھڑے ہو کہ انہی اولاد میں سے دوزخ کی رسید نکالو وہ عرض کرے کہ کسم نہ حکم ہو گا
کہ ہمارے میں سے نو سو نماز سے دوزخ کے لیے رکھو اور ایک شخص جنبت کے لیے رہنے دو یہ سب لوگ حیران رہ گئے اور وہ انکو
کیا اور اس روز کچھ شغل اور کام نہ کیا اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکے پاس آئے اور فرمایا کہ تم لوگ کام کیوں نہیں کرتے
انہوں نے عرض کیا کہ آپ سے وہ حدیث سنکر کہیں کو اب ہو کہ کام میں مشغول ہو آپ نے فرمایا کہ تمکو یہ بھی معلوم ہو گا اور وہ انکی بہت
تکلفی میں کہتے ہو تاویل اور تاریں اور نسک اور باجورج اور ماجورج کی تو میں کہان میں اتنی تو میں ہیں کہ انکی شمار خدا تعالیٰ کے ہوا اور انکی
نہیں جانتا تمہاری انکے سامنے کچھ بھی شمار نہیں تم تو سب کی نسبت کر ایسے ہو جیسے سیاہ بیل کے چمڑے میں ایک سفید بال ہوتا ہو یا گویا
کے پانوں میں اور رنگ کا داغ ہوتا ہو اس حدیث سے معلوم کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوف کے تازیانے سے
کسیا ہائے غم اور پھر رجاء کی باگ سے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف کیے جتے تھے چنانچہ اول خوف کے تازیانے سے سب کو ہٹا کر پھر
معلوم کیا کہ شدت خوف نے انکو جدا اعتدال سے باہر کر دیا اور نا امیدی میں جا پڑے تو اسوقت دوسرا تازیانہ نکالا گیا
اور انکو پھر اعتدال کی صورت پر کر دیا اور دوسرا قول مخالف اول قول کے نہ تھا بلکہ اول جس خبر کو سب شفا جاننا اسکو بیان کر دیا
اور اسی پر اکتفا فرمائی مگر جب حاجت معالجے کی رجاء سے دیکھی تو اصل بات پوری ذکر فرمادی پس وہ عظیم کو بھی چاہیے کہ پوری
بنیاب مقدس کی وعظ کے باب میں ہاتھ سے نہ دین اور استعمال اخبار خوف ورجاء میں حاجت کے موافق رعایت کر میں بھی چاہیے
! طنی دیکھیں ویسی ہی تدبیر اسکے ودر کرنے کی کر میں اور اگر کوئی واعظ اس بات کا لحاظ نہ کرے گا تو جس قدر اسکی وعظ سے دوستی اور
صلاح کی توقع ہو اس سے زیادہ بگاڑ ہو رہے گا اور ایک حکایت شریف میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا تعالیٰ اور خلقت میں پید کر دے
گناہ کر میں اور انکے قصور بخند یہ جاوین اور ایک روایت میں یوں ہے کہ خدا تمکو لیجاوے اور دوسری خلقت کا جو گناہ کر میں اور
بخندے جاوین کیونکہ اسکی ذات غفور ورحیم ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھکو تم پر ایسی چیز کا خوف ہو کہ وہ گناہ سے بھی بڑی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہی کے حوالہ کیا جاوے تب بھی میں اچھا نہیں جانتا اس لیے کہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ میرے اوپر ان باب کی نسبت کر زیادہ رحم فرماوے
بعض کا برکات قول ہے کہ ایماندار حیب نافرمانی کرتا ہو تو خدا سے تعالیٰ اس کی تقصیر فرشتوں کی آنکھ سے چھپا دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خطا دیکھ کر گواہ
بنجاوے اور محمد بن مصعب نے اپنے ہاتھ سے اسود بن سالم کو لکھا کہ جب بندہ اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہو اور پھر ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو تو
فرشتے اس کی آواز روک دیتے ہیں پہلے دوسری بار اور تیسری بار اتفاق ہوتا ہو یہاں تک کہ جو بقی دفعہ جب یا رب کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا
ہو کہ اے فرشتو مجھے میرے بندہ کی آواز کتبک چھپاؤ گے میرے بندہ نے جان لیا ہے کہ اس کے لیے سو امیرے اور کوئی سپرد کار ایسا
نہیں جو گناہ بخشدے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا اور حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ایک رات خانہ کعبہ کا طواف
مجھ کو تھا نصیب ہوا اور وہ لات بہت اندھیری تھی میں نے ملتمس میں دروازہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر التجا کی کہ اگلی مجھ کو گناہ بخش دے محفوظ
رکھو کہ کبھی تیسری نافرمانی نہ کروں اس وقت ہاتھ بٹائی نے خانہ کعبہ کے اندر سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو مجھے سوال عصمت کرتا ہے
سب ایماندار ایسا ہی چاہتے ہیں اگر میں سب کو مہم کروں تو اپنا فضل و مغفرت کس پر کروں اسی کے فریب اطاعتی بخوبی فرما
ہیں شہر گناہ میں انار سے درخت مارا تر نام کے پودے آخر کار ڈالا اور حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ اگر ایماندار گناہ نہ کرے تو عالم
غیب و اسرار آسمانی میں اثر تا پھرے کہ خدا تعالیٰ نے گناہوں کے باعث اس کو سپر قبیح کر دیا ہے اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اگر کرم
کی نظر ہوگی تو بدوں کو نیکیوں میں ملا دیگی اور حضرت مالک بن دینار آبان سے ملے اور ان سے فرمایا کہ کتبک لوگوں کو تم فرشتوں کی
حاشیہ سنائو گے انھوں نے جواب دیا کہ میرا صاحب مجھ کو توفیق ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کا عفو کو اتنا نظر دیکھا کہ خوشی کے آثار
جامہ میں نہ سماؤ گے اور ربی بن حراش تابعی اپنے بھائی کا حال جو عمرہ تابعین میں سے تھے اور موت کے بعد گفتگو انھوں نے ہی کی تھی
اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کی وفات ہوئی تو ان کو کفن دیکر جنازہ تیار کیا انھوں نے کہن اپنے منہ پر سے ٹھہرایا اور سید
بجھیکر کہا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اس نے میری خاطر داری راحت اور رہائی سے فرمائی اور خداوند کریم مجھے ناراخص تھا
اور جتنا گناہ ہو اس سے میں نے یہ امر آسان پایا اس سستی نکرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب سب تیری آہ و گداز میں
کہ میں ان کے پاس بچ کر جاؤں یہ کہہ کر پھر گریے جیسے گنگر کسی طشت میں گرتی ہو پہنچے انکو اٹھا کر دفن کیا اور حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ
نبی اسرائیل نے اپنے دو شخصوں نے آپس میں خدا کو سوا سٹے بھائی چارہ کیا تھا ایک دن دونوں میں سے اپنے نفس پر زیادتی کرتا تھا اور دوسرا
عابد تھا اور ہمیشہ اول کو وعظ و ملامت کیا کرتا وہ اس کے جواب میں کہدیتا کہ میں جانوں اور میرا سر در گار تم میرا سرناظر متفر نہیں یہاں تک کہ
ایک روز اس عابد نے اس دوسرے کو شخص کو گناہ کیہ کر کے دیکھ لیا اور غصے میں آکر کہا کہ خدا تجھ کو بخشد گا خدا تعالیٰ اس ہی سے قیامت
روز فرما دے گا کہ کسی کو یہ تاب و طاقت ہو کہ میری رحمت میرے بندوں سے روک دے جا میں نے مجھ کو بخش دیا اور عابد سے ارشاد فرما دیا کہ
تجھ پر نے دو نرخ کو لازم کر دیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد نے ایسی ایک بات کہی جس اپنی دنیا و دین خراب کر دی
اور روایت ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک چور چالیس برس تک راہزنی کیا کرتا تھا اسکے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گز رہوا اور اس کا پیچھے
ایک عابد حواری میں سے تھا چور نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیغمبر خدا بیان کو کرتے ہیں اور ان کے پہلو میں ایک حواری بھی ہوا کرتا تھا اس کے

ساتھ ہوں تو بہتر ہے یہ ارادہ کر کے اترا اور چاہتا تھا کہ عابد کے قریب جاؤ مگر اس کی تعظیم اور اپنے نفس کی تحقیر کر کے کہتا تھا کہ مجھ جیسے شخص کو اس عابد کے برابر چلنا نہیں چاہیے اور عابد نے جو معلوم کیا کہ میرے ساتھ چورانا ہو تو اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص میری برابری کرتا ہو اس خیال سے اس سے کنارہ کر کے آگے بڑھ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر چلنے لگا صرف چور چھپے رہ گیا راوی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ تمہارے پہلے سئل سمنے باطل کر دیے اب تم سے عمل کرو حواری کی حسرت جاتی رہی اسوجہ سے کہ اس نے اپنے نفس پر عجب کیا اور اس دوسرے شخص کی برائیوں میں اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو حقیقتاً حضرت نبیؐ کے برابر ہو گیا اور چور کو اپنے ساتھ لیا اور اسکو حواری کہا اور مسروق سے روایت ہے کہ ایک نبیؐ علیہ السلام نے مسجد میں تھے کہ کسی سرکش نے ان کی گردن پر پاؤں ایسے زور سے رکھا کہ گنگر ان کی پیشانی میں ٹھس گیا انھوں نے سر اٹھا کر غصے میں اسکو فرمایا کہ جا تجھکو خدا ہرگز نہ بخشے گا اس وقت ان پر وحی آئی کہ میرے بندوں کے باب میں مجھ پر قسم کھاتے ہو میں نے اسکو بخش دیا اور اسی کے قریب وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشرکین کے لیے بدعائدین کہا کرتے تھے تو یہ آیت اتنی لیس لک میں اللہ شئی اور نبی علیہم اویذ ہم آپ نے بدعائد چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سے اکثر لوگوں کو مشرف باسلام فرمایا اور روایت ہے کہ وہ شخص عابدوں میں سے عبادت میں برابر تھے جب وہ جنت میں گئے تو ایک کو بہ نسبت دوسرے کے اور خدا درجہ ملا اس کو رتبہ والے نے عرض کیا کہ الہی نیا میں اس شخص نے مجھے زیادہ عبادت نہیں کی مگر تو نے اسکو بڑا رتبہ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے دنیا میں گمراہوں کی درخواست کیا کرتا اور تو صرف آتش و دوزخ سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا میں نے ہر ایک بندہ کو اسکی درخواست کے بموجب عنایت کیا اس معلوم ہوتا ہے کہ عبادت رحاب کے ساتھ کرنی افضل ہے اس واسطے کہ جہاں پر غالب ہو اگر کسی بہ نسبت خائف کے دیکھو جو بادشاہ کو اسکی خدمت عقاب کے خوف سے کریں اور دوسرے کی خدمت انعام کی توقع سے کریں تو ان دونوں میں بہت فرق ہوگا اسکی جہاں خدا تعالیٰ نے حکم حسن ظن کا فرمایا ہے اور بہین لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑے مرتبے درجات طلب کرو کیونکہ تم سب سنی ہو مانتے ہو اس کے نزدیک دیدن کیا بڑی بات ہے اور فرمایا کہ جب تم خدا سے تعالیٰ سے کہہ سوال کرو تو نہایت رغبت سے مانگا اور دوسرے اعلیٰ کی درخواست کرو اس لیے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں جسکو وہ نہ سے کہے مگر بن سلیم صوفی فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن انس کے پاس اس شام کو گئے جس میں انکا انتقال ہوا اپنے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کو کیا جواب دوں مگر تم میری دعا کا عفو اتنا دیکھو کہ جسکا کچھ تنگو گمان بھی نہ ہو گا پھر ہم وہاں ہی تھے یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ہم سے بند ہو گئیں اور ہم اپنی مناجات میں کہتے کہ جو توقع مجھکو گناہوں کے ساتھ تھی وہ اس توقع کے ساتھ ہو جاتی ہے جو مجھکو اعمال کے ساتھ تھی یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہو گیا میں بڑا خلاص ہو اور وہ مجھ میں گمان سے آیا تھا میں تو آفت میں ہر وقت ہوں اور گناہوں کے ساتھ مجھکو تیرے عفو پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر تو کیسے گناہ نہ بخشے گا تو جو جو میں ہر وقت ہر وقت ہر ایک مجھ سے حضرت امیر علیہ السلام کے یہاں یہاں

لکھنؤ کے محققین
انکو فہم دیوے یا
انکو غلاب کو
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہونا چاہا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جاوے تو میں کھانا کھلاؤنگا وہ مجھ سے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ تم
 اس کے دین کے اختلاف کے باعث اسکو کھانا نہ کھلایا ہم اسکو ستر برس سے باوجود کفر کے کھانا دے جاتے ہیں اگر تم ایک رات
 کھلا دیتے تو کیا تھا حضرت ابراہیم اس وقت اس مجھ سے کئے مجھے دوڑتے کئے اور اسکو لٹالائے اور ضیافت کی مجھ سے بوجھایا
 کہ اب سبب ضیافت کیا ہوا اولیٰ تو آپ نے انکار ہی کر دیا تھا آپ نے سارا قصہ اس سے مذکور فرمایا مجھ سے نے عرض کیا کہ
 خدائے تعالیٰ مجھ سے یہ معاملہ کرتا ہو پھر آپ سے عرض کر کے مسلمان ہو گیا اور استاد ابو سہل صلوات کی جو ہمیشہ ڈراتے ہیں
 معرفت تھے انھوں نے ابو سہل زجاجی کو خواب میں دکھا اور حال پوچھا انھوں نے جواب دیا کہ حسب قدر تم ڈرا کر رہتے تھے
 اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا اور کسی نے استاد ابو سہل کو بہت عمدہ و نورت میں خواب میں دکھا کہ جبکہ بیان نہیں ہو سکتا اور
 پوچھا کہ یہ درجہ تک کیسے ملا انھوں نے کہا کہ میرے حسن ظن کے باعث یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ مجھ کو گمان تھا اور یہاں ہی ہوا
 اور ابو العباس بن شریح نے اپنے مرض موت میں خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت پر اس اور خداوند حارار شاد فرمایا
 کہ اے گمان میں جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے سوال ہوا کہ تم نے اپنے علم سے کیا عمل کیا سب غلام نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی
 اور ہم نے سب کچھ کیا اور وہی کہتے ہیں گویا یہ جواب جناب باری میں پسند ہوا اور پھر وہی سوال ہوا کہ تم نے اور جواب دینے میں شرم
 کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں اور تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کتر گناہ کہہ دے کہ تو نے گناہ
 کر سکو یا وہ نے سب کو بخش دیا اور یہ بزرگ اس خواب سے تین دن کے بعد رحلت کر گئے اور وہاں ہی ہو کر ایک آدمی بہت شرم
 تھا ایک بار اپنے ہم مشربوں کو جمع کر کے چار درم غلام کو دیا کہ اسے کچھ پیو یہ خرید لا وہ غلام منہ منہ میں غلام کے دروازے
 پر پہنچا وہ اس وقت کسی فقیر کے لیے کچھ مانگا رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی اس فقیر کو چار درم دے گا میں اسے پیو چلاؤں گا
 مانگا غلام نے یہ سن کر چاروں درم اس فقیر کو دیدے منہ منہ غلام سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ میں غلام کے دروازے پر پہنچاؤں
 اسے کہہ کہ میرا ایک آقا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے مجھ کو نجات دے منظور نے دعا کی اور پوچھا کہ دوسرے مطلب بیان کر اس نے کہا
 کہ ان درموں کا عوض خدا تعالیٰ مجھ کو عنایت کرے انھوں نے یہ بھی دعا کی اور پوچھا تیسری عرض کیا ہے کہ خدائے تعالیٰ
 میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور اسکی توبہ قبول ہو انھوں نے دعا کر کے چوتھی بات پوچھی اس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ میری اور
 میری اور میرے آقا کی اور قوم کی سب کی مغفرت کرے منظور نے یہ دعا بھی کی پھر وہ غلام واپس آیا اس کے آقا نے پوچھا کہ تو نے
 دیکھ لیون کی اس نے تمام قصہ کہا اس نے پوچھا کہ پھر ان چاروں دعا کی شریعت کراسے کہا کہ دل دعا کو یہ مشکواتی کہ میں آزاد ہو جاؤں
 آقا نے جواب دیا کہ جاؤ آزاد ہو دوسری دعا کیا تھی اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ میرے درموں کا عوض مجھ کو دے آقا نے کہا کہ مجھ کو
 چار درم دے دینے تیسری دعا بتلا اس نے کہا کہ آپ کو خدا تعالیٰ توبہ نصیب کرے آقا نے کہا کہ میں نے توبہ کی آپ
 چوتھی دعا بتلا اس نے کہا کہ جو بھی یہ تھی کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اور مجھ کو اور قوم کو اور منظور کو بخش دے آقا نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار
 نہیں جب اس رات سو یا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا تھا کہ جو بات تیرے اختیار میں تھی وہ تو کر چکا کیا تو مجھ سے کہتا ہے کہ

۱۔ اصل میں یہ ہے کہ
 ۲۔ استاد ابو سہل صلوات
 ۳۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۴۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۵۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۶۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۷۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۸۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۹۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۱۰۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۱۱۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا
 ۱۲۔ اس سے ہم نے معاملہ سہل دیکھا

اختیار میں ہر ہم نہ کرینگے پہنچے تھک اور غلام اور منصور میں عمار اور سب حاضرین وقت کو بخشد یا اور عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی سے روایت ہو کہ میں نے دیکھا کہ تین مرد اور ایک عورت ایک خباڑہ لیے جاتے ہیں میں نے عورت کی طرف کا پایہ لے لیا اور قبرستان میں جا کر بعد نماز اس میت کو دفن کیا پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ مرد تیرا کون تھا اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارے کوئی بڑا دوست تھا اس نے کہا کہ بڑا دوست تھا میں نے پوچھا کہ اس عورت پر رحم آیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس کا جنازہ ادا کیا اور اسے اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ پوچھا کہ اس کا جنازہ ہو اور سہارن پور سے پہنچے ہو اور میرا شکر گزار جو میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس کو تیرے آج دفن کیا تھا تو کون جو مجھ کو حقیر سمجھا اس نے خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور اس پر ایمان طریش سے روایت ہو کہ ہم بغداد میں دھوکے کے گناہ سے پر حضرت معروف کرخی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس درمیان میں ایک بھوٹی سی ڈونگی پر کچھ جوان جوان لوگ ٹھہر گئے اور کہتے تھے کہ کوئی نے حضرت معروف کرخی کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی میت میں عرض کیا کہ دیکھئے یہ لوگ علامہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور بدو عا بھیجے آپ نے اٹھ اٹھ کر دھوکے کے آگے جیسا تو نے انکو دنیا میں خوش کیا آخرت میں بھی خوش کر دو گون نے عرض کیا کہ ہماری عرض تو یہ تھی کہ آپ نے بدو عا کو اپنے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ انکو آخرت میں خوش کرے تو اول دنیا میں تائب کر دے گا یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے کہ ان کو ان حرکات سے تو بے نصیب کرادے بعض کا بدو عا میں یوں کہتے کہ الہی دنیا میں کون ایسا ہو جو تیری نافرمانی نہ کرنا میری گرتی نعمت سے کہ ادھر کمال در رزق جاری ہو میری شان بہت بڑی ہو اور حکم نہایت افزوں کہ تیری نافرمانی بھی ہوتی ہو مگر تو رزق دے دے جلا جاتا ہو اور نصرت دے دے غنا بہت فرماتا ہو کہ اگر بدو عا کو رات تو غصہ ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ یہ اسباب سے میں جیسے رجاء کی روح خوف والوں اور نا امیدوں کے دل میں بکرتی ہو مگر احمق و مغروروں کو ہرگز ان باتوں میں سے کچھ سنا نہیں چاہیہ ان کے لیے وہ ہر جو ہم اس باب خوف میں غفلت سے لکھتے ہیں اس واسطے کہ اکثر لوگ صرف خوف ہی صلاح سمجھتے ہیں جیسے کہ شریر غلام اور لڑکا بدو عا کو رات سے اور چھڑی اور سخت کلامی کے درست نہیں ہونا اگر ان کے خلاف ایسے برتاو سے تو ان کی دین و دنیا کی بہتری میں تھل واقع ہو

فصل دوم میں بیان خوف کی حقیقت میں واضح ہو کہ خوف در دل اور سوزش درونی کا نام ہو جو زمان آئندہ کی کسی میری توقع کے سبب ہوتا ہو اور رجاء کی حقیقت کے بیان میں یہ بات خوب معلوم ہو چکی ہو اور جو شخص کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ افسوس ہو اور غمی اس کے دل پر چھلپ رہا ہو اس کے کہ ہمیشہ جمال حق کا مشاہدہ کرتا رہے اور اپنے بے یار و مددگار ہونے کو اپنے دل میں سمجھتا رہے اور اپنے مستقبل پر نہیں اکتا رہے اس کو بہت اس کو خوف ہوتا ہو نہ رجاء بلکہ اس کا حال ان دونوں کے اعلیٰ ہوتا ہو اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تو دو باکین ہیں کہ نفس کو اس کی رنج و تعلق پر نہیں جاتے بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا ہو اس کی اپنے قول میں کہ خوف حجاب ہو درمیان خدا سے تعالیٰ اور بندے کے اور یہ بھی نہیں کہ قول ہو کہ جب باطن پر حق غالب ہوتا ہو تو دل میں گنجائش رجاء اور خوف کی ہمیں رہتی خلاصہ یہ کہ محب کا دل اگر مشاہدہ محبوب میں خوف تراق سے مشغول ہو گا تو مشاہدے میں

عہ کیا ہو اول
میں اس وقت ہوں
یعنی ہر لمحہ ہوں
ہر اور جو آقا کا
اس میں قدرت الہی
اپنے افعال و خلق
حالات و افعال
مکمل ہے کہ ہر لمحہ
ہر حال میں ہوں
جو جان بچا کر
والا ہے ہر لمحہ
غفلت سے

نقصان ہوگا بلکہ مشاہدے کا ملامت رہنا انتہائے مقامات ہو لیکن اب ہم شروع مقامات میں گفتگو کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہوتا ہے
 پس کہتے ہیں کہ حالت خوف بھی نہیں چیزوں سے مرکب ہوتی ہے اول علم دوم حال سوم عمل علم سے وہ علم مقصود ہے جس سے اور اک
 اس سبب کا جو جو تباہی کی طرف ہو نچاؤ سے مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصور کیا اور پھر اس کے ہاتھ میں اسیر ہو کر اسکو ڈرانے مارے
 جانیکا ہوگا ہر خدیہ عاف ہو جائے اور بھاگ جانا بھی ممکن ہو الا اسکے دل کو صدمہ خوف کا اسقدر ہوگا حقد علم اسباب موجب قتل کا قوی ہوگا
 اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا بڑا ہونا اور بادشاہ کا بڑا خاص کینہ ورا و غضبناک ورا متقام کش ہونا اور اسیر لیسے لوگوں کا محیط
 ہونا جو اتقام سے زیادہ کریں اور کسی سفارشی کا اسکے باب میں وہاں ہونا اور خود خائف کا تمام وسائل اور جنات سے عامی ہونا جسے
 اپنے قصور کا نشان صفحہ خاطر بادشاہ سے مثلاً اسکے سپرد ہونا اسباب کا جمع ہونا اور انکا علم حرم کو ہونا سبب توت خوف اور شدت حد
 دل کا ہوا و حقد یہ اسباب ضعیف ہونگے اسقدر خوف بھی کم ہوگا اور کبھی خود کسی تصور کے کر نیسے نہیں ہوتا بلکہ خوف کی خبر کی
 خاصیت کے جاننے سے ہوتا ہے مثلاً کوئی درندہ کے بچے میں گرفتار ہو تو اسکو درندے کا خوف اسی ہبت سے ہے کہ اسکا ضعف
 چیر چار کا معلوم ہو کہ یہ دھت و درندہ کا اختیار ہے ہوا و کبھی خوف ایسے دھت سے ہوتا ہے جو ڈر کی چیز میں اختیار ہے نہیں
 ہوتا بلکہ سرشت میں ہوتا ہے جیسے کوئی روکی دھار میں جا پڑے یا چھان آگ لگی ہو اسکے پاس رہتا ہو تو پانی اور آگ کا خوف
 اسی ہبت سے ہے کہ یہ چیز میں اپنی طبیعت کی رو سے ڈرنے اور جلالے پر محمول ہیں غرض کہ علم ہر سے اسباب کا اسباب کا سبب
 ہوتا ہے کہ اس سے سوزش دل اور درد و رونی اٹھے اور اسی سوزش کا نام خوف ہے ہر طرح خدا سے خوف کرنا کبھی تو خدا
 تعالیٰ کی معرفت اور اسکے صفات کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو پاک کر دے تو اسکو کچھ نہ داند ہو اور نہ اسکو کوئی
 روک سکے اور کبھی نبدہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہے اور کبھی ان دونوں باتوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے اور بقدر
 کہ اپنی برائیاں اور خدا متعالیٰ کی بزرگی اور اسکا استغنا معلوم ہوگا اور یہ کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور
 بندوں سے ہر ایک بات کی سپیش ہوگی اسقدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب سے زیادہ خدا متعالیٰ کی
 شخص ڈرے گا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اور اسی ہبت حریف شریف میں ارشاد فرمایا کہ خدا میں
 ہمارے نسبت خدا سے تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشى الله من عباده العلماء یہ عرف ہوگا
 ہوتی ہے تو مورث حالت خوف اور سوزش دل کی ہوتی ہے پھر اثر اس سوزش کا دل سے بدن اور اعضا اور صفات پر ہوتا ہے
 بدن میں اسکی تاثیر لاغری اور زردی اور ہوشی اور دنا اور چھٹا ہوا اور کبھی اس سوزش کے باعث تپا ہٹ جاتا ہے اور خوب
 موت ہوتا ہے یا اگر حرارت نہ کور و مانع میں چڑھ جاتی ہے تو عقل فاسد ہو جاتی ہے اور اگر یہ حرارت قوی ہوئی ہے تو موت نا امید
 اور پاس کی ہوتی ہے اور اعضا میں اسکی تاثیر یہ ہے کہ انکو گناہوں سے روکتی ہے اور طاعات کا مقید کر دیتی ہے تاکہ تلافی نقصان
 اور استغداد آئندہ حال ہو اور اسبوا سے کہتے ہیں کہ خائف اسکو نہیں کہتے جو رو کر انی آنکھیں پوچھ ڈالے بلکہ خائف وہ ہے جس
 چیز سے خوف سزا جانے اسکو چھوڑ دے اور ابوالقاسم حکیم کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے مگر جو خدا

اس کا بڑی بڑی بات اس آیت سے ڈرتا ہے کہ خدا کی باتوں سے ڈرنا اور نہ اسکو کوئی روک سکے اور کبھی نبدہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہے اور کبھی ان دونوں باتوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے اور بقدر کہ اپنی برائیاں اور خدا متعالیٰ کی بزرگی اور اسکا استغنا معلوم ہوگا اور یہ کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندوں سے ہر ایک بات کی سپیش ہوگی اسقدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب سے زیادہ خدا متعالیٰ کی شخص ڈرے گا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اور اسی ہبت حریف شریف میں ارشاد فرمایا کہ خدا میں ہمارے نسبت خدا سے تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشى الله من عباده العلماء یہ عرف ہوگا ہوتی ہے تو مورث حالت خوف اور سوزش دل کی ہوتی ہے پھر اثر اس سوزش کا دل سے بدن اور اعضا اور صفات پر ہوتا ہے بدن میں اسکی تاثیر لاغری اور زردی اور ہوشی اور دنا اور چھٹا ہوا اور کبھی اس سوزش کے باعث تپا ہٹ جاتا ہے اور خوب موت ہوتا ہے یا اگر حرارت نہ کور و مانع میں چڑھ جاتی ہے تو عقل فاسد ہو جاتی ہے اور اگر یہ حرارت قوی ہوئی ہے تو موت نا امید اور پاس کی ہوتی ہے اور اعضا میں اسکی تاثیر یہ ہے کہ انکو گناہوں سے روکتی ہے اور طاعات کا مقید کر دیتی ہے تاکہ تلافی نقصان اور استغداد آئندہ حال ہو اور اسبوا سے کہتے ہیں کہ خائف اسکو نہیں کہتے جو رو کر انی آنکھیں پوچھ ڈالے بلکہ خائف وہ ہے جس چیز سے خوف سزا جانے اسکو چھوڑ دے اور ابوالقاسم حکیم کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے مگر جو خدا

اور تاہم وہ کسی کی طرف بھاگتا ہو اور ذرا انون سے کہنے پر چپکا کہ بندہ خائف کب ہوتا ہو انھوں نے فرمایا کہ جب اپنے آپ کو مریض کی طرح بنا لے جو زیادتی مرض کے خوف سے پرہیز کیا کرتا ہو۔ اور صفات میں اثر خوف سے شہوات کی بیخ کنی ہو جاتی ہے اور لذات سب کلمہ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ بُرے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی کو شہر کی رخت ہو مگر جب سننے کہ اس میں زہر ہو تو خوف کے واسطے رغبت اسکی نہیں رہتی اس طرح اور شہوات کا حال ہوتا ہے کہ خوف سے چل جاتے ہیں اور اٹھنا اور بیٹھنے کا بند ہوجاتے ہیں ولین انکسار اور خشوع اور سکنت آتی ہو اور کبر اور حقدا و جسد دور تھی ہو یا کتبہاں مہبت اپنے خوف ہی میں آدمی لگ جاتا ہو اور اپنے انجام کار کا خطرہ نظر رکھتا ہو اور چہر کی طرف مشغول ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوتی پھر اقبہ اور عاصمہ اور عجاہ کے اور کام نہیں کرتا ایک ایک ماسنس اور ایک ایک لحظہ اور قدم اور لفظ کے ضائع کر نیک بخل ہو جاتا ہو اور اسکا حال یہ ہوتا ہے جیسے کوئی مووی دندنے کے پیچھے میں پڑ جاوے اور اسکو یہ نہ معلوم ہو کہ اسکی غفلت میں بن بھاک جاؤنگا یا اسکے حملے میں لٹے ابل ہو ننگا تو ایسی صورت میں اس شخص کا ظاہر و باطن اسی درجہ کے کی طرف لگا رہیگا بغیر چیز کو مجال سمینہ آنے کی نہوگی یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس پر غلبہ خوف زیادہ ہو اور کچھ لوگوں کا صحابہ و تابعین میں سے یہی حال تھا اور مراقبہ و محاسبہ و مجاہدہ اسبقدر قوی ہوتا ہو جتنا قوی خوف ہوتا ہو جو درد دل اور اسکی سوزش کا نام ہو اور خوف کو اسبقدر قوت ہوتی ہے حسبدرجہ معرفت خدا تعالیٰ کے جلال اور صفات اور افعال کے اور اپنے نفس کے عیوب کی اور ان خطروں اور مشغولوں کی جو نفس کو پیرا مدنی ہیں قوی ہوتی ہو اور تاہم خوف کے ظاہر ہو نیک عمل میں ادنیٰ درجہ یہ ہو کہ آدمی مہرات اور مہنوعات شرعی سے باز رہے اور حرام چیزوں سے باز رہنے کو وسیع کہتے ہیں اگر خوف کو اور قوت زیادہ ہوگی تو ایسے اشیاء سے بھی باز رہیگا جنہیں امکان حرمت کا اسکا ہو یعنی جو اشیاء یقینی حرام نہیں کچھ شبہ الکی حرمت کا ہو ان سے بھی ہاتھ کھینچے گا اس رتبہ کا نام تقویٰ ہو کیونکہ تقویٰ اسکی کہتے ہیں کہ شبہ کی چیز کو ترک کر دے اور یقینی پر عمل کرے اور کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جنہیں کچھ مضائقہ نہیں ہوتا شہوات کے خوف کے باعث ترک کروتا ہو اس رتبہ کا نام صدق فی التقویٰ ہو اور اگر اس پر اتنی بات اور زیادہ ہو کہ تجریدی ہو یعنی شخص نہیں بنایا کہ استعمال کرے جو اسکے کام کی ہیں مثلاً جس گھر میں نہ رہتا ہو اسکی تعمیر نہ کرے اور جو کھانے کی چیز ہو اسکو جمع نہ کرے اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے اور جاسکے کہ یہ علیہ ہو جاوے گی اور کوئی سانس نہی بخند متعالیٰ میں صرف نہ کرے تو اسکا نام صدق ہو اور ایسے شخص کو صدیق کہنا زیبا ہو اور یہ درجات ایسی طرح ہیں کہ اوپر کا درجہ پیچھے واکلہ سے عام ہو اور اس میں کچھ کا درجہ داخل ہو مثلاً صدق میں تقویٰ داخل ہو اور تقویٰ میں وسیع اور وسیع میں عفت کیونکہ عفت نام اسی وسیع کا ہو جو صرف مقتضائے شہوت سے باز رہنے کے لیے ہو غرض کہ تاثیر خوف کی اعضا میں رکھنے سے بھی ہو اور اعمال میں پادارت کرنے سے بھی مگر اعضا جو اعمال سے باز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز سے باز رہنے سے ایک نیا نام چلتا ہو مثلاً اگر شہوت سے باز رہیں تو اس رکھنے کو عفت کہتے ہیں اور اس سے اوپر مشبہ وسیع کا ہو جو اسکی نسبت عام ہو کیونکہ وسیع ہر ممنوع چیز سے رکھنے کو کہتے ہیں تخصیص شہوت کی نہیں اور وسیع سے ہر ہر تقویٰ ہو اسواسطے کہ تقویٰ ممنوع اور شبہ کی چیزوں سے باز رہنے کا نام ہو اور اس سے ہر ہر صدق اور قرب

ہے کہ شبہ کے خوف سے مباح چیز سے باز رہنے کا نام ہو اور چونکہ ان درجات میں سے ہر ایک درجہ اپنے پہلے درجے سے بڑھ کر ہے
 تو اگر سب سے آخر کا درجہ بولا جاوے گا تو اس میں گویا سب درجے آجاؤ گئے مثلاً اگر دین کو کہ انسان عربی ہو یا عجمی اور عربی یا قرشی ہے
 یا نہیں اور قرشی یا شمی ہو یا نہیں اور ہاشمی یا اولاد علی ہو یا نہیں اولاد حضرت علی کی یا حسنی ہو یا حسینی تو سب سے بڑھ کر درجہ
 انسان بن حسنی اور حسینی ہو گا پس اگر کسی شخص کو مثلاً حسینی کہہ گئے تو اس میں سب نیچے کے اوصاف ضرور ہونگے مثلاً وہ حضرت علی
 کی اولاد اور ہاشمی اور قرشی اور عربی ہو گا سب طرح اگر کسی شخص کو صدیق کہیں تو اس مرتبے کے نیچے جتنے اوصاف ہیں وہ سب
 اس میں ہونگے یعنی صدیق کہنا ایسا ہے کہ وہ شخص متقی اور صاحب ورع اور عفت والا ہو تو یہ نہ گمان چاہیے کہ ان درجات سے جو
 الفاظ جدا جدا ہیں انکے معانی بھی ایک دوسرے سے تباہ اور علیحدہ ہونگے اگر ایسا سمجھا جاوے گا تو امر حق مشتبه ہو جاوے گا چنانچہ
 جو لوگ الفاظ سے معانی کی طلب کیا کرتے ہیں انکا یہی حال ہوتا ہے اگر الفاظ کو تابع معانی کر میں تو ہرگز شبہ بین نہ رہے یہ ہے
 اشارہ خوف کے معنی کلی کا اور اس چیز کا جسکو اوپر کی طرف سے دشمن ہو یعنی وہ معرفت جو موجب خوف ہوتی ہو اور جسکو نیچے کی طرف
 سے شامل ہو یعنی وہ اعمال جو خوف سے ہمارے چہرے میں یا ہمتوں

دوسرے بیان خوف کے درجات کا اور قوت و ضعف میں اسکے مختلف ہونیکا یہ تو پہلے گزر چکا کہ خوف اچھی چیز ہے الا بھی قیاس
 بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اچھی چیز جتنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی قوت و شدت
 حقدور ہو بہتر ہو حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ خوف ایک تازیانہ ہے جو جس سے خدا متعالی اپنے بندوں کو علم عمل کی موافقت کیلئے
 ہنکا ہے تاکہ ان دونوں سے مرتبہ قرب الہی حاصل ہو اور جو پایہ اور لڑکے کسی دم کو طے کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے مگر
 اس سے نہ جانا چاہیے کہ بہت ملنا اچھا ہو بلکہ اسکی ایک جڑ ہے اس طرح خوف کے لیے بھی اچھی اور بُری بات بتدال
 ہے جو خوف کہ کم ہوا اسکو مثل عورتوں رونے کے جانا چاہیے کہ جب کوئی آیت قرآنی سنتی ہیں یا اور کوئی سبب خوفناک پیش
 آتا ہو تو ڈر کر رونے اور آنسو بہانے لگتی ہیں جب وہ سبب آنکھوں سے غائب ہو تو دل غفلت کی طرف رجوع کرتا ہے تو
 اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہو اور اس میں فائدہ بھی قلیل ہو اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے قوی جانور کے ایک
 نرم و کم زور ہشتی درخت کی مار کو کہ اس سے نہ اسکو رنج ہو نہ پگیا اور نہ رو بہراہ ہو گا اور نہ کام خاطر خواہ دیکھا اور نہ کوئی کا خوف
 سب کا اسی قسم کا ہے عارف اور علما اللہ اس سے مستثنیٰ ہیں اور ہماری غرض علماء سے وہ عالم نہیں کہ لباس عالموں کا سا
 پن لیا اور نام کے فاضل بن گئے ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ بچوٹ ہیں بلکہ ہماری غرض عالموں سے وہ لوگ ہیں
 جو خدا سے تعالیٰ اور اسکی نعمتوں اور افعال کو جانتے ہوں اور ایسے لوگوں کا وجود اب کم ہے اور اسی ہمت سے
 حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو اس کے جواب میں چپ
 ہو رہو کہ نہ کہہو گے نہیں ڈرتے تو کافر ہو جاؤ گے اور اگر کہو گے کہ ڈرتے ہیں تو جھوٹے ہو گے اور اس میں یہ
 اشارہ فرمایا کہ خوف وہی ہے جو اعضا کو گناہوں سے روکے اور طاعت کا پابند کر دے اور جب تک تاثیر خوف کی اعضا میں

ہوگی تو اس کا نام وسوسہ اور خبیث خاطر کہنا چاہیے اسکو خوف کہنا زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ناامیدی اور یاس میں جا پڑے اور یہ بھی ممنوع ہے اسلیئے کہ عمل کی مانع ہو حالانکہ غرض خوف سے وہی ہو جو کوڑے سے ہوتی ہے کہ کام پر آمادہ کرنا اور اگر خوف میں عمل ہی نہ ہو تو خوبی کی بات نہ ہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہو اور وجہ نقصان کی یہ ہو کہ نشا اس خوف کا جہل اور عاجزی ہو جو بل تو یہ ہو کہ اپنے انجام کار کو نہیں جانتا اور اگر جانتا تو خائف نہ ہوتا کیونکہ خائف ہی کو انجام میں تردد رہا کرتا ہے اور عاجزی یہ ہو کہ اس امر سے ایسے ایک ہی میں پڑا جاتا ہو کہ جسکے دور کرنے کی قدرت اسکو نہیں غرض کہ اگر باعتبار نقص آدمی کے دیکھیں تب تو اس قسم کے خوف کو اچھا کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے اگر واقعہ میں عمدہ بذات خود علم و قدرت اور ایسی چیزیں ہیں جن سے خدا تعالیٰ کا وصف ہو سکتا ہو اور جسے کہ نہیں ہو سکتا وہ بذات خود کچھ کمال کی اشیائے ناممکن بلکہ باعتبار ایسے نقصان کے جو اس وصف سے زیادہ ہوا چھ تصور ہوتے ہیں مثلاً مشقت و دوا کی اٹھانی خود اچھی نہیں بلکہ باعتبار اسکے کہ وہ مرض اور موت کی نسبت آسان ہے اسلیئے بھی ہو بہر حال جو خوف کہ موجب ناامیدی ہو مذموم ہے اور کبھی خوف موجب مرض اور ضعف اور جہل اور بیہوشی اور دیوانگی اور موت کا ہوتا ہے اور یہ قسم بھی مذموم ہے جیسے کہ وہ مار جس سے لڑنے کے کی جان جاتی رہے اور کڑا جس سے جانور ہلاک ہو جاوے یا بیمار پڑ جاوے یا کوئی عضو ٹوٹ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب رجاء کے ذکر فرمائے اور انکی کثرت بیان فرمائی اسی غرض سے کہ خوف مفرط کے صدمہ کا علاج اسکی کیا جاوے جو باعث ناامیدی یا مرض وغیرہ اشیاء کا ہے اسلیئے کہ جو چیز کسی دوسری شے کے لیے مطلوب ہوتی ہو تو اس میں سے عمدہ وہی ہوتی ہو جس سے مقصود حاصل ہو اور جو مقصود حکمت پر ہو جسکے یا اس سے بڑھ جاوے تو وہ مذموم ہوتی ہو اور انرا سبب کہ خوف کا فائدہ بچھا اور پرہیز و تقویٰ کرنا اور مجاہدہ و عبادت و فکر و ذکر میں مشغول ہونا اور تمام اسباب خدا تعالیٰ تک پہنچانے والوں کا حاصل ہونا ہے اور ان میں سے ہر ایک مرتبہ زندگی اور زندگی اور سلامتی مخلوق پر موقوف ہے اسلیئے کہ جو خوف کہ ان اسباب میں خلل نازل ہوگا وہ مذموم ہی ہوگا اب اگر یہ کہو کہ جو شخص خوف خدا کرے اور خوف کے مارے مر جاوے تو وہ شہید ہوتا ہے تو ایسے شخص کا حال مذموم کیسے کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس شخص کے شہید ہونے کی وجہ سے ہیں کہ خوف کے باعث مرنے سے اسکو ایسا رتبہ ملیگا کہ اگر اسوقت میں خوف کے باعث نہ مرنے تو وہ ایسا رتبہ نہ پاتا بلکہ سی نظر سے اسکو فضیلت ہے لیکن اگر فرض کر دو کہ وہ زندہ رہتا اور بہت عمر پاتا اور خدا کی اطاعت اور اسکو راہ معرفت میں سرگرم رہتا تو اس حالت پر اسکی موت کو کسی طرح فضیلت نہیں بلکہ یہاں معاملہ اور یہی ہو کہ جو شخص فکر و مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قدم بڑھاوے اور معرفت کے درجات میں ترقی کرتا ہو اسکو ہر لحاظ سے شہید کا کیا بہت سے شہداء کا ملتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آوے گا کہ جو کمال حاصل ہو جاوے یا دیوانہ کہ اسکو کوئی درندہ چیر ڈالے اسکا رتبہ نبی اور ولی سے جو اپنی موت سے وفات پاوے افضل ہو حالانکہ یہ محال ہے پس ہرگز گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو کمال افضل ہوگا افضل سعادت ہی ہو کہ طاعت الہی میں عمر زیادہ ہو تو جس خوف سے کہ عمر جاتی رہے یا عقل یا صحت میں فتور پڑے کہ اس سے زندگی بیکار ہو جاوے تو اسکو چند امیر کی نسبت نقصان جانا چاہیے کہ اسکی بعض اہم امور کے اعتبار سے فضیلت ہو جیسے شہادت کو مثلاً فضیلت ایسی باتوں پر جو اس سے کم تر ہیں نہ بلکہ ان میں اور بعض اہم امور کی نسبت

بہر حال خوف اگر عمل میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کا وجود و عدم مساوی ہو جیسا وہ کوثر جس سے جانور اپنی چال نہ بڑھاوے اور اگر تاثیر کرے تو حقدار اس کی تاثیر ظاہر ہوگی و لیا ہی اس کا درجہ ہوگا مثلاً اگر صرف خوف کے باعث مقتضائے شہوت ہی سے باز رہے تو صرف عفت کا درجہ ملے گا اور اگر خوف موجب ورع ہوگا تو پہلے کی نسبت زیادہ درجہ ہوگا اور سب سے بڑا درجہ یہ ہوگا کہ اس کا اثر صدقین کا درجہ ہو جاوے یعنی اپنے ظاہر و باطن کو خدا تعالیٰ کے غیر سے شہادے یہاں تک کہ بغیر اللہ کی سہیں گنجائش ہی نہ رہے یہ درجہ خوف کا نہایت بزرگ و بڑا ہے یہ نہایت ہی اور عقل کی سلامتی کے ساتھ میسر ہو تا ہے پس اگر خوف اس درجہ سے بڑھ جاوے اور عقل خواہ صحت کو دگر کرے تو اس کو مرض جاننا چاہیے اور اس کا علاج ضروری ہوگا اگر ہو سکے اور اگر یہ درجہ اچھا ہو تو اسباب رجاء وغیرہ سے اس کا علاج کیا ضرورت تھا کہ خوف نہ رہے ہی خیرت سے حضرت سہل تستریؒ اپنے ان مریدوں سے جو بہت دنوں فاقہ کرتے تھے فرمایا کرتے کہ اپنی عقلوں کی حفاظت کرتے رہنا پسے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء میں سے کوئی شخص کم عقل نہیں ہوا

تیسرا بیان خوف کے اقسام بہ نسبت اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہے پہلے معلوم ہو چکا کہ خوف کسی بڑی بات کی توقع سے ہوتا ہے اور بڑی چیز و طرح کی ہوتی ہے یا تو یہ کہ خود اپنی ذات سے بڑی ہو جیسے آتش و قہر یا یہ کہ آئین یہ ہر آئی ہو کہ ذریعہ دوسری بڑی چیز کا پڑتی ہو مثلاً گناہوں کو اس وقت سے بڑا جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ذریعہ بہ تکلیف ہوگی جیسے بیمار آدمی مضر چیزوں کو برا سمجھتا ہے یا اس لیے کہ وہ موت کا باعث ہوتے ہیں پس ہر خوف نہ کر خواہے کو ضرر ہو کہ اپنے نفس میں کوئی بات تکلیف دہ ان دنوں قہم میں سے ٹھہرائے اور اس کی توقع دین اتنی بڑھ کر کہ دل اس کی تکلیف کو سہجہ کر چلے گئے اور خائفین کا حال یا غبار کر دہ کہ وہ بڑا چاہا جانے کے جہاد یا ہر اول فرقہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو بڑا بات خود کو دہ نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسری چیز یا کاروہ ہوتی ہو مثلاً بعضوں پر تو یہ سے پیشتر مر جانے کا خوف ہوتا ہے اور بعضوں کو تو یہ شکنجہ اور شکنجہ کا اس فیہم کے خوف میں یہ خوف ہی داخل ہے کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق الہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت ضعیف ہو یا دل کی نرمی کے جاتے رہنے اور سختی سے بدل ہو نیک خوف یا استقامت سے مل جائے کہ خوف یا اتباع شہوات میں عادات کے مستولی ہونے کا خوف یا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں خدا تعالیٰ ہم کو ہمارے مناسبات کے حوالہ نہ کر دے جن پر ہم کو بھروسہ ہے اور بندوں میں ان کے باعث ہماری عزت ہو یا کثرت نعمات الہی سے اترانے کا ڈر یا اندک طرف سے اعراض کر کے غبار کہ کثرت مشغول ہو نیک ڈر یا سبے در سبے نعمتوں کے انیسے بہات لینے کا خوف یا طاعات کے کمزور فریب خدا کے حضور میں منکشف ہونے کا ڈر یا لوگوں کے باب میں جو کچھ غیبت اور خیانت اور کینہ اور بد جانگی کی ہوا اس کی خبر کا خوف یا یہ دیکھ نہ معلوم بقیہ زندگی میں کیا کیا قصور ہو گئے یا گناہوں کی نرا دنیا میں ہونے اور موت سے پہلے رسوا ہونے کا خوف یا دنیا کی زیبا لیش سے دھوکے میں پڑ جانیکا خوف یا اپنے باطن پر غفلت کی حالت میں خدا تعالیٰ کے واقف ہونیکا ڈر یا موت کی وقت بڑا خاتمہ ہو نیک خوف یا اپنی تقدیر سابق ازلی کا خوف غرض اس طرح کے خوف عارفین کو ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فائدہ خاص ہے یعنی جس شے سے خوف ہوا اس سے آدمی بچا رہتا ہے مثلاً جو شخص اپنے اوپر کسی عادت کے پڑ جانے کا خوف کرتا ہوگا وہ اس عادت

میں اسکی درندگی اور قدرت اور جملے میں کچھ فرق نہیں آتا پس حاصل مطلب حدیث کا یہ ہوا باقی رہا خوف خدا سو اسکی مثال اس سے اعلیٰ ہو وہ خود فرماتا ہو وقد المثل الاعلیٰ لیکن جس شخص نے کہ خدا متعالیٰ کو جانتا ہو اسنے مشاہدہ باطنی سے جو کہ نسبت مشاہدہ ظاہری کے قوی تر اور معتبر اور اظہر ہو جان لیا ہو کہ خداوند کریم نے حدیث قدسی میں درست فرمایا ہو لا فی الحجۃ ولا ابالی و ہولاء فی النار ولا ابالی اس استغنا اور لاپرواہی ہی میں ہیست اور خوف کے موجبات کافی ہیں وہ سب افرقہ خالصین کا ہو وہ ہر جگہ کے دلون میں وہ بات ہم جاوے جو خود دہری ہو مثلاً سکر ات موت کا خوف یا سوال منکر نکیر کا یا غذا یا قبر کا یا دہشت قبرون سے اٹھنے کی یا ہیست خدا متعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اور شرم پردہ قاش ہونے کی اور تنگ تنگ سے سوال ہونے کی یا توتون پانی لٹا اور اسکی تیزی اور اسپر سے اترنے کا یا دوزخ کی آگ اور اسکے طوفان اور امیرال کا یا خوف جنت سے محروم ہونے کا جو خانہ عشرت اور سلطنت جاوید ہو یا خوف درجات کے کم ہونے کا یا خوف خدا متعالیٰ سے حجاب ہونیکا اور یہ سب چیزیں زیات خود بری ہیں تو بالکھور خوف کی چیزیں ہیں انہیں بھی خوف کہہ دیا ورنہ کمال جدا ہو سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جن کو خوف فراق یعنی خدا متعالیٰ سے محجوب رہنے کا ہو یہ خوف عارفین کو ہوتا ہو اور جو خوف اس سے پہلے ہیں وہ عابدین اور صلحا اور زہدین کو اور تمام عالمون کو ہوتا ہے اور جسکی معرفت کامل نہیں ہوتی اور اسکی شہیم بصیرت نہیں تھکتی وہ لذت وصال سے اور بچ فراق سے آگاہ نہیں ہوتا اور جب اسکے سامنے کہا جاوے کہ عارت و فترخ سے نہیں ڈرتا بلکہ حجاب سے ڈرتا ہو تو ولاین اسبات کو بر اجا تا ہو اور تعجب سمجھتا ہو اور کبھی لذت دیدار الہی کا منکر ہو ہو جاتا ہو مگر چونکہ شرع سے انکار جاتا نہیں ہو اسلئے زبان سے تو اقرار کرتا ہو مگر دل نہیں آتا کیونکہ اسکو تو صرف لذت شکم اور سرگاہ اور آنکھ کی معلوم ہو کہ رنگ اسچھے دیکھ لیجئے خواہتو لوگ دیکھ لیجئے غرض جو لذت کہ اس میں بہائم بھی شریک ہوں اسکو لذت جانتا ہے لذت عارفین کو نہیں جانتا جسکے واسطے مولا ناروم فرماتے ہیں فہم ہر آدمی دوست دہاتی دوست است دید آن ویدہ کہ دید دوست است اور اس لذت کی تفصیل و شرح ان لوگون سے بیان کرنی جو اسکے اہل نہیں حرام ہو اور جو لوگ اسکے اہل ہیں انکو خود معلوم ہو جاتا ہو اسبات کی حاجت نہیں کہ کوئی دوسر شخص اسلئے بیان کرے

لذت اور شہم کی آگاہی
بیشک اور ہر آدمی کو
لوگ جنت میں ہیں اور جن
پر وہ دنیا کو تار و پود
دفعہ میں ہیں نہایت
نہایت اور ہر آدمی کو
ابو صفا اور ایک
زخامت ہوا

چوتھا بیان خوف کی فضیلت اور اسکی رغبت دلائی میں جانتا چاہیے کہ خوف کی فضیلت ایک تو تامل در قیاس سے معلوم ہوتی ہو اور ایک آیات و احادیث سے تامل اور قیاس سے اسطرح کہ ہر ایک چیز کی فضیلت اسقدر ہو جتنی کہ وہ آخر میں سعادت دیدار الہی تک پہنچانے میں مدد کرے کیونکہ سعادت کے سوا اور کچھ مطلب نہیں اور مذہب کی سعادت و خیر اپنے مولیٰ اور اس سے قریب ہونے کے اور کیا ہوگی پس جو چیز کہ بندہ کو اس سعادت پر اعانت دے گی تو جقدر اعانت کرے گی اسقدر اسکی فضیلت ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہو کہ سعادت دیدار سے آخرت میں بہرہ ور ہونا بدون حاصل کرنے اسکی محبت اور انس کے دنیا میں ممکن نہیں اور محبت بدون معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بے فکر نہیں ہوتی اور انس بدون محبت اور ذکر دائمی کے نہیں حاصل ہوتا اور ذکر کا مداوم کرنا اور ہمیشہ فکر کرتے رہنا بدون دنیا کی محبت دل سے علیحدہ کرنے کے

تا بنیاد کہا کرتے کہ سادات کی پہچان یہ ہو کہ سختی کا خوف آدمی کو ہوا سیلے کہ خوفِ بندے کے اور خدا متعالیٰ کے درمیان ایک باگ ہے
 جب وہ جاتی رہتی ہو تو بندہ تباہ ہو جاتا ہو اور کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قیامت میں بخوف
 کون ہو گا انھوں نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور حضرت سہیل تشریٰ فرماتے ہیں کہ حبیبِ آدمی حلال نہ
 کھاؤ لگیا خوف اسکو حاصل نہوگا اور حضرت حنّ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا علاج کریں ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ
 وہ ہموکتا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل گویا اوڑنے لگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکو خوب جان لو کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ تم کو
 ڈراوین یہاں تک کہ تمکو امن ہو بیچ جاوے اس سے بہتر ہو کہ تم ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تمکو بخوف کہتے رہیں اور تمکو ایک دفعہ ہی خوف
 آداوے۔ اور حضرت ابوسلمیان دارانی فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف علیحدہ ہوتا ہو وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضرت عاکبہؓ
 فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں والدین یونوں ما اتواؤا فلکوم
 وجلبہ سے وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ شمار و روزہ ادا کرتے
 ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں غیر مقبول نہو اور جو شخص تین اور نہدست کہ خدا سے تعالیٰ کے
 عذاب و کمر سے بخوف رہنے کے باب میں وارد ہیں وہ بھی سب خوف کی خوبی پر دال ہیں اس واسطے کہ کسی چیز کی نیت کرنے سے
 خوبی اسکی ضد کی ہو کرتی ہو اور امن ضد ہر خوف کی جیسے کہ رجا ضد ہر یاس کی تو جیسے ناامیدی کی بُرائی سے رجا کی فضیلت معلوم
 ہوتی تھی ایسی ہی امن کی ندمت سے خوف کی فضیلت معلوم ہوتی ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ رجا کی فضیلت میں آیا ہو وہ بھی خوف
 کی فضیلت پر دال ہو کہ نہ رجا اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایسی کہ جو شخص کسی محبوب کا متوقع ہو گا تو ضرور ہر
 کہ اسکے نہ ملنے کا خوف بھی اسکو ہوا اور اگر نہ ملنے کا خوف نہوگا تو اس شے سے محبت نہیں رکھتا ہوگا تو ہکا انظار کی توقع کے
 طور پر نہ کر لگیا بہر حال خوف اور رجا لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا جدا ہونا دوسرے سے محال ہو ان یہ ہو سکتا ہو کہ دونوں اکٹھے ہوں
 اور ایک کو دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلب انہیں سے ایک ہی کے ساتھ مشغول ہو اور اسوقت دوسرے
 کی طرف غفلت کے باعث التفات نہ کرے اور ان دونوں کے لزوم کی وجہ یہ ہو کہ رجا اور خوف دونوں کی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں
 شک ہو اس سے متعلق ہوں اسلیئے کہ معلوم خبر کی نہ رجا کی جاتی ہو نہ خوف اب اگر محبوب چیز کو خیال کرو تو جس چیز کا وجود ہو سکتا ہو
 عدم بھی ممکن ہو لیں اگر محبوب کا وجود فرض کیا جاوے تو اس سے دل کو راحت ہوگی اور اسکا نام رجا ہو اور اگر اسکا عدم فرض کرے
 تو دل کو صدمہ ہوگا اور اسکا نام خوف ہو اور ظاہر ہو کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں بشرطیکہ وہ اعتبار کی تاک ہو
 مشکوک ہو ان یہ ہوتا ہو کہ شک کی دونوں طرفوں میں سے بعض اوقات ایک کو بعض اسباب کے موجود ہونے سے دوسرے
 ترجیح ہو جاتی ہو اور اسکا نام ظن ہو اور اسی ظن کے باعث رجا و خوف کو ایک دوسرے پر غلبہ ہو جاتا ہو یعنی جب ظن پر وجود محبوب کا خیال
 ہو تا ہو تو رجا کو غلبہ اور قوت ہوتی ہو اور خوف چھپ جاتا ہو اور اسکی نسبت کہ گویا نہیں رہتا اسبطرح اگر ظن میں عدم محبوب کا خیال
 ہو تا ہو تو خوف کی قوت کے سامنے رجا و جاتی ہو بہر حال ظن لزوم پایا جاتا ہو اسلیئے خدا متعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ

۱۴
بندی و این باب
در بیان
و در بیان
و در بیان

میں سے کوئی حقیقت امر جان لے تو اتنا چاہیے کہ دم بند ہو جاوے اور اتنی نماز پڑھے کہ کمر ٹوٹ جاوے اور حضرت ابولیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جس کسی کی آنکھ آنسوؤں سے ڈبڈباوے گی اسکے چہرے پر غبار اور ذلت قیامت کو نہ آوے گی اور اگر اسکے آنسو بہانے تو اول ہی قطرے سے بہت سی آگ کے سمندر سر ہو جاوے گی اور اگر کوئی شخص کسی جماعت میں رووے گا تو اس جماعت کو عذاب نہوگا اور یہ بھی انھیں کا قتل ہو کر رونا خوف سے ہوتا ہو اور رجاء طرب شوق سے اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ نبی خدا محکم خدا کے خوف سے استقدر روئے گا کہ آنسو میرے رخسار پر نہ نکلیں اس بات سے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سونے کا پتھر خیرات کروں اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری آنکھ سے ایک آنسو کا نکلنا ہزار دنیا کی خیرات دینے سے اچھا ہے اور حضرت حنظلہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ہمارے ہاتھ لے کر فرمایا کہ اس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنے نفوس کو ہمیں جان لیا پھر جب میں اپنے گھر آیا تو گھر والے میرے پاس آئے اور دنیا کی باتیں ہم دونوں میں جاری ہوئیں یہاں تک کہ وہ حال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ مجھ کو یاد نما اور دنیا میں جا پڑا پھر مجھ کو یاد ہوا تو اپنے دل میں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا اس جہت سے کہ جو خوف و رقت مجھ کو تھی وہ حال نہ رہا اس خیال میں میں گھر سے باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ حنظلہ منافق ہو گیا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق مجھ کو سامنے سے ملے اور انھوں نے فرمایا کہ حنظلہ ہرگز منافق نہیں ہوا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبان سے یہی کہتا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کہ حنظلہ ہرگز منافق نہیں ہوا میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس تھے آپ نے کہا اسیا وعظ سنایا جس سے دلون پر تیرس چھپا گیا اور آنکھوں سے آنسو روان ہوئے اور اپنے نفوس کی ہجو اطلاع ہو گئی مگر جب میں اپنے گھر گیا اور دنیاوی باتیں شروع کیں تو وہ سب کیفیت بھول گیا جو آپ کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر رہو تو تم سے فرشتے راستوں میں اور تمہاری پیروں پر مصافحہ کریں مگر یہ ایک بات کے لیے ایک وقت ہر خلاصہ یہ کہ جو باتیں کہ رجا اور گریہ کی خوبی میں اور تقویٰ اور ورع کی میں اور علم کی بہتری اور امن کی برکاتی میں وارد ہیں وہ سب خوف کی خوبی پر دلالت کرتی ہیں اس لیے کہ ان سب شیاؤں کو تعلق خوف سے ہے یعنی تو خوف کا سبب ہیں اور بعض کا سبب خود خوف ہے

۱) ہم کہہ رہے ہیں کہ خوف ورجا

پانچواں بیان اس امر کا کہ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ رجاء دونوں کا اعتدال جانتا چاہیے کہ خوف ورجا کی فضیلت میں خیال بہت وارد ہیں اور بعض لحاظ ناظر کو شک ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کونسا ہے اور مطلق پوچھنا کہ خوف افضل ہے یا رجاء قائل فاسد ہے اور ایسا ہو جیسے کوئی پوچھے کہ بروٹی بہتر ہے یا پانی اور اسکا جواب بھی ہوگا کہ بھوک کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر بھوک اور پیاس دونوں کسی شخص ہوں تو ان دونوں میں سے جو کسی غالب ہوگی سیدھا اعتبار ہوگا یعنی اگر بھوک غالب ہوگی تو روٹی افضل ہوگی اور اگر پیاس زیادہ ہوگی تو پانی اور اگر دونوں مساوی ہوں تو روٹی اور پانی بھی مساوی ہوں گے اس لیے کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اسکی خوبی اسی مقصود کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ خود اپنی ذات کے لحاظ

سے آہنا نجا کہ خوف درجا دوم دوا میں جسے دلون کا علاج ہوتا ہے تو انکی خوبی اسقدر ہوگی جقدر روگ موجود ہوگا پس اگر دل پر
مرض بخون ہو نیکا خدا کے عذاب سے اور مغرور ہونے کا اندیشہ ہوگا تو اس صورت میں خوف افضل ہوگا اور اگر دل پر یاس اور
فطرت غالب ہوگا تو درجا افضل ہوگی اس طرح اگر بندے پر گناہ کا غلبہ ہو تو بھی خوف افضل ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ
خوف مطلقاً افضل ہے جیسے کہ کہیں کہ روٹی کبجین سے بہتر ہے سو اسطے کہ روٹی سے بھوک کا علاج ہوتا ہے اور کبجین سے صفرا
کا اگر بھوک کا مرض بہت ہے اسلئے روٹی کی حاجت بہت ہے تو وہی افضل ہے اسی اعتبار سے غلبہ خوف بھی افضل ہے کہ یوں کہ گناہ اور مغالطہ
کھا نا خلق میں بہت پایا جاتا ہے اور اگر خوف درجا کے مطلع کو دیکھیں تو درجا افضل ہے سو اسطے کہ رجا کا مانع بجز رحمت ہے اور خوف کا
بجز غضب اور جو شخص کہ صفات الہی میں سے ایسے صفات پر لحاظ رکھیں جو حقیقی لطف و رحمت کے ہوں اس پر محبت غالب
ہوگی جسکے بعد کوئی اور مقام نہیں اور خوف کا موجب یہ ہوتا ہے کہ توجہ ایسے صفات الہی کی طرف ہوتی ہے جو حقیقی درستی کی ہوں
تو اسلئے لغات میں محبت کا میل اتنا نہیں ہوتا جتنا رجا میں ہوتا ہے ہر حال جو شے غیر کیلئے مطلوب ہوتی ہے اس میں مناسب ہے کہ
لفظ صالح مستعمل ہو نہ لفظ افضل اس بنا پر ہم تقیین کا کثرت کی حق میں رجا کی نسبت خوف اصح ہے سو جو سے کہ معاصی اکثر ہر غالب
ہیں اگر متقی شخص جسے گناہ ظاہری و باطنی چھوڑ دیے ہوں تو اسکے حق میں اصح یہ ہے کہ خوف درجا اعتدال کے ساتھ ہم ملے
رہیں اور اسلئے یہ قول مشہور ہے کہ اگر مومن کے خوف درجا تو لے جاوے تو دونوں برابر ترین اور روایت ہے حضرت
علیؑ نے اپنے کسی بیٹے سے فرمایا کہ بٹیا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر بالفرض تو اسکے پاس تمام روے زمین کے باشندے دن کی جنات
لیجاوے تو تجھے نہ پرانکرے اور رجا بھی یہی کہ اگر تمام لوگوں کی برائیاں تو اسکے پاس لیکر جاوے تو وہ ٹھیکو بخندے اور
اسلئے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نہ ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دوزخ میں جاوے تو میں بھی رجا
کروں کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں اور اگر یہ تقدیر یوں پکارا جاوے کہ سب لوگ جنت میں جاوے تو صرف ایک آدمی نہ جاوے گا تو ٹھیکو
یہ خوف ہو کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں اور یہ نہایت خوف درجا کا درجہ ہے کہ دونوں اعتدال پر بھی ہیں اور غلبہ اور مستی بھی برابر
اور اگر کسی حضرت عمرؓ ہی کے خوف درجا برابر میں گناہ کا آدمی کو جب یہ گمان ہو کہ دوزخ سے مستثنیٰ تو گون میں میں ہی ہونگا تو یہ
صورت اسکے مغالطہ کھانے کی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمرؓ جیسے شخص کے لیے خوف درجا کا برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجا
کا غلبہ چاہیے جیسا کہ شروع باب رجا میں گذرا کہ قوت رجا بقدر قوت اسباب کے ہوا کرتی ہے چنانچہ اسکی مثال تخم اور زراعت میں پیا
ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو شخص عمدہ بیج کو صاف زمین میں ڈالے اور ہمیشہ خبر گیری کرے اور جو شرطیں زراعت کی ہیں سب کو ادا کرے
تو ایسے شخص کے دل پر رجا ہی کا غلبہ ہوگا اسکا خوف رجا کے برابر ہوگا نہ ہوگا پس اس طرح حال متقیوں کا ہونا چاہیے تو اسکا
جواب یہ ہے کہ جو شخص لفاظ اور مثالوں سے کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے اسکو اکثر لغزش ہوتی ہے جو مثال ہم اوپر لکھ آئے
ہیں وہ ہر وجہ سے مطابق اسلئے مخصوص کے نہیں جسکو ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ سب غلبہ رجا کا علم ہوتا ہے جو کچھ نہ حال ہوتا
ہو پس مثال زراعت میں تجربہ سے زمین کا اچھا اور صاف ہونا اور بیج کا عمدہ ہونا اور ہوا کی دستی اور دوا حق حملہ کی قلت اس

سرزمین میں معلوم ہو سکتی ہو بخلاف مسئلہ مذکورہ کے کہ وہاں بیچ کا امتحان نہیں ہوا اور ایک اجنبی زمین میں ڈال دیا اور ڈالنے والے نے اسکی نہ خبر لی نہ جانچا اور نہ اسکو یہ معلوم کہ اس سرزمین میں صواعق زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے کسان کی رجائے خوف پر زیادہ نہیں ہو سکتی گو اپنی تمام کوشش اور تدبیر کے چکے مسئلہ سابق میں ختم ایمان ہو اور اسکے عمدہ اور سالم ہونے کی شرطیں باریک ہیں اور زمین اس تخم کے لیے دل ہر جسکی پوشیدہ خباثتیں اور صفات یعنی شرک خفی اور نفاق اور ریا اور پوشیدہ عداوتیں بڑی دقیق ہیں اور آفات اس زمین کی شہوات ہیں اور دنیا کی زیبائش اور دلکا آئندہ کو اسکی طرف ملتفت ہو جانا کو سزا ہو اور انہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جسکو تجربہ سے معلوم کیا جاوے اس لیے کہ کبھی ایسے اسباب پیش آتے ہیں کہ جنگلی مخالفت تاب بشر سے خارج ہوتی ہو اور اس جیسے امر کا امتحان کبھی نہیں ہوا ہوتا اور صواعق مرزعة دل کے لیے سکران موت کے احوال اور اسوقت اعتقاد کا تزلزل ہونا ہو اور یہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جسکا تجربہ نہیں ہوا پھر اس حکمت کے کہنے اور کہنے کا وقت وہ ہے کہ قیامت سے پھر کر حجت میں جاوے اسکا بھی تجربہ نہیں ہو پس جو شخص کہ ان امور کے حقائق کو جانتا ہو تو وہ اگر دیکھا ضعیف اور کچا ہو تا ہو تو اس پر خوف بہت رجاء کے زیادہ ہو جاتا ہو چنانچہ ایسے شخص کا حال صحابہ دربارین سے عنقریب مذکور ہو گا اور اگر دل کا قوی اور پکا اور معرفت میں کامل ہو تا ہو تو اسکا خوف ورجا دونوں برابر ہوتے ہیں نہیں کہ رجاء کو غلبہ ہو حضرت عمرؓ اپنے دل کی تفتیش میں بہت مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کرتے کہ تم کو کچھ مجھ میں آثار نفاق کے معلوم ہوتے ہیں یا نہیں اور وجہ ان سے پوچھنے کی یہ تھی کہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے پہچاننے کے لیے مخصوص فرمایا تھا اب کون ایسا ہو کہ اپنے دل کو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی سے بچاؤ اور اگر اپنے زعم میں سمجھ لے کہ میرا دل صاف ہے تو خدا تعالیٰ کے مکر سے کہاں سے بچے گا ہو سکتا ہو کہ اسکے مال کو منہبہ کر دیا ہو اور واقعہ میں حال کچھ اور ہو اور اسکو کچھ اور طرح پر اعتقاد ہو اچھب نہ سمجھتے ہوں اور اگر بالفرض صدقاً و فی قطعاً حائل ہو اور منہبہ کو اعتقاد بھی اسی کے بموجب ہو تو یہ کہاں سے جان لیا کہ اس طرح کا حال حسن خاتمہ تک رہے گا حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہو گا اور اہل جنت کے سے عمل پچاس برس تک کرتا رہتا ہو یہاں تک کہ اس میں اور دفعہ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہو بعض روایات میں مقدار فراق آیا ہو یعنی دودھ نہ کالنے کے وقت دودھ دھونے کے بیچ میں جتنا وقت ہو تا ہو اسقدر زمانہ جنت اور میں شخص میں رہتا ہو مگر نوشتہ ازل کی سبقت کرتا ہو اور خاتمہ اسکا دوزخیوں کے عمل پر ہوتا ہو اب ظاہر ہے کہ ایسے تھوڑے زمانہ میں آدمی کوئی عمل اعضا سے تو کر ہی نہیں سکتا ہو البتہ دل میں خلجان و وسوسہ کا اتنی دیر میں ہو سکتا ہو پس اگر موت کی وقت ایسا ہی وسوسہ آ جاوے تو سب کما فی برابر ہو جاوے گی اور خاتمہ برابر ہو گا اس سے بیخوف ہو نا کس طرح ہو سکتا ہو حاصل یہ کہ اسی غایت ایمان کی ہے کہ خوف ورجا دونوں مساوی ہوں اور اکثر لوگوں میں رجاء کا غالب ہونا دلیل مغالطے میں پڑنے اور معرفت کم ہونے کی ہے اور اس پر اسلئے خدا تعالیٰ نے جو اپنے اچھے بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے ان میں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا یعون ربهم خوفنا وطمعنا اور فرمایا ویدعوننا رغبا ورہبا مگر حضرت عمرؓ جیسے آدمی کہاں جسکے لیے خوف ورجا برابر ہو

احسن سلمہ بدایت
ابو سیدہ اور اس میں
نہیں پچاس برس کی
اندو دودھ دھونے
آئے عمر سے کی راہ تھی
میں ۱۲ اسکت
پکار سنتہ میں
اپنے رب کو در
سنت اور کمال کے
ہم کو توفیق سے اہل

اسی لیے جو لوگ اب موجود ہیں ان کے حق میں مناسب اور صالح خوف کا غلبہ ہر بشر طبعیہ خوف کے ارے پاس نہ چھا جاوے کہ منفرد
 تو ہونے کی نہیں عمل کرنا بھی فضول ہے اور اس خیال سے تارک عمل ہو جاوے اور گناہوں میں ڈوبا رہے ایسی صورت
 کو قنوط کہتے ہیں اس کا نام خوف نہیں کیونکہ خوف وہی ہے جس سے ترغیب عمل کی ہو اور تمام شہوات کدورت آمیز معلوم ہوں
 اور میل جانب دنیا نہ رہے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و سوسہ کی طرح گزر گیا مگر اثر اس کا برائی سے روکنا یا بھلائی پر ترغیب دینا
 کچھ بھی نہ ہوا اور نہ یاس کا نام خوف ہے جو موجب آس ٹوٹنے کی ہے حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے نقالی کی عبادت
 صرف خوف سے کرے گا وہ فکر کے سمندروں میں ڈوب جاوے گا اور جو کوئی اس کی عبادت محض رجا سے کرے گا تو وادی منالط
 میں گر گشتہ رہے گا اور اگر خوف و رجاء دونوں کے ساتھ عبادت کرے گا تو طریق ذکر میں مستقیم رہے گا اور محول و شقی رح فرماتے ہیں کہ
 جو شخص عبادت الہی خوف سے کرتا ہے وہ خارجی ہے اور جو شخص رجا کے ساتھ عبادت کرے وہ مرجیہ ہے اور جو صرف محبت باعث عبادت
 کرے وہ زہدین ہے مگر جو شخص خوف اور رجاء اور محبت تینوں سے عبادت کرے گا وہ موحید ہے اس سے معلوم ہوا کہ حج رہنا تو ان سب کا ضروری
 ہے مگر صالح اور مناسب خوف کا غلبہ ہر جہت تک کہ موت سامنے نہ آوے اور مرنے کے وقت غلبہ رجا کا مناسب تر ہے اور قوت چہرہ میں
 زیبا اسی لیے کہ خوف تو قائم مقام کوڑے کے ہے جو عمل پر آمادہ کیا کرتا ہے اور ترغیب کی صورت میں وقت عمل تو گزر گیا سکرانہ موت میں
 بشر سے کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ لو ازم خوف کی برداشت کر سکتا ہے اسی لیے کہ اس سے تو اور زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور کل کا فرما آج
 رجاء تاہر بان رجا کی صورت میں دل کو تقویت ہوتی ہے اور جس ذات پاک سے رجا ہوتی ہے اس کی محبت میں سماتی ہے اور آدمی کو یہی
 مناسب بھی ہے کہ جب دنیا سے کوچ کرے تو محبت الہی میں ہی مفر کرے تاکہ خدا کی ملاقات بھی اچھی معلوم ہو کیونکہ جو شخص خدا سے ملنا
 چاہا جانتا ہے خدا متعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے اور یہ صورت رجا میں بن سکتی ہے اسی لیے کہ محبت رجا سے ملی ہوئی ہے غرض کہ جو
 شخص سکے کرم کاراجی ہو گا وہ محبوب ہو گا اور تمام علوم اور اعمال سے غرض معرفت الہی ہے یہاں تک کہ معرفت سے محبت
 پیدا ہو جاوے کیونکہ انجام کو اسی کی طرف جانا ہے اور مرنے کے بعد اسی تک آنا اور جو شخص نئے محبوب کے پاس آتا ہے تو بمقدار
 محبت اس کی خوشی ہوتی ہے اور اگر جدا ہوتا ہے تو اس قدر رنج و عذاب بھی ہوتا ہے پس اگر مرنے کے وقت دل پر محبت زن و فرزند
 اور مال اور کن اور اراضی اور رفقا و احباب کی غالب ہوگی تو فیصلہ لیا ہو گا کہ اس کی سب محبوب چیزیں دنیا ہی ہیں یقین تو دنیا
 میں اس کی جنت تھی سو اس لیے کہ جنت اسی مقام کا نام ہے جو میں سب خاطر خواہ چیزیں موجود ہوں تو ایسے شخص کا مرنے کا جنت
 میں سے نکلنا اور اس کی خواہش کی چیزوں میں اور اس میں حجاب ٹر جانا ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی کی خواہش کی اشیاء میں حجاب ٹر جانا
 بڑا سخت ہوتا ہے اسی لیے ایسے شخص کو مرنے پر بڑی مصیبت ہے مگر جس شخص کا محبوب سو خدا متعالیٰ اور اسکے ذکر اور معرفت اور فکر
 کے اور کچھ نہیں اور دنیا اور اسکے علائق ہر اوج اوقات میں تو ایسے کے حق میں دنیا قید خانہ ہے ہر واسطے قید خانہ ہی کہتے ہیں جن میں
 قیدی اپنی دل چاہتی بات سے راحت نہ لینے پاوے پس ایسے کے لیے مرنے کو یا قید سے چھوڑنا ہے اور ایسے محبوب کے
 پاس آنا ہے اور قید سے چھٹنے میں جو حال قیدی کا ہوتا ہے اور جس شخص کو اپنے محبوب کا وصال بلا فرام میرا ہے اس کی کیفیت معلوم

کیونکہ حبت مکروہات سے ڈھانپنی ہوئی ہو انکے تحمل پر صبر کرنا بدون قوت رجاء کے نہیں ہو سکتا اسی طرح دوزخ شہوات سے چھپی ہوئی ہو انکے استیصال پر صبر کرنا بدون قوت خوف کے ممکن نہیں اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشتاق حبت کا ہو تاہم وہ شہوات کی چیزوں کو بھول جاتا ہو اور جو شخص کہ دوزخ کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے باز رہتا ہو پھر یہ مقام صبر جو خوف ورجا سے حاصل ہوتا ہو اس سے مقام مجاہدہ اور ذکر الہی اور فکر و انجی کے لیے تہنکا رہنا حاصل ہوتا ہو اور دوام ذکر سے نوبت انس کی اور دوام فکر سے کمال معرفت اور کمال معرفت و انس سے محبت کا مقام ملتا ہو اور محبت کے بعد رضا اور توکل وغیرہ مقامات ملتے ہیں پس منازل دین کے سلوک میں یہ ترتیب ہے اول اصل یقین ہو اسکے بعد کوئی مقام بجز خوف ورجاء کے نہیں نہ ان کے بعد سوا صبر کے کوئی مقام ہو اور مجاہدہ اور خدا کے لیے ظاہر و باطن میں مجاہدہ ہو جانا صبر ہی سے حاصل ہوتا ہو اور بعد مجاہدہ کے اگر کسی کو راہ کھلتی ہے تو سوا ہدایت اور معرفت کے اور کوئی مقام نہیں اور معرفت کے بعد انس محبت کے سوا اور کوئی مقام نہیں اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے فعل پر راضی رہے اور اسکی غایت پر اعتماد رکھے جس سے رضا اور توکل کے مقامات حاصل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہر چند جو کچھ ہم صبر کے علاج میں لکھ آئے ہیں اسقدر بیان کافی ہو الا تاہم خوف کو ہم علیحدہ ایک مختصر کلام میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف دو صورتوں مختلفہ سے پیدا ہوتا ہو جن میں سے ایک طہورت دوسری کی نسبت اعلیٰ ہے اور ان دونوں صورتوں کی مثال یہ ہو کہ فرض کرو کہ ایک لڑکا ایک گھر میں موجود ہو اور یکایک اسہن کوئی درندہ یا سانپ چلا آوے تو کیا غیب ہو کہ لڑکا اس سے نہ ڈرے بلکہ سانپ کے پکڑنے کو ہاتھ بڑھا دے اور اس سے کھیلنا چاہے لیکن اگر اسکے ساتھ اسکا باپ بھی ہو اور اسکو کچھ سمجھ بھی ہو اور اسکا باپ یا درندہ کے کو دکھلا دے اور یہ گال کھڑا ہو تو لڑکا بھی جب باپ کو کانپتے اور بھاگتے دیکھنے لگے اسکے ساتھ ہی بھاگے اور خوف اسپر چھا جاوے گا پس یہاں ایک خوف تو باپ کا ہو جو سانپ کی خاصیت اور اسکا ترسنا ہونا اور درندہ کی پکڑنا اور چبھنا اور بیداری کو سمجھنا ہے اور ایک خوف لڑکے کا ہو جو صرف باپ کی تقلید سے ہے سو جب اسکے بھائی کا ڈرنا کسی خوفناک چیز سے ہو پس اسکی دیکھا دیکھی جائے ہو کہ درندہ اور سانپ خوفناک چیز ہے اور اسکی وجہ نہیں جانتا جب اس مثال کو جان چکے تو جان تو کہ خدا سے فغا لے اسے ڈرنے کے بھی دو مقام ہیں اول خوف اسکے عذاب سے دوم خوف اسکی ذات سے دوسری قسم کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہو جو اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور اسکے صفات میں سے وہ امور جانتے ہیں جو مقتضی مہیبت اور رکب اور خوف کے ہیں اور نیز بھید سے اس قول خداوندی کے دیکھو کہ اللہ نفسہ اور اس قول کے اللہ اللہ حق تقاۃ خوب واقف ہیں اور قسم اول خوف عام خلق کا ہو جو محض حبت اور دوزخ پر ایمان لانے اور انکو بادشاہ طاعت و معصیت اعتقاد کرنے سے ہوتا ہو اور یہ خوف غفلت کے باعث اور ضعف ایمان کے سبب کم زور ہو جاتا ہو اور غفلت و غلط نصیحت کے سننے اور قیامت کی دشتوں کے ہمیشہ سوچنے اور اقسام عذاب آخرت کے یاد کرنے سے جاتی رہتی ہو اور نیز خائفین کو دیکھنے اور اس کے پاس بیٹھنے

اتحاد شریک ہو کر توکل سے لڑنے اور شریک سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا

اور انکے احوال کے مشاہدہ کرنے سے زائل ہو جاتی ہو اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سنا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھ کر ہو وہ یہ ہو کہ خود خدا سے قائل سے خوف کیا جاوے یعنی اسکی دوری اور حجاب سے خوف ہو اور قرب کی رجاء حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں کہ خوف ورجا کا بمقابلہ خوف فراق کے ایسا ہو جیسا ایک قطرہ سامنے سمندر کے اور یہ خوف علما کو ہوتا ہے چنانچہ ائمہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نغشی ائمتہ من عبادہ العظام اور عام مومنین کو بھی اس خوف بہرہ ہو مگر انکا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے لڑکے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید سے تھا اور چونکہ اس خوف تقلیدی ہے بصیرت نہیں ہوتی اسسبب سے ضعف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ لڑکے کا اگر کبھی کسی منتر والے کو سانپ پکڑتے دیکھتا ہے تو خوف منطاط کھاکر اسکی دیکھا دیکھی آپ بھی جرأت اسکے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بہر حال عقائد تقلیدی کی تر ضعیف ہوتے ہیں الا اس صورت میں کہ انکے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاوے جسے کہ انکی تاکید ہوتی ہو اور پھر مقضات اپنا کے موجب طاعت کی کثرت اور معاصی سے اجتناب پر مدت دار از تک موافقت کیجاوے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ جو شخص درجہ معرفت پر پہنچے خدا امتیالی کو پہچانتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اسکے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں جس سے کہ خوف اسکو حاصل ہو جیسے کوئی شخص درندے کو جان لے اور اپنے آپ کو اسکے پنجوں میں تباہ دیکھے تو اسکے لیے اسباب کی حاجت نہیں کہ درندے سے ڈرنے کے لیے اسکے واسطے کوئی تدبیر کیاوے بلکہ وہ تو درندے سے خواہ مخواہ ڈرے گا اور اسسبب سے خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تجھ سے ایسا ڈر جیسے درندہ ایزار سان سے ڈرتا ہے اور درندہ ایزار سان سے ڈرنے کے لیے سبب درندے کی معرفت اور اسکے پنجوں میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص کہ خدا سے تعالیٰ کو پہچانے گا وہ یہ جان لے گا کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کہ یہ نہیں رکھتا جو چاہتا ہے سو کر دیتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا فرشتوں کو بدوں کسی ذریعہ ساقیہ کے قرب عنایت فرمایا اور ابلیس کو بغیر کسی جرم گذشتہ کے راندہ درگاہ کیا اسکی صفت وہی ہے جو حدیث قدسی میں مذکور ہے ہولاء فی الجنتہ ولا ابالی و ہولاء فی النار ولا ابالی اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ عذاب بدون مصیبت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدون طاعت کے تو اسکو یہ نال کرنا چاہیے کہ پھر میطیع کے لیے اسباب طاعت سے کیوں اعانت کرتا ہے کہ اسکو خواہ مخواہ طاعت ہی کرنی پڑتی ہے اور عافی کو لازم مصیبت کیوں عیا فرماتا ہے جس سے کہ وہ طوعاً و کرہاً گناہ کرتا ہے یعنی جب خدا امتیالی نے غفلت اور غموات اور قدرت شہوت کے ادائی پیدا کر دی تو فعل تو اس سے ضرور ہی ہو گا اب جو اسکو اپنی درگاہ سے دور کیا تو اسکی کیا کہ وہ مرتکب جرم ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکو جو قدرت گناہ دی اور اس سے گناہ کرایا کیسے سبب ہو آگیا سبب اس سے کہ کوئی اور خطا ہی تھی جسکی سزا میں یہ گناہ اسے مرزد ہوا پھر اس خطا کو کہنے کے وہ کس لیے ہر فی تھی یہاں تک کہ ایک لائن تھا سلسلہ نیچا دا یا اول ہی قصور پر یون کہا جاوے کہ پہلے سے نبدے کا قصور کوئی نہیں تھا بلکہ ازلی میں اس پر توہین لکھا گیا تھا اور اسی پر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ قصہ گفتار حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے

لے نہ سکتے تھے
وہی ہوتا اسکی بدعت
ہو جاتا ہے
اسکی بدعت میں
آدم کا پیدا نہیں اور
اور کون دوزخ میں ہیں
سہم ہوا پر دوزخ میں
اب ہر گز نہ

دشوار ہو مشہور اگر درویش بر حالے باندے بہرست از دو عالم بر نشاندے : علاوہ ازین خاتمے کا خطر آتش خوف کو دہلا کرتا ہو اور اس شعلہ کے بجھنے کی کوئی تدبیر نہیں حال کے بدلنے کا خوف ناخن رگ جان پر ملتا ہو اور کمین ہو کہ حدیث شریف میں وارد ہے : مؤمن کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ دل بدلنے میں منہ نہ پاسکے اور بال سے بھی زیادہ ہو اور خدا فرماتا ہے : ان عذاب اللہ ہم غیر مأمون ان احوال کو سنکر کوئی بڑا ہی جاہل ہو گا جو بخوف ہو جاوے گا یعنی جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ نے علامہ ابن عربی سے فرماتا ہے تو پھر کجائش بخوفی کی کہان ہو اور خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے عارفوں پر کہ ان کے دلوں کو دہلائی روح سے تازہ رکھتا ہو درخت آتش خوف سے جلکر ان کے دل کیاب ہو جلتے اور صراط پر کہہ جا کے اسباب خواص الہی کے لیے رحمت میں بہر طرح کو اثر غفلت عام لوگوں کے حق میں من وجہ رحمت ہیں اگر غفلت دور کر دیا جائے اور اصل حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو جان بدلوں سے ختم ہو ورنہ قلب لقلب کے خوف سے دل ٹکڑے ہو جاوے بعض عارفین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ پچاس برس تک موجود رہے اور فقط ایک ستون کی آڑ میں ہو کہ مر جائے تو میں اسکی توجید کو یقیناً نہیں کر سکتا ہوں اور اسے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ اتنے عرصے میں کہ وہ ستون کی آڑ میں گیا اسکے دل پر کیا کیا تغیر ہوا اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے دروازے پر مرنے سے شہادت ملتی ہو اور کوٹھری کے دروازے پر مرنے سے مسلمان پر خاتمہ ہوتا ہو تو چھوٹو ہی منظر ہو کہ اسلام پر مردوں اور چھوٹے کے باہر نہ نکلوں اس واسطے کہ چھوٹے کے دروازے سے نکلتے دروازے سے تاک جاتے ہیں مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے دل پر کیا تبدیل ہو جاوے گا اور حضرت ابو درادرا قسم سے یہ بات فرماتے کہ جو شخص موت کی وقت اپنے ایمان کے بچن جاتا ہے بیخوف ہو جاتا ہے اسکا ایمان ضروری ہے چھین جاتا ہے اور حضرت اہل تشری فرماتے ہیں کہ صدیقین کو خوف بہر قدم اور ہر وسوسے پر خائفی کے برابر ہونے سے رہتا ہے اور انکا وصف بھی خدا تعالیٰ اسی خوف سے فرماتا ہے : قلوبہم وجلتہ اور جب حضرت سفیان ثوری کا وقت مرگ قریب پہونچا تو رونے لگے اور نہایت خائف تھے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ کو رجا کرنی چاہیے خدا تعالیٰ کا خوف ہمارے گناہوں سے بڑا ہو مشہور ہے کہ عظیم سست از فروستان گناہ : از جنابش عفو کر دین عظیم سست : آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں کے واسطے نہیں روتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ توجید پر ہو گا تو مجھے کچھ پروا نہیں گو میرے ساتھ ہزاروں کے برابر گناہ جاوے کہ بعض خائفین میں سے ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو وصیت کی کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے پاس سے بیٹھنا اگر دیکھو کہ میرا خاتمہ توجید پر ہوا تو تمام میرا مال اس کے پاس دو اور شکر خیر کہ شہر کے لئے کون کوئی قسم کرنا اور کہنا کہ ایک شخص قید میں سے چھوٹا ہو اسکی شہرخی ہو اور اگر میرا خاتمہ توجید پر ہو تو لوگوں کو خبر کروں گا کہ شخص توجید پر نہیں مرا لیا ہو کہ کوئی دہوے کہ میں اگر میرے خزانے پر آؤں اور مرنے کے بعد کھجور یا الا حق ہو اگر تم سب سے کہدو گے تو جب کا دل چاہیگا اور کیا کیا کے باعث کوئی نہ آوے گا انکے بھائی نے پوچھا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ کا خاتمہ توجید پر ہوا یا نہیں اظہار کچھ علامہ مستجاب دی کہ توجید کی پہچان یہ ہوگی جب انکی وفات ہوئی تو انکے بھائی نے علامت توجید پائی اور جو وصیت یادام و شکر لیا کہ تم کو دی اور حضرت سہل کا قول ہے کہ مرید کو خوف گناہ میں مبتلا ہونیکا ہوتا ہے اور عارف کثرت میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے اور حضرت ابو نعیم

بیشک اگر کرب کے عذاب سے بڑھ کر ہو جائے اسکا اصرار کے دلوں میں نہ رہے ۱۲

جانا کرتے تھے اور روایت ہے کہ آپ نے کسی کو سنا کہ حجاج کو خبر کہہ رہا ہے آپ نے اسکو فرمایا کہ اگر حجاج موجود ہو تو تائب بھی یہ کہہ
کہ نہیں اسنے عرض کیا کہ اسکے سامنے تو نہ کہتا آپ نے فرمایا کہ ایسی بات کو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے
اور اس میں بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ چند لوگ حضرت حذیفہ کے دروازے پر بیٹھے انکا انتظار کر رہے تھے اور آپ کا حال کچھ آپ
بیان کرتے تھے جب آپ گھر میں سے نکلے تو سب لوگ آپ سے حیا کر کے چپ ہو رہے آپ نے فرمایا تم جو باتیں کرتے تھے
وہی کرو سب خاموش رہے آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم عہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق جانتے تھے اور یہ حضرت حذیفہ وہ
ہیں جو منافقین کے جاننے میں اور اسباب نفاق کے پہچاننے میں مخصوص تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ایک گھڑی
ایسی آتی ہے کہ ایمان سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں نفاق کو ایک سوئی کے برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی اور اس پر ایک
ساعت ایسی آتی ہے کہ نفاق سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ ایمان گنجائش سوئی چھانے کی نہیں ہوتی۔ حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ عارف
کو خوف خائے کی برائی کا لگا رہتا ہے اور اسکے اسباب چند امور ہوتے ہیں جو خائے سے پہلے واقع ہوتے ہیں ان میں سے بعض
اور گناہ اور نفاق بھی ہیں اور بندہ انہیں سے کسی سے کب خالی ہوتا ہے اور اگر گمان کرے کہ میں نفاق سے خالی ہوں تو یہ
بھی نفاق ہے کہ چونکہ یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بچوں ہو وہ منافق ہے اور بعض اکابر نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے
نفس پر نفاق سے ڈرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہو تو نفاق سے نہ ڈرتا عرض کہ عارف کو ہمیشہ التفات سابقہ ازی اور
خاتمہ کی طرف رہتا ہے اور دونوں سے خائف رہتا ہے اس واسطے حدیث شریف میں ہے العارفين من بنى على خوفين من اجل قد مضى لا يدرك

ما الله ضائع فيه ومن اجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه فالذي لم يسي بیده بعد الموت من شغف ولا بعد الدنيا دار الا الحجة او النار
ساتوان بیان ہے خاتمے کے معنی کے ذکر میں چونکہ بیان گذشتہ سے اکثر خوف عارفین کا سوء خاتمہ سے معلوم ہوتا ہے اسلئے
اسکے معنی لکھنے ضروری ہیں پس جاننا چاہیے کہ خاتمے کا برا ہونا دو طرح پر ہے جن میں سے ایک طرح دوسری نسبت زیادہ خوفناک
ہو وہ یہ ہے کہ دل پر سرکرات موت کے وقت اور شدت اہوال کے ظاہر ہونے کی وقت یا تو شک یا انکار ذات الکی میں غالب ہو جاوے
اور اسی انکار اور شک کی صورت میں جان نکلیاوے تو یہ گمراہ کی بندہ میں اور خدا تعالیٰ میں حجاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی
دوری اور حجاب دائمی کا مستحق کرتی ہے اور دوسری طرح خاتمے کی جو اسکی نسبت کم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل پر نے کی وقت محبت
کسی چیز کی دنیا کی چیزوں میں سے غالب ہو جاوے یا کوئی شہوت دنیاوی دل پر چھا جاوے اور دل سمین الیسا ڈوبے کہ اس حال
میں اور کسی کی گنجائش سمین نہ رہے اور اتفاق سے ایسے ہی وقت جان نکلیاوے تو اسی صورت میں دل کے ڈوبے کا نتیجہ یہ
ہوگا کہ بندے کا منہ اور سر دنیا کی طرف کو پھرا ہوگا اور جب منہ خدا تعالیٰ سے پھر گیا تو حجاب ہو گیا اور جہان حجاب ہوا عذاب
نازل ہوا اس واسطے کہ جو آگ خدائے تعالیٰ نے سلگائی ہو وہ صرف محب لوگوں ہی کو لگتی ہے جو ایماندار کہ انکے دل محبت دنیا سے
سالم ہیں اور ہمہ تن ان کی بہت مصروف الی اللہ ہو انکو آگ یوں کیسلی کہ اے مومن گر جا کہ تیرے نور سے میرے شعلے کو گل کر دیا
عرض کہ اگر غلبہ محبت دنیا کی صورت میں اتفاق جان نکلنے کا ہوگا تو اندیشہ کی بات ہو اس واسطے کہ آدمی اسی صورت پر رہتا ہے

۱۲۱
مرد دل باب قول العارفين
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

جس پر زندہ تھا مرنے کے بعد کوئی صفت حاصل نہیں ہو سکتی جو دل کے اور چھائی ہوئی صفت کے مخالف ہو کیونکہ دلوں میں تصرف بدون اعمال جوارح کے نہیں ہوتا اور مرنے سے جوارح سب بیکار ہو گئے ایک عمل بھی بند ہو گئے تو نہ طبع کسی عمل کی ہی نہ اسباب کی توقع کہ دنیا میں پلٹ کر تدارک مافات کیا جاوے اس صورت میں حسرت بہت بڑی ہوگی مگر جو تکمال ایمان اور محبت الہی دل میں مدت مدید تک جمی رہی تھی اور اعمال صالحہ سے مستحکم ہوئی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہو گئی تھی مٹ جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں متعال کے برابر ہو گا تب تو آدمی کو جلد دفن سے نکال دیا جائے گا اگر اس سے کم ہو گا تو بہت دنوں و درخ میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر صرف ایک رتی کے برابر ہو گا تب بھی دفن سے نکلے گا گو نہ اردن میں سے کے بعد نکلے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہاری تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آتش و درخ مجرم پر موت کے بعد ہی آجائے گا چھ قیامت تک کی تاخیر اور اتنی مدت کی محنت کیوں ہوتی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ بدعتی ہے اور نور خدا اور نور قرآن اور نور ایمان سے محجوب ہو صاحبان بصیرت کے نزدیک صبح اور درست ہی ہے کہ قبر یا ایک گڑھا جو درخ کے غاروں سے یا ایک جمن پر حنٹ کے باغوں سے اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے پس اگر آدمی کا خاتمہ چھانچا ہو اور بخت جہان سے اٹھا تو فوراً روح کے جدا ہوتے ہی مورد بلا ہوتا ہے اور قبر ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جو بعض اوقات ایک قبر پر پندرہ سو درخ کے کھل جاتے ہیں اور اقسام عذاب کے بھی کچھ اختلاف اوقات کے مختلف ہوتے ہیں مثلاً قبر میں رکھنے کے بعد سوال منکر نکیر کا ہوتا ہے پھر اسکے بعد سزا ہوتی ہے پھر حساب کا الجھاؤ اور کچھ سامنے قیامت میں نصیحت ہونا پھر اسکے بعد پلصراط کا خوف اور درخ کے فرشتوں کی ہمیت وغیرہ جو ہر امور احادیث میں مذکور ہیں تو بدعت آدمی پر سب حلال اور اقسام عذاب میں پھرنارہ ہونا چاہیے کہ یہ کہہ کر بھگتا ہے مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں چھپا دے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی جگہ کوٹھی کھا لیتی ہے بلکہ مٹی تمام اعضائے ظاہری کو کھا کر متفرق کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت مقرر ہی آہوئے ہوتے ہیں اجزائے متفرق جمع ہونگے اور اس میں روح دوبارہ آدگی جو کہ محل ایمان ہو اور یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اس دم تک یا تو ان جانوروں سینر کے پوٹوں میں رہی ہوگی جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہوا۔ یا اگر خدا خواستہ بدعت ہوگی تو کسی حالت بدعت میں جو خلاف پہلی حالت کے ہو رہی ہوگی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو موجب سوء خاتمہ کے ہوتے ہیں اگرچہ ایسی باتوں کے اسباب سجد و شمار ہیں کہ انکا مفصل جیلو بیان میں آنا غیر ممکن ہے مگر کلیۃً اشارہ ہو سکتا ہے جو جو چاہیے کہ جو خاتمہ کیا جائے انکار پر ہوتا ہے اسکا سبب دو صورتوں میں مختصر ہوتا ہے صورت اول کہ باوجود درخ اور زہد کامل اور اعمال صالحہ تمام مقصود ہو سکتی ہے وہ یہ کہ زہد بدعتی ہو کیونکہ بدعتی کا انجام خطرناک ہے جو عمل چھے ہوں اور ہماری غرض بخت کسی بدعت میں کو نہیں کہ اسکو بدعت قرار دین اسلیئے اسکے بیان کے واسطے ایک قول طول طول چاہیے بلکہ بدعت سے یہ مراد ہے کہ آدمی خدای تعالیٰ ذات و صفات و افعال میں کوئی بات غیر واقع اعتقاد کر لے اور یہ اعتقاد ناحق یا تو اپنی تجویز اور قیاس و عقل سے ہو کہ جہاں اپنی تجویز و قیاس سے حریف کو رک دے تو عقل پر اعتماد وغیرہ کیا اور کسی امر ناحق کا عقل ہی کے اعتماد سے اعتقاد کر لیا اور ایسی

احقر تہذیبی ہوتا ہے
ابو سید خدریؓ
سحر ابن امویؓ
احادیث جلد اول
باب قواعد الفقہاء
میں گذر رہی ہے
حدیثوں و درخ
کا کھلنا چھے
نہیں لگا اور
سب کے سامنے
دسوا ہونا چھو
دبطرانی سن
برداشت ابن کریم
نقل کیا ہے ۱۸

دوسرے ایسے ہی شخص کی بیروی سے یہ اعتقاد اپنے آپ میں آگیا ہر حال جب ایسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہو اور ملک الموت کا چہرہ نظر آتا ہو اور دلکوا اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوئی ہو تو بعض اوقات سکرات موت کی حالت میں اس پر یہ کھلیجاتا ہو کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد کر رکھا تھا وہ جمالت سے تھا اور باطل محض ہو اور سکرات موت میں معلوم ہونے کی وجہ یہ ہو کہ موت کا حال پردہ اٹھ جائیگا وقت ہو یعنی چیر میں جیسی حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم ہوتی ہیں اور سکرات موت موت ہی میں شامل ہیں اسی جہت سے بعض باتیں واقعی سکرات موت میں کھل جاتی ہیں جس جب آدمی کو معلوم ہو کہ یہ میرا پہلا اعتقاد ہے میرا یقین کلی اور اعتقاد قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صرف اسی ایک اعتقاد کو چھوٹا نہیں سمجھتا جس میں اپنی رائے ناقص کو دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ جو چیز میں سمجھ رکھی تھی سب کی کچھ اصل نہیں یعنی پہلے سے اللہ و رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد فاسد کو صحیح جاننے میں کچھ فرق نہ تھا مرنے کے وقت جو بعض اعتقادات کا حال جمالت کے نشا سے معلوم ہوگا اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے انکو بھی باطل سمجھ گیا یا نہیں شک کر گیا اب اگر اس حالت میں اسکی روح اتفاق سے نکلیا وے اور الیمان اور حالت کلی پر رجوع کرے یا تو ظاہر ہو کہ اسکا خاتمہ برابرا ہوگا اور اسکی روح معاف شدہ منہا شرک پر نکلیگی پس ایسے ہی لوگ مراد میں اسلے میں وہ بدنام مراد شدہ عالم کو تو انجیل سببوں اور اس آیت میں قل بل تنبئکم بالاخرین اعمالا الذین ضلّ سعیم فی الحیوة الدنیا و یحسبون انہم بحسبہ صفا اور جسطرح ہو کہ خواب میں کبھی حال آئندہ کا معلوم ہو جاتا ہو اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہو کہ دل پر سوئے کیوقت اشتغال دنیا کے کم ہوتے ہیں اسی طرح سکرات موت میں بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کارہا و دنیاوی اور شہوات بدن قلب کو سبات سے مانع ہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے اشیا کا مطالعہ کرے اور جسطرح پردہ واقع میں ہیں اسکو معلوم ہو جاوے تو ایسی حالت دلکو سبب کشف ہو اگر تھی ہر اور کشف کے باعث باقی اعتقادات میں شک آ جاتا ہے اور جو شخص کہ خدا کے تعالیٰ میں اور اسکے صفات و اعمال میں کسی امر غیر واقعی کا معتقد ہو خواہ براہ تقلید یا اپنی عقل و تخیل سے تو اسکے لیے یہ خطرہ مذکورہ بالا ہو اور نہ ہر صلاح اس خطر کے دور کرنے کو کافی نہیں اس خطرے سے بجز اعتقاد حق کے اور کوئی صورت نجات نہیں اور بھولے آدمی اس خطر سے کنارے پر ہیں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول اور آخرت پر ایمان مجمل لائے اور اسی پر تکیہ رہے جیسے بدو اور دہاتی اور عوام جو کثرت و اعتراض میں نہیں پڑتے اور نہ کلام کو مقصود بالذات جانتے شروع کرتے ہیں اور نہ تکلم میں جو اقوال مختلفہ کی تقلید بیان کرتے ہیں ان میں سے کسی کی سنیں اسبواسطے ایسے لوگوں کے حق میں حدیث شریف میں آیا ہو اکثر اہل الجنبۃ البلاء و یہی وجہ تھی کہ بزرگان سلف بحث اور تقریر اور کلام اور ان امور کی تفتیش سے منع کرتے تھے اور خلق کو یہی کہتے تھے کہ خدا کے تعالیٰ نے جو کچھ آئلا و اس سب پر ایمان لاؤ اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہو اسکو درست جانو اور شبہ کا اعتقاد نہ رکھو اور تاویلات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفتگو کرنی بہت بڑی بات ہو اور اسکی گھاسیان سخت ہیں اور راستے و شمار گزار اور عقلمندانہ درک جلال الہی سے قاصر ہیں اور جو نہ کہ دل محبت و نیا پر مچھل ہیں اسلیئے نور یقین سے جو ہر بات الہی انہر ہوتی ہو وہ رکھتی ہو اور کج بحث کرنے والے جو کچھ اپنی بساط عقل کے موافق کہتے ہیں وہ اتبرا و سبک کے خلاف ہو اور دل بھین باتوں کے ساتھ لاون

لے اور نظر آتا ہو
اسکے طرف سے جو خیال
رکھنے والے اسکو
کہ ہم بتا دیں تم کو کون
کے کئے بہت کلاوت
جکی و بھٹک کاوت
ہے دنیا کی زندگی
سب سے بڑا
میں اور نہ جانے
میں کہ خبر نہ مانے
میں کا سر ہر طرح
میں خستہ دارے
میں کچھ نہیں ہر حال
سب سے بڑا

اور متعلق ہونے میں جو ابتداء سے نشوونما میں انہیں پڑتے ہیں اور تعصبات جو خلق میں پھیلے ہوئے ہیں وہ عقائد مورو ثی کی جڑیں ہیں اور تیرا ان عقائد کے جو معلمون سے اول اول حسن ظن کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔ پھر طبعیوں کا یہ حال ہو کہ دنیا کی محبت میں مشغوف اور اسکی طرف متوجہ ہیں اور شہوات دنیاوی اسکا گلابائے ہیں اور فکر کامل سے پھرے ہوئے ہیں یہ حال میں جب خدا نے تعالے کے باب میں اور اس کے صفات میں اپنی اپنی راے کے موافق گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں اختلاف اور ذہنوں میں تفاوت تو ہوا ہی کرتا ہے اور ہر جاہل کو یہی حرص ہے کہ دعویٰ کمال ہو اور کتبہ حق کا محیط نظر برہین جو جسکو سوچھے گا کہنے لگیگا اور جو کوئی ایسے سنے گا اسکا دل اسی بات کا متفق ہو جاوے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ مائل ہونے سے اسکو ایک استحکام ہو جائیگا اور عقائد طریق خلاصی کی اس کے لیے کوئی صورت نہ رہے گی پس خلق کی سلامتی اور خیریت اس میں ہے کہ نہ ایک کام کریں اور جو بات کہ انکی حد طاقت سے خارج ہو کر احم ہوں مگر کیا کیجیے اب معاملہ بہت حسست ہو گیا یہود کی پہل گھر جاہل کے گمان میں جو سا گیا اسکا ہونہ بارہ اپنے عقائد میں اسی امر کو علم اور استیقان جانتا ہو اور اپنے آپکو متصف بہ صفات ایمان اور جہتسا ہو کہ جس بات میں سنے اپنی راے سے دنیا سے کی ہو علم یقین اور عین یقین ہی ہے حالانکہ چند روز بعد اسکا فرقہ معلوم ہو گا جب سوچے گا کہ یہ عقائد خود غلط ہو چکے ہیں سند آئیں اور اس بات کو یقیناً جان لیتا جانتے کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور کتبائوں پر ایمان خالص کو چھوڑ کر اس بحث میں پڑتا ہو وہ خطرہ مذکورہ میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی ٹوٹ گئی ہو اور وہ حدیثات امواج میں پڑا ہو کہ وہ میں اسکو اور صبر سے اٹھ کر بھینک رہی ہوں تو اس حال میں اسکا ہم اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی سلامت کنارے پر چلا آوے بلکہ غالب صورت ہلاک ہی ہو چنانچہ سعدی فرماتے ہیں ضرورین و لایقین فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ بر کنار پس کہ حقیقت یا اوصاف میں پڑنا سراسر جہالت ہو علاوہ انہیں جو لوگ اس عقل کے خوب کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ ایسے یہ عقیدہ سمجھتے ہیں تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو اسکی کوئی دلیل بھی ہوگی یا یہ دلیل نہیں عقیدے کو مانا ہو اب اگر اس فرقہ دوم کو اس میں شک ہو گا تو انکا دین فاسد ہو اور اگر فرقہ اول کے قول کا اعتقاد ہو گا تو خلافت اعلیٰ کے لیے مامون ہونا اور اپنی عقل ناقص پر مغرور ہونا لازم آتا ہو اس طرح جو کوئی اس بحث میں مبتلا ہو گا اسکی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں مگر یہ اس صورت میں کہ عقل کی حدود سے نکلیا دے اور نور مکاشفہ جو عالم ولایت و نبوت میں چلتا ہو اس تک جاہل ہو چکے یہ بات ہر خند کہرت احم ہو مگر کہان حاصل ہو سکتی ہو۔ اور اس خطر سے بھولے آدمی اور عوام آزاد میں جو آگ کے خوف طاعت الہی میں مصروف ہیں اور اس امر مفقول میں غرض نہیں کرتے حاصل یہ کہ خائے کی برائی میں ایک سبب اندیشہ ناک یہ بھی ہو صورت دوم شک و انکار پر خاتمہ ہونے کے سبب کی یہ ہو کہ اصل میں ایمان ضعیف ہوتا ہو پھر محبت دنیا پر غالب ہو جاتی ہو اور جب ایمان ضعیف ہوتا ہو تو محبت الہی بھی ضعیف ہوتی ہو اور محبت دنیا قوی ہوتی ہو اور اسکی قوت اس درجے کو ہوتی ہے کہ دل میں جگہ محبت الہی کی نہیں رہتی صرف ایسی رہ جاتی ہو جیسے دل کا دوسرا اس و خطر دینے محبت الہی نہیں

ایمان اگر چہ گناہ کم ہوں اور اسکی وجہ یہ ہو کہ گناہوں کا مرکب ہونا اس سبب سے ہوتا ہے کہ شہوات غالب ہوتے ہیں اور
الفتن و عادات کی کثرت سے دل میں جم جاتے ہیں اور جن چیزوں سے کہ آدمی عمر بھر مالوت رہتا ہے موت کے وقت ان سب
کی یاد دل میں چلی آتی ہے مثلاً اگر اکثر میل طاعتوں کی طرف ہوتا ہے تو نزع میں یاد طاعت الہی ہی اکثر ہوتی ہے اور اگر میل گناہوں
کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو انھیں کا ذکر دل پر موت کی حالت میں غالب ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شہوت دنیا
کی شہوتوں میں سے یا کوئی گناہ دل پر غالب ہوتا ہے تو اسی حال میں اسکی روح نکلتی ہے اور دل سیدھا مقید ہو کر خدا تعالیٰ سے
موجوہ ہوتا ہے پس جو شخص کہ ارتکاب گناہ کا کبھی کبھی کرتا ہے تو وہ اس خطرے سے بے خبر ہے اور اگر کبھی نہیں کرتا تو یہ یقیناً اس
سے ناممکن ہے کہ جس پر اسے غلبہ ہو اور طاعات کی نسبت زیادہ ہوں اور اسکا دل بھی اللہ زیادہ محو ہے جو بہت طاعات
کے تو ایسے شخص کے حق میں یہ خطر بیشک بہت زیادہ ہو اور اسکا دل مثال سے چلنا چاہیے وہ یہ ہو کہ ایک مرد یہی ہے
کہ آدمی شہوات میں انھیں باتوں میں سے اکثر دیکھا کرتا ہے جن کی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے کہ جو بات جاننے کی حالت میں ہو
جسکی جو اسکی مشابہت ہو وہ دیکھتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی عین مرقوم یہ باتیں دیکھتا ہے تو اسکا دل بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے
جاننے میں اسنے جماع نہ کیا ہو اور اگر بہت تیرا رہتا ہے تو اسکا دل بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے
اپنی عمر بھر دیکھتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے
مناہم جو اسکی عمر بھر دیکھتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے جسکی بھڑکنا بہت تیرا رہتا ہے
نہیں کی حالت میں دل پر وہی بات ظاہر ہوتی ہے جسکا دل کے ساتھ کثرت ہمارت والفت سے مناسبت ہوتی ہے اور اسکی
بھی مثال فہم کے ہو کر اس سے بڑھ کر ہو اسکا دل کے ساتھ کثرت ہمارت والفت سے مناسبت ہوتی ہے اور اسکی
قریب ہر جہاد یہ ظہر تو لازم آیا کہ فہم کی طرح اس میں بھی یاد کرنا الفتن کی چیزوں کا ہوا اور دل میں ان چیزوں کا اتنا فہم ہو
اسوجہ کہ دل کو اس کے ساتھ رہنا کمال الفتن اور عادات رہی ہو یہی ترجیح اسوقت یاد ہونے کے لیے کافی ہے اور یہی اصل طاعت
کے ساتھ مالوت ہونا بھی ایسا ہی وجہ ہے کہ جس سے ان کی یاد کو مرنے کے وقت ترجیح ہو اور اسوجہ سے فہم کی چیزوں کے خواب
اور بیکاروں کے خواب میں مخالفت ہوتی ہے جو غرض کہ زیادہ مالوت ہونا بھی ایسا سبب ہے جس سے کہ میرا ہی کہ جو صورت مالوت
منقش ہوتی ہے اور نفس اسکی طرف رغبت ہوتی ہے یہاں اگر اتفاقاً اسی حال میں روح بدن سے پرواز کر جاوے
تو خاتمہ اچھا ہو گا گواہی حاصل ایمان باقی ہو جس سے کہ اس پر نجات و خلاص ہو اور جیسے کہ جاننے کی حالت میں جو بات دیکھ
گذری ہے اسکا کوئی سبب خاص ہوتا ہے اس طرح جتنی خواب میں ہوتی ہیں سبب سے کہ اکثر تو اسکی فہم کی سبب ہوتی ہیں کہ اگر
بعض کو پہچانتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے اور ہمارے معلوم ہے کہ خیالات دلی ایسا ہے جو ہماری کبھی اول کے مشابہ
ہو منتقل ہو جاتے ہیں خواہ دونوں چیزوں میں مشابہت کی باعث مناسبت ہو جیسے کسی خواب صورت کو دیکھ کر دوسرا خواب
یاد آوے یا دونوں میں بوجہ ضد ہونے کے علاقہ ہو مثلاً خواب صورت کو دیکھ کر کسی بوجہ ریت کا دیکھنا ہو اور دوسرے خواب

میں تامل کیا جاوے یا ان دونوں چیزوں میں صرف ایک ساتھ ہونیکا علاقہ ہو جیسے کوئی دھڑا نظر پڑے کہ اسکو پہلے بھی کسی آدمی کے پاس دیکھا ہو اور اب اسکو دیکھ کر اس آدمی کا خیال آوے۔ اور کبھی خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتا ہو مگر مناسبت کی وجہ دونوں میں کچھ نہیں معلوم ہوتی اور یہ اس طرح ہوتا ہو کہ پہلے ایک چیز سے دوسری کا خیال ہو اور دوسری سے تیسری کا پھر دوسری چیز کو بھول گیا اور اول تو تیسری چیز میں کچھ نسبت نہیں ہو مگر اول میں اور دوسری میں بھی اور دوسری اور تیسری میں بھی جب دوسری ذہن میں نہ رہی تو اول اور تیسری میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اس طرح خواب میں بھی خیالات دلی کے انتقال کے لیے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور سکرانیت موت کی وقت بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز دماغ میں چھپی ہوئی ہو اسکا خیال سو وقت رہتا ہو مثلاً اسلامی والا ایسے وقت سکرانیت ہاتھ کو دھسا تا ہو کہ یا سوئی لینا چاہتا ہو پھر اپنے اوپر کی چادر سے بالشت رکھتا ہو کہ یا بیوتے کے لیے ناپتا ہو ایسے ہی اور کام والوں کے خیالات کو قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال گناہات اور شہوات کی طرف نہ جاوے اسکا طریق کجراہی سے نہیں کہ تاہم نفس کو شہوات سے علیحدہ رکھنے میں مجاہدہ کرے اور دل سے شہوات کی بیخ کنی میں جہد یلغی کو کام میں لاوے اس لیے کہ اتنی ہی بات اختیار میں ہو مگر ہمیشہ خیر پر موزا طہبت رہے گی اور فکر شر سے پاک وصاف ہوگا تو سکرانیت موت کے حالت کے لیے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو چکا ہوگا کیونکہ آدمی اسی حالت پر مقرر ہو جس حالت پر کہ جیتا ہو اور جس حالت پر مرنے پر اسی حالت پر قیامت کو اٹھائے گا کسی بغال کی نقل ہو کہ اسکو مرنے کی وقت کا شہادت ہو کہ سیکھلائے لگے تو وہ چار پانچ چھ کہنے لگا اس لیے کہ موت سے پہلے بہت دنوں حساب میں مصروف تھا۔ اور بعض عارفین کا قول ہو کہ عرش ایک جہیز ہو کہ فور سے چمکتا ہو جو بندہ کسی حال پر ہوتا ہے اسکی صورت اسی حال پر عرش میں منقش ہو جاتی ہو پس جب سکرانیت موت میں ہوتا ہو تو اسکو وہی صورت عرش سے سوچھتی ہو تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہو کہ اپنے آپ کو گناہ کی صورت پر دیکھتا ہو اور اس طرح قیامت کو بھی اسکو اپنی صورت سوچھتی ہو اپنے سارے احوال دیکھیکا تو اسوقت جب قدر حیا اور خوف اسکو ہوگا اسکا بیان نہیں ہو سکتا اور واقع میں قول ان صاحب اکابرست ہو اور خواب صحیح کا سبب بھی ایسے قریب ہو لیکن سو فیلا معلوم کر لیتا ہے لوح محفوظ کے مطابق اللہ سے لگا نیدہ ہو گیا ہوگا اور خواب صحیح کا معلوم ہونا بھی ایک جزو ہو اور اسے نبوت سے کہیں کو تیسر نہیں ہوا کرتا۔ بہر حال یہ معلوم ہوا کہ سو فیلا کا تامل راجع ہر قلب کے احوال اور خلیان خواطر کی طرف اور انجانہ کہ دونوں کا بدلنے والا خدا ہے تعالیٰ جو اور اتفاقات مقضیٰ ہر سی خاطر کے ہیں وہ بالکلیہ داخل بندہ کے اختیار میں نہیں گو بہت دنوں کی عادت سے ان میں کچھ تاثیر ہوتی ہو بہین لحاظ عارفین کو سو فیلا سے بڑا خوف رہتا ہو کہ خاتمہ کا اچھا ہونا اختیار میں نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خواب میں بخیر احوال صالحین اور صادقین کے یعنی انکی طاعات و عبادات کے اور کچھ نہ دیکھیں تو یہ امر اس پر دشوار ہوگا کہ خود کثرت نیکیں ہوتی ہو اور اس پر موزا طہبت کرنے کو اسباب میں تاثیر ہے مگر خیال کا ہلکنا اپنے قابو میں نہیں اگرچہ اکثر یہی ہوتا ہو کہ جو چیز خواب میں نظر آتی ہو وہ ایسے مشابہ اور مناسب ہوتی ہو جو جائزے میں آدمی پر غالب ہوتی ہے یا شک کہ میں نے اپنے استاد ابو علی فارمدی سے

سناسہ کہ مجھ سے یہ بیان فرماتے تھے کہ مرید پر واجب ہو کہ اپنے مرشد کا اچھی طرح ادب کرے اور جو کچھ مرشد کہے اسکا انکار نہ کرے
مجاہد نے زبان پر کہا دسے نہ دل میں ہو اسی ذکر میں انھوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد ابوالقاسم گرگانی سے ایک
خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے مجھ سے فلان بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کہ یوں کیوں ہو انھوں
نے مجھ کو ہینا بھر چھوڑ دیا اور کچھ کلام نہ کیا اور فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میرے قول کا انکار اور اعتراض نہوتا تو خواب میں بے گزیری
زبان پر یہ کلمہ جاری نہوتا اور واقع میں انکا قول درست ہو اس واسطے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ حالت بیداری میں جو چیز آدمی کے
دل پر غالب ہو خواب میں اسکے خلاف دیکھے اب اسرار خاتمہ کو اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے علم معاملہ میں اسبق رضا ہے
اسکے سوا علم مکاشفہ میں داخل ہو اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سور خاتمہ سے آدمی کو امن اس طرح ہو سکتا ہے کہ حتیٰ چیزیں میں نہکا
علم جیسی وہ واقع میں ہیں بدونِ جہالت کے آجائے اور تمام عمر خدا کی طاعت میں بدونِ معصیت کے گزرے اور اگر بھائیوں تکوین
ہو کہ یہ دونوں باتیں محال یا دشوار ہیں تو میرے وہ خوف غالب ہونا چاہیے جو عارفین پر غالب تھا تاکہ اسکے باعث ہر قسم کی گمان
اور دل پر بیان رہا اور ہمیشہ حزن و قلق دائمیہ خاطر ہے چنانچہ کچھ احوال بنیاد لیا اور سلف صلحا کے خون کا گئے لکھا جاوے گا
شعر اے خنک چشمے کہ آن گریان اوست : دے ہمایون دل کہ آن بریان اوست : اس گریہ و قلق دائمی سے توقع ہے کہ تمہارے
دل میں خوف کی آگ مشتعل ہو اور اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال تمام عمر کے ضائع ہیں اگر وقت جان کنڈنی اور
دم و اسپین میں حسین جان نکلتی ہو آدمی سلامت نہ رہے اور پھر ظاہر ہو کہ آدمی کی سلامتی باوجود ان وسوسوں کی موجوں
کے ہماست دشوار ہے چنانچہ مطرف بن عبد اللہ کہہ کرتے کہ میں اس بات سے نہیں تعجب کرتا ہوں کہ ہلاک ہونے والا کیسے
ہلاک ہوا بلکہ مجھ کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ نجات پانے والا کیسے نجات پا گیا اور حامد لغات کہتے ہیں کہ جب بندہ مؤمن کی روح
لیکھ فرشتے چڑھتے ہیں اور خیر اور اسلام پر اسکا خاتمہ ہوتا ہے تو فرشتے تعجب کی راہ سے کہتے ہیں کہ شخص نہایت کیسے سچا کہیں ہم میں
بہتر گئے اور ایک روز حضرت سفیان ثوری روتے تھے ایسے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر روتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ مجھ دنوں ہم گناہ پر روتے اب اسلام پر روتے ہیں یعنی اندیشہ ہے کہ ساتھ دیکھا یا نہیں حال یہ کہ جسکی کشتی گر آب میں
پر گئی ہوا اور طوفان کے باعث موجوں کا بھی کچھ ٹھٹھیک نہوا اس شخص کے حق میں بچنا بہ نسبت تباہ ہونے کے بہت معلوم ہوتا ہے
اور میں کا دل کشتی کی نسبت زیادہ مضطرب ہوا و وسوسوں کی موجیں سمندر کی موجوں سے زیادہ بصدہ ہو سچائی میں اور
ڈرنے کی چیز صرف یہی ہو کہ مرتے وقت اندیشہ بدل میں نہ گزرے اور یہ وہی ہے جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ آدمی حینت والوں کے عمل پر پاس پرین تاکہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور حینت میں صرف اتنا وقت رہتا ہے جتنا دو دو نکانہ
کی دو دھاروں میں گرا اسکا خاتمہ اس حال پر ہوتا ہے جو پہلے لکھا گیا ہے نہ تو اور دو دھاروں کے بیچ کا وقت اتنا نہیں کہ اس میں کوئی
عمل موجب شقاوت ہو سکے بلکہ سو وقت و ساوس اور خواطر ہی ہو سکتے ہیں کہ کبھی کی طرح گزر جائے میں حضرت سہل بن سہری
فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا حینت میں گیا ہوں اور میں سو بخیہ دن سے ملاقات ہوئی ان سب میں سے

پوچھا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کونسی چیز سے ڈرتے تھے سمجھوں نے فرمایا کہ سو خاتمہ سے اور سی خوف عظیم کے باعث شہادت
 عمدہ اور غبطہ کی چیز ہے اور مرگ ناگہانی کروہ اسلئے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہو جاتی ہو کہ اندیشہ بد دلیر غالب ہو اور دل
 ایسے اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ برا جان کر خواہ نور معرفت سے انگوٹیاں دیوے اور شہادت کا حال یہ ہو کہ اسکے معنی یہی
 ہیں کہ قبض روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں سوائے محبت الہی کے کچھ نہ رہا ہو دنیا کی محبت اور گھر والوں اور مال و اولاد اور تمام
 شہوات کی محبت دلمین سے نکل گئی ہو کیونکہ صف قتال میں لقمہ نہنگ اجل ہونے کو وہی جاتا ہو جو اللہ کی محبت رکھتا ہو اور کسی ضیاء
 کا طالب اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں بھیجا منظور رکھتا ہو اور جو معاملہ کہ خدائے تعالیٰ نے اس سے بیچ وشر کا کیا اسپر راضی ہو چکا
 ہو اور سوائے اللہ شری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الخبتہ اور ظاہر ہو کہ جو شخص کسی چیز کو بھیجا ہے اس سے پنا
 دل ٹھٹھا لیتا ہو اور اسکے عوض کی چیز کی محبت دلمین سکائی ہو اور ہر چند ایسی حالت دلیر بھی دلیسے بھی آجاتی ہو مگر سہین جان
 نکلتا اختیاری نہیں اور صف قتال میں اسی حال پر جان جانا اغلب ہو اسوجہ سے شہادت محبوب ہو لیکن یہ ایسے شخص کا حال ہو
 جو غلبہ اور غنیمت اور شہرت شجاعت کا خواہان نہ ہو ورنہ جسکا ارادہ ان باتوں میں سے کوئی ہو گا وہ اگر چہ میدان جنگ ہی میں مارا جا
 سکے ورنہ شہادت ملنا بعید ہو چنانچہ احادیث سے ایسا ہی پایا جاتا ہو۔ اور جب برا در تھکے سو خاتمہ کی حقیقت اور جو خیر سہین
 خوفناک ہو معلوم ہو چکے ہو تو اسکی تیاری کے لیے مشغول ہو اور ذکر الہی کی مداومت کر اور اپنے دل سے محبت دنیا نکال دھر اور
 اپنے اعضا کو گناہ کے ارتکاب سے اور دل کو اسکی فکر سے محفوظ رکھ اور معاصی کے دیکھنے اور گنہگاروں کی ملاقات حتی الوسع
 حذر کر کہ پتہ بیر بھی تیرے دل پر موثر ہوگی اور تیری فکر و خواطر کو خدا کی طرف پھیر لگی اور ایسا نہ کرنا کہ کہیں اسباب میں لیت وعل
 کرے اور یوں کہے کہ جب خاتمہ آوے گا تو اسکی تیاری کرونگا کیونکہ ہر ایک تیرے نفس میں سے تیرا خاتمہ ہی یعنی ہو سکتا ہو
 کہ اس میں تیری جان نکلیا وے اسلئے ضرور ہو کہ ہر لحظہ دل کی نگہ داری کرے اور کسی دم اسکو بیکار چھوڑے شاید وہی دم خیر
 ہو اور روح پرواز کر جاوے یہ حال تو جاننے کا ہو اور سوئے کیوقت یہ چاہیے کہ ظاہر و باطن کی طہارت پر سووے اور بنید
 کا غلبہ چھی ہو جب دل پر غلبہ ذکر الہی کا ہو چکے پہلے غرض ذکر لسانی سے نہیں کیونکہ صرف زبان کی حرکت بہت کم تاثیر کرنی
 ہو اور اس بات کو قطعاً جان لے کہ بنید کیوقت دل پر وہی بات غالب ہوتی ہو جو بنید سے پہلے اسپر غالب تھی اور خواب
 میں بھی وہی غالب رہے گی جو جاگنے میں غالب تھی اور خواب سے اٹھنے میں بھی وہی غالب رہے گی جو سوتے میں غالب رہی ہو
 یاد رہے کہ موت اور سونا ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جاگنا اور قیامت کو اٹھنا بھی ایک دوسرے کے مانند ہیں تو جیسے آدمی
 نہیں سوئے مگر ان خیالات پر جو بیداری میں اسپر غالب رہتے ہیں اور نہیں جاگتا مگر اٹھنے باتوں پر جو خواب میں غالب رہے ہیں اس طرح
 نہیں مڑا مگر اسی حال پر جو زندگی میں غالب رہا اور نہیں اٹھتا مگر اسی پر جو بیداری میں غالب رہا اور نہیں اٹھتا مگر اٹھنے کو اپنی دو حالتیں جانی چاہئیں جیسے کہ خواب و بیداری دو حالتیں ہیں اور سات کو نہ دل سے ہی جانا اور
 ایمان لانا چاہیے اگر تھکے معین الیقین اور نور بصیرت سے اسکا مشاہدہ ہو سکے اور اپنی سانسوں کو بخون کی حفاظت کرنی چاہیے اور

ادب اللہ سے خریدی اسکا وزن سے اتنی جان ادر مال اس قیمت پر کہ انکو بشت ہے ۱۲ ج ۲۰ بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ

خدا سے ایک بل بھی غافل ہونا کہیو تاکہ باوجود ان سب باتوں گزشتہ کے کہنے کے پھر بھی بڑے خوف کی جگہ نہ کرے تاکہ تباہ کیا حال ہوگا شمعہ چونکہ بدکردی تیرسل میں میاش : زانکہ تخم ست و ہدیہ اندخداش : بیج ہو کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب ہلاک ہیں مگر اخلاص و دلے اور اخلاص و دلے بڑے خوف پر ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ یہ بات کچھ کوسیر نہوی مجزاس صورت کے کہ دنیا سے مقدار ضرورت پر قانع ہو اور دنیا کی ضرورت تین چیزیں ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہو اور کھانے میں سے اس قدر ضروری ہو کہ جس سے توفیق حاصل ہے اور جان بچی رہے تو کچھ کوسیر کہ غذا ایسی طرح کھاوے جیسے کوئی مجبور سی اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہو اور کھانے کی خواہش پاخانہ پھرنے کی خواہش سے زیادہ ہو کہ کچھ کھانے کا پیٹ میں ڈالنا اور اسکو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں ہیں اور دونوں ضروری داخل تحت انسانی ہیں تو جیسے پاخانہ پھرنے میں ایسی ہمت نہیں کرتا جس سے تیرادل بھی مصروف ہو جاوے اس طرح کھانا کھانے میں بھی مشغولی دل نہیں چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت اسی چیز میں لگی رہے جو اسکے پیٹ کو بھرتی نہ کی قیمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اس میں اور نجاست میں کچھ فرق نہیں اور جب کھانے سے غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہ ہو اور کھانے اور پاخانہ پھرنے کو داخل ضرورت یکساں جانے تو اسکی پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہو اول وقت غذا و مقدار غذا سوم جس غذا وقت میں تو یہ پہچان کہ رات دن ایک بار پر کفایت کرے اور روزے پر موانعت کرے اور مقدار کی مصلحت یہ ہو کہ تہائی پیٹ سے زیادہ نہ کھاوے اور جس کی صورت یہ ہو کہ باخند لیز کھانے کا نہ رہے بلکہ جو میسر ہو اس قدر قانع ہو پس بھائی جان اگر تو ان تینوں باتوں پر قادر ہو جاوے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر تجھ سے دور ہو جاوے گی تو بعد اسکے تو شہوات ترک پر قادر ہو گا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال اور کچھ نہ کھاوے کیونکہ حلال دل تو کم ملتا ہو دوسرے شہوات کو دانی نہیں ہوتا اسلئے اسکے اور پر قانع ہونا اور وقت رکھنا ہو مگر بقدر ضرورت کھانا اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض اس سے دور کرنا گرمی اور سردی کا ہو اور ستر عورت منظور ہو تکلف منظور ہو مثلاً اگر ایک ٹری کی ٹوپی سے سر کا جارا مو قوت ہو جاوے تو اسکے سوا اور کی تلاش کرنی فضول اور تضيیع اوقات جو حسین ہمیشہ کا شغل اور مصیبت کہیں کہانی شے کہیں حرص کے مال حرام مشتبہ سے قائم ہو اسی قیاس پر سردی اور گرمی تمام بدن کو لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کم حیثیت ہونے کے مقصود لباس حاصل ہو کہ مقدار ستر عورت کے بھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے دے تو تیرا پر بس نہ کرنا خیال خالص ہو بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہو چکے شکم بجز خاک کے اور کوئی چیز نہ بھرے گی یہی حال مکان کا ہو کہ اگر اسکے مقصود پر لحاظ کیجئے تو صرف آسمان کی چھت اور زمین رہنے کو کافی ہو اگر گرمی یا سردی غالب ہو تو مسجد میں جا پھرنا چاہیے ورنہ اگر ایسا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہو گا اور اکثر عمر اسی میں لگ جاوے گی اور مہمی تیرا سر کا یہ ہو کہ اگر تیرے لیے سامان مکان ہم پہنچ گیا اور دیوار سے تو نے سوا اڑھونے کے پتھر میں اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچی یا چھت سے تو نے سوا ورنہ مینے کے اور کوئی مطلب سمجھا اور اس خیال سے دیواروں کو دبا کر ناشرع کیا اور چھتوں کو فرس کرنے لگا تو پھر

کچھ فرشتے ہیں کہ جب سے آگ پیدا ہوئی ہو وہ نہیں جانتے اس خوف سے کہ کہیں خدا تعالیٰ ہم پر غصہ ہو کر اسی سے ہر گز عذاب نہ دیوے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کاباہر نکلا یہاں تک کہ آب کسی باغ میں انصار کے تشریف لائے اور خرما اٹھا کر کھانا شروع کیا اور مجھ کو فرمایا کہ تم کون نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کہ مجھ کی اسکی بھیک نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کی اسکی اشتہا ہو اور یہ جو کھارو روزہ کہ میں نے غذا نہیں چکی اور نہ مجھ کو ملی ورنہ میں اپنی پروردگار سے لاکھتا تو وہ مجھ کو روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرمادیتا اے ابن عمرؓ تمہارا کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنی خیر کے برس دن کی ذخیرہ کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یقین کم زور ہو گا حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے نہ ٹپے تھے کہ اتنے میں یہ آیت اتری تو کابینہ میں دابہ لائیں زرقا اللہ ریزہا دایا لہ و ہوا السبع العظیم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال کے واسطے اور شہوات کے اتباع کا حکم نہیں دیا جو شخص دنیا سے ملے داتا ہو کہ اس سے اسکی غرض حیات ناپائدار ہو تو زندگی اللہ کے قبضے میں ہو جو دار ہو کہ میں نہ دنیا جمع کرتا ہوں نہ دوسرے کل کے لیے زرق کا ذخیرہ کرتا ہوں اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت براہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے دل کا جو ش خدا کے خوف سے ایک کوس کے فاصلے سے سنائی دیتا تھا اور حضرت عباؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس روز مسجد میں رویا کیے اور اپنا سر نہ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے سبزہ جم آیا اور اس میں انکا سر چھپ گیا آواز آئی کہ اے داؤد اگر تو کھو کا ہو تو کھانا ملے اور پیاسا ہو تو پانی پلایا جاوے دین کا جو کو کھلا دیا جاوے آپ نے ایسی ڈھاڑ ماری کہ آپ کے خوف کی حرارت سے لکڑی جل گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ اور مغفرت آزاری عرض کیا کہ اے میرا گناہ میرے ہاتھ میں کر دے فوراً انکا گناہ انکی متیلی میں لکھ گیا تو جب کھاتے یا پیتے یا اور کسی مطلب کیلئے اٹھتے تو دعا کرتے تھے اس خطا کو دیکھ کر روتے تھے راوی کہتے ہیں کہ پانی کا پیالہ جو ان کے سامنے آتا تھا تو ہوائی خالی ہوتا تھا جب اپنی خطا آپ کیچھتے تو مونٹوں سے ملنے تاک آندوں سے لبریز ہو جاتا اور یہ بھی آپ کے احوال میں مروی ہے کہ کبھی اپنا سر گریہ کے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا یہاں تک کہ وفات پائی اور دعائیں یوں عرض کیا کرتے کہ اے اے اگر میں اپنی خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہوتی ہو اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آتی ہو تو پاک ہو بار خدا یا میں تیرے بندہ میں سے چلیب ہوں ان کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کر میں وہ سب کے سب مجھے ہی بتلاتے ہیں تو خرابی ہو سکی جو تیری رحمت سے آس توڑے اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ہوئی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا اس وقت جنتے نہایت باخود سر پر رکھے آٹھے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے آپ کے پاس درندے آٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ مجھے میرے کچھ مطلب نہیں مجھ کو ہی چاہیے جو اپنی خطا پر رودے تو میرے سامنے روتا ہو آوے اور جو خطا دار نہیں اسکا داؤد خطا دار کے پاس گیا کام ہو اور جب کوئی آپ کو کثرت کرے منع کرنا تو فرماتے کہ مجھ کو رونے دو پہلے اس سے کہ رونے کا دن ہاتھ سے جاتا رہے اور بڑیاں چلباویں اور آئینہ ٹھکر اٹھیں اور پیشتر اس سے کہ میں حوالہ ایسے فرشتوں کے ہوں جنکی نشان یہ ہر لاکھ غلاظت و لالہ و لعلوں اللہ امر ہم دافعلیوں مایہ مردوں اور عبدالعزیز بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی آواز پر گئی

آپ نے عرض کیا کہ انہی صدیقین کی آواز صاف ہو اور میرا گلا پڑ گیا اور روایت ہو کہ جب آپ بہت روئے اور کچھ فائدہ نہ ہوا تو آپ کا دل
 ٹھک گیا اور بہت رنج ہوا جناب باری میں عرض کیا کہ اگلی تو میرے رونے پر رحم نہیں کرتا حکم ہوا کہ اے داؤد اپنا گناہ بھول گیا رہنا یاد
 عرض کیا اے اللہ اے میرے آقا اپنے گناہوں کو کیسے بھولوں گا میرا تو یہ حال تھا کہ جب زبور پڑھتا تھا تو پانی اور ہوا اپنے سے بچتے
 تھے اور پرند میرے سر پر سایہ کرتے تھے وحشی میری تحراب میں مانوس ہوتے تھے اے اللہ اب یہ کونسی رحمت ہو جو مجھ میں اور تجھ
 میں ہو حکم ہوا کہ اے داؤد وہ انس طاعت تھا اور یہ وحشت گناہ کی ہوا اے داؤد آدم ایک میری مخلوق ہو جسکو میں نے اپنے ہاتھ پیدا کیا
 اور اپنی روح اس میں پھونکی اور اپنے فرشتوں سے اسکو سجدہ کرایا اور اپنے اکرام کا خلعت اسکو پہنایا اور تاج اپنے وقار کا اسکے سر پر
 رکھا اور جب تجھے شکایت تنہائی کی تو اسکا جوڑا اپنی لونڈی کو بنایا اور اپنی حنت میں اسکو رہنے دیا مگر حیل سے نافرمانی کی اسکو
 اپنے پاس سے ننگا اور ذلیل نکال دیا اے داؤد میرا قول سن اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ تو نے ہماری طاعت کی تو ہم نے تیرا گناہ کیا
 اور جو مانگا سو دیا اور نافرمانی کی تو ہم نے چھوڑ دیا اور باوجود اسکے اگر تو ہماری طرف رجوع کر گیا ہم تجھکو قبول کر لیں گے اور کبھی بنی کثیر
 فرماتے ہیں کہ مجھکو یہ روایت پہونچی ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تھے تو سات پیشتر نہ کچھ کھاتے تھے
 نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک روز رہتا تھا تو اُنکے لیے ایک منبر جنگل میں نکالا جاتا تھا اور حضرت سلیمان
 علیہ السلام کو حکم کرتے تھے کہ شہروں اور حوالی شہروں میں جنگلون اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور بنجائوں اور کنیسیوں سے بکار
 چھین کہ لوگو جسکو حضرت داؤد کا لوحہ اپنے نفس پر سننا منظور ہو وہ آوے تو جنگلون اور ٹیلوں سے وحشی اور نیسانوں سے درندے
 اور پہاڑوں سے جانور اور گھوٹیلوں سے پرند اور بارگہ عورتیں اپنے پردوں سے آتی تھیں اور لوگ وہاں جمع ہو جتے تھے
 اور حضرت داؤد علیہ السلام آکر منبر پر چڑھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ہر ایک قسم علیہ آپ کے گرد ہوتی تھی اور حضرت
 سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تھے اول آپ خدا کی ثنا شروع کرتے تھے اور لوگ رونے میں جھپین اور ڈھارن
 مارنے لگتے تھے پھر آپ حنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے اندر کے رہنے والے جانور اور کچھ وحشی اور درندے
 آدمی مرجاتے تھے پھر قیامت کی دہشتوں اور اپنے اوپر لوحہ کا بیان فرماتے تھے تو ہر قسم کے جاندار دن میں سے پرے
 کے پرے الٹ جاتے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام مردوں کی کثرت دیکھتے تھے تو والد نذر گوار کی خدمت میں
 عرض کرتے تھے کہ آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے کھیر دیے۔ اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے گروہ مر گئے اور وحوش وحشت
 زمین سے بہت فنا ہوئے تب آپ دعا مانگنی شروع کرتے وہ دعا ہی میں ہوتے تھے کہ کوئی نبی اسرائیل کا عابد انکو بکارتا تھا
 کہ اے داؤد! خبر اکے مانگنے میں آپ نے جلدی فرمائی یہ سنکر آپ بیہوش ہو کر پڑتے تھے جب حضرت سلیمان آپکا یہ حال دیکھتے تھے
 تو ایک چار پائی لاتے اور انکو اسپر اٹھاتے پھر آپ بکارنے والے کو فرماتے کہ یوں بکار دے کہ اگر کسی کا دوست و آشنا قریب
 داؤد کے ساتھ میں تھا تو وہ چار پائی لیکر اسے اٹھا لے کیونکہ جو لوگ انکے ساتھ تھے انکو حنت اور دوزخ کے بیان نے مار ڈالا
 تو عورت چار پائی لاتی اور اپنے رشتہ دار کو اسپر اٹھاتی اور کہتی کہ اے وہ شخص جسکو ذکر دوزخ نے مار ڈالا ہلے ستھن جسکو خوف خدا نے

نفا کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب افاقہ ہوتا تو کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھے جو اپنے عبادت خانے میں جا کر
 دروازہ بند کر لیتے اور کہتے کہ اے داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہو اور اسی طرح مناجات میں رہتے پھر حضرت
 سلیمان علیہ السلام دروازے پر آکر اندر آنے کا اذن چاہتے اور آپؑ کی لکیر اندر جاتے اور عرض کرتے کہ بابا جان اسکو
 کھا کر جو بات چاہتے ہو اسکی قوت پیدا کر دو آپؑ اسہیں سے کس قدر رکھاتے پھر نبی اسرائیل میں نکلمر رہتے اور نیرید قاشی راوی میں
 کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز چالیس ہزار آدمیوں سے نکلے کہ انکو وعظ سناتے تھے اور ڈراتے تھے ان میں سے تیس ہزار
 لڑکے اور دس ہزار کے ساتھ آپؑ واپس آئے اور آپؑ کی دو لوٹریاں تھیں کہ انکو یہ کام سپرد تھا کہ جب آپؑ پر خوف آتا اور گر کر
 پڑتے تو وہ دونوں سینے اور پاؤں پر پڑھ جاتیں کہ کہیں جو علیحدہ ہو کر مر نہ جائیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا
 علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آٹھ برس کی عمر میں گئے عابدین کو دیکھا کہ بال اور فون کے کپڑے پہنے ہیں اور ان میں سے جو
 نہایت کوشش کرنے والے ہیں انکو دیکھا کہ اپنے گلے کی ہڈیوں کو چیر کر ان میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں اور اپنے آپ کو
 بیت المقدس کے کونے میں باندھ رکھا جو انکو دیکھا کہ آپؑ کو ہول ہوئی اور اپنے مان بپ کی طرف رجوع کیا کچھ دیر کون پر آپؑ کا
 گزر ہوا کہ وہ کھیل رہے تھے انھوں نے آپؑ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ اؤ ہمارے ساتھ کھیلو آپؑ نے فرمایا کہ میں ہوا کسے نہیں
 پیدا ہوا کہ کھیلوں پھر سر آکر مان بپ سے عرض کیا کہ مجھ کو کہتے ہاؤن کا بنادو انھوں نے بنادیا آپؑ بیت المقدس کو چلے آئے دن کو
 اسکی خدمت کرتے اور رات کو وہاں ہی کاٹ کر صبح کر دیتے یہاں تک کہ اپنی نذر ہر برس گزرے تب آپؑ بیت المقدس سے نکل کر
 پہاڑوں اور گھاٹیوں کے غاروں میں جا رہے آپؑ کے مان بپ ڈھونڈھنے نکلنے انکو بحیرہ اردن میں پایا کہ پانی میں پاؤں
 تر کر رکھے ہیں اور پیاس کی شدت سے گویا جان نکلی جاتی ہو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم یہ تیری عزت اور زریگی کی ٹھنڈا پانی نہ پونگا جب تک
 مجھ کو یہ معلوم نہ ہو کہ تیرے نزدیک میرا ٹھکانا کہاں ہے آپؑ کے مان بپ ایک جو کیٹ کیا ساتھ لے گئے تھے انسے کہا کہ اس میں سے کھا کر پانی پینا
 چاہیے انھوں نے منظور کیا اور حکم کی تعمیل کی اور اپنی قسم کا کفارہ دیا اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکی تعریف میں و بربوا الدیہ فرمایا غرض کہ انکو
 مان بپ بیت المقدس کو مٹا لائے تو آپؑ کا دستور تھا کہ جب نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ درخت اور پتھر رونے
 لگتے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی آپؑ کے رونے سے اس قدر روتے کہ مہوش ہو جاتے تو ہمیشہ اس طرح رویا کرتے حتیٰ کہ انکے
 انسوں نے انکے رخساروں کا گوشت جاتا رہا اور دیکھنے والوں کو آپؑ کی ڈاڑھیں معلوم ہونے لگیں انکی مان نے انسے فرمایا
 کہ بیٹا اگر تم کہو تو کوئی ایسی چیز تمہارے لیے بنادوں جس سے تم اپنی ڈاڑھیں لوگوں کی نظر سے چھپاؤ آپؑ نے عرض کیا کہ
 بہتر انھوں نے دو پہل نمڈے کے لیکر آپؑ کے گالوں کو چھپا دیے پس جب نماز کو کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ پہل
 انسوں سے بھگ جاتے انکی مادر مشفقہ انکو خور ڈالتیں جب اپنے انسوں اپنی مان کے ہاتھوں پر ہتے دیکھتے تو فرماتے کہ اے
 یہ میرے انس ہیں اور یہ میری مان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو رحم الرحیم ہے پس ایک روز انکو حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد
 فرمایا کہ جان پد میں نے تو خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ تجھ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے اور تو رویا ہی کرتا ہے تیرے حال پر اسے ہکو

کیسے چین ہوا مھون نے فرمایا کہ بابا جان حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک خیل ہو جسکو بھڑوڑے والوں کے اور کوئی بٹے نکرے گا حضرت زکریا نے فرمایا کہ تو بیٹا اب رویا کرو میرا اطمینان ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہوا یہین خدا کا خوف اور جنت کی محبت اسباب کے باعث ہیں کہ مشقت پر صبر کیا جاوے اور دنیا سے دور کرتے ہیں میں تم سے بیچ کہتا ہوں کہ جو کالھانا اور جس دھاناک پر کتوں کے ساتھ سورہنا جنت کی تلاش میں ایک ادنیٰ بات ہو اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اپنی خطا یاد کرتے تھے بیہوش ہو جاتے تھے اور آپ کے دل کی تڑپ ایک کوس کیسے سنی جاتی تھی اسوقت آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور کہتے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی خلیل اپنے خلیل سے ڈرتا ہو آپ فرماتے کہ اے جبریل جب میں اپنا قصور یاد کرتا ہوں تو اپنی خلت بھول جاتا ہوں۔ حال یہ کہ انبیاء کا یہ حال تھا جو تو سنا اس میں خوب سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ تمام خلق سے زیادہ خدا سے تعالیٰ کے عارف اور اسکی صفات کے عالم تھے ان کا یہ حال تھا تو ہم کو کس طرح رہنا چاہیے سعدی فرماتے ہیں فقہر کجا میکہ و بہشت خور نہ انبیاء تو خدا گنہگار چہ داری بہا: **فوال بیان** صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے شدت خوف کا ذکر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پرند کو دیکھ کر اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اچھا ہوتا جو میں تجھے جیسا پرند ہوتا اور آدمی نہ ہوتا۔ اور حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کوئی کاٹ ڈالتا اور ایسا ہی حضرت طلحہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھا یا نہ اٹھا اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں نسیا نسیا ہو جاؤں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر جب کوئی آیت قرآن مجید کی سنتے تو مارے خوف کی بیہوش ہو کر گر پڑتے اور پھر حنید روز انکی عیادت ہوا کرتی اور ایک روز آپ نے ایک تنکا زمین پر سے اٹھا یا اور کہا کہ کیا خوب ہوتا جو میں یہ تنکا ہوتا کاش میں کوئی چیز نہ ہو نہ تو کاش میں نسیا نسیا ہوتا کاش میری مان مجھ کو جنتی فقہی مراے کا شے مادرینا دے دگر نیز کاش شرم نہید اوتہ آپ کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اپنا حصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اس سے تقویٰ کرتا ہے وہ اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت نہوتی تو ہم کچھ اور ہی ڈھنگ دیکھتے اور جب آپ نے سورہ کورت پڑھی اور اس آیت پر پہنچے **وَإِذَا لَمْ يَلْحَقُوا الْبَرْقِطَ بِهَيْبَتِ رَبِّهِمْ** اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس کو گزرے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اس نے پڑھا ان غدا رب اب لوافع مالہ من دافع تو اپنی سوار ہی سے اترے اور ایک دلوار سے مکہ لگا کر ٹھوڑی دیر پھر سے پھر مکان کو چلے آئے اور دنیا بھر پیار رہے لوگ عیادت کو آئے مگر کسی کو نہ معلوم تھا کہ آپ کو کیا مرض ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز فجر کے سلام کے بعد فرمایا اسوقت کہ آپ کو کچھ بیچ تھا اور انبا ہا تھ پھرتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن آج کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا جو انکی سی ہو انکا دستور تھا کہ ہر گندہ موز روز گنگ غبار آلودہ رہتے انکی آنکھوں کے بیچ میں بکریوں کے زانوں کا سا لٹھا تھا رات کو اللہ کی واسطے سجدہ کرتے اور کھڑے رہتے خدا کی کتاب پڑھتے عبادت میں پیشانی اور

لما رجعنا من حال کھولے جاوے اس وقت بیشک غدا رب تیرے رب کا ہوتا ہے جو اسکو کوئی نہیں چھلنے والا ۱۳

۶۶

اور پانچون پر نوبت نوبت نور دیتے اور جب صبح ہوتی تو جیسے تیز ہوا سے درخت ہلتا ہوا اس طرح کانپتے آنکھوں میں سے اتنے آنسو بہاتے کہ انکے کپڑے تر ہو جاتے اور اب تو سجدہ کہ گویا میں ایسے لوگوں میں ہوں جو رات کو خواب خرد گوش میں رہتے ہیں پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب تاکہ آپ کو ابن ہشام ملعون نے زخمی کیا کبھی کسی نے اس تقریر کے بعد منہ سے نہ کہا اور عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ میں اچھا سمجھتا ہوں کہ رکھ ہو جاؤں اور میرے اجزا ہوا میں آنڈھی کے دن میں متفرق کر دیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا قول ہو کہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں نیک تھا ہوں اور میرے گھر والے مجھ کو فرج کریں اور کھالیں اور میرا شور بای لہن۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا انکے گھر والے پوچھتے کہ وضو کے وقت آپ کا یہ کیا حال ہوتا ہے آپ فرماتے کہ تمکو معلوم ہو کہ انکے سامنے میں کھڑا ہوا جاتا ہوں اور موسیٰ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت صفیان ثوری کے پاس بیٹھتے تو ان کے خوف کو دیکھ کر یہ جانتے کہ گویا آگ ہمارے چار طرف محیط ہو۔ اور ایک روز مضر قاری نے پڑھا خدا کا بنا بیٹھ علیکم بالحق انا انما نسیخ ما لانتم تعلمون اس بعد لہوا حدیث نہایت تارو کے کہ غش آگیا جب افاقہ ہوا تو کہا کہ قسم یہ تیری عزت کی اپنے مقدور کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا تو اپنی توفیق سے مجھ کو اپنی طاعت پر مدد کر۔ اور مسعود بن ہشام نے شریعت خوف کے باعث کلام مجید کو نہیں سن سکتے تھے جب کوئی ایک حرف آیا ایک آیت پڑھتا تھا تو ایک جہج مارتے تھے اور کئی دن تک ہوش نہ آتا تھا ایک نہ ذرا ایک شخص قبیلہ خثعم سے آیا اور انکے پاس یہ آیت پڑھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق الحجج الی جہنم وردا تو انھوں نے فرمایا کہ میں تو پھر میں ہوں متقی نہیں ہوں ذرا قاری صاحب پھر سے تو پڑھیے میں نے پھر پڑھا وہ ایک نذرہ مار کر سفر آخرت کر گئے۔ اور عجبیٰ روسے والے کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی تو تری اذ وقفا علی زہم انھوں نے ایک جہج ماری کہ اس سے چار جہنمے بیار رہے بصرہ کے نواح تک کے لوگ انکی سیار پرسی کو آئے اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت عابدہ کعبے کا پردہ پکڑے کہ رہی ہو کہ آئی بہت سی شہوتوں کی لذت تو جاتی رہی غذا انکا باقی رہا آئی تیرے پاس سوائے دوزخ کے کیا اور کوئی سزا اور ادب کی چیز نہیں اور یہ کہ مروی تھی اس طرح بوسے روتے صبح کر دی میں نے یہ حال دیکھ کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر جہج ماری کہ دے ہمارے حال ہمارے دامت ہو کہ حضرت فضیل عرفہ کے روز خوب بھوٹ بھوٹ روتے تھے اور لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ جب قناب قریب بغروب ہوا تو اپنی فائزہ کی سیار پر آسمان کی طیرت سر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو بخش بھی دیکھتا ہے مجھ کو بخشے پڑی جیسا ہو پھر لوگوں کے ساتھ وہ ان سے چلتا رہا اور حضرت ابن عباس سے حقیقت خالفین کی پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خائف وہ ہیں شکے دل خوف سے خوش ہیں اور آنکھیں دھری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں اس حدیث میں کہ موت پیچھے لگی ہو اور قبر سامنے ہو اور قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہو اور فرج ہر کہ ہمارا راستہ ہو اور خدا کے سامنے ہر کو کھڑا ہونا ہو۔ اور حضرت زینا بصری ایک جوان سے کہہ رہی تھیں کہ میں نے کہا ہوا تھا اور ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ تو دل سے کہہ دے کہ میں نے کہا کہ میں نے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم
 لکھنا ہوتا ہے کہ
 جسکے ہر کھولنے
 جانتے تھے جو کچھ
 تھے ان میں حبیب
 کھڑا کر دیتے
 کے پاس ہوا ان کا
 اس کی کیا وجہ
 تہہ گھڑوں کو دھو
 کہ کھڑا کیا ہے
 جو وقت ان کو
 کھڑا کیا ہوا ہے
 اس کے سامنے
 عہد اصل احیاء
 احیاء عرفی میں
 ان کا قلم ہر سیر
 ان کے دل سے
 زخمی ہوا ہے

نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہو کہ جنت میں جاوے گا یا دوزخ میں اس لئے کہ میں نے فرمایا کہ پھر یہ منہسی کہی ہو کہتا ہوں
کہ پھر اس شخص کو کسی نے ہلکے نہ دیکھا اور حاد بن عبد ربہ جب پچھتے تو ایسی طرح پچھتے گویا نصف کھڑے ہیں اگر کوئی کہے
کہتا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں تو فرماتے کہ اطمینان کا بیٹھنا بڑے شخص کا ہوتا ہے میں تو خوف نہیں اس لیے کہ خدا سے تعالیٰ کی
نافرمانی کی ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اگر تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے دل پر غفلت ڈالی ہو یہ بھی
رحمت ہو تاکہ خوف خدا سے مرعوب ہو اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ چپ مردنگا لوگوں سے
کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور طوقی ڈالکر مجھ کو خدا کے پاس ایسی طرح لے جاوے گا جیسے کسی بھاکے مویہ غلام کو آقا کے سامنے لے جا
ہیں اور حاتم انہم فرماتے ہیں کہ کسی مکان اصلاح پر فریفتہ مت ہو کہ جنت سے زیادہ اصلاح کوئی جگہ نہیں مگر آدم کا حال سہل ہے جو ہوا
سو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر فریفتہ ہو کہ ابلیس کا حال بعد کثرت عبادت کے خود ظاہر ہو اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو کہ ابیہام اس عظمیٰ
طرح جانتا تھا مگر انجام اس کا کیا ہوا اور نہ صلحا کی زیارت پر فریفتہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھکر کسی کا تہمت نہیں ہو سکتا تو
اور اعدا کو آپ کی نہایت کام نہ آئی اور سری فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو دن میں کئی بار دیکھ لیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا
منہ تو کالا نہیں ہو گیا اور ابو جعفر کہتے ہیں کہ چالیس برس میں اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نگاہ غضب سے دیکھتا ہو اور ہر حال
اس پر دلالت کرتے ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مبارک ایک روز اپنے یاروں میں نیکے اور فرمایا کہ رات تو میں نے اللہ پر بڑی جنت
کی کہ اس سے جنت کا سوال کیا اور محمد بن عبد القوی کی ماں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو جانتی ہوں کہ اگر کہیں میں بھی پاک
تھا اور بڑا ہو کر بھی اچھا رہا اور چونکہ رات دن تو عبادت ہی کرتا ہوں تو یہ ایک عمل گویا اپنے اوپر ہر ملک تو نے رکھ لیا ہو اتنی مشقت کیوں
کرتا ہو انھوں نے کہا کہ اے ماہر شفقہ میں کون سی بات سے اسل مرے بڑے ہو جاؤں کہ اگر خدا سے تعالیٰ نے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ
لیا ہو اور ناراض ہو گیا ہو اور یہ فرماوے کہ اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھ کو نہیں بخشوں گا اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے
بہ کسی نبی مرسل کا غلط ہوتا ہو نہ فرشتہ مقرب کا نہ کسی تہذیب کا کیونکہ ان لوگوں پر کیا قیامت کو عتاب نہو گا مجھے تو غبطہ
صرف اس شخص کی ہو جو پراہی نہیں ہو اور روایت ہے کہ ایک جوان کو انصار میں سے خوف دوزخ ہو تو ہمیشہ رویا کرتے
ہیں تاکہ کہ روئے کے باعث گھر سے باہر بھی نہ نکلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے اور اس کو گلے لگایا وہ
مردہ ہو کر پڑا آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو تجھ پر تلافی کر کہ خوف اللہ اس کے جگر کو ٹکڑے کر دیا ہو اور ابن ابی
سیر کے حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آئے تو کہتے کہ کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی انکی ماں نے کہا کہ اے میرے اللہ نے
تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کہیں خائف ہوا ہوں نے کہا کہ اسکے احسان میں شک نہیں مگر اسے ہم سے
کہا کہ ہم سب دوزخ میں جاوے گئے اور یہ نہیں بیان کیا کہ اس میں سے نکل آوے گئے اور فرقہ سخی کو کسی نے کہا کہ نبی اسرائیل کی کوئی
ٹہمی عجیب خبر جو تمہیں ہو سکی ہو ہم سے کہو جواب دیا کہ مجھے یوں خبر ہو سکی ہو کہ بیت المقدس میں پانسو ہزار عورتیں جن کا
لباس مکمل اور ٹاٹ تھا آئیں اور خدا کے ثواب و عذاب کا لہجہ سنیں ذکر کیا اور سب کی سب ایک ہی روز میں مر گئیں اور حضرت

۱۷۱ ابن ابی الدنبار روایت ہے کہ در بعض روایات سہل کہ سہل کہ سہل کہ

سے اودہ کرنے لگا ہوا تھا کہ آواز بند ہو گئی اسکی عورت نے کہا کہ تم کہہ لاؤ کہ جس ذات کی طرف توقع ہو اور جسکے نام سے بھوکا
 نفع ہوگا اسکی حالت کچھ اور ہو گئی ہو پھر کچھ دنوں بعد میں نے وہاں اودہ والا بغیر نام یا بشر الغفور اور یا اہا الانسان مانع برکات
 کہا کہ ان میں سے تین تو اچھے ہو گئے اور تین جان بحق ہوئے اور پورے بھی ہو گئے ہمارے مخالفوں اور چھوٹی آرزوؤں کے نکالتی
 رہا کہ فرض بھی نہیں پڑھا تھا مگر بعد میں دن کے ہوش آیا اور روایت ہو کہ میرے تو یہ نصوح حیرت فرماوے اور اسکے باعث
 انھوں نے قسم کھائی تھی کہ کبھی نہ منسوب نہ گناہ کبھی لپٹ کر سوؤ نہ گناہ کبھی بھی کی چیز کھا
 قائم رہے۔ اور حلاج نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کبھی نہیں میں سے ہو جاؤ تھے جو کہتے ہیں
 صورت ہو دوزخ دھڑک دی گئی ہو اور طوق تیار ہیں اور فرشتے دوزخ کے مستعد وادہ کھڑے آیا تو پہلے تہی کر گئے اس سے زیادہ
 جن بھری سے پوچھا کہ اے ابوسعید اس کو صبح کیسے ہوئی آپ نے فرمایا کہ تیرے کے ساتھ اسنے اپنا کرے اب ہم احوال خائفین
 فرمایا کہ تو میرا حال پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر بیچ میں سمندر کے پہنچیں اور کشتی ٹوٹے وہ نہ شہر اگر صدمہ یا حکمت
 ایک ایک تختے سے لگا رہا جو اے تو انکا حال تمہارے زمین میں کیسا ہو اسنے کہا کہ بہت سخت مصیبت کا ہے میں ایک راہب کا
 حال سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک لونڈی انکی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کیا کہ ان کا اکلوترا گریہ
 جو مسجد تھی آسمین دور کعبین نماز کی پڑھیں اور پھر اسکو نمین آگئی اور سو رہی اور خواب ہی میں روئی جب جاگی تو راہب مجھے وصیت
 میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسوقت عجیب معاملہ دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اسنے کہا کہ میں نے دلاسی طرح مریہ
 دوزخیوں کے واسطے دھڑ دھڑ جل رہی ہو پھر مل صراط لاکر اسکی نشت پر رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اسنے کہا کہ پھر خدا اسی
 بن ہوا ان کو لائے اور اس بل پر اسکو چڑھا یا وہ تھوڑا ہی جانے پایا تھا کہ بل لپٹ گیا اودہ دوزخ میں جا پڑا آپ نے فرمایا اس
 پھر اسنے کہا کہ پھر عبد الملک کے بیٹے ولید کو لائے اور اسکو بل پر سوار کیا وہ بھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ بل نے کروٹ لی اور
 دوزخ میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اسنے کہا کہ پھر سلیمان بن عبد الملک کو لائے اور بل پر چڑھا یا وہ بھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ
 بل تر چھا ہو گیا اور وہ دوزخ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اسنے کہا کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لائے یہ اسکا کہنا تھا کہ آپ نے
 ایک دفعہ ایسی ایک چیخ ماری کہ یہوش ہو کر گر پڑے اور وہ لونڈی بھی اور ان کے کان میں پکار پکار کہنے لگی کہ اے
 امیر المؤمنین خدا میں نے یہ دیکھا کہ آپ بچ گئے آپ نے نجات پائی ہر خند وہ کان میں جھپٹی رہی مگر آپ برا بھلا مارے مارے تھے اور پانچوں
 دیے مارے تھے۔ اور وہ اسے کہ حضرت ادیس ترنی قاص کے پاس تے اور انکے کلام سے روتے جب وہ دوزخ کا ذکر کرتے
 کہ آپ چیخ مارتے پھر بھاگے چلے جاتے تو لوگ انکو دیوانہ کہتے اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مومن کا خوف جہنم
 نہیں ٹھہرنا جب تک کہ دوزخ کے بل کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔ اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ کے لیے بستر کیا جاتا تو
 لیٹے درگرم کڑا ہی کے دانے کی طرح اسپر ادھر ادھر لوٹتے پھر اسپر سے اچھا کر اسکو لپیٹ دھرتے اور قبلہ کی طرف صبح تک
 توجہ دوتے اور کہتے رہتے کہ دوزخ کے بیان نے خوند والوں کی نیند اڑا دی اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ دوزخ میں

اسکے اور سب کے درمیان
 ایک اور جگہ باب اسٹ
 اور نہ دھوکا دے
 کہہ رات کے باہر
 نہ دھوکا دے
 اسکا اسے آدمی
 کا بیکو ہکا تو اپنے
 اسکا کہ تم سے ۱۲

سے ایک شخص ہزار برس کے بعد نکلیگا کیا اچھا ہو کہ وہ شخص میں من اور یہ اسی لیے فرمایا کہ خوفِ دفعِ بین ہمیشہ رہنے اور سو خاتمہ
کا تھا کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس نہیں بیٹھے اور راوی کہتے ہیں کہ جب میں آنکھ کھولا دیکھا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی
ہو کر گھر دن مارنے کے لیے پکڑا ہوا آیا ہو اور اگر آپ پر غور کرے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور
اسکا حال نکھون دیکھا برآں کرتے ہیں اور جب یہ خوف ہو جائے تو اس سے کہ خدا تعالیٰ نے اگر کوئی مجھ سے
اس شہادتِ خوفِ دفعِ بین کا لوگوں نے غماز کیا تو فرمایا کہ میں کیسے بیوقوف ہو جاؤں اس سے کہ خدا تعالیٰ نے اگر کوئی مجھ سے
برائی دیکھ لی ہو اور مجھ کو برا جانے لے یا ایک مجلس میں وعظ کیا اس پر ان انہیں سے اٹھا اور کہا کہ تم نے آج ایک لیا جملہ کہا
یہ روزِ امت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ وہ کیا جملہ ہوا سنئے کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہو کہ خائفین کے دل کے
کہ اگر ہم اس کے سوا اور کچھ نہ کہیں تو کہیں گے کہ یہ اور وہ یہ ہیں کہ یا حنفت میں ہمیشہ رہنا ہے یا دفعِ بین حضرت ابن السماک فرماتے
وہ خلوت یعنی ہمیشہ رہنا ہے اور وہ یہ ہیں کہ یا حنفت میں ہمیشہ رہنا ہے یا دفعِ بین حضرت ابن السماک فرماتے
ہیں کہ پھر وہ حال اس سے جواب دیا کہ اے ابوالعباس یہ نوبت اسی تمہارے چلے سے ہوئی ہو کہ وہ خلوت یعنی خلوت
کو آیا اور پھر دفعِ بین خائفین کے دل کے ٹکڑے کر ڈالے ہیں پھر وہ شخص اسی مرض میں مر گیا میں نے اسکو خواب میں دیکھا
جنت میں اسکو توالی نے مجھ سے کیا معاملہ کیا اسنے کہا کہ مجھکو تشدد یا اور رحم کیا اور جنت میں داخل کیا میں نے پوچھا کہ کس
لئے لہا کہ اسی جیلے کی بدولت حاصل یہ کہ انبیاء اور اولیاء اور صلحا سب کے خوف کا حال تم نے سنا جب
میں نے کوئی کام یہ حال ہو تو سبکو خوف کرنا لائق تر ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جب بہت گناہ ہوں تبھی خوف ہو بلکہ اگر قلب صاف
اور معرفت کامل ہو تب بھی خوف ہی چاہیے ورنہ کثرتِ طاعت اور کمائی گناہوں کی بخوف ہو جانے کی مقتضی نہیں بلکہ یامون
ہوئے کیوجہ یہ ہو کہ نفسِ شہوات کے مطیع ہوں اور بخوبی غالب اور غفلت اور غشی دل کے مارے اپنے احوال کو نہ دیکھ سکتے
ہوں نہ موت کے پاس آنے سے جاگن اور نہ کثرتِ گناہوں سے ہلن نہ خائفین کا احوال دیکھ کر عبرت لیں نہ اندیشہ خاتمہ
کو دل میں جبکہ دین اس صورت میں اگر خدا ہی اپنے فضل سے ہمارے احوال کا تدبیر فرماوے تو اصلاح ممکن ہو سیکے ای ہا
کی دیکھا مانگتے ہیں بشرطیکہ صرف خدا بانی و عابدون استعداد کے مقبول ہو اور عجیب تر بات یہ ہو کہ جب ہم دنیا میں مال کا راہہ کرتے
تو اس کے لئے لازم جمع کرتے ہیں جوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور خوشگلی و شادی میں کیسی کیسی اندیشہ ناک
باتیں اختیار کرتے ہیں اور اگر عالم میں کوئی مرتبہ حاصل کیا چاہتے ہیں تو اس کے واسطے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور کتنا بولی سخت و
مارا اور یاد کرنے میں راتوں کو جاگتے اور کوششیں کرتے ہیں رزق کی تلاش میں کیا کیا مشقتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
جو کفالت اور ضمانت روزی و فیکہ فرمائی ہے اس پر یقین و اتق کر کے کھرمین نہیں بیٹھتے اور بیٹھے بیٹھے خدا تعالیٰ سے نہیں
عرض کرتے کہ اکی ہلو روزی دے کہ جب مالک دائم اور سلطنت پایا آخرت پر نظر کرتے ہیں تو اس کے واسطے صرف اسی پر

کفایت کرتے ہیں کہ زبان سے کہ لیا کہ اکی تو معاف کر آئی تو رحم کر حالانکہ جس ذات کی طرف توجہ ہو اور جسکے نام سے جھوٹا
 کھائے ہوئے ہیں وہ یوں ارشاد فرماتا ہو وان لم یس للانسان الا ما سعى اور لا یغفرکم باللہ الغرور اور یا ایہا الانسان ما غرک بربک
 مقام غمید ہو کہ ان اقوال میں سے کسی سے بھی ہکو تنبہ ہوتا ہو کہ فی بات بھی سمکو ہمارے معافطون اور جھوٹی آرزوؤں سے نکالتی
 ہو اگر خوب تامل کرو تو یہ کٹ رہنے کی بات ہو بشرطیکہ خدا سے تعاضل اپنے فضل سے تو بہ نصیحت و رحمت فرماوے اور اسکے باعث
 ہکو پناہ دے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے ہی تو یہ قبول کرے بلکہ یہ التجا ہو کہ شوق تو یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے
 صرف زبانی حرکت تو یہ کی دعا کے لیے ہمارے واسطے کافی نہ فرماوے ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو کہتے ہیں
 اور نہیں کرتے اور سنتے ہیں اور نہیں مانتے جب وعظ سننا اور وٹپہ اور جب کام کا وقت آیا تو پہلو تہی کر گئے اس سے زیادہ
 رسوائی کی نشانی اور کیا ہوگی خدا سے تعاضل ہو تو فقیہ اور شہداء اپنے کم اور فضل سے عنایت کرے اب ہم احوال خفاقتین
 کی حکایت کو اسقدر پر کفایت کرتے ہیں جو جب مثل مشہور و خانہ اگر کس سے خفاقتیں پس مست ورنہ شہر اگر حد باجاست
 پیش نادان پنجواں آید شہر باز کچھ درگوش پڑا علی بن مالک خولانی جو تیرہ سے تیرہ عابدوں میں سے ہیں ایک راہب کا
 حال کہتے ہیں کہ انھوں نے اسکو بہت المقدس کے دروازے پر ٹھکانا اور نہایت کثرت سے کھانا کھاتا تھا اور شہر کے یہ
 انہوں نے رکتا تھا راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسکو دیکھا تو اسکی صورت سے ڈر گیا اور اس سے کہا کہ اسے راہب مجھے وصیت
 کر کے تجھے یادگار رکھوں اسنے جواب دیا کہ ایضاً نہ کیا نصیحت تجھکو کروں سونکی ایک پر ہے کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسی طرح ہو
 جیسے کسی کو چار طرف سے درندوں اور کیڑوں نے گھیر لیا ہو اور وہ ہر اسان اور نہایت رہتا ہو کہ کہیں لیا نہ ہو کہ ذرا سی
 غفلت ہو جاوے تو درندے چیر ڈالیں یا چرک جاوے تو نمینہ راکھ کے کاٹ لیں نہ فضیلتات بھر اسکا دل خوف و ہراس
 ہی میں رہتا ہو کہ معاملہ کھانے والے بخوف ہوا کرین اور دن بھر سچ بین گذرتا ہو کہ گوشت خوش ہوا کرین بھر وہ
 راہب مجھے چھوڑ کر چلا میں نے کہا کہ کچھ اور تم کہتے تو شاید مجھکو زیادہ نفع ہو تا اسنے کہا کہ پیاسے کو جتنا پانی ملجا تا جو ہی کافی ہو
 اور اسنے درست کہا اسواسطے کہ صاف دل کو تو اذنی نے ساختن ہلا دیتا ہے اور کھل دل سے غلط نصیحت ہر حال دور رہتی جو
 اذنی نے جو مثال بیان کی کہ ایسی طرح رہو جیسے وہ شخص جسکے چار طرف درندے اور زہر کے جانور ہوں تو اسکو یوں نہ جانا
 چاہیے کہ یہ مثال فرضی ہو بلکہ یہ صورت واقعی ہو کیونکہ اگر آدمی نور عقل سے اپنے باطن کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ انواع و اقسام
 کے درندوں اور زہریلے جانوروں سے پر ہے مثلاً غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب اور ریا وغیرہ
 جو ہمیشہ اسکو چیرتے اور پیش زنی کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ ایک لحظہ بھی ان سے غافل رہے مگر یہ کہ آدمی کو انکا گزند اور
 یازدینا نہیں سوچتا جب پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور آدمی قبر میں رکھا جاوے گا اسوقت دیکھے گا کہ یہ سب صفات اپنے اپنے معافی
 کی صورت بنکر آؤ گے اسوقت یہ نظر آوے گا کہ سانپ اور بھوڑن نے قبر میں اگر بدن کو گھیر لیا حالانکہ نہ سانپ ہو گا نہ بھوڑا بلکہ
 یہی صفات جو زندگی میں ہیں وہی ہو گئے انکی صورت اسدن سوچو پڑ گئی پس اگر یہ منظر ہو کہ انکو مار ڈالنا چاہیے اولیٰ

ات اور پکارا آدمی ہو
 انما ہو کما بالمرست
 اور نہ دھوکا دے
 حاکم یا قضا کے نام سے
 وہ دغا باز ہوا
 اسکا اسے آدمی
 کا ہکو ہکا تراخے
 رب کہ تم سے ۱۲

غالب ہونا چاہیے حالانکہ مرنے سے پیشتر یہ بات آدمی کے اختیار میں ہو تو اس سے ہرگز جو کمانہ چاہیے ورنہ انکا کٹنا اور
نرخا خوب اچھی طرح دلیں ٹھان لینا چاہیے

باب چہارم فقر اور زہد کے بیان میں

رباعی

گر چاہے تو دل سے ہوئے سچا عابد اگر فقر تو اختیار اور ہو زہد ہر
التمس میں رسول فقر کو اپنا فخر تیرے لیے بس یہی جو کافی شاہد
واضح ہو کہ دنیا اٹل جل شانہ کی دشمن ہر اسکے فریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اسکے کمرے سے بہتوں کو لغزش ہوئی تو اسکی دو
خطایا اور سیأت کی جڑ ہوئی اور اسکی دشمنی طاعات و قربات کی اصل اور ہمنے اسکا حال اور اسکی دوستی کی مذمت کو باب ذمہ دنیا میں
جلد سوم کے مفصل لکھا ہر بیان جو فضیلت اس سے باز رکھنے میں اور ہمیں زہد کرنے میں ہر اسکو ذکر کرتے ہیں کہ منجیات میں اصل وہی
ہے کیونکہ نجات کی طمع بدون دنیا سے علیحدگی اور دوری کے نہیں ہو سکتی لیکن اسے علیحدگی کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود آدمی سے
آلگ رہے اسکو فقر کہتے ہیں یا آدمی اس سے کنارہ کش رہے اسکو زہد کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو سعادات کے
حاصل ہونے کے باب میں دخل ہے اور فوز و نجات پر مدد کرنے میں اثر اسلیے ہم ان دونوں کی حقیقت اور درجات
واقسام اور شرطیں اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب کی دو فصل کرتے ہیں اول میں فقر اور دوسری میں
زہد کو لکھتے ہیں

فصل اول فقر کی حقیقت اور فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں اور اسمین نو بیان ہیں۔

بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال و اسما کے اختلاف میں جانا چاہیے کہ فقر حاجت کی چیز کے نہونے کا نام ہو اور
بے حاجت چیز کے نہونے کو فقر نہیں کہتے اور اگر حاجت کی چیز موجود ہو اور اسپر آدمی قادر ہو تو اس شخص کو فقیر نہ کہیں گے اور
جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ظاہر ہو کہ جو شے سوا خدا کے تعالیٰ کے موجود ہے وہ فقیر ہے سوا سطلے کہ ہر ایک موجود چیز کو اپنے دوسرے
وقت موجود ہونے کی حاجت ہو اور وجود کا ہمیشہ رہنا خدا کے فضل و احسان سے ہو پس اگر مہستی کے پردے پر کوئی موجود لیا
ہو جبکا وجود دوسرے سے مستفاد نہ ہو تو وہ غنی مطلق ہو اور لیا موجود سوا آیات کے ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ وجود میں
غنی ایک ہی ہو اور اسکے سوا جنسے ہیں وہ اسکی طرف محتاج ہیں تاکہ انکو دوام وجود کی مدد دیوے اور ہی حصر کی طرف اشارہ ہو
اس قول خداوندی میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَنِيُّ** و انتم الفقراء لیکن معنی فقر مطلق کے ہیں اور یہکو عرض فقر مطلق کے بیان سے نہیں بلکہ خاص
فقر مال کا بیان کرنا منظور ہو ورنہ مذکور کی حاجت کو اگر باعتبار اسکی ضروریات کے دیکھو تو کچھ بھی شمار نہیں ہو سکتی اسلیے کہ ضروریات
و حاجت آدمی کی بیشمار ہیں اور منجملہ اسکے حاجتوں کے وہ ہیں جو مال سے مل سکتی ہیں پس انھیں کا یہکو بیان بھی اسوقت مذکور ہے
اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا اسکو ہم اس مال کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں جو اسکے پاس نہیں بشرطیکہ اس شخص کو

لست اور اثر لغالہ بے نیاز ہو اور مذموم مقام ۱۲

اس مال مفقود کی طرف حاجت بھی ہو پھر یہ خیال میں آتا ہو کہ فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہیں اور ہم ان سب کو تمیز کے واسطے جدا جدا نام رکھے دیتے ہیں تاکہ ان کے حکام بھی علیحدہ بیان کر سکیں پہلی حالت جو سب سے عمدہ ہو یہ کہ آدمی ایسی طرح ہو کہ اگر اس کے پاس مال آوے تو اس کو بڑا معلوم ہو اور ایذا پاوے اور اس کے قبول سے بھاگے اور اس میں مشغول ہونے سے اجتناب کرے اور اس کے شر سے محترز رہے ایسی شخص کو زراہت میں دوسری حالت یہ ہو کہ مال کی رغبت اتنی نہ ہو کہ جس کے حاصل ہونے سے خوش ہو اور نہ اتنی نفرت ہو کہ اس سے ایذا پانا ہو یا اگر کے تو چھوڑ دے ایسی شخص کا نام ہم ہر بھی کہتے ہیں تیسری حالت یہ ہو کہ مال کا ہونا اس کے نزدیک نہ ہونے کی نسبت محبوب ہو اس وجہ سے کہ کچھ مال کی رغبت لکھا ہو مگر رغبت اتنی نہیں کہ اس کی طلب میں سرگرم ہو بلکہ اس قسم کی بکرا اگر باغشت و کھورت ملے تو لیکر خوش ہو جاوے اور اگر طلب میں کچھ مشقت کا محتاج ہو اس میں مشغول نہ ہو ایسی حالت واسطے کا نام ہم قانع رکھتے ہیں کیونکہ اس میں موجود چیز پر قناعت کر کے طلب کو موقوف کیا یا جو دیگر کسی قدر رغبت بھی تھی جو کھٹی حالت کی طلب مال کو موقوف کرنا عاجزی کے باعث ہو ورنہ رغبت اتنی ہو کہ اگر کوئی سہل اس کی تلاش کی لے کو محنت ہی سے ہو تو اس کو ضرور طلب کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو ایسی حالت واسطے کا نام ہم چلے کہتے ہیں یا چوں حالت یہ ہو کہ جو مال اس کے پاس نہیں اس کی ضرورت میں مضطر ہو مثلاً کھجور کے پاس روٹی نہ ہو اور اس کے پاس لباس نہ ہو ایسی حالت واسطے کا نام ہم مضطر کہتے ہیں اس کی رغبت طلب کے باب میں کسی طرح کی ہر ضعیف ہو یا قوی اور یہ حالت رغبت بہت کم جدا ہوتی ہو پس یہ پانچ احوال ہیں جن میں سے اعلیٰ نہ ہو اور اضطرار کے ساتھ میں اگر نہ رہا لیا جاوے اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا حال زراہ کے اقویٰ درجات میں ہو اور ان پانچوں حالتوں سے بڑھ کر ایک اور حالت ہو جو ہر سے پہلی عالی ہر وہ ہو کہ آدمی کے نزدیک ہر مال کا ہونا مال کا برابر ہو کہ اس کے خوشی نہ کئے کا غم اور اس کا حال ایسا ہو جیسا حضرت عائشہ کا تھا کہ جب ان کے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا دیکھا تو دھڑکنے سے آئے تو لے لیے اور اسی روز تقسیم کر دیے اور جب ان کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آج کے درون میں سے آپ ایک درم کا گوشت لے دین تو اسی سے افطار کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یاد دلاتی تو ایسا ہی کرتی پس جس شخص کا حال ایسا ہو تمام دنیا اس کے قبضے اور خزانے میں ہو تو تنہا بھی اس کو ضرر نہ کرے گی ایسی شخص کو وہ شخص تمام مال کو خدا تعالیٰ کے خزانے میں جاتا ہے نہ اپنے قبضے میں اور یہ سب مال خواہ اس کے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اس کے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور مناسب لہذا ایسی حالت واسطے کہ مستغنی کہیں ایسی کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی ہو اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علیحدہ سمجھنے چاہئیں جو خدا تعالیٰ پر اور اس کے بندوں میں سے بہت سامان رکھنے والوں پر بولا جاتا ہے کہ بندہ نہیں سے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہو اور وہ اس سے خوش ہوتا ہو تو وہ محتاج اس بات کا ہو کہ مال مذکور اس کے پاس رہے ہر چند وہ مال کے قبضے میں آئے غنی ہو تاہم اس کے باقی رہنے کا محتاج ہو اسی لیے وہ من وجہ فقر رہے مگر مستغنی مال کے قبضے میں آنے اور اس کے باقی رہنے اور اس کے قبضے میں سے نکل جانے سے سب سے غنی ہو کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہو کہ اس کے مال سے ایذا نہیں ہوتی اور نہ خوشی ہوتی ہو پس حیلان قبضے سے نکالنے اور قبضے میں رکھنے کی دونوں نہ رہی اور یہ بھی نہیں کہ اس کے پاس نہ ہو تاکہ محتاج قبضے میں آنے کا ہو ہر حال مستغنی کی غذا عام

ہو اور اسی بہت سے ایسا شخص اس غنی سے جو وصف خداوندی ہو قریب تر ہو اور نیز ظاہر ہو کہ بندے کا قرب خدا تعالیٰ سے اس طرح ہو کہ صفات الہی میں قریب ہو قرب مکانی تو ہوتا ہی نہیں لیکن ہم اسی حالت والا کیونکہ مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ لفظ غنی اس ذات پر بول سکیں جسکو غنا مطلق ہر چیز سے ہو اور اس قسم کا بندہ اگر چہ مال سے وجود اور عدم سے مستغنی ہو مگر سوا اسکے اور غیر سے مستغنی نہیں نہ مدد و توفیق الہی سے مستغنی ہو جس سے اسکا استغنا باقی ہو ہر استغنا ظہری لغت ہو کہ خدایتعالیٰ نے اس سے اسکے دل کو زینت دی ہو جو دل کہ مال کی محبت میں مقید رہتا ہو وہ غلام ہو اور جو اس سے مستغنی ہو وہ آزاد ہو اور امتداد ملے ہی اسکو اس غلامی سے آزاد کیا ہے تو اس آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اسکو البتہ ہو اور دل غلامی اور آزادی میں دم پدم اور لینے دینے رہتے ہیں کیونکہ سبب دل درمیان خدایتعالیٰ کی انگلیوں کے ہیں اسی لیے ایسے شخص کو مطلقاً غنی کہہ دینا و حقیقت نہیں زیرا کہ اگر کہا جاوے تو حجازاً ہو گا اب جانا چاہیے کہ برابر کے درجے کا کمال ہو اور اس حالت والا یعنی مستغنی مقرب میں سے ہو تو ضرور ہو کہ زہد اسکے حق میں درجہ نقصان ہوا کیونکہ ابراہیم کی نیکیاں مقرب میں کی برائیاں مہدی میں اور نیز دنیا کا برا جاننے والا بھی دنیا میں مشغول ہو جیسا اسکا رغبت کرنا والا ہو اور مشغول ہو سوا سے خدایتعالیٰ کا خدا تعالیٰ سے حجاب ہوتا ہو کیونکہ خدا سے تعالیٰ کچھ فاصلے پر تو نہیں ہو کہ دوری اسکا حجاب ہو جاوے بلکہ وہ تو آدمی کی رنگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور نہ خدا سے تعالیٰ کسی مکان میں ہو تاکہ آسمان و زمین آسمان اور آدمی میں حجاب ہو جاوے تو اب ضرور ہو کہ حجاب آسمان اور آدمی میں بجز غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونیکے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس و شہوات میں مشغول ہو یا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں داخل ہو اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس و شہوات میں مشغول رہتا ہو اسی لیے ہمیشہ خدا سے تعالیٰ سے محجوب رہتا ہو حال یہ کہ بعض شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ خدا تعالیٰ سے منحرف ہو اور بعض شخص اپنے نفس کے بعض میں لگا ہو وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں کی مثال دین سمجھنی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اگر قریب بھی آ جاوے تو اگر عاشق کا دل رقیب کی طرف اور اس سے بعض رکھنے کی طرف اور اسکے آنے کو برا جانے کی طرف متوجہ ہو گا تو چونکہ وہ ان دو ایامات میں مصروف ہر لذت مشابہ معشوق سے محروم رہے گا اور اگر عشق میں مستغرق ہو گا تو غیر سے غافل ہو گا اور اسکی طرف توجہ نہ کرے گا غرض کہ جس طرح معشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو محبت کی راہ سے دیکھنا عشق میں شریک ہو اور موجب نقصان اسطرح بعض کی راہ سے بھی دوسرے کو تکانا معشوق کے ہوتے ہوئے عشق میں شریک و نقصان ہو گا یا نقصان بہت اول کے خفیف تر ہو تا ہم دیر کمال نہیں اور کمال دیر یہ ہو کہ قلب مجیب کے سوا اور کسی کی طرف نہ دوستی کی راہ سے نظر کرے نہ دشمنی کی راہ سے کیونکہ جیسے ایک بول میں دو محبت ایک حالت میں نہیں جمع ہر تین ایسے ہی ایک حالت میں دوستی اور دشمنی بھی نہیں جمع ہوتی پس جو شخص دنیا کی دشمنی میں مشغول ہو وہ بھی خدا سے غافل ہو جیسے وہ شخص کہ اسکی دوستی میں مشغول ہو گا تنازع ہو کہ جو نیکی دوستی میں مشغول ہو وہ غافل ہو اور اپنی غفلت میں راہ بعد طو کرتا ہو اور جو اسکی دشمنی میں مصروف ہو وہ بھی غافل ہو مگر غفلت میں طریق قرب پیرا چلتا ہو سوا سے کہ ایسے شخص کیلئے توقع پڑتی ہو کہ اسکا حال انجام کو ایسا ہو جاوے کہ اتنی غفلت جاتی رہے اور صبر و حضوری اور مشابہہ میسر ہو جاوے غرض کہ درجہ کمال ایسے شخص کیو اسطے متوقع ہو یا نہ ہو کہ بعض دنیا ایک سواری ہو جو خدایتعالیٰ کی طرف پہنچاتی

بحسب الفقیر المتعطف الی العیال اور حدیث مشہور میں ہر دخل فقر کا مٹی الجنتہ قبل غنا و ہم خمساً عامہ اور ایک و حدیث میں چالیس
 خریف یعنی چالیس برس کے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقیر حریص غنی حریص کی نسبت چالیس برس پیشتر جاوے گا اور فقر زانی غنی زانیہ
 کی نسبت کر پانسو برس پیشتر جنت میں داخل ہوگا اور مجھے جو درجات فقر کا اختلاف ذکر کیا ہے اس سے تھوڑے قطعاً فرق فقر کے درجات
 کا ذہن میں آیا ہوگا اور اس کھر پالیس معلوم کر لو گے کہ فقیر حریص کا درجہ فقیر زانیہ کی نسبت ساڑھے بارہواں ہے جو کہ نسبت چالیس
 کو ہے پانسو کی طرف اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مقدار معین فرمائی تو محسب اتفاق بالغوی طرح زبان سے
 اکل گئی ہو بلکہ آپ تو ہر بات میں حقیقت بیان فرماتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانیطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی اور ان
 درجات فقر کے باب میں جو تعین ہوا وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے والہ ویا الصالحۃ خبر عن سنتہ واربعمین جزؤ من المنبوۃ اس میں
 جو سچے خواب کو چھپا لیسواں حصہ نبوت کا فرمایا ہو تو یہ اندازہ درحقیقت ایسا ہی ہو لیکن آپ کے سوا کسی مجال نہیں کہ اس نسبت
 کی وجہ سے تعین کے جان لے واقعی علت کیسے معلوم نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ یہ بات معلوم ہے کہ نبوت اسکو کہتے ہیں جو نبی سے
 خاص ہوا اور اسی کے باعث نبی اور لوگوں سے علیحدہ بھی ہوا اور نبی میں بہت سے خواص ہوتے ہیں اول تو یہ کہ خواص خدا
 تعالیٰ سے اور اسکی صفات اور فرشتوں اور در آخرت سے متعلق ہوں انکا احوال واقعی جانتا ہوں اس طرح کہ جیسے اور لوگ سمجھتے
 ہیں بلکہ کثرت معلومات اور زیادتی تعین اور تحقیق اور کشف میں عوام کے مخالف ہو وہ دوسرے کہ نبی کے نفس میں وہ صفت
 ہوتی ہے کہ جس سے افعال عادات کے خلاف پورے ہوتے ہیں جس طرح ہم میں ایک صفت ہو کہ اسکی باعث ہمارے حرکات
 ہمارے ارادے اور اختیار یعنی قدرت سے پورے ہوتے ہیں گو قدرت اور مقدور سب اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہیں یہ میرے
 یہ کہ نبی میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جسکی باعث فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جیسے بنی آدمی میں مثلاً ایک صفت ایسی ہے جو انہوں میں
 نہیں وہ یہ ہے کہ محسوسات کو دیکھ لیتا ہے جو حقیقی صفت یہ ہے کہ نبی میں وہ خاصیت ہوتی ہے جس سے غیب کا حال اسکو باری یا خواہ میں
 معلوم ہو جاتا ہے یعنی اسی خاصیت کے باعث لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جو کچھ اس غیب کا حال دکھاتا ہے اسکو معلوم کر لیتا ہے
 پس یہ کمالات و صفات ایسے ہیں کہ انکا ثبوت انبیاء کے لیے ظاہر ہوا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیں سے ہر ایک خاصیت کسی اقسام میں منقسم
 ہو سکتی ہے اور ہم بھی اسکی تقسیم اگر چاہیں اور کچھ اسل ورساٹھہ وغیرہ کہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ اگر تکلف کریں تو ہو سکتا ہے کہ تمام افعال
 متعلقہ نبی کو چھپا لیں ہی ثابت کر دیں تاکہ سچے خواب چھپا لیسواں حصہ نبوت کا ہو مگر تقسیمات کے طریقوں کا معیار
 کرنا بدوین ظن اور تخمین کے ہوگا تو ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپا لیسواں حصہ اسی تقسیم کی رو سے
 مراد لیا ہے یا نہیں ان صفات کلی جسے نبوت کا بل ہوتی ہے وہ معلوم ہیں اور انکی منقسم ہونے کی اصل معلوم ہے مگر اس مقدار
 خاص مقرر کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی اس طرح حدیث مذکور میں ہم جانتے ہیں کہ فقر کے بہت درجات ہیں جدید یا پلے معلوم
 ہوا مگر یہ فقیر حریص کا درجہ فقیر زانیہ کی نسبت کر ساڑھے بارہواں حصہ کیوں ہوا کی وجہ سے اول تو صرف چالیس برس ہی پیشتر
 غنی سے رہے گا اور دوسرا پانسو برس کے تقدم کا سزا دے ہوگا تو اسکا جانتا ہوا انبیاء علیہم السلام کے طاقت بشری سے

اس میں سب سے
 کے فقر و غنا میں
 نسبت کی نسبت
 پیشتر جنت میں
 داخل ہونے کا
 مذکور ہے اور اس
 وجہ سے اس
 اور تعین کے
 بنیاد پر
 اس طرح کہ
 غیب کا حال
 اسکو باری یا
 خواہ میں
 معلوم کر لیتا
 ہے پس یہ
 کمالات و
 صفات ایسے
 ہیں کہ انکا
 ثبوت انبیاء
 کے لیے ظاہر
 ہوا اور یہ
 بھی ظاہر ہے
 کہ انہیں سے
 ہر ایک
 خاصیت کسی
 اقسام میں
 منقسم ہو
 سکتی ہے اور
 ہم بھی اسکی
 تقسیم اگر
 چاہیں اور
 کچھ اسل و
 رساٹھہ وغیرہ
 کہ کرنا
 چاہیں تو
 کر سکتے
 ہیں بلکہ
 اگر تکلف
 کریں تو
 ہو سکتا
 ہے کہ
 تمام
 افعال
 متعلقہ
 نبی کو
 چھپا لیں
 ہی ثابت
 کر دیں
 تاکہ
 سچے
 خواب
 چھپا
 لیسواں
 حصہ
 نبوت
 کا ہو
 مگر
 تقسیمات
 کے
 طریقوں
 کا
 معیار
 کرنا
 بدوین
 ظن
 اور
 تخمین
 کے
 ہوگا
 تو
 ٹھیک
 ٹھیک
 معلوم
 نہ
 ہوگا
 آنحضرت
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 نے
 بھی
 چھپا
 لیسواں
 حصہ
 اسی
 تقسیم
 کی
 رو
 سے
 مراد
 لیا
 ہے
 یا
 نہیں
 ان
 صفات
 کلی
 جسے
 نبوت
 کا
 بل
 ہوتی
 ہے
 وہ
 معلوم
 ہیں
 اور
 انکی
 منقسم
 ہونے
 کی
 اصل
 معلوم
 ہے
 مگر
 اس
 مقدار
 خاص
 مقرر
 کرنے
 کی
 وجہ
 معلوم
 نہیں
 ہو
 سکتی
 اس
 طرح
 حدیث
 مذکور
 میں
 ہم
 جانتے
 ہیں
 کہ
 فقر
 کے
 بہت
 درجات
 ہیں
 جدید
 یا
 پلے
 معلوم
 ہوا
 مگر
 یہ
 فقیر
 حریص
 کا
 درجہ
 فقیر
 زانیہ
 کی
 نسبت
 کر
 ساڑھے
 بارہواں
 حصہ
 کیوں
 ہوا
 کی
 وجہ
 سے
 اول
 تو
 صرف
 چالیس
 برس
 ہی
 پیشتر
 غنی
 سے
 رہے
 گا
 اور
 دوسرا
 پانسو
 برس
 کے
 تقدم
 کا
 سزا
 دے
 ہوگا
 تو
 اسکا
 جانتا
 ہوا
 انبیاء
 علیہم
 السلام
 کے
 طاقت
 بشری
 سے

لوگوں نے عرض کیا کہ تبادلیجیے آپ نے فرمایا اکل ضعیف منضعف بخر شعث ذی طمرین لایرجو لہ نعم علی شہ لا یرہ او حضرت عمران بن حصص فرماتے ہیں کہ مجھے
جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت اور منزلت تھی آپ نے فرمایا کہ تمہاری ہم عزت و منزلت کرتے ہیں اگر کوئی اپنی عزت جگہ فاطمہؓ کی
بیجا پرستی کو چلیں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت فاطمہؓ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دی اور
فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہؓ زہراؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لادیں آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والا دونوں
آتے ہیں انھوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمران حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جسے تلگو نبی برحق کر کے بھیجا ہے
میرے بدن پر سودا ایک کالی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اسکو دیون لپیٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انھوں نے عرض کیا کہ میں اپنا بدن تو چھپا لیا
مگر سر کو کیا کروں آپ کے پاس ایک پُرانی چادر بدن پر بھی وہ انکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے میرا بدن غرض جب انھوں نے بدن
اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور السلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ بٹیا صبح کو تمہارا کیا حال رہا انھوں نے عرض کیا کہ میں مبتلا دروہی اور
دکھ پر زیادہ دکھ یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں بچو کہ نے مجھ کو بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا کہ اے جان پدر
گھبراتے مت کہ بخدا میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں چکھا اور میری عزت خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے اور اگر میں اپنے سرور و کار سے
درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک انکے شانے پر مارا اور فرمایا کہ تجھ پر فخر ہے کہ تو
والی عورتوں کی سردار ہو انھوں نے عرض کیا کہ اسی پر عورتوں کی بی بی اور محمدؐ عمران کی بی بی کا درجہ کہاں ہے آپ نے فرمایا کہ اسیہ اپنے وقت
کی عورتوں کی سردار ہو اور محمدؐ علیہما السلام اپنے وقت کی عورتوں کی اور خدیجہ اپنے وقت کی اور اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہے
تم سب کی سب جنت کے ایسے مکان میں رہو گی جو ہر جہد کے بنے یا تو سے بڑے ہوئے کہ انہیں نہ کسی طرح کی انداہو گی نہ فقور
نہ غل نہ تعب و مشقت پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ہر قانع رہ کہ میں نے تیرا کالج ایسے سے کیا ہے جو دنیا
میں سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ
اپنے فیروں کو برا جانے لگیں اور دنیا کی امارت ظاہر کر نیکی اور روپیہ جمع کرنے میں مصروف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انکو جائزہ دے گا
نشانہ بنادیکا اول قحط و دھم ظلم بادشاہ سوم و البیان حکام یعنی قاضی مفتی وغیرہ کی خیانت چارم دشمنوں کا زور اور فضل فقیرین نامی
بہت ہیں چنانچہ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ دو دھم والا ایک دھم والے کی نسبت کرت سخت روکا جاوے گا یا اگر حساب لیا جاوے گا اور
حضرت عمرؓ نے سعید بن عامر کے پاس ہزار دنیا بھیجے تو بہت رنجیدہ اور دردنظر میں آئے انکی بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی بی بی بات
پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر میرا پھر فرمایا کہ ذرا اپنا رانا دو پیٹہ مجھے دو پیٹہ آیا تو اسکو بھاڑ کر کھیلایاں نہایت
انہیں وہ دنیا تقسیم کر دیے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور صبح تک روتے رہے پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ فرماتے تھے کہ میری امت کے فقیر جنت میں تو انکروں کی نسبت پانسو برس پیشرو داخل ہونگے یہاں تک کہ اگر کوئی غنی انکی جماعت میں گھس
جاوے گا تو اسکا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ تین آدمی جنت میں جیسا ب دخل ہوئے ایک وہ شخص کہ اپنا
کپڑا ہونا چاہے تو پرانا اس کے پاس نہ ہو کہ اسکو پہن لے دوسرے وہ کہ اپنے چوڑے پر دو منہ دیان نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ بانی

احمد علیہ السلام
کہ اگر میں جنت میں
ضعیف جائتے ہوں
اور وہ پریشان ہووے
جاوے گا کہ اپنے والد
تو کون کونسا ہے
اگر اللہ تعالیٰ سے
میرے نقصان میں آوے
پھر اسے اپنی بیوی
برداشت جائے تو
فقیر اور دشمنوں کو
نہیں ۱۲۳۳
یہ حدیث پیش کر دو
چکی ۱۲۳۳ ابومع
اور اسکی سند میں
۱۲۳۳ حدیث مشکوٰۃ
گندری ۱۲

مانگے تو اس سے یہ نہ کہا جاوے کہ کوئی نسا پانی منظور ہو یعنی تکلف اور کثرت کھانے اور پہنے اور لباس میں نہ ہو اور روایت ہے کہ ایک فقیر حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ نزدیک آؤ اگر تو غنی ہوتا تو کبھی پاس نہ ملاتا اور جو لوگ انکے یاروں میں آؤ انکے غصے وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے کیونکہ فقر کو آپ بہت پاس بٹھلاتے تھے اور تو انکے رون کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور مولے کہتے ہیں کہ غنی کو جیسا ذلیل میں نے انکی مجلس میں دیکھا ہے ایسا کہین نہیں دیکھا اس طرح فقیر کی عزت جیسی انکے یہاں ہوتی تھی اور کسی جگہ نہیں ہوتی تھی اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر سحارہ آدمی دفعی سے اتنا ڈر تاجتہا درویشی سے ڈرنا ہو تو وہ تو نیک نجات پاتا اور اگر غنیت کی رغبت ایسی کرتا جیسے مالدار کی تو وہ دونوں باتیں حاصل ہوتیں اور اگر دل میں خدا تعالیٰ سے اتنا ڈر تاجتہا ظالم میں اسکی مخلوق سے ڈرنا ہو تو وہ دونوں جہان میں سعادت پاتا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص مالدار کی جہت سے تعظیم کرے اور فقیری کی جہت سے اہانت وہ ملعون ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی کو پرانے کپڑے ہونے کی جہت سے فقیر مت جاننا کیونکہ تیرا اور اسکا پروردگار ایک ہی ہوتا ہے خدا کا اور جہانرا بحقارت منکر توجہ دانی کہ دین گرد سوار ہے باشندہ اور بخیر بن معاذ فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت پیغمبروں کی عادات میں سے ہے اور انکی ہنسنی اختیار کرنی صحیح الکی شناخت ہو اور انکی صحبت بجا کتنا منافقوں کی علامت ہیں یہ سچ ہے فقیر گر تو خواہی ہنسنی یا نہ ہنسنی اندر حضور اولیا اور پہلی کتابوں سے یہ خبر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بنیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈرنا کہ میں تجھ پر غصہ ہوں پھر تو میری نظر سے گر جاوے پھر میں دنیا تیرے اوپر کیا رگی انڈیل دوں اور حضرت عائشہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں لاکھ لاکھ درم ہانپا دیتیں اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہ اور ابن عامر وغیرہا بھیج دیا کرتے تھے اور باوجود اس کثرت مال کے وہ بیٹے آپ کا پیوند لگا رہتا تھا اور اگر آپ کی خادمہ کہتی کہ ایک درم کا گوشت اگر آپ خرید دیتیں تو روزہ اسی افطار کرتیں آپ فرماتیں کہ اگر تو یاد دلادیتی تو میں ایسا کر کرتی اور یہ سب اس لیے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم مجھے بلنا چاہتی ہو تو فقر کی سی زندگی اختیار کرنا اور تو انکے رون کے پاس مت بیٹھنا اور اپنا دوپٹہ تنک نہت انا نہا جبکہ اس پیوند لگانے اور ایک شخص حضرت اسرارہم بن ادہم کے پاس دس ہزار درم لایا آپ نے اسکے قبول کرنے سے انکار فرمایا اس شخص نے بہت منت کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ دس ہزار درم کے عوض میں میرا نام فقروں کے دفتر میں سے مٹا دے سو ایسا میں کبھی نہ کروں گا۔

نہیں اس بیان کی فضیلت فقر سے حاصل یعنی راضیوں اور قانون اور صادقوں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبی لمن ہدالی
 الاسلام وکان علیہ کفا قاذغ بہ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے یا معشر الفقراء اعطوا اللہ الرضی من فلوکم بطرفہ واثواب فقرکم والافلا اول
 حدیث میں قاذغ کی فضیلت ہے اور دوسری میں راضی کی اور دوسری حدیث کے معانی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حریص کو فقر کا ثواب
 نہیں ہوتا اگر عام احادیث جو فقر کی فضیلت میں وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حریص کو بھی ثواب ملے گا چنانچہ عقرب کی سلی تحقیق
 آویگی تو شاید یہاں مراد عدم رضا سے یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے اس فعل کو کہ دنیا اس سے روک لی مبرا جائے اسی مبرا جانتے سے
 فقر کا ثواب جاتا رہتا ہے اور بہت سے حریص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں انکار خدا تعالیٰ کے فعل پر یا اسکو مبرا جاننا نہیں گذرتا

اچھا نرنگا دھاکم
 بردارست عاشقہ ۱۲
 ۱۲ سو خوش حالی سے
 اس کے تہذیبیت کی کیا
 ہوا اسلام کی طرف
 اور ہر ایک پیشہ باند
 گذران ہمارا اسی پر
 قانع ہو ۱۲ ۳۷
 ۱۲ سو خوش حالی سے
 قاری کی رضا مندی سے
 دلون سے سرور و شرف
 نور و شرف کے لئے
 نہ بنی ایسی چیزیں
 کیسی دینے کی چیزیں
 میرا ریت العبد سید
 سید غلام محمد

ابو ذر ایک روز لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے انکی بی بی آئین اور کہا کہ آپ یہاں انہیں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کا رتبہ نہ ستو کی مٹھی آپ نے فرمایا کچھ مضائقہ نہیں ہمارے سامنے ایک بڑی سخت گھائی و شوار گزار ہوا اس وہی بچکا جو ہلکا ہو گا انکی بی بی راضی ہو کر چلی گئیں اور حضرت ذوالنور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کفر کے قریب تر وہ شخص ہے کہ فاقے میں صبر نہ کرے۔ اور بعض حکما سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہوا ہے کہ ظاہر کی زینت اور باطن کی میانہ روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہو کہ خداوند کریم نے بعض کتب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اے ابن آدم اگر تمام دنیا تیری ہو جاوے تب بھی تجھ کو دنیا میں سے بخر خدا کے اور کچھ نہ ملیگا پس اگر میں تجھ کو دنیا میں سے روزی دے جاؤں اور اسکا حساب اور سر رکھوں تو میرا احسان ہوا اور قناعت اور لوگوں سے اس نہ رکھنے کے باب میں یہ اشعار ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے فقر قطعہ

زارى ببارگاه خدا كن نه پيش خلق آنكس غنى بود كه شد از خلق بے نیاز راے هم نرسد كه تیر مرگ چون رسد ایام صرف نیز كنى جمع بس دراز خیم دل آن كسى كه یقین كند بر خدا رویش همیشه تازه سزاید ترنگار	قانع بیاس باش كه این است عز و ناز اے محمود و جمع ترا دهر در کمین روزانه یا شبانه كند بر تو ترنگار خزون بر اے وارث تست آنچه جمع گشت کو روز گشت دهد كه كرم است و كار ساز در ساحت قناعت خوش سایه سر خفت	مستغنیانه كن بس از خویش و ذمی رجم اندازه مے كند كه نماید درے فراز مال و منال جمع نمودی و لے بگو از آن تست صرف تو نے آنچه ماند باز پس بیع ذلتے نبرد آبروے او فكر معاشتش نه كند گاه ویدہ باز
---	---	---

چوتھا بیان فقر کی فضیلت میں تو انگری پر جاننا چاہیے کہ لوگ اسباب میں مختلف ہیں حضرت جنید اور خواص اور کم لوگ تو فقر کو فضیلت دیتے ہیں اور ابن عطا کہتے ہیں کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا رہے وہ فقیر صابر سے افضل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید نے اس مخالفت کی جبکہ ابن عطا پر بد دعا کی تھی اور اسکی حجت انکو بیخ و تکلیف پہونچی اور اسکا حال ہم باب الصبر میں لکھ آئے ہیں اور صبر اور شکر میں فرق کیوجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر اور غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص اخبار و آثار کا مطالعہ کیا ہو گا اسکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہو گا مگر اس میں تفصیل ضرور ہو اسلیے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا حرص نہیں بلکہ قانع ہو یا راضی اسکو بمقابلہ ایسے غنی کے دیکھیں جو دنیا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا حرص نہ ہو و مگر یہ کہ فقیر حرص کو غنی حرص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقر قانع تو بلاشبہ غنی حرص میں مسک کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرتا ہے یا لا بھی فقر حرص کی نسبت افضل ہے تو صرف دو ہی صورتیں شک کی ہیں پہلی صورت میں بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی نسبت فقیر کے افضل ہے اسلیے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہو اس میں تو برابر ہی رہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے تقرب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہے اور ہماری دانست میں ابن عطا کے قول کا منشا یہی ہو لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو کہ مباح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر افضل نہیں ہو سکتا اور انکی شاہدہ روایت ہے جو حدیث میں وارد ہو کہ فقر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات

۱۲۰

اور صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر آپ نے انکو چند کلمات تسبیح میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تم کو ان کلمات سے غنیو ن کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیو ن نے بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور بڑھ کر ہنہ شروع کیے فقر اور بارہ آپ کینہت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگے آپ نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء یعنی خدائے تعالیٰ کا فضل ہر جسکو چاہے عنایت فرماوے اس طرح ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی اغنیاء جو دونوں باتوں کا ثواب ملے گا تو خدا کی عنایت انکے شامل حال ہو اور ابن عطاء نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہے اس لیے کہ غنی خدائے تعالیٰ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو وصف حق ہو وہی افضل ہے ان دونوں دلیلوں سے انھوں نے غنی کا افضل مہنا ثابت کیا ہے مگر دونوں دلیلوں میں تو یہ بات ہے کہ حدیث میں اتنی بل پائی جاتی ہے کہ دلالت انکے مقصود کے خلاف ہے کہ وہ یہ کہ تسبیح میں فقیر کا ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہے اور فقر کا اس مرتبے پر بہت بخشنا خدا کے فضل سے ہے کہ وہ چاہے فضل عنایت کرے یعنی ذلک فضل اللہ کا مشا اللہ ثواب فقیر کو کرنا چاہیے نہ حال غنی کو اس لیے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہے کہ فقرائے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کینہت میں پیرا لیکر بھیجا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقر کا قاصد ہوں آپ فرمایا کہ تمھو کو بھی مرچا اور کھجکے پاس سے تو آیا ہو انکو بھی مرچا وہ ایسی قوم ہے کہ خجکوں میں چاہتا ہوں اسے عرض کیا کہ فقرائے عرض کیا ہو کہ تو انکو خیر لگے کہ حج کرتے ہیں اور ہم حج پر قادر نہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور کھجک قدرت نہیں اور جب وہ مرضی ہوتے ہیں تو حوال انکے پاس زیادہ ہے اسکو ذخیرہ بنانے کے لیے دے ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو میری طرف سے یہ کد نیا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہو گا اس میں میں باتیں ہونگی جو اہلیا میں ہونگی ایک تو یہ کہ حبت میں بہت کھڑ کیاں ہیں کہ انکو حبت والے ایسی طرح دیکھینگے جیسے زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس میں بھینو غنی و فقیر اور فقیر اور اہل اندر فقر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقر تو انکو دن کی نسبت کہ حبت میں پانسو برس مشیر جاوے گا میرے یہ کہ غنی جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ کبر اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہونچ سکتا اگرچہ دس ہزار درم اس کے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیاک کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے وہ قاصد یہ شکر دلیس آیا اور فقر سے اجرا بیان کیا بھونٹ کہ اگر ہم مرضی ہو سارا اطمینان ہوا انتہی تو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء سے آپ کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہے اغنیاء کے ذکر سے دوسری دلیل کہ غنی و فقیر حق ہوں سکا جواب بعض اکابر نے انکو یہ دیا کہ خدائے تعالیٰ کچھ اسباب و اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو عہ نسبت خاک را با عالم پاک پہ آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا علاقہ اس بات کا جواب ابن عطاء نے کچھ نہ دیا اور بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ جیسے غنی وصف حق ہے ویسے ہی تکبر بھی تو خدا کا وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر ان جواب دینے والوں نے یہ فرمایا کہ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ فقر فضل ہے اس واسطے کہ بندے کی صفت ہے اور غنی کے حق میں صفات

اگر غنی و فقیر کا ثواب فقیر کا ثواب سے زیادہ ہے تو غنی کا ثواب فقیر کا ثواب سے زیادہ ہے اور فقر کا اس مرتبے پر بہت بخشنا خدا کے فضل سے ہے کہ وہ چاہے فضل عنایت کرے یعنی ذلک فضل اللہ کا مشا اللہ ثواب فقیر کو کرنا چاہیے نہ حال غنی کو اس لیے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہے کہ فقرائے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کینہت میں پیرا لیکر بھیجا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقر کا قاصد ہوں آپ فرمایا کہ تمھو کو بھی مرچا اور کھجکے پاس سے تو آیا ہو انکو بھی مرچا وہ ایسی قوم ہے کہ خجکوں میں چاہتا ہوں اسے عرض کیا کہ فقرائے عرض کیا ہو کہ تو انکو خیر لگے کہ حج کرتے ہیں اور ہم حج پر قادر نہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور کھجک قدرت نہیں اور جب وہ مرضی ہوتے ہیں تو حوال انکے پاس زیادہ ہے اسکو ذخیرہ بنانے کے لیے دے ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو میری طرف سے یہ کد نیا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہو گا اس میں میں باتیں ہونگی جو اہلیا میں ہونگی ایک تو یہ کہ حبت میں بہت کھڑ کیاں ہیں کہ انکو حبت والے ایسی طرح دیکھینگے جیسے زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس میں بھینو غنی و فقیر اور فقیر اور اہل اندر فقر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقر تو انکو دن کی نسبت کہ حبت میں پانسو برس مشیر جاوے گا میرے یہ کہ غنی جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ کبر اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہونچ سکتا اگرچہ دس ہزار درم اس کے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیاک کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے وہ قاصد یہ شکر دلیس آیا اور فقر سے اجرا بیان کیا بھونٹ کہ اگر ہم مرضی ہو سارا اطمینان ہوا انتہی تو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء سے آپ کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہے اغنیاء کے ذکر سے دوسری دلیل کہ غنی و فقیر حق ہوں سکا جواب بعض اکابر نے انکو یہ دیا کہ خدائے تعالیٰ کچھ اسباب و اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو عہ نسبت خاک را با عالم پاک پہ آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا علاقہ اس بات کا جواب ابن عطاء نے کچھ نہ دیا اور بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ جیسے غنی وصف حق ہے ویسے ہی تکبر بھی تو خدا کا وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر ان جواب دینے والوں نے یہ فرمایا کہ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ فقر فضل ہے اس واسطے کہ بندے کی صفت ہے اور غنی کے حق میں صفات

بندگی ہی افضل ہیں جیسے خوف ورجا وغیرہ اور صفات ربوبیت میں تو نزاع ہی نہ چاہیے اس لیے حدیث قدسی میں وارد ہو کہ کبریا میری
 چادر ہوا اور عظمت میرا نہ بند ہو جو کوئی ان دونوں میں مجھے نزاع کر لگا اسکو میں توڑ دوں گا اور حضرت سہل تستری فرماتے
 ہیں کہ عزت اور باقی رہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک اور نزاع پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات رب میں سے ہیں غرض کہ
 تفصیل غنا اور فقر میں اس طرح کی گفتگو میں میں اور سب کا حال متعلق عام روایت سے ہر جن میں تاویل کی گنجائش ہے اور
 ہر ایک کا دل سے کلمات پر ہو کہ انہی خلاف ثابت ہوتا ہے بعد نہیں مثلاً جطرح ابن عطا کا قول غنا کی فضیلت میں یا نبی وجہ
 کہ وصف حق ہر کبر سے قدح کر دیا گیا اس طرح جو لوگ فقر کو بندے کا وصف کہہ کر فضل کہتے ہیں ان کا قول بھی مردود ہو سکتا ہے
 کہ جہل و غفلت بندے کے اوصاف ہیں اور علامہ معرفت صفات ربوبیت میں سے ہیں تو چاہیے کہ جہل و غفلت افضل ہوں علم
 اور معرفت سے حالانکہ اسکا کوئی بھی قائل نہ ہو گا کہ جہل بہ نسبت علم کے افضل ہے پس امر واقعی وہی ہے جو ہم نے باب صبر میں ذکر کیا ہے
 یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے مقصود نہیں بلکہ اسکی طلب کسی دوسری چیز کے لیے ہو تو چاہیے کہ اسکو مقصود چیز ہی کے لحاظ
 سے دیکھیں کہ اسی سے اسکا فضل ظاہر ہو کر تا ہو اور دنیا کا مال صرف اسی جہت سے ممنوع ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے سے مانع ہے
 اس طرح فقر بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اس جہت سے مطلوب ہے کہ اسکے سبب خدا تعالیٰ سے جو چیز مانع ہے وہ دور ہو جاتی
 ہے اور جہت سے غنی ایسے ہیں کہ انکو غنا نے خدا سے تقاضے نہیں روکا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما
 بن عوف اس طرح بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ فقیروں کے مشغل میں مقصود سے بھر جاتے ہیں اور دنیا میں غایت مقصد
 اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکے ساتھ انس کرنا ہی اور محبت و انس بدون معرفت ممکن نہیں اور معرفت کی راہ کا چلنا اور
 اشتغال کے ہونے ہوئے ممکن نہیں اور فقر ہی کبھی مانع اس سلوک کا ہوتا ہے جیسے غنا کبھی عائق ہوتی ہے اور واقع
 میں مانع محبت دنیا ہے کہ اسکے ساتھ محبت آدمی دل میں جمع نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محبت رکھنے والا اس میں مشغول رہتا ہے خواہ
 اسکی جلدائی میں ہو یا وصال میں اور بعض اوقات تو فراق میں مشغول زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وصال میں اور دنیا غافل شخصوں
 کی مشوقہ ہے جو اس سے مجرم ہو کر اسکی طلب میں بھٹتا ہے اور جو اسپر قادر ہے وہ اسکی حفاظت اور اس سے متمتع ہونے میں لگا
 ہوا ہے اس صورت میں اگر شخص ایسے فرض کر دے جو مال کی محبت سے خالی ہوں ایسی طرح کہ مال کے نزدیک پانی جیسا ہو کہ ہوا تو واہ
 واہ اور نہوا تو واہ واہ یعنی ہر ایک مال سے اسقدر متمتع لیتا ہے جقدر کی اسکو حاجت ہے اور مقدار حاجت کا وجود اسکے عدم کی
 افضل ہے اس لیے کہ فاتحہ والا موت کی راہ طو کرتا ہے نہ معرفت کی اور اگر بلحاظ اکثر کے دیکھو تو فقر خطر سے دور ہے اس واسطے کہ غنا کا فتنہ
 مفلسی کے فتنے سے سخت تر ہے اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی ہے کہ آدمی کو مقدر نہوا اور ہیوا اسطے صحابہ رضی اللہ عنہم
 نے فرمایا کہ مفلسی کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا اور تو انگری کے فتنے سے جو امتحان لیے گئے
 تو صبر کیا اور یہ بات ہر ایک آدمی کی بشرت میں ہے کوئی شاذ اور ایسا ہو گا جو اس طرح کا نہوا سکے اور بہت سے زمانوں میں کہہ ہوا
 کہ تاہم اسرازا سجالہ خطاب شرع ایک شخص نادر و کمیاب کے لیے نہیں بلکہ کل شخصوں کے لیے ہے ہر مفلسی سب کے لیے مناسب

احمد خاں دہلوی

اچھے گوشتی نادر کے لیے نہو اسی لیے مشرع نے غنا سے منع فرمایا اور اسکی مذمت کی اور فقر کی فضیلت و مدح بیان فرمائی یہاں تک
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کے مال کیطرت مت تا کو کیونکہ انکے مال کی حکمت تمہارے ایمان کے نور
 کو کھو دینگی اور بعض علماء کا قول ہے کہ مالوں کا لوٹ پھیر کرنا ایمان کی حلاوت چوس لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر امت کیلئے ایک بھڑا ہوا
 اور میری امت کا بھڑا دنیا ر و درم ہیں اور اصل گو سالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی سونے اور چاندی کے زیور کا بنا تھا محفل
 یہ کہ مال و ربانی اور سونے اور پتھر کا آدمی کے نزدیک مساوی ہونا اولیا اور انبیاء علیہم السلام کے لیے منظور ہو سکتا ہے پھر انکو بھی یہ بات
 جب کامل ہوتی ہے جب خدا کے فضل سے بہت سا مجاہدہ کریں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فراتے کہ تجھے علیہ رہ جبکہ وہ آپ
 کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ مجسم نمکبر ہوتی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ اے زرد رنگ والی جیسو کسی اور کو زینت
 دے اور اے سفید رنگ والی کسی اور کو دھوکا دے یعنی جب دنیا سے منالطہ کھانے کے آغاز اپنے جبین طاہر پاتے تو یہ کلمات ارشاد
 فرماتے بائیں لحاظ کہ حجت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے۔ اور مال پانی برابر ہوئے کو غنا و مطلق کہتے ہیں چنانچہ حدیث شریفہ
 میں ہے کہ غنا کثرت مال سے نہیں ہے بلکہ نفس کی غنا سے ہے سعدیؒ اسکا ترجمہ یوں کرتے ہیں تو انگری بدل ست نہ مال اور
 چونکہ یہ بات بہت دشوار ہے تو ضرور ہوگا کہ عام خلق کے حق میں صلاح اور تہبیری مال کے نہونے میں ہوگا مال کے ہونے پر وہ اسکو
 صدقے اور خیرات ہی میں صرف کیا کریں کیونکہ جب مال پر قادر ہوتے ہیں تو یہ امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے انس ہو اور
 اسکے اوپر قدرت سے متمتع ہوں اور اسکے خرچ کر نیے راحت پاویں اور ان سب باتوں سے اس عالم کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے
 اور جب قدر آدمی دنیا سے انس کرتا ہو اسقدر آخرت سے وحشت کرتا ہو اور جب قدر کہ انہی کسی صفت سے اسکو صفت معرفت کے انوس
 ہوتا ہو اسقدر خدا سے تعالے اور اسکی دوستی سے وحشت کرتا ہو اور جب سب باتوں دنیا کے جاتے رہتے ہیں تو دل بھی دنیا اور
 اسکی زینت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ماسوا اللہ سے علیحدہ ہوتا ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو بالضرور خدا تعالیٰ کیطرت
 متوجہ ہوتا ہو اسلیئے کہ دل خالی تو رہتا نہیں اور موجود دو ہی چیزیں ہیں یا خدا تعالیٰ یا اسکا غیر تو جس دل کو توجہ غیر کی طرف ہوگی
 وہ خدا سے تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا سے تعالیٰ کیطرت متوجہ ہوگا وہ غیر سے علیحدہ ہوگا اور جب قدر ایک کیطرت متوجہ ہوگا اسقدر
 دوسرے منحرف ہوگا اور جتنا ایک کیطرت نزدیک ہوگا اتنی ہی دوسرے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب
 سمجھنی چاہیئے کہ یہ دونوں طرفین مختلف اور مقابل ہیں جو انکے بیچ میں پھر لگا تو وہ جب قدر ایک سے قریب ہوگا دوسرے دور ہوگا
 بلکہ دونوں میں سے کسی کا قرب بعینہ دوسرے کا بعینہ بعد ہوگا بیطرفی میں محبت دنیا عین بغض الہی ہوگی نظر عارف اپنے دل ہی پر
 ہونی چاہیئے کہ دنیا سے زبرد کرتا ہو یا نہیں اور اس سے انوس ہے یا نہیں غرض کہ فقیر و غنی کا فضل بلحاظ انکے دونوں کے تعلق کے ہے
 مال سے پس اگر تعلق دلی مال سے دونوں میں لکھیاں ہوگا تو انکا درجہ مساوی ہو مگر یہ کہ دھوکے کی جگہ اور لغزش گاہ ہے اسلیئے کہ غنی اگر تخیل
 کرتا ہو کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں حالانکہ اسکی محبت دین گہری رہتی ہو اور اسکو خیر نہیں ہونی اور خیر ہوتی ہو جب
 مال جاتا رہتا ہو اسلیئے چاہیئے کہ اپنے نفس کا امتحان کرے خواہ تو مال کو دیکھنے سے خواہ جب چوری ہو جاوے پس اگر دل

احمد ابدین صوفی
بندہ اشتیاق علی اور اس
استاد ابن حوالہ
۱۲۳۶ھ
مکتوبہ شریف
نجات دہی ۱۲۳۶ھ
بجاری و مسلم بن ابی
البرکات ۱۱۰۵

گوشتات پاؤں تو جان کے کمر خود غلط بودا نیچہ من نہاد آہ دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف وہم اور مغالطہ تھا بعض میوز
نے اس گمان سے کہ سبکو لونڈی کی طرف میل نہیں اپنی لونڈی بیچ دی مگر جب بیچ ہو چکی اور لونڈی دے دی
تب اسکے دل سے ایک آگ شعلہ زن ہوئی جو دلمین پوشیدہ کھنکھہ پھر معلوم ہوا کہ اس شخص کو مغالطہ ہوا اور عشق اسکے دلمین ایسا چھپا
جیسے رکھ میں خجکاری۔ اور یہ حال سب اغنیاء کا ہر خیر انبیاء اور اولیاء کے پس جب غنائے مطلق کا حاصل ہونا محال یا نہایت دشوار
ہے تو ضرور ہوا کہ یہی کہا جاوے کہ عام لوگوں کے لیے فقری ہی اصلح ہے کیونکہ فقیر کا انس و علاقہ دنیا سے کم ہوتا ہے اور مقدر
علاقہ ضعیف ہوتا ہے مقدر ثواب شہادت کا اور عبادت کا زیادہ ہوتا ہے اس واسطے کہ کسبیات سے زبان کی حرکت تو منظور ہی نہیں
بلکہ یہ مراد ہے کہ جس چیز کا ذکر زبان پر ہو اس سے انس نہ پختہ ہو جاوے اور زبان بولنے کی تاثیر خالی دلمین وارد ہوتی ہے اور غیر چیزوں سے
بھڑے ہوئے ہیں اور اس واسطے بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی طلب میں ہو کر زہد و عبادت کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی گھانس سے آگ بجھانی چاہے یا چربی دور کرنے کے لیے کھی سے ہاتھ دھوے اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ
فقر کا سانس لینا بدن شہوت کے جیسے اسکو قدرت نہ بخشی کی ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے اور ضحاک فرماتے ہیں کہ
جو شخص بازار میں جاوے اور اپنی جی جاتی چیز دیکھے پس صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو اسکے لیے نیرار دنیا سے بہتر ہو گا خلیکو
خدا کی راہ میں دیوے اور ایک شخص نے پشترن حارث سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لیے دعا مانگیے کہ مجھکو عمیل نے
تنگ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تیرا کنبہ مجھ سے کہے کہ ہمارے پاس آٹا روٹی وغیرہ نہیں تو تو اسوقت میرے لیے دعا مانگا کہ
تیرا سوت کی دعا میری دعا سے افضل ہو اور آپ فرمایا کہ نہ کہ جو غنی آدمی نہ پنا چاہے وہ ایسا ہے جیسے باغ گھوڑے پر ہو
اور فقیر اگر زہد ہے وہ ایسا ہے جیسے موتیوں کا ہار کسی خود صورت کے گلے میں لٹا ہوا اور اکابر سلف کا دستور تھا کہ علم معرفت کو اغنیاء
سننا برا جانتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انکی اسکا لذل عند نصف من نفسی والذہب فیما جاؤا الکفایات اور
جب صدیق اپنے حال کے کامل ہونے پر دنیا اور اسکے وجود کے خوف فرماتے تھے تو اب کیسے شک کیا جاوے کہ مال کا ہونا
نسبت وجود کے اصلح ہے علاوہ از من غنی کے احوال میں سے عمدہ تر یہ ہے کہ حلال حاصل کرے اور اچھی جگہ میں صرف کرے
اور باوجود اسکے پھر اسکا حساب میلان قیامت میں لٹا چڑھا ہو گا اور بہت سارے کارہنما پڑھائے ہیں کہ جو حساب میں الجھاوا ہو گا وہ خدا
دیا جاوے گا اور اس واسطے حضرت عبدالرحمن بن عوف حنیت میں دیکر داخل ہوئے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
انکا حال ملاحظہ فرمایا کیونکہ حساب دینے میں مبتلا رہے اور ہمیں جہت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند ہوتا کہ میری
دوکان مسجد کے دروازے پر ہو اس طرح کہ کوئی نماز اور ذکر مجھے فوت نہ ہو اور ہر روز مجھکو نفع کچا پس نیاز حاصل ہوں اور انکو میں
کی راہ میں صرف کر ڈالا کروں لوگوں نے پوچھا کہ اسمیں خرابی کیا ہے آپ کو کیا خوف ہے آپ نے فرمایا کہ حساب کی برائی اچھی
نہیں معلوم ہوتی اور اس واسطے حضرت سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ فقر نے تین چیزیں اختیار کی ہیں اور
اغنیاء نے تین چیزیں پسند کی ہیں فقیروں کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں نفس کا چین سے رہنا اور

لے آئی جیسے سوال کرنا ہوں میں زہد کو جو حق ہے برحق مانگے اور سوال کرنا ہوں نہ کہ اس مقدار کہ بڑھ جاوے مقدار اگر سے ۱۲

اول کا فارغ رہنا اور حساب کا ہلکا ہونا اور اغلیا نے یہ باتیں اختیار کی ہیں نفس پر مشقت اور دل کا مشغول رہنا اور حساب کی شدت اور ابن عطار ح نے جو کہا ہے کہ غنی و صفت حق ہے اور اسی نظر سے افضل ہو تو یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہو کہ جب بندہ وجود اور عدم مال و دونوں سے غنی ہو یعنی اسکے نزدیک وجود عدم یکساں ہو لیکن اگر مال کے ہونے سے غنی ہو اور اسکے باقی رہنے کا محتاج ہو تو اس کی غنا مشابہ خدا تعالیٰ کی غنا کے نہ ہو گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات خود غنی ہے ایسی چیز کے سبب نہیں جبکہ زوال ہو سکے اور مال ان اشیاء میں سے ہو کہ جاتا رہتا ہو مثلاً چوری جادو یا کوئی اور آفت آوے۔ اور کسی نے جو ابن عطا کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ خدا کے لئے اعتراض یعنی اموال اور اسباب اسکے باعث غنی نہیں وہ ایسی غنا کی ذمت میں درست ہو جس کا مطلب بقائے مال ہو اور یہ جو ایک صاحب قرآنہ ہیں کہ صفات حق بندے کے شایان نہیں صفات بندگی ہی اسکے شایان ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ علم بھی تو صفات حق ہے ہو جو بندے کے حق میں ہے نہ کہ بندہ ہی بلکہ شئی بندے کا یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق سے عادی ہو اور میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ فراتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت طے کرتا ہو بھی راستہ قطع نہیں کر لیتا کہ نانوے نام خدا ہے تعالیٰ کے اسکے اوصاف ہو جاتے ہیں یعنی اسکو تہرا کیا نام ہیں سے ایک بہرہ ملتا ہو مگر تہرا بندے کے لائق نہیں اس واسطے کہ تہرا ایسی شخص ہو کہ ناچیز استحقاق تکبر کا نہ ہو وہ تو صفات الہی میں سے نہیں اور تہرا ایسی شخص ہو کہ اسکا استحقاق ہو مثلاً مومن کا تہرا کافر مراد عالم کا تکبر جاہل مراد مطیع کا تکبر عاصی مراد پست کے شایان ہو یا ان بعض اوقات تکبر سے فخر اور بڑھکڑی کرنا اور یا ادنیٰ مقصود ہوتی ہو تو تکبر و صفت خدا سے فقر کا نہیں اسکا و صفت ہی تکبر ہو جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہو اور اسکو خود کو معلوم ہو کہ میں ایسا ہی ہوں اور بندے کو حکم ہو کہ اگر ہو سکے تو مستی اعلیٰ مرتبے کی طلب کرے بشرطیکہ استحقاق کا حقد ہو چھوٹا اور فریب اور غنا بازی سے نہ ہو اس سے یہ نکلا کہ بندے کو جائز ہو کہ جائے کہ مومن نسبت کافر کے اکبر ہو اور مطیع نسبت عاصی کے اور عالم نسبت جاہل کے اور انسان نسبت چوپایہ اور پتھر و نبات کے بڑا ہو اور ان سب چیزوں کی نسبت قرب الہی زیادہ تر اسی انسان کو ہے پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس صفت کے ساتھ حقیقت میں دیکھ لیا تو اس میں شک نہیں کہ صفت تکبر کی اسکو حاصل ہو گی اور اس صفت کے لائق بھی ہو گا اور اسکے حق میں یہ صفت فضیلت ہو گی مگر مشکل یہ ہو گا اسکو اپنی شناخت کی کوئی ترکیب نہیں ملے گی کہ یہ امر خائے پر موقوف ہو اور آدمی کو اپنا خاتمہ معلوم نہیں کہ کیسے ہو گا اور کیا اتفاق ہو گا اس خاتمے کا حال معلوم نہیں ہو گا کہ اپنے نفس کے لیے کوئی رتبہ کافر کے رتبے سے بڑھ کر اعتقاد کرے کیونکہ ایسا ممکن ہو کہ کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسکا خاتمہ کفر ایسی صورت میں شخص مذکور تکبر کے لائق نہ ہو گا کیونکہ اسکو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہی نہیں اور جب تک کہ ہوا کہ خبر کو اول حقیقت و اہمیت پر معلوم کرتے تو ایسی شخص کے باب میں وہ علم کمال ہو گا اس لیے کہ وہ صفات الہی میں سے ہو اور جو کچھ بعض اور چیزوں کو چھپانے سے آدمی کا ضرر بھی ہوتا ہو تو ایسا علم اسکے حق میں نقصان ہو گا کیونکہ اوصاف الہی میں سے ایسا علم کوئی نہیں جو اسکو ضرر پہنچا دے مگر خدا کی باتوں کا پچا خاکہ جن میں ضرر نہ ہو نہ میں صفات اللہ تعالیٰ میں سے

ہو سکتا ہو تو ضرور ہو کہ غنہ کی فضیلت یہی ہو اور اسی سے انبیا اور اولیا اور علما کو فضیلت ہو تو ثابت ہو کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیسا ہو گا تو یہ وہ غنا ہو کہ ایک وجہ سے مشابہ اس غنا کے ہو جس سے خدا تعالیٰ کی صفت کی جاتی ہے اور یہی غنا داخل فضیلت ہو اور صرف وجود مال سے جو غنا ہو اس میں کسی طرح کی فضیلت نہیں یہاں تک بیان صورت اول یعنی فقیر قانع اور غنی شاکر کی نسبت کا ہوا اب صورت دوم یعنی فقیر حریص و غنی حریص کی نسبت کا ذکر ہوتا ہو کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہو اور اسکے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص طالب مال ہو اور اسکے لیے سعی کرتا ہو مگر نہیں پاتا پھر اسکے پاس مال آگیا تو اسکے لیے دونوں حالتیں ہو مگر اس مال کے نہونے کی اور نہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کونسی حالت افضل ہے پس ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے اگر اس شخص کو مال اس قدر مطلوب ہو جو معیشت اور زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کی غرض اس سے یہ ہو کہ دین کی راہ طے کرے اور اسپر مد چاہے تو اس صورت میں حالت وجود مال افضل ہے اس لیے کہ فقر تلاش میں مشغول رہتا ہے اور شخص روزی کی طلب میں رہیگا اسکو قدرت فکر اور ذکر کی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اس میں دوسرا شغل گھسا ہوا ہو گا فقہ شرب جو عقد نماز بر بندہم چہ خورد و بار او فرزندم کا نقشہ ہو گا حالانکہ فکر و فکر کے لیے مقدار کافی قوت کی چاہیے اور اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اَللّٰہُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَیْ اَلْمُحِبِّ کَفَاؤَہُ اَوْرِاقِیْہِ کَا دَالْفُقْرَانِ کیونکہ اگر اس میں فقر سے وہی فقر مراد جو بین آدمی ضروری چیز کے لیے مضطر ہو اور اگر مال مطلوب حاجت سے زیادہ ہو یا بقدر حاجت ہی ہو مگر غرض طالب کی یہ نہیں کہ اس سے سلوک راہ دین پر مدد ملے تو اس صورت میں حالت فقر کی فضیلت دراصل ہو اس واسطے کہ حرص مال اور اسکی محبت میں تو غنی اور فقیر دونوں مساوی ہیں اور اس میں بھی کہ دونوں کی غرض دین پر استعانت لینے کی نہیں اور نہ ان میں سے کوئی متعرض کسی گناہ کا ہو مگر اتنا فرق رہا کہ جسکے پاس ہو گا اسکو اس سے اس ہو گا اور اسکی محبت دین نچتہ ہوگی اور دنیا پر اطمینان کرے گا اور جسکے پاس نہ ہو گا اسکا دل بھیری دنیا سے کنارہ کرے گا اور دنیا اسکے نزدیک بمنزلہ زندان ہوگی کہ جس سے چھوٹنا چاہیگا اور جب وہ شخص سب باتوں میں برابر ہوے اور دنیا سے سفر کی وقت ایک کو میل و نیاز یادہ ہو تو ظاہر ہو کہ اسکا حال نسبت دوسرے کے سخت ہو گا کیونکہ حقیقت اسکو اسل و التقات دنیا سے ہو گا اسوقت آخرت سے وحشت ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ روح القدس نے میرے نفس میں یہ بات پھونکائی ہو کہ اگر حسب من اہلبت فانک مفارقتہ اور یہ تنبیہ ہو اس بات پر کہ محبوب کی جدائی ٹھہری شاق ہوتی ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو کبھی جدا نہ ہو وہ ذات پاک قدس جل شانہ کی ہو اور جو جدا ہو جائے اس سے محبت نہ کرے اور جدا ہونے والی دنیا ہو اگر آدمی دنیا سے محبت کرے گا تو خدا سے ملنے کو برا جانے گا اور اسکی موت اسی حال پر ہوگی جسکو وہ برا جانتا ہو اور محبوب چیز سے جدا ہو گیا اور جو کوئی محبوب سے جدا ہوتا ہو تو اسکو درد فراق بقدر محبت اور انس کے ہو گا اگر تاہو اور جسکے پاس دنیا ہو اور وہ اسپر قادر ہو اسکو دنیا سے انس نہ نسبت نادر کے زیادہ ہو اگر تاہو اگر چہ نادار حریص نہیں ہے تحقیق سے معلوم ہو کہ فقر تمام خلق کے حق میں اشرف اور افضل ہو مگر وہ جاہلون میں غنی افضل ہو اور صالح ہو اول تو غنا حضرت عائشہ کی سی کہ وجود اور عدم مال کا برابر ہو کہو نہ کہ ایسی

اگر آدمی کو فقر و زہد کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اس سے جلدی نہ کرے بلکہ اس سے جلدی نہ کرے بلکہ اس میں لکھو ۱۲

غنا موجب زیادتی کی ہوتی ہو یعنی اس سے یہ فائدہ ہو کہ دعا فقر اور مساکین کی حاصل ہوتی ہو دوسرے یہ کہ فقر مقدار ضروری سے ہو یعنی مقدار ضروری کا بھی آدمی محتاج ہو تو اس حال میں بھی غنا اشراف ہوا سلیکے کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہو کہ کیا دل بکین کفر اور اس فقر میں کچھ خیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مقدار ضروری کا اسکی حیات کو باقی رکھے اور شیخ فضل اس ماحیات سے خدا تعالیٰ کی معصیت اور کفر سپرد چاہے اور اگر بالفرض بھیکہ کامر جاوے تو اسکے گناہ کم ہوں تو اسکے مناسب حال یہی ہو کہ بھیکہ لے رہے ہو اور جس چیز کی طرف مضطر ہو وہ بھی نہ ملے یہ پھر تفصیل غنی اور فقیر کے باب میں گفتگو کی مگر ایک صورت ہے کہ اگر کوئی فقیر حریص ہو کہ مال کی طلب میں ہمہ تن مصروف ہو اور اسکو کوئی کام سوا اسکے نہ ہو اور دوسرا شخص غنی ہو کہ اسکو مال کی حفاظت میں اس فقر کی نسبت حریص کم ہو اور اگر مال سکے پاس سے جاتا رہے تو اسکو اتنا درد نہ ہو جتنا فقیر کو فقر سے ہو تو ان دونوں کے حال میں اختلاف ہو اور ظاہر الیہا معلوم ہوتا ہو کہ ان دونوں کو خدا تعالیٰ سے دوری استیقا ہوگی حسب قدر کہ مال کے نہ ہونے سے انکو درد ہو یا نہ ہو گا اور حسب قدر یہ درد کم ہوتا ہو گا استیقا قریب آتی ہو گا اور اللہ اعلم

پانچواں بیان فقر کے آداب حالت فقر میں جانتا چاہیے کہ فقر کیلئے مہمات چند آداب کی باطن میں اور ظاہر میں اور لوگوں سے لگنے میں اور اپنے افعال میں ضرور ہو باطن کا ادب تو یہ ہو کہ حسین کرامت اس امر کی نہ ہو حسین خدا تعالیٰ نے اسکو مبتلا کیا ہے یعنی فقر کو دل میں برائے جانے اور یہ نہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسکا کام اچھا نہیں گو نفس فقر کو برا سمجھے جیسے کھینے لگوانے والا کہ یہ چند کھینڈن کو ایذا کی جہت سے برا جانتا ہو مگر کھینے لگانے والے کے فعل کو کہ خود اسکو برا نہیں جانتا بلکہ اسکا احسان مند ہوتا ہو تو یہ درجہ ہونا اقل مرتبہ ہو فقر کو اتنا ہونا واجب ہو اور اسکے خلاف حرام ہو اور فقر کے ثواب کو کھود دیتا ہو اور یہی مراد ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہو کہ اسے گروہ فقر اللہ تعالیٰ کو رضا اپنے دیوں سے دے دے کہ ثواب تمہارے فقر کا ملے ورنہ نہیں ملے گا اور اس سے ادنیٰ درجہ یہ ہو کہ فقر کو بھی برا نہ جانتے بلکہ اس سے راضی رہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہو کہ فقر کا طالب ہو اور اس سے خوش ہو اس لحاظ سے کہ غنہ کے آفات جانتا ہو اور اپنے دل سے خدا تعالیٰ پر متوکل ہو اور اعتماد رکھتا ہو کہ مقدار ضروری بیشک کھجکولے ہی گی اور قدر ضرورت زیادہ کو برا سمجھتا ہو اور حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ فقر سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی کرتا ہو اور ثواب بھی دیتا ہو جب فقر سے ثواب دیتا منظور ہوتا ہو تو اسکی پہچان یہ ہو کہ نندے کی عادت اچھی کر دے کہ وہ اس اطاعت اپنے پروردگار کی کرے اور ہر حال کا شکوہ کسی سے نہ کرے اور فقر پر شکر خدا کرے اور جب عذاب کرنا فقر سے منظور ہوتا ہو تو اسکی علامات یہ ہیں کہ آدمی بخل ہو اور خدا کی نافرمانی کرے اور کثرت سے شکایت کرتا رہے اور حکم کسی پر غصہ ہوا ہو اسکی معلوم ہو کہ ہر ایک فقر اچھا نہیں ہوتا بلکہ یہی فقر عید ہو کہ حسین آدمی غصہ نہ ہو یا فقر پر راضی رہے یا اسکی خوش ہو یا نیوچہ کہ اسکا ٹمہ جانتا ہو چنانچہ یہ قول مشہور ہے کہ نندے کو جو چیز دنیا سے ملتی ہو تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہو کہ اسکو تین حصوں پر لے یعنی تین باتیں اسکے ساتھ کھجکولے اور تین اہل مصروف رہنا دوسم فکر دوسوم زیادہ ہونا حساب کا اور فقیر کے ظاہر کا ادب یہ ہو کہ نہ مانگتا اور اچھی طرح رہنا تاکہ

اسکو چٹنی اور سالن میں خرچ کر میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شیرینی اور میوہ و غیرہ میں صرف کر ڈالے آپ نے قبول کر لیا خیر اسانی نے عرض کیا کہ بعد ازاں کوئی ایسا نہیں جسکا احسان مجھ پر آپ سے زیادہ ہو حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تم جیسے کے سوا اور کیسا ہر یہ قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یعنی اگر دینے والا صرف ثواب کے لیے دیتا ہو اور یہ یا صدقہ ہو گا یا زکوٰۃ تو اس صورت میں فقیر کو اپنے حال پر نظر کرنا چاہیے کہ مستحق زکوٰۃ کا ہوں یا نہیں اگر یہ صفت مشتبہ ہو تو قبول کرنا محل شہہ ہو اور ہم نے اسکی تفصیل باب اسرار زکوٰۃ میں بیان کی ہو اور اگر فقیر کو صدقہ دین کے باعث کوئی دیتا ہو تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور باطن میں اگر کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو اور جانے کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اور مجھے صدقہ دینا تو ایسی چیز میں لینا حرام ہو مثلاً اگر کسی نے اس گمان سے دیا کہ فلاں شخص عالم ہو یا حضرت علیؑ کی اولاد ہو اور لینے والا اس صفت سے موصوف نہیں تو اسکو لینا حرام محض ہو کہ اس میں کچھ شک نہیں تیسرے یہ کہ دینے والے کی غرض دینے سے ریا اور شہرت ہو تو لینے والے کو چاہیے کہ اسکی چیز واپس کر دے اور اسکی غرض فاسد میں اسکا ردگار نہ ہو حضرت سفیان ثوریؒ کو جو کوئی شخص کچھ دیتا آپ آپس کر دیتے اور فرماتے کہ اگر میں جانتا کہ اس دینے کو یہ لوگ فخر کی راہ سے ذکر نہیں کرتے تو لے لیتا۔ اور بعض اکابر پر جو لوگوں نے عتاب کیا کہ جو بقصد صلہ آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ اسکو کیوں مٹا دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں انپر شفقت اور نصیحت کی راہ سے واپس کرتا ہوں اسلیے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز کو کم دیا کرتے ہیں اور انکو اسکا لوگوں میں ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے تو انکا مال کا مال جاتا ہو اور ثواب نہیں ہوتا اسلیے مٹا دیتا ہوں اور لینے میں اپنی غرض کا لحاظ ایسے کرے کہ یہ دیکھے کہ لادبی چیزوں کی مجھ کو حاجت ہو یا نہیں اگر مقدار ضرورت کا محتاج ہو اور پہلی آفتوں سے بھی کوئی آفت نہ ہو تو بہتر ہو کہ لے لے حدیث شریف میں وارد ہو کہ ما المعطی من سعة باعظم جلا من الاخذ اذا کان محتاجاً اور دوسری حدیث میں ہو کہ من اتاه ثمنی من ہذا المال من غیر مسئلۃ ولا استفسار فانما ہو رزق ساقط اللہ الیہ اور ایک روایت میں ہو کہ فلا یردہ او بعض علما کا قول ہو کہ جس شخص کو کچھ ملے اور نہ لے وہ سوال کرے گا اور نہیں دیا جائیگا۔ اور سری سقطیؒ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے پاس کچھ بھیجا کرتے تھے ایک بار انھوں نے واپس کر دیا انکو سریؒ نے کہا اے احمد واپس کرنے کی آفت سے خوف کرو کہ پھر لے کی آفت لینے کی آفت سے سخت تر ہے امام احمد صاحب نے فرمایا کہ ذرا پھر رشاد فرمائیے انھوں نے دوبارہ بھی فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے اسوجہ سے پھیرا کہ میرے پاس غذا ایک مہینے کی موجود ہو تو اس چیز کو اپنے پاس رہنے دو بعد ایک مہینے کے میرے پاس بھیج دینا بھی ضرورت نہیں اور بعض علما کا قول ہو کہ باوجود حاجت کے پھر دینے سے یہ خوف ہو کہ کہیں خدا تعالیٰ اسکی نذر میں مبتلا کرے طمع کر کے کسی شہہ وغیرہ میں نہ ڈال دے۔ پھر اگر جواب آیا ہو وہ حاجت سے زیادہ ہو تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو آدمی اپنے ہی حال میں مشغول ہو یا فقر کے امور کا مشغول ہو کہ اپنی طبیعت میں رفق و سخاوت کی جہت انکو دیکر یا پھر اس گناہ اپنے ہی حال میں مصروف ہو تو کوئی وجہ لینے کی نہیں بشرطیکہ سالک طریق آخرت ہو اسلیے کہ در حاجت زائد کو لیکر رکھنا محض تباع خواہش نفسی ہے اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ راہ شیطان میں ہو یا اسکی طرف طالب و کاہل کی کوٹھری میں گھسنے سے داغ لگتا ہی ہو پھر اس

اس دینے والا دوست
ساکو سہارا نہیں
فلاحی اور سے لینے
والے سے جب وہ
فلاح ہو پھر انی
برداشت ابن عمرؓ
میں جس شخص کے
پس کے کچھ اس مال
میں سے سوال دریا
میں سے نہایت حق ہو کہ
خدا تعالیٰ اسکی طرف بھیجے
اپنی طبیعت کی حاجت
خالد بن عدی جنس
سرخ تو اسکو وہیں
نہ کرے

لینے کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر میں لے اور پوشیدہ مٹا دے یا فقر تقسیم کر دے یہ مقام تو صدیقین کا ہوا اور وہ نفس پرست
 ناگوار ہو سکتی تا بایں سیکو ہر جسکی طبیعت ریاضت پر مطمئن ہو اور دوسری صورت یہ ہو کہ نہ لے نہ دے تاکہ مالک اس چیز کا کسی اور کو اپنے لیے
 زیادہ حاجت مند کو دے ڈالے یا خود لیکر ایسے شخص کو دے ڈالے جو اپنے آپ سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اور یہ دونوں باتیں پوشیدہ
 یا ظاہر ہیں اور بایں ہرگز کوہ میں پہنچے لکھا ہو کہ لینے کا اظہار بہتر ہے یا اخفا اور کچھ احکام فقہ بھی وہاں لکھے ہیں دیکھ لینے چاہئیں کہ
 حضرت امام احمدؒ کا قبول تکرار نامہ سنی سقطی کے مدہ یہ کو صرف اس حجت سے تھا کہ انکو حاجت نہ تھی اس نظر سے کہ انکے پاس پہنچنے والی
 خوراک موجود تھی اور طبیعت نچا ہی کہ اسکو لیکر اپنے آپ کسی اور کو دے دیں کیونکہ اسمیں بہت سی آفات اور خطرے ہیں اور ورع
 اسکا نام یہ کہ آفتوں کی جگہ سے بچے کیونکہ شیطان کے فریب سے امن دشوار ہوا اور بعض مجاور کہ فرامی ہیں کہ میرے پاس
 کچھ درم تھے خبکہ میں نے خدا کی راہ میں صرف کرنے کو رکھے تھے میں نے ایک فقیر کو سنا کہ اپنے طوائف فارغ ہو کر آہستہ آہستہ ہر ہاتھ بانی
 یارب تجھے معلوم ہو میں بھوکا | تن پرورے باقی نہیں ثابت کیڑا | اس بھوک پر ہنسی میں کیا ہر منظور | ہر حال کا میرے تو سے دانا بننا
 میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اسکے پاس دو کپڑے ایسے کھچے ہوئے ہیں کہ اسکا بدن بھی نہیں چھپتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے
 درمیں کے لیے اس سے کچھ تر مصرف نکھکے اور کوئی نہ لینگا میں ان درمیں کو اسکے پاس لے آنا اسنے دیکھا کہ میں نے پانچ درم لے
 لیے اور کہا کہ چار درم کی دو چادر میں آ جاؤنگی اور ایک درم کو میں تین دن خرچ کرونگا باقی کی کچھ حاجت نہیں لیجاؤ جب دوسری رات
 ہوئی تو میں نے اسکو نئی دو چادر میں پہنے دیکھا اور بہت میرے دل میں اسکی طرف سے کچھ سوچو شیطان کی گدرا اسنے میری طرف
 دیکھ کر میرا تھک پڑا اور اپنے ساتھ سات بار طوائف کرا یا ہر ایک پھر میں ایک نئی قسم کا جو ہر زمین کی کھانوں میں سے ہمارے پانوں کے
 نیچے ٹخنوں تک پہنچاتا تھا مثلاً ایک دفعہ سو نا ایک دفعہ چاندی بھر یا تو ت اور موتی اور گہرا اور یہ چیزیں لوگوں کو نہ سوچھتی
 تھیں اسنے کہا کہ خداے تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا مگر میں نے نہ لیا کیا لوگوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں اسلئے کہ سب چیزیں بوجھ اور
 وبال ہیں اور اور دن سے کس قدر لے لینے میں نبدون کے لیے رحمت و نعمت ہو انتہی اس سے غرض یہ ہوئی کہ مقدار حاجت سے
 زیادہ حجامی کے پاس نہ ہو وہ امتحان اور امتلا کے لیے ہوتا ہو تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ اسمیں کیا کرتا ہو اور مقدار حاجت جو عنایت
 ہوتا ہو وہ رفق کے طور پر عنایت ہوتا ہو تو رفق اور امتلا کے معنوں میں فرق کو نہ بھولنا چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو انا جعلنا
 ما علی الارض زینۃ لہا لئلا یسوء ہم اہم احسن عملا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاحق لابن آدم الا فی ثلاث مقامات
 اولوب ایاری عورتہ و بیت مینہ نمازاد فہو حساب پس اگر آدمی مقدار حاجت ان میں خیر و نیکی لیکتا تو اسکا پاؤں اور زیادتی اچھوت
 میں اگر خداے تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے گا تو حساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہو اور اگر نافرمانی کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا اور ایک
 حدیث امتحان کی یہ ہو کہ آدمی کسی لذت کو خداے تعالیٰ کی نفرت کے لیے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے چھوڑے گا احمد و عزم کر
 پھر وہ لذت صاف دے کہ ورت اسکے پاس دے تاکہ اسکی عقل کی قوت کا امتحان کیا جاوے تو ایسی حدیث میں اولیٰ یہی ہے
 کہ اس سے باز رہے اسلئے کہ نفس کو اگر اجازت عہد شکنی کی دیکتا تو کو ایک چاٹ پڑ جاوے گی ورنہ ہمیشہ اپنی عادت پر رجوع کیا کرے گا

مستحق ہے ہر آدمی
 جو فقر و مفصل میں
 رہتا ہو اسکی حاجت
 تو کون اسکی حاجت
 ہے کہ اسکی حاجت
 میں نہ ہو
 درم کو کرا کر کیا ہوگا
 کو کھینچا دے موسم گر
 اور جو زیادہ ہو وہ
 حساب کی چیز ہے
 تو یہ اگر دیر وقت
 بزرگ خلعت

اور اسکا دانا بچہ نہ ہو سکے گا اسلیے اسی لذت کا مٹنا دنیا بہت ضروری ہو اگر دینے والے ہی کو واپس کر دے تو تو نہ بد ہو گا اور اگر اس سے لیکر کسی محتاج کو واپس نہ لے تو نہایت درجہ کا زہر ہو اور اس پر کبھی صدیقین کے اور کوئی قادر نہیں اور اگر آدمی کا حال سخاوت اور خیر کرنا اور فقر کا تکفل اور کچھ صلیحی کی خبر گیری ہو تو مقدار حاجت سے زیادہ لینے کا مضائقہ نہیں اسلیے کہ فقر کی حاجت تو زیادہ نہیں گریبے مال کو بہت جلد فقر میں صرف کر دینا چاہیے اسکو رکھنا نہ چاہیے اسلیے کہ اسکی ایک بات کھنے میں بھی فتنہ اور امتحان ہو شاید رکھ چھوڑنے سے دل کو اچھا معلوم ہو اور پھر دینے کو دل نچاہے اور وبال جان ہو جاوے بعض لوگوں نے تکفل فقر کو بڑی بہت کا کیا اور اس پر ایسے میں مال و دولت کی کثرت اور کھانے اور پینے کی بہت امت میں پڑ گئے اسکا نام بتا ہی ہے اور جس شخص کی غرض رفعت اور طلب ثواب ہو اسکو جو جائز ہو کہ امتداد پر حسن ظن کر کے قرض لے لے مگر ظالم بادشاہوں کے اعتماد پر نہ لے پھر اگر اسکو اللہ تعالیٰ وجہ حلال سے پھیر دے تو اوکریے اور اگر ادا سے پہلے مر جاوے تو خداوند کریم اسکی طرف سے ادا کر دیگا اور اسکے قرض خواہوں کو راضی کر دے گا لیکن اس پر شرط یہ ہو کہ قرض خواہ اسکا حال خوب جانتا ہو تو چاہیے کہ قرض دینے والے سے وعدہ وغیرہ کر کے فریب کرے بلکہ اپنا حال صاف صاف کہہ دے تاکہ وہ قرض جان بوجھ کر دیوے اور ایسے شخص کا قرض چاہیے کہ پتہ لگاواں خواہ مال ترکوہ سے کماواں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قن قدر علیہ زرقہ خلیف قن ما اتاہ اللہ اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنے دونوں کپڑوں میں سے ایک بیچ دے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنی وجاہت پر قرض لے لے کہ یہ بھی خدا کی دی ہوئی ہو اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اپنے سہ ماہیہ کے موافق خرچ کرتے ہیں اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جتنا انکو حسن ظن خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہو اتنا خرچ کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے مرتے کے وقت وصیت کی کہ میرا مال تین جماعتوں کو دنیا و دل قوی دوسری سخی ستیم غنی اپنے بیٹے کو کیا کہ اپنے آپ کی کیا عرض ہو انھوں نے کہا کہ قوی سے غرض اہل توکل ہیں اور سخی سے مراد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہیں اور غنی سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ ہی کے ہو رہے ہیں حاصل میں بیان کا یہ کہ حسب فقر اور مال و دینے والے میں شرط مذکورہ بالا لپٹے جاوے تو فقیر اسکی عطائے لے کر چاہیے کہ یہ جانے کہ جو کچھ میں نے لیا وہ خدا کے پاس سے لیا دینے والے سے کہ پاس سے نہیں لیا اسلیے کہ دینے والا شخص ایک واسطہ ہو کہ دینے کے واسطے مسخ ہو گیا اور وہ دینے کے لیے مجبور ہو کہ اس پر ارادہ اور اعتقاد اور لوازم مسلط ہیں بدون دینے نہیں بن سکتی حکامیت ہے کہ کسی شخص نے حضرت شعیبؑ کو بچا سرائے میں دے دیا کہ اسکو مرید بن سے دعوت کی اسنے بہت عمدہ کھانا تیار کر رکھا تھا آپ بیٹھے تو اپنے مریدوں سے کہا کہ شیخ دعوت کرنے والا ہیں کہتا ہے کہ کھانا تیار کیا میں نے تیار کیا ہوا اور کھانا میلے کے سامنے میں نے رکھا ہے تو اس شخص پر میرا کھانا حرام ہے یہ سنکر مسکے سب سے کھانا کھلے کھلے صرف ایک شخص جو ان کے مرتبے سے کم تھا گیا صاحب دعوت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے آپ کو کیا مقصود تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ان سب کی توحید کا امتحان منظور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اکی تو نے میرا زرقہ نبی اسراہیل کے ہاتھوں پر آنا دیا ہے کہ صبح کو کوئی کھلاتا ہے شام کو کوئی حکم دے کہ میں دینے دوں سے ایسا ہی کرتا ہوں انکا زرقہ اپنے مریدوں میں سے

لکھتے اور حسیب کی طبیعت ہے اسکو روزی تو فرج کرے اسکو جیسا دانا اللہ نے ۱۲

ساتواں بیان بدون ضرورت کے سوال کی حرمت اور فقیر مضطر کے آداب سوال کے باب میں جانتا چاہیے کہ سوال کے باب میں بہت سی منہائی اور تشدد واقع ہیں اور بعض روایات ایسی بھی وارد ہیں جیسے سوال کی اجازت پائی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا المسائل حق ولو جاهد علی فرس اور فرمایا رد المسائل ولو لطلعت محترق ان حدیثوں سے اجازت سمجھی جاتی ہے اس لیے کہ اگر سوال حرام مطلق ہوتا تو اسکو دینے میں اعانت برائی کرنے والے کے پرہیز کا حکم دیا جاتا پس اگر تحقیق اس میں ہے کہ سوال اصل میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا حاجت عامہ کے لیے جو ضرورت کے قریب ہو مباح ہو جاتا ہے پس اگر اس سے مفر موجود ہو تو حرام ہی رہے گا۔ اور اصل میں جو بعض سوال کو حرام کہا تو اسوجہ سے کہ اس میں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدا سے لٹا لٹنے کی شکایت کا ظاہر کرنا اس لیے کہ سوال یہی ہے کہ انہی احتیاج ظاہر کر کے اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یکم بیان کرے اور برعین شکایت ہوا در سطح پر کہ گویا علامہ دوسرے سوال کرے تو اسکا مانگنا آقا کی ہمت اور شکایت ہوتی ہے اور سطح نہ ہو لکن سوال محتجب ہے اولیٰ و ثانیہ شکایت خالق کا ہوتا ہے اس لیے حرام ہونا چاہیے اور بدو ضرورت حلال نہ ہونا چاہیے اور ضرورت کی وقت تو مردار بھی دیکھتے ہو جانا اور دیکھتے ہیں کہ سوال میں مسائل اور نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور پاتا دیکھ کر کہ خدا نہیں کہ خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے بلکہ اسکو چاہیے کہ صرف اپنے مولیٰ کو اپنے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اس میں اسکی عزت ہے اور تمام خلق تو ایسی ہی ہیں جیسا وہ خود چاہے سامنے ذلیل ہونا ہے ضرورت نہ چاہیے اور سوال میں ظاہر ہے کہ مسائل ایسی ہیں جن میں شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے تیسرے یہ کہ سوال میں اکثر انبیا دوسرے شخص کی ہوتی ہیں جس سے کہ مانگتا ہے کہ کیا بعض اوقات اسکا جی دینے پر خوشی خاطر راضی نہیں ہوتا پس اگر اس سے مسائل کی شرح سے یا یا کے طور پر دیا تو وہ لینے والے پر حرام ہے اور اگر نہایت بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں انبیا پاتا ہے اس سبب سے کہ خلیل کی سی صورت مفت میں نہا جاتا ہے تو دینے میں تو نقصان مال ہو اور نہ دینے میں نقصان جاہ اور دونوں صورتیں انبیا دہندہ ہیں اور سب اس پر کا وہی مسائل جو اور انبیا بھی بدون ضرورت حرام ہے اور جب ان میں خلو میں کو جان چکے جو سوال میں ہوتی ہیں تو یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو گیا سالا الناس من الفوجش ما احل من الفوجش سواء دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اسکا نام فاحشہ رکھ دیا یعنی بڑی خطا اور ظاہر ہے کہ اگر اکثر بدون ضرورت مباح نہیں ہوتا جیسے شراب کا پینا کہ اگر کسی کے گلے میں قلم پھنس جاوے اور اسکے پاس شراب ہی سیوقت موجود ہو اور حاضر نہ ہو تو قلم اتارنے کی مقدار پینا درست ہو جاتی ہے اور حدیث ثعلبی میں وارد ہے کہ جو باوجود غنا کے مانگے تو وہ دوزخ کی جنگاریاں اپنے لیے زیادہ کرتا ہے اور جو شخص سوال کرے حالانکہ اسکے پاس اسقدر ہے کہ اسکو کافی ہو تو قیامت کے روز ایسی طرح آویگا کہ اسکا منہ ایک ہمتی ہوئی ہوگی جسپر گوشت نہ ہو گا اور دوسری روایت میں

مالک نہیں ہوتے اور وہ آپس حرام ہے اور واجب ہے کہ مالک کو واپس کر دین ایسا اس امر کی تصدیق حضرت عمرؓ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت فتنہ غافل ہیں اور یہ نہیں چاہیے کہ اس کلیہ کو بھول کر حضرت عمرؓ کے فعل کو لغو سمجھا جاوے۔ غرض کہ جب معلوم ہوا کہ سوال ضرورت کے لیے مباح ہوتا ہے تو اب یہ جاننا چاہیے کہ کسی چیز کی طریت یا تو آدمی کو مضطر رہتا ہے یا حاجت ہم ہوتی ہے یا حاجت خفیف ہوتی ہے یا اس سے بالکل ہتھکڑی ہوتی ہے یا چار صورتیں ہیں مضطر تو اس طرح کہ بھوکا آدمی اپنے اوپر خوف موت یا مرض کا کر کے مانگے یا نہ کا شخص جس کا اس سے پاس نہ ہو کسی چیز یا دے تو سوال کرے اس حالت اضطرار کا سوال مباح ہے بشرطیکہ بقیہ طریقوں سے سوال کی چیزیں موجود ہوں کہ مباح ہو اور جس سے سوال کرتا ہو اس میں بھی کہ وہ اس میں رہا ہو اور مسائل میں بھی کہ کسب سے عاجز ہو اس لیے کہ کسب پر قادر ہو اور نہ کہ اس میں رہا ہو اس کو سوال جائز نہیں اگر جب کہ علم کی طلب نہ ہو اسکے تمام اوقات تک یہ لیے ہوں تو شخص لکھا جائے کہ کتاب سے پیدا کر سکتا ہو اور مستغنی وہ ہے کہ ایسی چیز مانگے جس کا ایک مثال یا کئی مثال اس کے پاس ہوں مثلاً ایک روپیہ کا سوال کرے حالانکہ اسکے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے شخص کا سوال حرام ہے اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں اور جس کو حاجت ہم ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مرض میں مبتلا ہو اس طرح کہ اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ خوف نہیں مگر پھر بھی کچھ اندیشہ ہے یا کوئی شخص اور کا کپڑا لکھا ہے مگر کرتہ پیٹے پہننے کے لیے جائز ہیں اس کے پاس نہیں اور اس کو جاتا سنا ہے اس قدر کہ ضرورت کی حد کو نہیں چھوڑتا اسی طرح وہ شخص ہو کہ کرائے کے واسطے سوال کرے حالانکہ مشکل سے پیادہ بھی چل سکتا ہے تو ایسے کے لیے بھی سوال و جواب مباح ہیں ہو کیونکہ بالمشک حاجت تو ہو مگر دیکھ کر ایسے سوال سے بھی بہتر ہے اگر سوال کرے تو باریک اس کے ہونے کا لیکن اس کا سوال مکروہ نہ کہ لاویگا بشرطیکہ سوال میں بیچ بولیکا اور یوں کہیگا کہ میرے پیسے ہیں کہ بیچ کر دے نہیں اور جاتا ہے مجھ کو اتنا سنا ہوا کہ تنیکی میں برداشت کر سکتا ہوں مگر مجھ کو تکلیف ہوتی ہے پس اگر بیچ کر دے یا تو انشاء اللہ اس کا بیچ کرنا اسکے سوال کا کفارہ ہو جاویگا اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کرتہ اس غرض سے مانگے کہ جانے کی وقت اور ہیں لیا کرے تاکہ اپنے کپڑوں کی کھٹن یا پیوٹ لوگوں کی نظر سے بچے یہ بھی ایسی ہے کہ پاس کی موجود ہے مگر سائل کے واسطے سوال کرے یا اس قدر ہے کہ گدھا گریہ کرے لیکن گدھا کے پاس نہ ہو اس لیے کہ اس کے لیے سوال کرے یا سواری کرے یا کراہیہ کرے یا کراہیہ چاہے تو ان جیسی حاجتوں میں اگر کچھ فریب ہو گا یعنی حاجت تو کچھ ہو اور ظاہر ہو کہ اس کا سوال حرام ہو اور اگر فریب نہ ہو گا اور کوئی اور خرابی ان میں نہ ہو تو بالائینہ شکایت خدا سے تعاضل یا اپنی دولت یا دوسرے کی اذیت سے پائی جاوے گی تب بھی حرام ہے کہ ایسی خفیف حاجت اسکے لیے یہ امور مباح نہ نہیں ہو سکتے اور اگر نہ فریب ہو تو ان خرابیوں میں سے کچھ ہو تو البتہ سوال کرنا مستحب کے ساتھ مباح ہو اب اگر کوئی کہے کہ پھر سوال کرے ان خرابیوں سے کہنے خالی کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکایت تو اس طرح وقع ہو سکتی ہے

کہ خدا نے تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرے اور خلق سے استغنا ظاہر کرے اور بھیک مانگنے والوں کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میرے لباس میں ہو اسکی جہت سے میں حاجت نہیں رکھتا ہوں مگر نفس کی طمع اور ہجو قوتی مجھ سے ایک کپڑا اور سونے واسطے چاہتی ہو اور وہ ناکہ از حاجت اور نفس کی فضول باتوں میں سے ہو پس اس کئے سے شکایت کی حد سے نکل جاوے گا اور ذلت کا دور کرنا اس طرح ہو کہ اپنے باپ سے یا رشتہ دار سے یا کسی ایسے دوست سے مانگے جسکو جانتا ہو کہ سوال کے باعث اسکی نظروں میں حقیر نہ ہوگا یا کسی غرضی سے سوال کرے جسے اپنا مال بھین باتوں کے لیے تیار کر رکھا ہو اور سائل جیسے آدمیوں کے آنے سے خوش ہوتا ہو بلکہ کسی کے قبول کرنے سے اپنے اوپر احسان سمجھتا ہو تو ان لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت نہیں رہنے کی ایسی کوئی جگہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ضرورتی ہو جہاں احسان سائل پر نہ ہوگا وہاں ذلت بھی نہ ہوگی اور ایسا ہے کہ جسے کا طور یہ ہو کہ سوال میں کسی شخص معین سے سوال نہ کرے بلکہ بیان حال کی طرح یہ کہنا کہ سب کو شاد دے تاکہ جسکو سچی رغبت دینے کی ہو وہ کچھ دے دے اور اگر اس جیسے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ سب کی طرف آنکھ اٹھتی ہو اور اگر وہ نہ دے تو بہت ملامت ہوگا تو ایسے شخص سے سوال کرنا داخل نیا ہو ایسے کہ یہ کہتا ہو کہ وہ جو کچھ دے خوشی خاطر دے بلکہ زبردستی ملامت کے خوف سے دے اور دل میں یہی چاہتا ہو کہ اگر ملامت بھی ہو تو اور دینا بھی نہ ٹھہرے تو خوب ہو۔ اور اگر کسی شخص معین ہی سے مانگے تب بھی قیصر اس کے نام کی نہ کرے بلکہ کتنا تہ کہہ دے تاکہ وہ اگر غفلت کرے فی چاہے تو بلا تردد کرے اور جب غفلت نہ کرے گا حالانکہ قدرت اس پر حاصل تھی تو اسکا دنیا اس بات کی دلیل ہوگی کہ خوشی خاطر دیتا ہو اور سوال سے کچھ انکار اسکو نہیں ہوئی اور چاہیے کہ ایسے شخص سے سوال کرے کہ اگر وہ جواب صاف دے دے تو سائل سے شرمندہ نہ ہو اس واسطے کہ سائل سے شرمندہ ہو جیسے بھی اپنا ہوتی ہو جیسے غیر سائل کے ساتھ ریامو ذی ہو۔ اس بات کہ اگر سائل جان لے کہ دینے والے کی وجہ یہی ہوگی کہ کچھ سے یا حاضرین جلسہ سے شرم لگایا اور اگر حیا نہ ہوئی تو کبھی ہاتھ نہ بڑھاتا تو ایسے مال کا لینا اسکو نہ حلال ہے نہ شہہ حلال بلکہ حرام شخص ہے کہ اس میں تمام امت میں سے کسیکو خلافت ہی نہیں اور اسکا حکم ایسا ہو جیسے کوئی دوسرے کا مال مارے یا ٹکڑا کرے یا رو سے لے لیوے اس لیے کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ ظاہر بدن پر کھڑے مارے یا باطن دل کو حیا اور خوف ملامت کے تازیانہ سے ادھیرے بلکہ عاقلوں کے دل میں باطن کی ضرب کا بڑا صدمہ ہوتا ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ ظاہر میں تو وہ شخص دینے پر راضی ہو چکا ہو اور حدیث شریف میں ہے کہ انما احکم بالظاہر و اشد تنویلاً للسرائر تو ظاہر ہی کا اعتبار کرنا چاہیے پس اسکا جواب یہ ہو کہ ظاہر حال خصومات کے فیصلے کے لیے کام ظاہر ہی کیواسطے ضروری ہوتا ہو اسوجہ سے باطن کا احوال نکو معلوم نہیں ہو سکتا تو مجبوری ظاہر کے زبانی قول پر حکم کر دیتے ہیں حالانکہ زبان اکثر جھوٹ دل کی طرف سے بولا کرتی ہے مگر ضرورت کو کیا کیا جاوے اسکا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہ سوال اس حال کا ہو جو بندہ اور خدائے تعالیٰ کے درمیان ہو اور اس میں حاکم الحاکمین ہو و لون کا حال اس کے نزدیک ایسا ہے

میں ظاہر کا اعتبار
ہو کہ گناہوں میں
خود سے نفاست
اسکی اصل جگہ
ہو لی ۱۲

جیسا زبانون کا اور حکام کے نزدیک ہوتا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے دل ہی کی طرف دیکھے گو مفتی فتوے دیا کریں کیونکہ مفتی قاضی اور بادشاہ کو سکھاتے ہیں کہ ظاہر کے لوگوں پر حکم کریں اور لوگوں کے مفتی علماء آخرت ہیں کہ انکے فتوے سے سلطان آخرت کی سلطوت سے نجات ہوتی ہے جیسے فقیہ کے فتوے سے دنیا کے حاکم سے نجات ملتی ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سائل جو مال بے دوسرے کی رضا کے لیگا اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان کے معاملے میں اسکا مالک نہ ہوگا اور اس مال کو اسکے مالک کو مٹا دینا اسپر واجب ہے پس اگر مالک اسکے واپس لینے سے شرمائے اور واپس نہ لے تو اسکو چاہیے کہ مالک کے پاس اس چیز کے برابر کی کوئی شے بدیہ کے طور پر بھیج دے تاکہ اسکے ذمے سے باہر ہو اور اگر مالک بدیہ قبول نہ کرے تو اسکے وارثوں کے پاس اصل چیز بھیج دے اگر اسکے پاس تلف ہو گئی ہو تو خدا کے نزدیک اسکا ضمانت اسپر ہو اور تصرف کرنے کے باعث اور ایسے سوال سے بھی جس سے کہ ایذا ہو وے گنہگار ہو۔ اور اگر انجانہ رضا کا حال مر باطن ہے اور اسپر واقف ہونا دشوار اور نجات کی صورت اس سے مشکل یا بوجہ کہ سائل کو گمان ہو کہ دینے والا راضی ہو اور وہ باطن میں رضی ہو تو غرض باتوں کے سبب سے مفتی لوگوں نے سب سے سوال ہی ترک کر دیا کسی سے کچھ لیتے ہی تھے۔ بشرط کسی سے سوائے سرخی کے نہ لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سرخی اپنے ہاتھ سے مال نکالنے سے خوش ہوتے ہیں سو اسطے جو بات انکو پسند ہے اسپر میں انکی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر انکار کی وجہ اور اس سے باز رہنے کا امر ہوگا اسی لیے ہو کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لیے حلال ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہے کہ سائل سر نہ پرکھا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ رہی ہو اور جو شخص بدون برائے ماننے اور ایذا پانے کے کچھ دے دے میسر نہ ہو وقت اللہ بانگنا مباح ہے جیسے کھانا سو اور مردار کا مباح ہو جاتا ہے پس اس سے باز رہنا ہی اہل وسع کا طریق ہے اور بعض اہل مال نبی بصیرت سے قرآن احوال کے جاننے پر خوب اعتماد رکھتے تھے اسی لیے بعض لوگوں سے لے لیتے تھے اور بعض سے نہیں لیتے تھے اور کچھ بزرگ ایسے تھے کہ وہ صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز انکو کوئی دیتا اسپر سے کچھ رکھتے اور کچھ پھر دیتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منیڈھے اور بھی اور پیر میں منیڈھے تھے تو پھر دیتا تھا۔ اور حال ان اکابر کا جب تھا کہ جب کوئی بدون مانگے دیتا تھا اسلئے کہ بدون مانگے دنیا صرف غنیمت ہی ہوتا ہے لیکن کبھی آدمی کی رغبت اس طمع سے بھی ہوتی ہے کہ جاہ حاصل ہو یا یہ شہرت ہو تو اس جہت سے اسی عطا کے لینے سے بھی اتنا تر کرتے تھے اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے فقط دو حالت میں سوال کرتے تھے ایک تو ضرورت کی وقت جیسے کہ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام نے کیا تھا اور اسپر بھی شک نہیں کہ سوال سے شخص کیا جک جاکا کہ ہمارے دینے کو دل سے چاہیگا دوسرے سوالی دوستوں اور بھائیوں سے اور بھائیوں کی واسطے پہلے اکابر اپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدون سوال اور استفسار سے لے لیتے تھے سو اسطے کہ جانتے تھے کہ دل کی

رضانا مقصود ہو گفتگو کے زبانی گو نہوا اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم انکی خبر لینگے اور تکلف نہ کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہونگے اور جب بھائیوں کی طرف شک ہو تا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں اس پر وہ رضی ہوئے یا نہیں تو بہت سوال کی اسکی پہونچتی تھی اور نہ سوال سے غنی تھے اور سوال کے مباح ہونے کی حد یہ ہم کو مسائل کو معلوم ہو جاوے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ اس صفت پر ہو کہ اگر میری حاجت اسکو معلوم ہو جاوے تو نو بہت سوال کی نہ ہو نیچے ایسے سوال ہی دیدے گا پس ایسے شخص میں سوال کا اسبقدر اثر ہو گا کہ اسکو حاجت معلوم ہو جاوے اور کسی طرح کی تحریک جیسا سے یا ضرورت جیلے کی نہوگی۔ پھر مسائل کے تین حال اسکے بعد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اسکو یقین ہوتا ہے کہ دینے والا دل سے رضی ہو دوسرے یہ کہ اسکی ناراضی باطن کی یقیناً معلوم ہو جاوے اور یہ دونوں احوال کے قرائن سے معلوم ہو جا یا کرتے ہیں تو اول صورت میں لینا حلال ہو اور دوسری میں قطعاً حرام تیسری حالت مسائل کی یہ ہو کہ اس میں اسکو تردد رہے اور شک ہو کہ دینے والے نے رضا سے باطن سے دیا یا کراہت کے تو ایسی صورت میں اپنے دل سے فتوے لے لے اور شک کو دور کرے کہ وہ گناہ ہو پس ولین جو بات بلا تردد و شک سمجھ میں آوے اسکو اختیار کرے شک والی کو ترک کرے۔ اور اسکا معلوم کرنا قرائن احوال سے ایسے شخص کو جسکی عقل قوی اور حرص ضعیف اور شہوت کم ضرور ہو آسان ہو اور اگر حرص قوی ہوگی اور عقل ضعیف تب تو وہی صورت نظر پیش کی جو اسکی غرض کے موافق ہو اور قرائن دینے والے کی ناراضی مندری کے ہرگز سمجھ میں نہ آوینگے۔ اور ان باریک نکاتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا بصید سمجھ میں آتا ہو کہ آپ نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من نسیبہ نجد کہ آپ کو کلمات جامع عنایت ہوئے ہیں ہر لفظ میں حکمت کوٹ کوٹ بھری ہو اسی حدیث میں تامل کرو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو عمدہ غذا فرمایا اسوجہ سے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہاتھ کی کمائی کا ہو نہ اسکو اسکے باپ یا اور کسی رشتہ دار کے ترکہ سے ہو نہ چاہے تو وہ لوگوں کے پاس سے کھاوے گا اور اگر بے سوال اسکو ملیکا تو کوئی اسوجہ سے دیگا کہ دنیا دار ہو اور جب اسکا باطن ایسی طرح ہو گا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو کوئی دنیا داری کی وجہ سے کچھ نہ دے تو پھر جو کچھ لیکاوے سب حرام ہو گا۔ اول کہ سوال کرنے سے کوئی کچھ دے تو ایسا شخص کمان ہو کہ سوال کرنے پر خوش ہو کر دے نہ ایسا سائل کہ مقدار ضرورت ہی یہ سوال کرے پس جب ان لوگوں کا حال تقشیر کرو جو پرانے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو معلوم ہو گا کہ انکا سب کھانا خواہ اکثر حرام ہو اور حلال صرف اسقدر ہو کہ جو وجہ حلال سے خود پیدا کیا ہو یا مورث کے ترکہ میں سے ہو نہ چاہے اور اپنے بھی حلال ہی سے پیدا کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس سے کھانے میں احتیاط اور ورع کا رہنا بہت ضرور ہے ہم اکثر سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری طمع اپنے غیر سے منقطع کرے اور حلال ذرق کے باقی حرام سے بے پروا کرے

اٹھواں بیان اس قدر غنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہو جائیگا چاہیے کہ یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

۱۷ نہایت عمدہ آدمی کا کلانا اپنی کمائی سے ہر ۱۲ برس گزری ۱۲

پاس منقدر ہو کہ اسکو اور اگر عیالدار ہو تو اسکے کنبے کو برس روز کے لیے کافی ہو تو اسکو سوال کرنا حرام ہے کیونکہ یہ نہایت درجے کی تو انگری ہو اور حدیث شریف میں جو چاروں درجہ مذکور ہیں وہ مقدار اسی تو انگری کی ہے کیونکہ اسکیلے آدمی کے لیے میانہ روی اگر کرے تو پانچ و تیار سال بھر کو کافی ہیں عیالدار کو غالباً کافی ہونگے اور اگر اس شے کی حاجت برس کے اندر ہی ہوگی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر سال یا ہوا کہ حاجت کی وقت بھی موقع سوال جاتا نہ ہوگا اور سوال پر قادر اس وقت بھی ہوگا تب تو سوال حلال نہوگا کیونکہ سروسٹ اسکو اس شے سے استغنا ہوا اور ہو سکتا ہو کہ حاجت کے وقت سے پیشتر ہی مر جائے تو ایسی چیز کا سوال جسکی حاجت نہو کیا فائدہ اس صورت میں ایک دن رات کا کھانا مقدار غنا ہے اور اسی حالت کا بیان ہوا اس حدیث میں جس میں مقدار تو انگری ہی اسقدر مذکور ہوا اور اگر سال یا ہو کہ پھر موقع سوال اسکو نہ ملے گا اور نہ کوئی دینے والا سیر ہوگا اگر اب نہ مانگیگا تو سوال مباح ہوا سلیسے کہ توقع نسبت کی برس روز تک کہ فی کچھ محال نہیں اور سوال کی تاخیر سے اسباب کا خوف ہو کہ عاجز اور مضطر ہو جائے اور کوئی اعانت کرے والا نہوگا۔ پس اگر خوف سوال سے عاجز ہونے کا آئندہ کو ضعف ہو اور جس چیز کا سوال کرتا ہو وہ بھی محل ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا خالی کر امت سے نہوگا اور کر امت اسقدر مختلف ہوگی حسب ضرورت کی کمی اور موقع کے جاتے رہنے کے خوف اور جس نہ مانے میں حاجت سوال کی ہوگی اسکی تاخیر میں اختلاف ہوگا اور ان باتوں میں سے ہر ایک کا ضبط نہیں ہو سکتا بلکہ یہ امور بندے کے قیاس پر متعلق ہیں کہ اپنے نفس کو دیکھے اور جو معاملہ اسکے اور خدا سے تقابل کے درمیان میں ہو اسکو تامل کرے اور دل سے قوی لیکر اسکے بموجب عمل کرے اگر راہ آخرت ملے کیا چاہتا ہے اور جس شخص کا یقین قوی ہو اور اعتماد و رزق کے آنے کا آئندہ کو کامل رکھے اور سروسٹ کی قوت پر قناعت کرے تو اسکا درجہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہو پس جب خدا تعالیٰ نے آدمی کو آج کا رزق اسکے اور اسکے عیال کے لیے غنایت فرمایا ہو تو پھر کل کا خوف کرنا پھر ضعف یقین اور شیطان کے ڈرانے کے اور کسی چیز سے نہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فلا تخافوہم و خافوا ان لا تمزینوا و فرمایا الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفخشاء و ما یعدکم مغفرۃ منہ و فضل اللہ و اسوال بھی وہ کسی چیز پر جو ضرورت کی واسطے مباح کیا گیا ہو اور جو شخص اسی حاجت کی واسطے مانگے جو اس روز نہوگا تو سو سال میں اسکی ضرورت لاحق ہو سکا حال میں شخص کی نسبت سخت تر ہو جسکو مال مہر و بی لے اور اسکو برس روز کی بعد کی حاجت کے واسطے رکھ چھوڑے اور یہ دونوں ظاہر شریعت کے فقرے کی رو سے مباح ہیں مگر ان دونوں کا مونکانش حاجت دنیا اور طول بل اور نہ اعتماد کرنا خدا سے تعالیٰ کے فضل پر جو جمال ہر ایک چیز پر خدا سے تعالیٰ پہلو و سبیل ہر سلام کو

توفیق نیک غنایت فراوے آمین

نوان بیان سالکین کے احوال میں حضرت تشریف فرمایا کرتے کہ فقرا میں ہیں ایک وہ کہ سوال نہ کرے اور کوئی دے تو نہ لے ایسا شخص علیہ میں روحانیوں کے ساتھ ہوگا دوسرا وہ کہ سوال نہ کرے اور اگر کوئی کچھ دے تو لے لے تو یہ شخص

والتی ستر النہ مست ثور اور حدیث مذکور ان میں کہنے پر اہل شیطانی مرد دنیا پر موقوف اور کوئی کار و عمل کرنا ہے بیجا کا اور اور شہ و دنیا پر موقوف اور فضل کا

مقررین کے ساتھ جنات فردوس میں رہیں گے تیسرا وہ کہ حاجت کی وقت سوال کرے ایسا شخص صاحب مین مین سے سچوں کے ساتھ ہوگا غرض سب کا اتفاق سوال کی زمست پر ہو علاوہ ان میں فاسق کے ساتھ مرتبہ اور درجہ تہی کم ہو جائے حضرت ابراہیم بن آدم نے حضرت شقیق بلخی سے جبکہ آپ خراسان سے انکے پاس تشریف لائے پوچھا کہ آپ نے اپنے یاروں میں سے فقرا کو کیسے چھوڑا حضرت شقیق نے فرمایا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ اگر انکو کوئی کچھ دے تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر کریں اور اپنی دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ بلخ کے کتون کو مٹنے ہمارے لیے ایسا چھوڑا ہوا شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کے پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر انھیں کوئی کچھ دے تو شکر کریں اور اگر دے تو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیں اور وہ مال اسے حوالہ کریں حضرت شقیق نے انکا سر حیم لیا اور کہا کہ استاد بجا فرماتے ہو اس سے مسامح ہو اگر آپ احوال کے درجات رضا اور صبر اور شکر اور سوال کے باب میں بہت ہیں سالک طریق آخرت کو ان کا سہارا اور اسکی تفسیر کا جائنا اور درجات کے اختلاف کو معلوم کرنا ضروری ہو کیونکہ اگر نہ بین جائنا تو پستی درجات سے اسکی کمال پر نہ پہنچ سکتے اور اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک رسائی نہ ہوگی اور انسان اس پر تقویٰ میں حیدر کیا گیا پھر اسفل السافلین میں اتارا گیا پھر حکم کیا گیا کہ اسے اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو شخص پستی اور فوج میں نہیں کرے گا وہ یقیناً ترقی نہ کر سکیگا بلکہ اس میں شک ہوگا اگر جان بھی لے اور پھر کچھ ترقی ہو جائے اور بار بار سوال پر کبھی ایسی حالت غالب ہوتی ہو کہ واقعی اس بات کی دعوت ہو کہ سوال کے باعث انکے درجات کی ترقی ہو جائے اگر نہ اسکی نسبت ہو کہ بار کا استعمال کا نیت پر ہو مثلاً روایت ہو کہ کسی بزرگ نے حضرت ابو الحسن نورانی کو دیکھا کہ نماز پڑھتا اور بعض موقع پر لوگوں سے سوال کر لیتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم کو انکی یہ بات ناپسند ہوئی کہ ایسے شخص کو سوال نہ کیا جائے پھر انکی جناب بغدادی کے پاس آیا اور انکی خدمت میں انکا ماجرا ذکر کیا انھوں نے فرمایا کہ نوری کے اس فعل کو برا نہ جانا چاہیے کہ وہ لوگوں سے اسی لیے لیتے ہیں کہ انھیں کو دین لینے ان سے سوال کیلئے کیا کہ آخرت میں انکو ثواب ملے اور انکا کچھ ضرر نہ ہو اور گویا کہ اس قول میں اشارہ ہوا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہو اسکے معنی بعضوں نے یہ فرمائے ہیں کہ معطی کے ہاتھ سے غرض مال کے لیے دینے والے ہوں اس واسطے کہ ثواب دہی دیتا ہو اور اعتبار ثواب ہی کا ہوا مال کا نہیں پھر حضرت خلیفہ نے فرمایا کہ ترازو آئی تو سود و قس کو اور ایک مٹھی بھر کر ان میں ملا دیے اور کہا کہ نوری کے پاس لیجاؤ اور انکو دے دو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر وزن تو اسکی کیا کرتے ہیں تاکہ مقدار میں ہو جاوے مگر انھوں نے کہا سو کو تو لکھ میں بے گنتی پھر کیسے ملا دیے یہ تو آدمی حکیم ہیں اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی آخر تحصیل کو میں حضرت نوری کے پاس لایا انھوں نے فرمایا کہ ترازو لاؤ ترازو سود و قس تو لکھ فرمایا کہ انکو جنید کے پاس واپس لیجاؤ اور انکا مال میں تم سے کچھ نہیں پذیر کرتا اور سو سے حقیقت زیادہ ہوں وہ

عہد میں جنات
ابراہیم بن آدم نے حضرت شقیق بلخی سے
پوچھا کہ آپ نے اپنے یاروں میں سے فقرا کو
کیسے چھوڑا حضرت شقیق نے فرمایا کہ میں نے
اس حال میں چھوڑا کہ اگر انکو کوئی کچھ دے
تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر کریں اور اپنی
دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف
بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعریف
کی تھی حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ
بلخ کے کتون کو مٹنے ہمارے لیے ایسا
چھوڑا ہوا شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کے
پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے
پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر انھیں کوئی کچھ
دے تو شکر کریں اور اگر دے تو اپنے اوپر
دوسرے کو ترجیح دیں اور وہ مال اسے
حوالہ کریں حضرت شقیق نے انکا سر حیم
لیا اور کہا کہ استاد بجا فرماتے ہو اس
سے مسامح ہو اگر آپ احوال کے درجات
رضا اور صبر اور شکر اور سوال کے باب
میں بہت ہیں سالک طریق آخرت کو ان کا
سہارا اور اسکی تفسیر کا جائنا اور
درجات کے اختلاف کو معلوم کرنا ضروری
ہو کیونکہ اگر نہ بین جائنا تو پستی
درجات سے اسکی کمال پر نہ پہنچ سکتے
اور اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک
رسائی نہ ہوگی اور انسان اس پر تقویٰ
میں حیدر کیا گیا پھر اسفل السافلین
میں اتارا گیا پھر حکم کیا گیا کہ اسے
اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو
شخص پستی اور فوج میں نہیں کرے گا
وہ یقیناً ترقی نہ کر سکیگا بلکہ اس میں
شک ہوگا اگر جان بھی لے اور پھر کچھ
ترقی ہو جائے اور بار بار سوال پر کبھی
ایسی حالت غالب ہوتی ہو کہ واقعی اس
بات کی دعوت ہو کہ سوال کے باعث انکے
درجات کی ترقی ہو جائے اگر نہ اسکی
نسبت ہو کہ بار کا استعمال کا نیت پر ہو
مثلاً روایت ہو کہ کسی بزرگ نے حضرت
ابو الحسن نورانی کو دیکھا کہ نماز پڑھتا
اور بعض موقع پر لوگوں سے سوال کر لیتے
وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم کو انکی یہ بات
ناپسند ہوئی کہ ایسے شخص کو سوال نہ
کیا جائے پھر انکی جناب بغدادی کے
پاس آیا اور انکی خدمت میں انکا ماجرا
ذکر کیا انھوں نے فرمایا کہ نوری کے اس
فعل کو برا نہ جانا چاہیے کہ وہ لوگوں
سے اسی لیے لیتے ہیں کہ انھیں کو دین
لینے ان سے سوال کیلئے کیا کہ آخرت میں
انکو ثواب ملے اور انکا کچھ ضرر نہ ہو
اور گویا کہ اس قول میں اشارہ ہوا
حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی
طرف کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دینے
والے کا ہاتھ اونچا ہو اسکے معنی بعضوں
نے یہ فرمائے ہیں کہ معطی کے ہاتھ سے
غرض مال کے لیے دینے والے ہوں اس
واسطے کہ ثواب دہی دیتا ہو اور اعتبار
ثواب ہی کا ہوا مال کا نہیں پھر حضرت
خلیفہ نے فرمایا کہ ترازو آئی تو سود و
قس کو اور ایک مٹھی بھر کر ان میں ملا
دیے اور کہا کہ نوری کے پاس لیجاؤ اور
انکو دے دو راوی کہتے ہیں کہ میں نے
اپنے دل میں کہا کہ اگر وزن تو اسکی
کیا کرتے ہیں تاکہ مقدار میں ہو جاوے
مگر انھوں نے کہا سو کو تو لکھ میں بے
گنتی پھر کیسے ملا دیے یہ تو آدمی
حکیم ہیں اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی
آخر تحصیل کو میں حضرت نوری کے پاس
لایا انھوں نے فرمایا کہ ترازو لاؤ ترازو
سود و قس تو لکھ فرمایا کہ انکو جنید
کے پاس واپس لیجاؤ اور انکا مال میں
تم سے کچھ نہیں پذیر کرتا اور سو سے
حقیقت زیادہ ہوں وہ

لیتا ہوں انکی اسباب سے ٹھیکے اور زیادہ تعجب ہوا اور میں نے ان سے پوچھا انھوں نے فرمایا کہ جنید حکمتی آدمی ہو وہ چاہتا ہو کہ رسی کے دونوں سرے آپ ہی پکڑے اس سے سو جو تولے تھے تو خود اپنے سمجھ کر ثواب آخرت کے لینے کے لیے تولے تھے اور انہر مٹھی بھر بے تولے جو ڈالے وہ اللہ کی نصیب کے ڈالے تو میں نے جو خدا کی واسطے تھے انکو لے لیا اور جو ان کے خور کے تھے انکو واپس کر دیا۔ راوی ان روپیوں کو حضرت جنید کی خدمت میں لائے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ نور می نے اپنا مال لے لیا اور ہمارا پھر دیا خیر خدا کے تقاسم مالک ہوا انتہی۔ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اور حالات کیسے خالص شد تقاسم کے لیے تھے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے دیکھا حال بدون گفتگو سے زبانی دلوں کے مشاہدے اور کشف راز سے معلوم ہو جاتا تھا اور یہ کمرہ غذائے حلال و طہیبت دنیا سے دل کے فارغ ہونے اور یہ تمام سمیت خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہر پس جو کوئی اسباب کو بدون تجربہ کے انکار کرے وہ جاہل ہے جیسے کوئی بدون دوا پیے اسکے دست آور ہونے کا انکار کرے۔ اور اگر کوئی شخص بہت دنوں غنیمت کرے اور یہ بات حال نہ ہو وہ دوسرے کے حق میں اسکا انکار کرنے لگے تو اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی دوا سے دست آور پیے اور اسکو کسی نذر کے روگ سے دست نہ آوین تو وہ اسکے دست آور ہونے سے ہی انکار کرنے لگے اور یہ مرتبہ ہمالیہ میں اگرچہ اول کی نسبت کمتر ہو مگر پھر بھی ہمالیہ میں ایسا شخص کچھ کامل ہی ہوا ہل بصیرت و تحقیق میں سے ایک کہلاو لگایا تو وہ شخص کہ راستہ چلے اور جو کچھ جاہل شد کو معلوم ہوا ہو اسکو بھی معلوم ہو تو وہ صاحب ذوق و معرفت ہو گا اور عین یقین کے درجے کو پہنچ جائیگا وہ شخص کہ راستہ نہیں چلا یا جلا ہے اور اس مرتبہ تک نہیں پہنچا مگر اس پر ایمان و تصدیق رکھتا ہو اس شخص کو درجہ علم یقین کا ہو عین یقین تک نہیں پہنچا اور یہ بھی ایک مرتبہ میں داخل ہے اور جو نہ علم یقین رکھتا ہو نہ عین یقین تو وہ ایمان داروں کے ذمے سے خارج ہو قیامت کے روز منکر دن اور تکبر والوں کی جماعت میں اٹھیکہ جن کے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں خدا کے تقاسم سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمکو علم میں پہنچے لوگوں میں سے کروے ہنکا قول یہ نقل فرمایا ہو آئنا بہ کل من عندہ نباواید کرا لا

اولا الباب

دوسری فصل زندہ کے حال میں اور اسمیں پانچ بیان ہیں

اول بیان زندہ کی حقیقت میں۔ جاننا چاہیے کہ دنیا میں زندہ کرنا سا لکھون کے مقامات میں سے ایک مقام غمرہ ہے اور یہ مقام بھی اور مقامات کی طرح علم اور حال و عمل سے بتایا ہوا سو اسطے کہ ایمان کے سبب قسم بموجب قول نبرگان سلف کے رجوع کرتے ہیں طرف عقدا و قول و عمل کے انہیں سے قول کی جگہ حال رکھا گیا کیونکہ قول ظاہر ہو اور اس سے باطن کا حال کھلیا تا ہو ورنہ خود قول مقصود بالذات نہیں اور اگر قول ایسی طرح پر صاف نہ ہو کہ باطن سے نہ تو اسکو اسلام کہتے ہیں یا اور نہیں کہتے۔ اور علم سبب حال کا ہوتا ہو گویا حال کا ثمرہ عمل ہو تو اب ہم حال کو اسکے دونوں طرف یعنی

دل ہم اس وقت تک نہیں لے سکتے کہ ہمارے رب کا حکم سے جو اور سمجھ لے دیں بخیر ہیں ہنکا قول کر۔

علم و عمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ زہد کس حال کا نام ہو پس زہد سے ہماری یہ مراد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بہتر کی طرف
 رغبت کرنی تو جو کوئی ایک شے سے دوسری کی طرف توجہ کرتا ہو خواہ معاوضہ سے یا بیع و خرید سے تو ظاہر ہے کہ جس سے
 رغبت دوسرے کرتا ہو اس سے منہ پھیرتا ہو اور جسکی خواہش ہوتی ہو اسکا رغبت ہوتا ہو تو اول شے کے لحاظ سے اگر اس شخص کا حال اچھا
 جائے تو اسکو زہد کہیں گے اور دوسری چیز کی نسبت کر رغبت اور محبت ہو لینگے اس سے معلوم ہوا کہ زہد کے لیے دو چیز میں چاہئیں
 ایک وہ جسکی طرف سے رغبت ہٹائی جاوے دوسری وہ کہ جسکی طرف رغبت کچاوے اور یہ دوسری پہلی شے کی نسبت اچھی ہو
 اور اول شے میں بھی یہ شرط ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اسکی طرف رغبت ہو کر نہ ہو پس شخص اسکی رغبت ایسی چیز سے ہٹا دے جو
 مطلوب نہ ہو وہ زہد نہ کہلاوے گا مثلاً تنہا در مٹی کا چھوڑ دینے والا زہد نہ ہو گا زہد وہی ہو گا جو روپیہ یا سیا چھوڑ دے کیونکہ
 مٹی تنہا کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور شرط دوسری چیز کی یہ ہے کہ زہد کے نزدیک اول چیز سے بہتر ہو تاکہ اسکی رغبت
 غالب ہو مثلاً بائع اپنی چیز کو جب تک نہیں بچتا چاہیے کہ اسکے نزدیک بیع سے اسکا عوض بہتر نہیں ہوتا تو بائع کا حال بیع
 کی نسبت کر زہد میں داخل ہے اور عوض کے لحاظ سے رغبت اور محبت میں شامل اور اسی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے
 وَتُؤْتِيهِمْ مِنْهُمْ جِزْيَةً وَأَمْثَلُهَا كَمَا أَتَى فِي الْقُرْآنِ مَعْنَى جِزْيَةٍ کے ہیں اور برادرانِ یوسف علیہ السلام
 کا وصف بیان کیا کہ انھوں نے یوسف میں زہد کیا یعنی انھیں طمع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہ جاوے اور
 یہ امر انکے نزدیک یوسف علیہ السلام کی نسبت محبوب تھا اسی عوض کی طمع میں انکو فروخت کر ڈالا اس بیان سے ثابت ہے
 کہ دنیا میں زہد وہ کہلاوے گا جو اسکو آخرت کی عوض بچا لے جو شخص اسکا عکس کرے یعنی آخرت کو دنیا کی عوض دے
 وہ آخرت کے حق میں زہد ہو گا مگر عادت یہ ہو رہی ہے کہ جو خاص دنیا ہی میں زہد کرے اسکو زہد کہتے ہیں جیسے کہ اسی
 میل کو کہتے ہیں جو باطل کی طرف ہو حالانکہ لغت میں صرف میل کا نام الحاد ہے حق کی طرف ہو یا باطل کی اور انجانہ زہد
 قید ہو کر فی الحکماہ محبوب چیز کی طرف سے بے رغبت ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی منظور ہوگی جیسا کہ شے کی نسبت کر دوسری چیز
 محبوب نہ کی طرف میل پایا جاوے گا ورنہ چھوڑنا محبوب چیز کا ہون اس سے زیادہ محبوب کے محال ہے اور جو شخص کہ خدا سے میل
 کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل ہٹاے یہاں تک کہ ہشتون سے بھی غرض نہ رکھے صرف محبت الہی ہی کی
 ہو تو وہ زہد مطلق ہے اور جو کہ خطوط دنیاوی سے تو دل ہٹا دے اور خطوط آخرت میں زہد نہ کرے بلکہ
 جو رو قصور اور نہروں اور میون کی طمع رکھے تو وہ بھی زہد ہو گا مگر اول شخص کی نسبت کم ہو گا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑ
 اور بعض کو نہ چھوڑے مثلاً مال کو چھوڑ دے اور جاہ کو نہ چھوڑے یا غلہ کے مکان کا مکان کو ترک کرے اور نہ دنیا کا شغل نہ چھوڑے تو
 ایسے شخص کو زہد مطلق نہ کہیں گے اور درجہ اسکا زہدوں میں ایسا ہے کہ جیسا کہ زہد نہ کرنا یعنی اس شخص کا جو بعض گناہوں سے
 تو یہ کہہ کرے کہ زہد اسکا درست ہے جیسے تو یہ بعض گناہوں سے صحیح ہو کہو کہ تو یہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہے اور وہ نہ مباحات
 کے ترک کرنا جو نفس کی لذت میں سے ہوں اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ آدمی بعض مباحات چھوڑے تو پورا ہو اور بعض کے ترک

حالت ان کے ان بعض مباحات کی گئی اور ان میں سے بعض مباحات

پر نہ ہو جیسے کہ ممنوعات کے ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زاہد نہ کہلاو بیگاہ حنیف
 اسنے ممنوعات میں نہ کیا اور اسنے دل اٹھا لیا لیکن اصطلاح میں زہد مباحات کے چھوڑنے ہی کا نام ہے پس اب معلوم ہوا کہ
 زہد یا اسکو کہنے کے دنیا سے رغبت تھا کہ آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت و ور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے
 اور یہ درجہ بہت اونچا ہے اور جس طرح کہ دوسری چیز میں یہ شرط ہے کہ اسکے نزدیک بہتر ہو اس طرح اول چیز میں یہ قید ہے کہ وہ زہد کی قدرت
 میں ہو کہ جس چیز سے قدرت ہی نہ ہو اسکا چھوڑنا محال ہے اور رغبت کا دور ہونا چھوڑنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور اسی بہت سے
 جب حضرت ابن مبارک سے کسی نے کہا کہ اسے زہد یا مطلق فرمایا کہ زہد عین عمل لغز نہیں کہ انکے پاس دنیا ذلیل ہو کر گئی
 اور انھوں نے اسکو چھوڑ دیا اور میں نے کسی چیز میں نہ کیا جو اب علم کا بیان سنا چاہیے جو زہد میں درکار ہے اور جسکا فقرہ
 حال ہوتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ مشرک و کافر سے رغبت نہ ہو بلکہ حقیقہ یہ ہے کہ دنیا سے ان لیتا ہے کہ عرصہ کی نسبت کرے
 بہتر ہو اسلیئے اسکی رغبت کرتا ہے اور جس تک یہ علم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ رغبت سے کس کی دل سے جدا تو اس طرح
 پر جو شخص یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز یا بیکار ہو اور آخرت بہتر چیز اور دینی چیز اسکی لذتیں بالذات اچھی
 باقی ہیں تو اسکو فوق آخرت اور رغبت الی اللہ ہوتی ہے اور اس طرح جو اہل ہر وقت کی نسبت کرے عمدہ اور پائدار ہوتے ہیں اور
 ہر وقت کے مالک کو اسکا جواہر کے بدلے میں دنیا لانا مشکل نہیں معلوم ہوتا اس طرح دنیا اور آخرت کی مثال جاننی چاہیے دنیا کو
 سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت آفتاب کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور چلتی جاتی ہے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور آخرت مثال جواہر ہے جو جسکو چاہے
 نہیں تو جہدہ دنیا اور آخرت میں فرق ہونے کی معرفت زیادہ ہوگی اسبقہ میں اور معاملہ کی رغبت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ
 اسنے فقرہ اور مال کے فروخت کر دینا یقین کامل ہو گا مگر جب فوائسہ اس سے کہے ان اللہ اشتہری من المؤمنین الغنم و الموالیم
 بان لکم الجنة تو اسکا حال خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسکا معاملہ مفید ہے و اللہ یسرہ و یجعلہم الذی بالیقین بہ زہدین علم سے ہر وقت اچھا
 ہوتی ہے کہ آخرت کو بہتر اور باقی جانے اور بعضی وقت یہ اگر کسی شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے چھوڑنے پر قدرت نہیں رکھتا
 اور یہ امر علم و یقین کے کم ہونے یا اسوقت غلبہ شہوت میں ہے ہونے یا شیطان کے ہاتھ میں کہ قمار ہونے یا شیطان کے وعدہ کا
 اور فساد اسے دھوکا کھا جانے سے ہوا کرتا ہے یہی اسی معاملے میں رہتا ہے کہ موت آو باقی ہے اور اسوقت جو حسرت و مذمت
 اور کچھ سا تھ نہیں جاتا دنیا کی حقارت اس قول خداوندی سے ثابت ہے جو قل متاع الدنیا قلیل و آخرت کی نفاست پس
 ایت میں اشارہ ہے و قال لذین ادوا العلم و لکم ثواب مشہور من اس میں تبارک و تبارک علم جو ہر کی نفاست کا اسکی عوض
 سے دل ٹھادیا کرتا ہے اور جو نہ زہد ہر دن کے معاوضہ اور رغبت محبوب تر چیز کے تصور نہیں ہو سکتا اسلیئے ایک شخص نے اپنی
 دعا میں یہ التجا کی کہ اے میرے نزدیک دنیا ایسی کر دے جیسی تیرے نزدیک ہے پس اسکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ اس طرح مست کہ یوں دعا کر کہ اے دنیا میری سمجھ میں ایسی کر جیسے تونے اپنے نیک بندوں کے نزدیک اسکو
 کیا ہے اور اسل رشاد کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کو ایسی حقیر سمجھتا ہے جیسی وہ واقع میں ہے اور ہر ایک مخلوق کے جلال کی نسبت کرے

اشہد فیہ فیہ
 سلواتوں سے انکی
 جان اور مال اس
 قیمت پر کہ ان کو
 بہشت ہے ۱۲ صحت
 سو فی مشیائ
 کرو اس معاملت
 پر جو تم نے کی ہے
 اس سے ۱۲ صحت
 تو کہ فائدہ دنیا کا
 ٹھوڑا ہے ۱۲ صحت
 اور بوسہ جنت کو ملی
 جی بوجہ اس
 دنیا کی شہوت
 کہ دنیا کی شہوت
 ہے ان کی شہوت
 لائے مال کا
 اللہ ضرور فساد
 فساد میں دیت
 ابی العصبی اور
 منصور کے ارشاد
 جی مشہور میں
 لکھا ہے

رکھتے ہو یا سلیسے کہ جب تک تم قدرت کے وقت کو امتحان نہ کرو گے تب تک کیسے اعتبار کرو گے کہ ہم ترک سپہ قادر
ہیں بہت آدمی ایسے ہیں کہ اپنے گمان میں گناہ کو برا جانتے ہیں جب تک کہ اسپر و سترس انہیں ہوتا
مگر جب اس گناہ کے لوازم انکو میسر ہو جاتے ہیں اور کوئی روک ٹوک یا خوف لوگوں کا نہیں ہوتا تو انہیں
مبتلا ہو جاتے ہیں جس جب نفس کے مغالطے کا حال گناہوں میں یہ ہو تو اگر مباحات میں یہ وعدہ کرے اسپر کیسے اعتبار
کرے اور نفس کا عہد غلیظ اس طرح ہو کہ تم اسکا امتحان چند بار قدرت کی وقت کرو اور جب اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کر دے
حالانکہ کوئی مزاحم اور عذر ظاہری اور باطنی بھی نہ ہو تب کچھ مضائقہ نہیں کہ تم نفس پر کس قدر اعتماد کرو لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی
ہو کہ اسکے بدلے کے بھی ڈرتے رہو یا سلیسے کہ وہ جلدی سے عہد توڑ کر اپنی خواہش طبعی کی طرف رجوع کر جاتا ہو حاصل
یہ کہ نفس سے امن جب بھی ہو جبکہ وہ کسی چیز کو ترک کر دے اور اس صورت میں بھی امن صرف اسی متروک
چیز کی نسبت کر ہو گا بشرطیکہ باوجود قدرت ترک کیا ہو۔ ابن ابی لیلے نے ابن شبرمہ سے کہا کہ تم
اس نور باف زادہ یعنی امام ابو حنیفہ کو فی کو دیکھتے ہو کہ جس مسئلہ میں ہم فتویٰ دیتے ہیں اسکو رو کر دیتے ہیں انھوں
نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ نور باف کے بیٹے ہیں یا کیا ہیں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا اسکے پاس ہی تو وہ اس سے
بھاگے اور ہم سے دنیا بھاگی تو چھنے اسکی طلب کی یعنی انے باوجود قدرت کے دنیا میں نہ رہ کر کیا یہ کتنا فضل ہو یا سلیطہ زمانہ
فیض نشانہ جناب رسالت مآب میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم خدا متعالی سے محبت رکھتے ہیں اور اگر ہمکو معلوم ہوتا کہ اسکی محبت کوئی
چیز کرنے سے ہو تو ہم وہی کرتے اسوقت یہ آیت اتری ولوانا کتبنا علیہم ان قتلوا النفسہم اور آخر جو امن دیا رکھنا اقلیل منہم
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو فرمایا کہ تو ان ٹھوڑوں میں سے ہو اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھکو
معلوم نہ تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں مگر اس آیت کے اترنے سے معلوم ہوا کہ میں پروردگار
وہمکم من پروردگار آخر کہ اب جانتا چاہیے کہ زہد اسکا نام نہیں کہ مال کو ترک کر دے اور اسکو سخاوت اور جود غروی کی راہ
چن کر ڈالے یا بطور ولوں کے مانگ کر لینے کے یا اور کسی طمع سے ویدے کیونکہ یہ باتیں اخلاق عمدہ میں سے ہیں انکو
عبادت میں کچھ دخل نہیں زہد اسکا نام ہو کہ آخرت کی نفاست کے مقابل دنیا کو حقیر جان کر ترک کر دے ورنہ ہر
ایک قسم ترک کی ایسے شخص سے ممکن ہو جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو مگر اسکا ترک یا براہ دہشت یا سخاوت یا خوش خلقی کے
ہوتا ہو زہد نہیں ہوتا کیونکہ نام کا ہونا اور ولوں کا مانگ ہونا یہ لذات دنیاوی ہیں اور مال سے زیادہ لذت میں آخر طرح کہ مال کو
سلم کے طور پر دنیا اور عوض کی طمع رکھنی زہد نہیں ہو یا سلیطہ مال کا اس طمع سے دنیا کا نام ہو گا یا لوگ تعریف کر نیکی یا سخاوت
میں شہرت ہو گی یا اس خوف سے دنیا کہ پاس رکھنے سے اسکی حفاظت میں جست و خیز اٹھانی ٹپکلی یا اسکے حال کرنے
کے لیے بادشاہوں کے یہاں یا امر کے سامنے ذلیل ہونا یا پھر کیا بھی دخل زہد نہیں بلکہ ایک لذت دنیاوی ہو چھوڑ کر دوسری
حاصل کرنا ہو زہد وہی ہو جسکے پاس دنیا بے غل و غش ذلیل ہو کر دے اور وہ اس سے لذت لینے پر قادر ہو یا سلیطہ کہ

۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶
۲۰۴۷
۲۰۴۸
۲۰۴۹
۲۰۵۰
۲۰۵۱
۲۰۵۲
۲۰۵۳
۲۰۵۴
۲۰۵۵
۲۰۵۶
۲۰۵۷
۲۰۵۸
۲۰۵۹
۲۰۶۰
۲۰۶۱
۲۰۶۲
۲۰۶۳
۲۰۶۴
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۷
۲۰۶۸
۲۰۶۹
۲۰۷۰
۲۰۷۱
۲۰۷۲
۲۰۷۳
۲۰۷۴
۲۰۷۵
۲۰۷۶
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
۲۰۸۰
۲۰۸۱
۲۰۸۲
۲۰۸۳
۲۰۸۴
۲۰۸۵
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۰۸۹
۲۰۹۰
۲۰۹۱
۲۰۹۲
۲۰۹۳
۲۰۹۴
۲۰۹۵
۲۰۹۶
۲۰۹۷
۲۰۹۸
۲۰۹۹
۲۱۰۰
۲۱۰۱
۲۱۰۲
۲۱۰۳
۲۱۰۴
۲۱۰۵
۲۱۰۶
۲۱۰۷
۲۱۰۸
۲۱۰۹
۲۱۱۰
۲۱۱۱
۲۱۱۲
۲۱۱۳
۲۱۱۴
۲۱۱۵
۲۱۱۶
۲۱۱۷
۲۱۱۸
۲۱۱۹
۲۱۲۰
۲۱۲۱
۲۱۲۲
۲۱۲۳
۲۱۲۴
۲۱۲۵
۲۱۲۶
۲۱۲۷
۲۱۲۸
۲۱۲۹
۲۱۳۰
۲۱۳۱
۲۱۳۲
۲۱۳۳
۲۱۳۴
۲۱۳۵
۲۱۳۶
۲۱۳۷
۲۱۳۸
۲۱۳۹
۲۱۴۰
۲۱۴۱
۲۱۴۲
۲۱۴۳
۲۱۴۴
۲۱۴۵
۲۱۴۶
۲۱۴۷
۲۱۴۸
۲۱۴۹
۲۱۵۰
۲۱۵۱
۲۱۵۲
۲۱۵۳
۲۱۵۴
۲۱۵۵
۲۱۵۶
۲۱۵۷
۲۱۵۸
۲۱۵۹
۲۱۶۰
۲۱۶۱
۲۱۶۲
۲۱۶۳
۲۱۶۴
۲۱۶۵
۲۱۶۶
۲۱۶۷
۲۱۶۸
۲۱۶۹
۲۱۷۰
۲۱۷۱
۲۱۷۲
۲۱۷۳
۲۱۷۴
۲۱۷۵
۲۱۷۶
۲۱۷۷
۲۱۷۸
۲۱۷۹
۲۱۸۰
۲۱۸۱
۲۱۸۲
۲۱۸۳
۲۱۸۴
۲۱۸۵
۲۱۸۶
۲۱۸۷
۲۱۸۸
۲۱۸۹
۲۱۹۰
۲۱۹۱
۲۱۹۲
۲۱۹۳
۲۱۹۴
۲۱۹۵
۲۱۹۶
۲۱۹۷
۲۱۹۸
۲۱۹۹
۲۲۰۰
۲۲۰۱
۲۲۰۲
۲۲۰۳
۲۲۰۴
۲۲۰۵
۲۲۰۶
۲۲۰۷
۲۲۰۸
۲۲۰۹
۲۲۱۰
۲۲۱۱
۲۲۱۲
۲۲۱۳
۲۲۱۴
۲۲۱۵
۲۲۱۶
۲۲۱۷
۲۲۱۸
۲۲۱۹
۲۲۲۰
۲۲۲۱
۲۲۲۲
۲۲۲۳
۲۲۲۴
۲۲۲۵
۲۲۲۶
۲۲۲۷
۲۲۲۸
۲۲۲۹
۲۲۳۰
۲۲۳۱
۲۲۳۲
۲۲۳۳
۲۲۳۴
۲۲۳۵
۲۲۳۶
۲۲۳۷
۲۲۳۸
۲۲۳۹
۲۲۴۰
۲۲۴۱
۲۲۴۲
۲۲۴۳
۲۲۴۴
۲۲۴۵
۲۲۴۶
۲۲۴۷
۲۲۴۸
۲۲۴۹
۲۲۵۰
۲۲۵۱
۲۲۵۲
۲۲۵۳
۲۲۵۴
۲۲۵۵
۲۲۵۶
۲۲۵۷
۲۲۵۸
۲۲۵۹
۲۲۶۰
۲۲۶۱
۲۲۶۲
۲۲۶۳
۲۲۶۴
۲۲۶۵
۲۲۶۶
۲۲۶۷
۲۲۶۸
۲۲۶۹
۲۲۷۰
۲۲۷۱
۲۲۷۲
۲۲۷۳
۲۲۷۴
۲۲۷۵
۲۲۷۶
۲۲۷۷
۲۲۷۸
۲۲۷۹
۲۲۸۰
۲۲۸۱
۲۲۸۲
۲۲۸۳
۲۲۸۴
۲۲۸۵
۲۲۸۶
۲۲۸۷
۲۲۸۸
۲۲۸۹
۲۲۹۰
۲۲۹۱
۲۲۹۲
۲۲۹۳
۲۲۹۴
۲۲۹۵
۲۲۹۶
۲۲۹۷
۲۲۹۸
۲۲۹۹
۲۳۰۰
۲۳۰۱
۲۳۰۲
۲۳۰۳
۲۳۰۴
۲۳۰۵
۲۳۰۶
۲۳۰۷
۲۳۰۸
۲۳۰۹
۲۳۱۰
۲۳۱۱
۲۳۱۲
۲۳۱۳
۲۳۱۴
۲۳۱۵
۲۳۱۶
۲۳۱۷
۲۳۱۸
۲۳۱۹
۲۳۲۰
۲۳۲۱
۲۳۲۲
۲۳۲۳
۲۳۲۴
۲۳۲۵
۲۳۲۶
۲۳۲۷
۲۳۲۸
۲۳۲۹
۲۳۳۰
۲۳۳۱
۲۳۳۲
۲۳۳۳
۲۳۳۴
۲۳۳۵
۲۳۳۶
۲۳۳۷
۲۳۳۸
۲۳۳۹
۲۳۴۰
۲۳۴۱
۲۳۴۲
۲۳۴۳
۲۳۴۴
۲۳۴۵
۲۳۴۶
۲۳۴۷
۲۳۴۸
۲۳۴۹
۲۳۵۰
۲۳۵۱
۲۳۵۲
۲۳۵۳
۲۳۵۴
۲۳۵۵
۲۳۵۶
۲۳۵۷
۲۳۵۸
۲۳۵۹
۲۳۶۰
۲۳۶۱
۲۳۶۲
۲۳۶۳
۲۳۶۴
۲۳۶۵
۲۳۶۶
۲۳۶۷
۲۳۶۸
۲۳۶۹
۲۳۷۰
۲۳۷۱
۲۳۷۲
۲۳۷۳
۲۳۷۴
۲۳۷۵
۲۳۷۶
۲۳۷۷
۲۳۷۸
۲۳۷۹
۲۳۸۰
۲۳۸۱
۲۳۸۲
۲۳۸۳
۲۳۸۴
۲۳۸۵
۲۳۸۶
۲۳۸۷
۲۳۸۸
۲۳۸۹
۲۳۹۰
۲۳۹۱
۲۳۹۲
۲۳۹۳
۲۳۹۴
۲۳۹۵
۲۳۹۶
۲۳۹۷
۲۳۹۸
۲۳۹۹
۲۴۰۰
۲۴۰۱
۲۴۰۲
۲۴۰۳
۲۴۰۴
۲۴۰۵
۲۴۰۶
۲۴۰۷
۲۴۰۸
۲۴۰۹
۲۴۱۰
۲۴۱۱
۲۴۱۲
۲۴۱۳
۲۴۱۴

گو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو میں نے یہ حکمت فقدا و فی خیر اکثر اور اسیدو اسے کہا گیا ہے کہ شخص جس چالیس روز دنیا میں زہد کرے خدا تعالیٰ اسے دین حسنہ حکمت کے جاری فرماتا ہو اور وہی اسکی زبان سے نکلتا ہو اور بعض اصحاب سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسا آدمی بہتر ہے آپ نے فرمایا اکل مومن خیر من القاب صدوق اللسان بہنے عرض کیا کہ مخموم القاب کسکو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ پیر کا راجہ اور صوفی آدمی جو بین نہ خیانت ہو نہ کھوٹا پن نہ سرکشی ہو نہ حسد بہنے عرض کیا کہ اسکے بعد کون بہتر ہو آپ نے فرمایا کہ الذی یبالی الدنیا و یحب الآخرة اس سے پیچھا جاتا ہو کہ ہر آدمی وہ جو دنیا کو دوست رکھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اردت ان یجک شرفا فزہد فی الدنیا اسمین زہد کو سبب محبت فرمایا کہ جسکو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہو وہ اعلیٰ درجہ میں ہو چکا ہو اسلیے ضرور ہو کہ دنیا میں زہد کرنا افضل مقامات میں سے ہو اور اسکا مفہوم بھی یہی ہو کہ دنیا سے دوستی کر نہو الا خدا کے بغض میں مبتلا ہوتا ہو اور ایک حدیث میں جو بل بیت سے مروی ہے یہ ارشاد ہے کہ الذی یزہد والورع یجولان فی القلوب کل لیلة فان صاموا فقلبا فیہ الامان والحب اقاما فیہ والارکحلا اور جب کہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیناً ایماندار ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر دیا اسکے پیچھے اور پتھر اور پھوٹا میرے نزدیک برابر ہیں گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے پاس کھڑا ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے پہچانا اسی پر رہتا ہے فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا دل ایمان سے روشن کیا ہو پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت حارثہ نے اظہار حقیقت ایمان کو زہد ہی سے شروع کیا اور پھر اسکو یقین متصل کیا اور اسیدو ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو صاف بتلایا اور ارشاد کیا کہ یہ ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا دل ایمان سے منور کیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیت میں منبر پر و امتدان یہودیہ شیعہ صمدہ للاسلام پوچھا کہ یہ شرح کیسی ہے آپ نے فرمایا کہ نوح جب داخل ہوتا ہے تو اسکے لیے سینہ کھلجاتا ہو تو لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کوئی پہچان ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچان یہ ہے کہ وہ زنا یا دمار سے علیحدہ رہنا اور دار خلوت و کیطوف ریح کرنا اور موت سے پیشتر اسکی تیاری کرنی۔ تو دیکھو کیسے آپ نے زہد کو شرط اسلام فرمایا یعنی علامت اسکی دنیا سے علیحدگی اور آخرت کی رغبت کو ارشاد فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ سے جتنا حق تیرا کام ہر شرمناؤ تو گون نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرماتے تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں اسلیے کہ مکان بناتے ہو جب میں نہیں رہنے اور جمع کرتے ہو وہ چیز کہ نہیں کھاتے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں باتیں خدا سے کھانے سے حیا کرنے کے خلاف ہیں اور جب کسی جگہ کے لوگ قاصد آپ کی محبت میں آئے تو عرض کیا کہ ہم مومن ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہو انھوں نے عرض کیا کہ صبر کرنا مصیبت کیوقت اور شکر کرنا فراخی عیش کی حالت میں اور حکم الہی پر راضی رہنا اور مومنوں پر حبصیت آوے تو اسپر شمت نہ کرنا آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقع میں ایسے ہی ہو تو جو کھاتے نہیں اسکو مت کھا کرنا اور چین نہ رہنا ہو اسکو مت بنانا اور جس چیز کو چھوڑ جاؤ اسکی غیبت مت کرنا انتہی اس حدیث میں زہد کو

اور جبکہ کچھ لی بہت
خوبی لی ۱۲ صحت
ابن ماجہ بروایت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ
وہ ماکام اخلاق ۱۲
صفت زبان کا سچا ہونا
۳۴۴ جو دنیا کو بڑا
جائے اور آخرت سے
جھکے ۱۵۱۱
اگر تو پہچانے کہ خدا
تعالیٰ جسے محبت کرے
تو وہ باطن سے پاک ہے
بناوے اور جو
نہیں صفت اور
کسی صفت میں
یہ صفت ہے کہ
نہیں نہ صفت
حق سے جو کچھ
کہا ہو اسکو کہہ
اسا سینہ کھلے
وہ بہت حکم کی
پہچان کی ہے
زبان پر ہونا
خداوند

۱۱۱۱ خطیب دین علیہ السلام

ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کہو خدا کے تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے فخر و کبر سے منع فرمایا اب ہم کو کسی چیز جو زمین
آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ باتیں حال کر نی چاہئیں زبان و فکر اور دل شاکر اور بی نیکی محبت کہ خداوند کو امر آخرت پر اسکی مدد کرے
اور حضرت خذلقہ سے یہ حدیث مروی ہے من انزل الدنیا علی الاخرۃ ابتلاہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی رقی قلبہ بدوا و فخر لا یستغنی ابد و جہنم
لا یشبع ابد اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ نہ مشہور ہو نہ نامشہور ہوئے کی نسبت کہ محبوب
نہو اور حدیث کہ شے کی قلت کثرت کی نسبت کہ سپ نہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے جس پر سے اتر جاؤ اور
سمارت مت بناؤ ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں
آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی پر گھر بناؤ انھوں نے عرض کیا کہ پانی پر عمارت کیسے ٹھہرے گی آپ نے فرمایا کہ عبادت دنیا کی محبت کے
ساتھ کیسے ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر معاملہ پیش کیا کہ تم چاہو تو سارے
شکستان کے کوئٹہ کے لیے سونا کر دیا جائے میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ کو منظور نہیں بلکہ میں ایک روز بھوکا ہوں اور ایک روز
شکم سیر ہوں تاکہ جس روز میں بھوکا رہوں تو تیری درگاہ میں تضرع اور دعا کروں اور جس دن میں شکم سیر ہوں اس میں تیری حمد
کروں اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام
آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل تم جو اس بات کی جتنی تم کو حق کے ساتھ
بھیجا ہوا ہے کلام آل محمد کے نہ مٹھنی ستھری ہوئی نہ اٹھے گی یہ کلام آپ کہنے نہ پائے گئے کہ اگر کوئی فہم ہی آسمان ایک ترک
کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم ہو آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم برپا ہونیکا ہوا حضرت جبریل نے عرض
کیا کہ نہیں بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ تم سے کچھ کلام سننے تو نیچے اترے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدمت اقدس
میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنا تھا وہ سنا اب مجھ کو زمین کی گنجائش لیکر بھیجیے کہ وہ حکم کیا کرے اگر آپ عرض کریں
کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو تمہارے کے ہاڑوں کو زبرد اور دیا قوت اور سونے چاندی کا گھر کے تمہارے ساتھ دیاؤں اور اگر چاہو تو چھپ
اور بادشاہ ہو جاؤ ہوئی اور نبی اور نبیہ ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تو وضع کیجئے آپ نے
بتن بار فرمایا کہ میں رسول اور نبیہ رہوں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی سے کسی کو تیری چاہتا ہے تو اسکو
دنیا میں زبرد کو تیاہو اور آخرت کا راغب اور اپنے عیون کا دنیا بنا دیتا ہے اور ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں زبرد کر
خدا کے تعالیٰ تم کو محبوب جائیگا اور لوگوں کے ہاتھ کی چیز میں زبرد کر کہ لوگ تم کو محبوب جائیگے اور ایک حدیث میں ہے
سے کہ من اراد ان یوتیہ اللہ علما بغیر تعلم و ہدی بغیر ہدایتہ فلیزید فی الدنیا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا
کہ من اشتاق الی الحبۃ سارع الی الخیرات ومن خاف من النار لہا من الشہوات ومن ترقب الموت ترک اللذات ومن زہد فی الدنیا
نلت علیہ حبیبات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ چار چیزیں آہی ہیں کہ بدو ان
وہ جو شخص آخرت پر دنیا کو اختیار کرے یا اللہ تعالیٰ اسکو تین باتوں میں مبتلا کرے تاہر اول فکر اسکے دل سے جدا نہ ہو دوم مفلسی کہ کبھی نہ ہو سوم حرص

کہ کسی چیز جو زمین
آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ باتیں
اور حضرت خذلقہ سے یہ حدیث مروی ہے
لا یشبع ابد اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
نہو اور حدیث کہ شے کی قلت کثرت کی نسبت
سمارت مت بناؤ ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ
آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی پر گھر بناؤ
ساتھ کیسے ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
شکستان کے کوئٹہ کے لیے سونا کر دیا جائے
شکم سیر ہوں تاکہ جس روز میں بھوکا رہوں
کروں اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے
بھیجا ہوا ہے کلام آل محمد کے نہ مٹھنی
کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم
کیا کہ نہیں بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام
میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ
کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو تمہارے کے
اور بادشاہ ہو جاؤ ہوئی اور نبی اور نبیہ
بتن بار فرمایا کہ میں رسول اور نبیہ رہوں
دنیا میں زبرد کو تیاہو اور آخرت کا راغب
خدا کے تعالیٰ تم کو محبوب جائیگا اور
سے کہ من اراد ان یوتیہ اللہ علما بغیر
کہ من اشتاق الی الحبۃ سارع الی الخیرات
نلت علیہ حبیبات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جو شخص آخرت پر دنیا کو اختیار کرے

نہیں ملتین اول سکوت جو عبادت کا آغاز ہو دوم تو اٹھ سو کمزرت ذکر چہارم شے کی قلت اور از انجا کہ انبیاء علیہم السلام خلق کو دنیا سے پھرنے کے ہی لیے مبعوث ہوئے تھے کہ اس سے پھیر کر متوجہ آخرت کروں اور انھوں نے جو خلق سے کلام کیے تو اکثر کلام متضمن دنیا کی برائی اور اسکی محبت کی روت پر تھے اس جہت سے بعض دنیا کے سبب احادیث کا بیان کرنا غیر ممکن ہے مگر جو کچھ بیان کیا گیا اسیقار کافی ہو۔ اور آثار بھی اسباب میں بہت ہیں چنانچہ روایت ہو کہ لاکھ لاکھ اشد پیغمبر ہزاروں کی طرف سے خدا سے تعالے کے غصے کو مالتا رہتا ہوتا ہو جتنا کہ بندے وہ چیز نہ مانگین جو انکی دنیا میں سے کم ہو گئی ہو اور ایک روایت میں یہ ہو کہ جتنا کہ دنیا کے معاملے کو دین کے معاملے پر ترجیح نہ دیں اور اگر ایسا کرینگے اور پھر کہیں لاکھ لاکھ اشد تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تم جھوٹے ہو اس کلمہ کے کہنے میں سچے نہیں ہو۔ اور بعض ضحایہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم نے سب کمال کو کیا اگر آخرت کے باب میں دنیا کے زہد سے بڑھ کر کوئی عمل نہ پایا اور بعضے صحابہ نے ایک تابعی سے فرمایا کہ تم عمل اور کوشش اصحاب رضی کی نسبت زیادہ کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے کسی نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ وہ تمہاری نسبت کو دنیا میں زہد بہت کرتے تھے اور حضرت عمرؓ کا قول ہو کہ دنیا میں زہد کرنا دل اور بدن کی راحت ہو اور ہلال بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ہمارا گناہ یہی کافی ہو کہ خدا سے تعالے سے کہو دنیا میں زہد کرنے کو فرماتا ہو اور ہم اس میں رغبت کرتے ہیں اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوریؒ سے عرض کیا کہ میری تمنا یہ ہو کہ کسی عالم زہد کو دیکھوں آپ نے فرمایا کہ سخت یہ تو کھوٹی ہوئی چیز ہو جوتی نہیں اور وہ بن مقبہؒ فرماتے ہیں کہ حبت کے آٹھ دروازے ہیں جب حبت دالے ان کی طرف جاؤ گے تو انکے دربان ان سے کہیں گے کہ قسم ہے اپنے رب کے عزت کی کہ ان دروازوں میں زہادوں سے پہلے کوئی نہ جاوے گی چونت کے عاشق اور دنیا کے تارک تھے اور یوسف بن اسباطؒ نے فرمایا کہ میں اشد تعالے سے تین باتیں چاہتا ہوں اول یہ کہ جب میں مرون تو میرے پاس ایک درم بھی نہ ہو دوم یہ کہ مجھ پر کسی کا قرض نہ ہو سوم یہ کہ میری بڑی سرگوشٹ نہ ہو کہتے ہیں کہ اشد تعالے سے یہ تینوں باتیں انکو عطا فرمائیں۔ روایت ہو کہ کسی بادشاہ نے فقہا کے پاس کچھ انعام بھیجا انھوں نے اسکو قبول کر لیا اور حضرت فضیل بن عیاضؒ کے پاس جو دس ہزار درم بھیجے تو انھوں نے قبول نہ کیے انکے بلیوں نے ان سے عرض کیا اور فہمائے تو قبول کر لیے اور آپ باوجود فلاس کے پھیرے دیتے ہیں حضرت فضیلؒ جو روٹھے اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہو کہ میری مثال اور تمہاری ایسی ہو جیسے کچھ لوگوں کے پاس ایک میل تھا اس سے پھلتی کرتے تھے جب وہ بڑھا ہو گیا تو اسکو فوج کڑا لے کر اس کے چم سے قطع ہوں ایسے ہی تم بھی میرا فوج کرنا چاہتے ہو کہ میں بڑھا ہو گیا بٹو تمکو کھجور سے مر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے پریر کو فوج کرو۔ اور حضرت علی بن عمرؒ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انھوں نے پہنچے اور دستوں کے پتے کھاتے نہ لے کوئی لڑکا جو مرے نہ کھڑے ہو کر اب ہو کل کے واسطے کچھ نہ رکھتے تھے جہاں شام ہوتی وہاں ہی سو رہتے اور اوجھارم کی بی بی نے ان سے کہا کہ اب موسیٰ سر اسر سے آگیا ہو غلام اور کپڑے اور لکڑی کی ضرورت ہو کہ اس کے بدن چارہ نہیں ملے انھوں نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے چارہ ہو چارہ اس سے نہیں کہ مرینگے اور اس کے بعد اٹھائے جاوینگے اور خدا تعالے کے سامنے کھڑے ہوں گے

پھر حنبت مہیا ہوگی یا دوزخ اور حضرت جن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ مرگ اس بھی جلد تر ہو یعنی موت بہت قریب ہے اور حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ہمارے دلون پر تین پردے ہیں جن تک وہ دوزخ نہیں پہنچتا تک بندے پر یقین ظاہر نہیں ہوتا ایک موجود چیز سے خوش ہونا دوسرے غیور پر سچ کرنا سوم تعریف سے خوش ہونا پس جب کوئی موجود چیز سے خوش ہوتا ہے تو وہ حریف ہے اور جب غیور پر سچ کرتا ہے تو غصہ کرنا لاہوا اور غصہ والے کو عذاب ہوتا ہے اور جب تعریف کا خوش ہوتا ہے تو تعجب کرتا ہے اور جب عمل کو باطل کر دیتا ہے اور حضرت ابن سعید نے فرمایا کہ جس شخص کا دل زیادہ ہو اسکی دو کتیں اٹھ اٹھالے کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت کرنے والوں کی تمام عمر کی عبادت کی نسبت محبوب اور بہتر ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جو چیز میں غلامی لگائے ہم سے پھر دین اور ہر کو نہیں دین ان میں اسکا انعام سہا کر اور پر زیادہ ہو بہ نسبت ان

اشیاء کے جو حکو دی ہیں اور گویا اس میں اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ ان اشیا کی عبادت المؤمن من الدنیا و ہو حکمہ کما تحمیدون لعلکم الاطعام والشراب تخافون علیہ پس اگر دین میں اس بات کو سمجھے تو جانے کہ لوگوں کا سلوک کھانے کے نہ دین میں جسکا انجام محنت ہو دین کی نسبت کر زیادہ ہو حکمہ فرض ہے اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا دار فانی ہے نہ باقی اور خانہ کعبہ صلیب نہ خانہ راحت جو اسکو پہچان لیتا ہے وہ اسکی وسعت پر خوش نہیں ہوتا ہے نہ شکی پر سچ کرے اور حضرت سہل ثمالی فرماتے ہیں کہ کسی عابد کا عمل خالص نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں سے فارغ نہ ہو بھوک اور برستگی اور فقر اور ذلت اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسوں کے ساتھ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی بات سے خوش نہ ہوتے تھے کوئی شے انہیں اور کسی چیز پر سچ نہ کرتے تھے جو چلی جاوے اور دنیا ان کے نزدیک خاک سے بھی ذلیل تر ہے یعنی بچاس بہرل در ساتھ بڑی زندگی نہ کر تھے تھے اس طرح کہ کبھی انکا کپڑا نہ ہوانہ انکے لیے ہنڈیا چڑھی نہ زمین پر کچھ کھچا اور نہ اپنے گھر میں کبھی کھانے کو کھایا جب تک چھاتی تو کھڑے ہو جاتے سجدے کرتے اور خسار و ن پر بہاتے اور لگاتار سے اپنی آزادی کے لیے سرگوشی کرتے رہتے جب تک کہ تھے تو اسکے شکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے اسکے قبول کی درخواست کرتے اور جب بدی کرتے تو سچ کرتے اور درخواست مغفرت کرتے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر سچا کہ گناہوں سے نہیں بچتے اور نہ بدوں مغفرت اور رحمت الہی کے ساحل نجات پر پہنچتے

تیسرا بیان درجات زہد کے ذکر میں اس میں چار تقسیم ہیں ایک خود زہد کی دوسری جس چیز کی غلبت زہد ہوتا ہے تیسری جن چیزوں سے زہد کہتے ہیں چوتھی احکام زہد کی تس تقسیم اول تو یہ ہے کہ زہد فی نفسہ بحسب تفاوت اپنی قوت کے تین درجے رکھتا ہے اول درجہ جو سب میں نیچے ہے یہ ہے کہ زہد دنیا میں شکرے مگر دنیا کی خواہش بھی ہے اور دل کو میل اور نفس کو التفات دنیا کی طرف ہو مگر زیادہ نہ تکلف اور مجاہدہ سے اسکو روکتا ہے ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں اور یہ آغاز زہد کا ہوتا ہے ایسے شخص کے حق میں جو زہد زہد پر ہو نیچے اپنی کوششوں اور عمل سے پہنچے ایسا شخص دل اپنے نفس کو گھلاتا ہے پھر عقلی کو اور زہد اول تقبلی کو کہ گھلاتا ہے تیسری کو طاعت میں کھلاتا ہے نہ یہ کہ جو چیز باہر گئی اسکے فراق کے صبر میں نفس کو گھلاوے اور زہد خطرہ میں ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوتا

اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ
مومنانہ سے کوئی بات
بجائے جو کلمہ وہ اس
بیت کے صاحب
بجائے نہ اپنے ہمارے
کلمہ سے بچا کر
ہو کہ اس پر درجہ ہو
اسکی سند چاہئے کہ وہی

کرے اور اسکی طرف جہالتات کرے بکا جب اسکو کوئی چیز قابل قدر قیمت جانتا اور اسکا قدر قیمت کے قابل جاننا نقصان معرفت سے ہوا کرتا ہو اسلیئے سبب نہد کے نقصان کا معرفت کا نقصان ٹھہرا یہ میں درجات نہد کے اور انہیں سے چھوڑ کر درجہ کے بہت سے درجات ہیں مثلاً مترید آدمی جو صبر و نیا پر کرتا ہو تو بعض صبر میں شقت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم تو شقت کی کمی بیشی ہر اس درجہ میں بھی اختلاف و تفاوت ہوا گا اسلیئے طرح جو شخص اپنے نہد سے شجب کرتا ہو حق قدر اسکو التفات پائے نہ کی طرف ہو گا اسی کے ہر جہل کے درجہ میں اختلاف ہو گا۔ دوسری تقسیم نہد کی باعتبار اس پینے کے جسکی رغبت نہد کرے تے ہیں پس اسکے بھی تین درجے ہیں سب کے نیچے کا درجہ یہ ہو کہ مرغوب فیہ آگ و فرخ اور تمام تکلیفات مثل غلاب و فراغ و شمشیر حساب ریل صراط کے خطرے اور سبب ہول سے نجات پانا یعنی بہن اہوال کا ذکر احادیث میں ہو مثلاً مذکور ہو گا آدمی حساب میں کیا جاوے گا ایسی طرح کہ اگر سو اونٹ پیاسے اسکے پسینے سے پانی پو میں تو سب کا پیٹ بھر جاوے تو ایسے اہوال سے نہات پائی کی رغبت نہد ہو اور یہ نہد خوف کریم والوں کے لیے ہوتا ہو اور وہ لوگ تو ایسے شجب پیرا بھی ہو جاوے ہیں اگر سب سے نہد کرے جاوے ہیں کیونکہ تکلیفیں چھوٹنا بھر دیشی کے حاصل ہو جاتا ہو ورنہ یہ ہو کہ نہد سے شجب غلاب و فراغ اور لذتوں کی جہاں و عہدہ جنت میں ہو مثل حور و قصور و غیرہ کے ہو یہ ہر جاہل و لول کا ہوتا ہو کہ ان لوگوں کو چھوڑا تو ایسے نہد میں کہ جنتی ہو قناعت کرے نہد سے چھٹی پاوین بلکہ طمع وجود و انہی اور دولت سرمدی کی جسکی کچھ انہما نہیں تیرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہو یہ ہر شجبت موصوفہ خدا اور دیدار خدا کے اور کچھ نہو نہ دل کو التفات تکلیفات کی طرف ہو کہ اس سے شجاعت چاہے نہ تو جہالت کی طرف ہو کہ انکا حصول منظور ہو بلکہ بہت تین متفرق خدا کے تھا لے میں ہوا درجہ حسب حال اسکا یہ شہ ہو گیا ہو شجب سے کہ نہد کے وہ نہد کو بیکہ خواہ و یکہ خوان دیکھے جو ہے: موجود حقیقی وہی ہو جو نہد کے تھا لے کے سوا کسی کی طلب نہ کرے نہد کے نہد نہد کے سوا دوسرے کی طلب کرتا ہو وہ اسکی پریشانی کرتا ہو اور ہر ایک مطلوب محبوب و ہر ایک طالب اپنے مطلوب کے لحاظ سے اسکا نہد ہو غیر اللہ کی طلب بھی نہد اس خفی ہوا اس قسم کا نہد شجب کا ہوا ہو وہی لوگ عادت ہیں کہ نہد کے نہد سے خواہ شجب شجب کرتا ہو جو اسکو بچا نہتا ہو اور جو شخص کہ دنیا راہ و دھم کو جانتا ہو اور اسکو معلوم ہو کہ وہ لوگ ایک ساتھ تگن نہیں تو وہ صرف لذت دیدار ہی چاہتا ہو کہ شجب کرے گا اسلیئے طرح جو شخص خدا کے تھا لے کو جانتا ہو اور لذت دیدار کو بھی جانتا ہو اور یہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ لذت دیدار الہی اور لذت آسائش جنت اور حور و قصور اور دیکھنا و بان فشے رنگ و نقش و نگار کا ایک ساتھ تگن نہیں تو وہ صرف لذت دیدار ہی چاہتا ہو کہ نہد کے نہد نہد کے نہد دیدار تیری کر نہو کیا کر نیچے جنت فردوس کو؟ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اہل جنت کو دیدار الہی سے دیکھنے کی قوت لذت حور و قصور اور آسائش جنت کی گنجائش کمین باقی رہے گی بلکہ لذت آسائش جنت کی لذت جنت کی لذت نسبت ہر جیسی لذت سلطنت دنیا اور تمام لوگوں کے مالک ہونے کو جہالت شجب یا کہ نہد اور اسکے کھیل میں مشغول ہو کر نہد ہے جو لوگ طالب آسائش جنت ہیں وہ اہل معرفت اور صاحبہد کو نہد کے لیے ہیں جیسے کوئی لذت کا لذت سلطنت چھوڑ کر پڑیا سے کھیلنے کا طالب ہو اور یہ امر اسوجہ سے ہوتا ہو کہ وہ لذت سلطنت سے ناواقف ہوتا ہو نہ اس جہت کہ پڑیا

۱۲۰۰

سے گھیلنا فی نفسہ سلطنت سے بڑھکر اور لذت و ترس و تمسیر کی تقسیم زہد کی باعتبار اس چیز کے ہوجس سے زہد کرتے ہیں اس باب میں اقوال بہت ہیں اور غالباً سو سے زیادہ ہونگے سب کی نقل سے کچھ فائدہ نہیں مگر ایک تقریر ایسی لکھتے ہیں جو جامع تفصیلوں کی ہوجس سے معلوم ہو جاوے کہ جو کچھ اسباب میں منقول ہو خالی قصور سے نہیں کل کا احاطہ کتنی ہیں نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے زہد ہو وہ یا مجمل ہو یا مفصل اور اسکی تفصیل کے لیے بھی چند مراتب ہیں کہ بعض تفصیل افراد کی زیادہ ہو اور بعض میں مجمل کی جمعیت بہت ہو اب اجمال درجہ اول میں تو یہ ہو کہ ہر ایک تیرا ستوا افسر سے زہد کرنا چاہیے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زہد کرے اور دوسرے درجے کا اجمال یہ ہو کہ جس صفت سے نفس کو نفع ہو اس میں زہد کرے اس میں سب مقتضائے طبیعت کے مثل شہوت اور غضب اور کبر اور ریا ست اور مال و درجہ اور وغیرہ آگے اور میرورجے کا اجمال یہ ہو کہ مال و درجہ اور ملکہ لازم میں زہد کرے کیونکہ تمام خطوط نفسانی کا مال اٹھین کہ طرقت آ رہتا ہو اور چوتھے درجے کا اجمال یہ ہو کہ علم اور قدرت اور دنیا و دہرم میں زہد کرے کیونکہ مالوں کے اقسام کو کتنے ہی ہوں سب دنیا و دہرم میں آجاتے ہیں اور چاہے کے کتنے ہی اسباب ہوں وہ علم و قدرت میں شامل ہیں اور علم و قدرت ہمارے مراد اس علم و قدرت کے ہوجس سے غرض لوں کا مالک ہونا ہو یا سلیبہ کہ معنی جاہ کے مالوں کا مالک ہونا ہو اور ان پر قابو پانا ہو جیسے مال کے معنی چیز کا ہونا اور ان پر قدرت پانا ہو پس اگر اس تفصیل کو ٹھہراتے جاؤ اور اس سے زیادہ شرح و بسط کرنے جاؤ تو کیا عجب ہو کہ یہ چیزیں جسے زہد ہوتا ہو شمار سے زائد ہو جاوے خداوند کریم نے ایک بیت میں انہیں سے سات بیان کیے ہیں اور فرمایا انہیں للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحشرت ذلک متاع الدنیا پھر دوسری میں انکو پانچ کر دیا ہو اور فرمایا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو وزینۃ و تفاخر بنیکم و تکاثر فی الاموال والا ولا دیکھ کر ایک جگہ وہی کر دی ہے فرمایا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو پھر سب کو ایک ہی کر کے ارشاد فرمایا و نہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی لفظ ہوئے اسباب کہ تمام خطوط نفسانی دنیاوی کو شامل ہو تو جاسیے کہ زہد باسی میں ہو اور جب تک کو حال مجمل کرنے اور مفصل کرینیکا معلوم ہوا تو حال کیا ہو گا کہ ان میں بعض غما لغت بعض کے نہیں بلکہ فرق صرف ایک دفعہ شرح کرینیکا اور دوسری بار اجمال کا ہو حاصل یہ کہ زہد یہ ہو کہ تمام خطوط نفسانی سے دل ٹھالیا جاوے اور جب خطوط سے دل بڑا شنگی ہوگی تو دنیا سے بھی ہوگی اور بالضرورت مل بھی کوتاہ ہوگی کیونکہ زندگی اسی لیے مطلوب ہوتی ہو کہ دنیا سے تمتع ہو اور بقا کا چاہنا اسی تمتع کیواسطے ہر مثلاً کوئی شخص جو ایک چیز کا ارادہ کرتا ہو اسکا دوام چاہتا ہو اور زندگی کی محبت کے بھی معنی ہی ہیں کہ جو چیز موجود یا ممکن اس زندگی میں ہے اسکی محبت ہمیشہ کر رہے ہیں تب اسی سے دل بدداشتہ ہو گا تو زندگی بھی نہیں چاہیگا اور اسی بنا پر جب کو گونہ جہاد فرض ہوا تو اگر بنا کہ تمتع علینا الفلح لولا اخرتنا الی اجل قریب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل یعنی تم جو باقی رہنا اپنا چاہتے ہو سو دنیا کے فائدے لینے کے لئے ہے اور وہ ایک بہت تھوڑی چیز ہے اسکے بعد حال زہد و دن اور منافقوں کا کھل گیا زہد جو اللہ کی محبت رکھتے تھے وہ تو اللہ کی راہ میں ایسے لڑے کہ گویا سید پلائی ہوئی دیوار ہو اور متوقع دو عمدہ با تو نہیں سے ایک کے ہوئے اور جیسا کہ سید

بے لکون کو فردنی
فہست پر نور بنی اور
بیچے اور دھیر چو پڑا
یوش سوسے اور
دھیر کے اور
پلے پلے اور
اور کھلتی ہے برتا ہو
دنیا کی زندگی میں
دلت جان رکھو دنیا کا
جینا ہی ہو کہ کھیل اور
تاشا اور بناؤ اور دنیا
کونی آپس میں اور دنیا
دوسرے حضرات کا
اور لکھی اسلئے جان
کیونکہ دنیا کا جینا ہی
تاشا اور کھیل ہوا
دلت اور دوسرے
جج کو چاہتے
سو شہت ہو جو
فہست اور دلت
اسے اسباب
کسی دن فرض کی ہو
طرائف کو کھیل
یا جو کھیل ہی
بے لکون کو فردنی

پکار ہوتی تھی تو انکے منام جان جنت کی خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے اور جہاد کیواسطے جیسا پیاسا پانی پر گرتا ہو دھرتے تھے تاکہ دین خدا کی مدد کریں اور درجہ شہادت لیں اور اگر کوئی ان میں سے اپنی موت مڑا رکھا تو اس درجے کے نہ ملنے کی حسرت کرتا تھا یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولیدؓ جب اپنے مرض موت میں بستر پر حالت نسخ میں ہوئے تو فرماتے تھے کہ میں نے بتو قہ شہادت اپنی جان بہت لڑائی اور صفوں میں کفار کی گھس گیا مگر وہ درجہ نہ ملا اور آج بڑھئیوں کی سی موت مڑا ہوں اب آپ کا انتقال ہوا تو آٹھ سو زخموں کے داغ بدن پر تھے ایمان میں سچے لوگوں کا یہ حال تھا اور منافقین کا یہ حال تھا کہ ان کے خوف سے جماعت میں سے جھگ گئے انہیں کہا گیا ان کا موت اللہ سے تفریق منہ فائز ملا کہ ان لوگوں نے جو زمرہ رہنے کو شہادت پر ترجیح دی تو ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلے میں لیا ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے لئے انشتروا الضلالتہ بالہو سے قمار جنت تجارت تم کا نوا امتدین اور مخلص تو خدا سے تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان و مال بیچ چکے ہیں اس وقت کہ انکو جنت جب دیکھیں گے کہ میں یا نہیں میں تم سے کس عیش جادو دانی ملی تو اس وقت اپنے معاملہ سے خوش ہونگے جب تک کہ یہ حال معلوم ہو چکا کہ جس چیز سے زہد چاہیے اسکی تفصیل یہ ہے تو جان لو گے کہ جو کچھ لوگوں کی اسباب میں یعنی تعریف زہد میں لکھا ہوا ان کے اقوال میں صرف بعض اقسام زہد کی چیزوں کے پائے جاتے ہیں ہر ایک شخص نے تعریف زہد میں یا تو مخاطب کے حال سے مناسب کچھ لکھا ہو یا جو بات اپنے نفس پر غالب پائی اسکو بیان فرما دیا ہو مثلاً حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد کرنے پر کوئی نہ دیکھے اس قول میں صرف جاہ سے زہد کا اشارہ پایا جاتا ہے اور قاصد جو فرماتے ہیں کہ زہد دنیا پر شکم کو تپے ہیں جبکہ آدمی اپنے پیٹ پر قابو رکھتا ہو گا اسقدر زہد سمجھیں ہو گا اس میں اشارہ ایک خواہش کی طرف ہو اور واقع میں یہ خواہش اور شہوات سے بڑھ کر ہے اور اکثر شہوات کا نشا یہی ہوتی ہے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ زہد دنیا سے مراد قناعت ہے اس قول میں اشارہ صرف مال کے زہد کا ہے اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ زہد مال کے کوتاہ کرنے کا نام ہے یہ قول جامع تمام شہوت کا ہے کیونکہ جو شخص کسی شہوت کی طرف میل کرتا ہے اپنے جی میں جھٹک کا باقی رہتا جو تیر کر لیتا ہے اسی لیے اسکے دل میں خلل ہوتا ہے اور جسکی دل کوتاہ ہوتی ہے وہ گویا تمام شہوات کے دل اٹھا لیتا ہے اور حضرت اویس فرماتے ہیں کہ جب زہد طلب عاقل کیلئے نکلتے تو اسکا زہد جاتا رہتا ہے اس سے انکا مقصود تعریف زہد کی نہیں بلکہ توکل کو زہد میں غلط کیا ہے اور یہ بھی اچھین کا قول ہے کہ زہد کا نام ہے کہ رزق مضمون کی طلب نہ کرے اور ارباب حدیث کا قول ہے کہ دنیا کیا ہے کہ رائے اور عقل سے عمل کرنا اور زہد اسکا نام ہے کہ علم کا اتباع کرے اور سنت کی اقتدا لازم کرے اس قول میں اگر رائے سے رائے فاسد اور عقل سے عقل ملا جو جس کہ دنیا میں جاہ طلب کیا جاتا ہے تو واقع میں یہ قول ٹھیک ہے لیکن اس میں اشارہ یا تو صرف بعض اسباب جاہ کی طرف ہے یا ایسی شہوات کی طرف جو فضول ہیں مثلاً بعض علوم اس طرح کے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اور لوگوں نے انکو ناطہ لکھا ہے کہ اگر آدمی تمام عمر تک ہی علم میں مصروف رہے تو پورا نہ کرے یا وہ تو زہد کے لیے ضرور ہے کہ فضول سے اول زہد کرے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ زہد وہ ہے کہ جب کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھے بہتر ہے انکا زہد یہ ہے کہ زہد تو وضع کا نام ہے اور یہ

دلک موت جس سے غم بھانگے ہو سرور و سرور سے قی پر آگے دوزخ میں بھینچنے سے خودی کی لالہ کہہ دے مگر اسی سے نفع نہ لائی سو گری اور نہ اٹھائی لالہ پائی

اشارہ ہو جاوے و عجب کے نہونے کا جو بعض قسم زہد سے ہوا بعض نکا قول ہو کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت
 ادریش وغیرہم کے قول سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کر دینے کا نام ہوا اور ہمیں شک نہیں کہ انکی
 مراد طلب حلال ہی کو ترک کرنے سے تھی۔ اور یوسف بن اسباب فرماتے ہیں کہ جو شخص زہد پر صبر کرے اور شہوات کو چھوڑ دے
 اور روٹی و چہ حلال سے کھاوے اسکا اصل زہد حاصل ہو اسطرح انکے سوا زہد کے باب میں بہت سے اقوال ہیں کہ انکے لکھنے
 سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص مور کے حقائق لوگوں کے قول سے معلوم کرنے چاہے تو قولوں میں اختلاف پاکر حیران رہ جاوے گیگا
 اگر جبکہ امر حق ظاہر ہو جاوے گیگا اور اسکا ادراک اپنے دل کے مشاہدہ سے کر لیا تو پھر سنی ہوئی بات سے کچھ مستفید ہوگا اسلیے کہ
 حق بات پر اعتماد کر چکا اور جس شخص نے کہ اپنے قصور بصیرت سے کچھ کوتاہی کی اس پر اطلاع پائیگی اور جس نے کمال معرفت کے ہوتے
 ہوئے جتنی حاجت دیکھی سقدر بیان پر اکتفا کی اس پر بھی واقف ہو جاوے گیگا۔ اور ان بزرگوں نے جو خضار سے کفایت کی تو سوچتے
 نہیں کہ انکی بصیرت کچھ کم تھی مگر اس سبب سے کہ جو کچھ انھوں نے فرمایا ہو حاجت ہی کیوقت فرمایا ہو توجہ در حاجت دیکھی سقدر بیان
 کیا اور چونکہ حاجات مختلف ہوتی ہیں اسی وجہ سے کلمات جواب بھی مختلف ہوئے اور بعض اوقات سبب کفایت کر گیا یہ ہوتا ہو
 کہ غرض ان کلمات سے خبر دنیا اس حال کا ہوتا ہو جو بندے میں دائمی ہوتا ہو اور وہ حال بھی خود بندہ کا ایک مقام ہو اور انکا
 ہر ایک بندے کے لیے ایک نیا حال ہوتا ہو تو جن کلمات سے اسکی خبر ہو جاوے گی وہ بھی بلا شک مختلف ہونگے لیکن امر حق واقع میں ایک
 ہی ہوگا اسکا مختلف ہونا ممکن نہیں اور سب اقوال میں سے زہد کے باب میں جو جامع اور حقیقت کامل ہوگا وہ سمین تفصیل نہیں
 قول بوسلیمان دارانی کا ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد کے باب میں ہم نے بہت تفریق بینین اور ہمارے نزدیک زہد یہ ہو کہ جو خیرات و نفع سے
 مانع ہو اسکو ترک کرے اور ایک قول میں تفصیل بھی بیان کی اور کہا کہ جو شخص نکاح کرے یا طلب معیشت کیلئے سفر کرے یا حدیث
 لکھے وہ دنیا کا اہل ہو تو ان سب چیزوں کو زہد کے خلاف کر دیا۔ اور کیا برا انھوں نے یہ بیت پڑھی الامن فی اللہ قلب سلیم اور
 فرمایا کہ قلب سلیم سے وہ دل مراد ہو کہ جسمین خدا کے سوا کچھ نہ ہو اور فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا میں زہد کیا تو اسلیے کہ انکے دل دنیا کے
 ترددات سے چھٹ کر آخرت کے لیے فارغ ہو جاوے۔ اب زہد کی جو کچھ تقسیم کو منسنا چاہئے کہ احکام کے لحاظ سے زہد کی تین قسمیں
 ہیں فرض و نفل اور سلامت اور سہمی قول حضرت ابراہیم بن ادہم کا ہو زہد فرض تو حرام میں زہد کرنا ہو اور نفل حلال میں اور سلامت
 شہات میں اور ہم نے تفصیل درجات و رے کے باب حلال و حرام میں لکھی ہو اور وہ زہد میں سے ہو کیونکہ حضرت مالک بن انس سے
 پوچھا گیا کہ زہد کیا چیز ہے فرمایا کہ تقویٰ ہو اور اگر زہد کو بلحاظ خفیہ امور کے چھوڑنے کے دیکھا جاوے تو کچھ انتہا نہیں کیونکہ نفس جن چیزوں
 مثل خطرات اور تمام حالات کے خصوصاً ریاضت و غیرہ کے سوا بڑے علماء کے اور کوئی اس پر واقف نہیں ہوتا متع ہو تا ہو انکی کچھ انتہا نہیں
 تو اس میں زہد کرنے کی بھی انتہا نہیں بلکہ امور ظاہر میں بھی درجات زہد کے غیر متناہی ہیں نہایت اعلیٰ اور جبہ آہمین وہ ہو جو حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کو حاصل تھا کہ لمبے وقت تپھر سر کے تلے رکھ لیا شیطان نے آپ سے کہا کہ آگے تو دنیا کو ترک کیا تھا اب یہ کیا ہوا آپ نے
 فرمایا کہ تو نے کوئی چیز دنیا کی دیکھی اسنے کہا کہ سر تپھر رکھا کہ سر اور پارسا ہے اور اسلش تلے آپ تپھر سر تلے سے نکال کر چھپانے یا

کلمہ گرجو کوئی آقا اشد کے پاس لیکر لانا چاہئے

کہ لے اسکو اور دنیا کو و نون کو لیجا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حال میں ہو کہ آپ نے ثماث اسقدر پہنا کہ آپ کی جلد میں اسکے نشان
پہر گئے اور نرم لباس کو نہ پہنا کہ جلد کو سایش ہو گی آپ کی ہوشیاری نے فرمایا کہ ٹماٹ کے عوض اولن کا کرتہ پہن لو آپکی ویسا ہی کیا دہی
ہوئی کہ اسے کیپی ہمارے اوپر دنیا کو پسند کیا آپ روئے اور اس کرتے کو نکال کر اپنا پہلا ہی لباس پہن لیا اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں
کہ زہد حضرت اولیں ہی تھا کہ برہنگی سے یہ نوبت ہو چکی تھی کہ ایک چٹائی کی پھیلی میں بیٹھ رہے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام
ایک دیوار کے سایے میں بیٹھ گئے دیوار والے نے انکو اٹھا دیا آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو نہیں اٹھایا مجھ کو ایسے اٹھایا جسکو پیر پیر
میں آسائش لہیا منظور نہ ہوئی غرض کہ درجبات زہد کے ظاہر و باطن کے اعتبار سے بیشمار ہیں اقل درجہ یہ ہو کہ ہر شہلہ و ممنوع چیز میں زہد کرے
اور بعض کا ہر فراتے ہیں کہ زہد اسی کا نام ہو کہ حلال میں ہر شہلہ و ممنوع میں اور ہر شہلہ و ممنوع چیز میں زہد کرنا تو زہد کے درجبات میں
کسی میں نہیں پھر دیکھا کہ اس زمانے میں حلال باقی نہیں رہا اس واسطے کہ نزدیک زہد غیر ممکن ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ کھڑک
زہد خدا تعالیٰ کے ماسوا کا ترک کرنا ہو تو کھانے اور پینے اور لباس و دیگر گون کے ملنے اور گفتگو کرنے سے زہد کیسے ہو سکتا کیونکہ
ان امور میں مشغول ہونا تو ماسوا اللہ میں مشغول ہونا ہی پس اسکا جواب یہ ہو کہ دنیا سے پھر کر خدا کے تعالیٰ کی طرف تمام توجہ مشغول
ہوئیے یعنی ہیں کہ خدا کے تعالیٰ کی طرف تمام دل و ہمت ذکر اور فکر کی اور سے متوجہ ہوا اور یہ بات بدون مذکر کے ممکن نہیں اور زہد کی باطن
ضروریات نفس کے نہیں ہو سکتی پس جب آدمی دنیا سے مملکت بدن کے وقع پر اکتفا کرے اور اس سے غرض عبادت پر بدن سے
مرو لینی ہو تو اس حرکت سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ ہوگا اسلیے کہ جو چیز ایسی ہو کہ مقصود کی طرف بدون اسکے جانا ممکن نہ ہو وہ
مقصود ہی میں گئی جاتی ہو مثلاً کوئی شخص راہ حج میں سواری کو آب و دانہ دیتا ہو تو حج سے روگردان نہ ہوگا اگر چاہے کہ بدن خد تہجالی کے
میں ایسا ہی ہو جسے سواری حج کے راستے میں یعنی آسائش سواری کی مقصود بالذات نہیں صرف آنا مطلب ہو کہ اس کے حرکات و
کرتار یہ تاکہ منزل مقصود پر پہنچا دے اس طرح بدن کا محفوظ رکھنا بھوک و ریاس و دیگر چیزیں جو اسکے حق میں مملکت ہیں
کھانے اور پینے اور لباس و مسکن سے چاہیے اور ان چیزوں میں سے مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور لذت اور آسائش مقصود نہ ہو بلکہ
اطاعت الہی پر قوت منظور ہو تو یہ بات مخالف زہد کے نہیں بلکہ شرط کی ہو کہ زہد میں اسکا ہونا ضروری ہو۔ اور اگر کوئی کہے کہ بوقت
کھانا کھانے میں تولذت خواہ مخواہ ہو گی تو یہ لذت مضر نہیں بشرطیکہ مقصود لذت حاصل کرنا نہ ہو مثلاً اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو کھانے
لذت معلوم ہوتی ہو اگر انجام اسکا یہی ہو کہ تکلیف پیاس کی دفع ہو جاوے اور اگر کوئی پاخانہ پھرے تو اس کا بھی احتیاج ہوا کرتی ہو
مگر اسکو آدمی مقصود اور مطلوب نہیں سمجھتا اسلیے دل کو اسکی طرف کچھ توجہ نہیں ہوتی ایسے ہی بعض اوقات آدمی تھک کر بیٹھا ہو اور
اسوقت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو اچھی معلوم ہوا کرتی ہو یا صبح کو جاوے تو دن کی دلیان خوش معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر مقصود بالذات انہوں
اے کچھ ضرر نہیں اور مقصود بالذات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ کوئی جبکہ ایسی ہی تلاش کرے جہاں کی ہو اچھی اچھی ہو اور جانورون کی
آواز بھی ہوتی ہو وغیرہ پس اگر بدن اپنے قصد کے ایسی جگہ یا تھا آگئی تو کچھ حرج نہیں اور خوف کرنا تو نہیں بعض لوگ ایسے
بھی تھے جنہوں نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں صبح کی ہوا نہ لگے اس خوف سے کہ وہیں سے راحت پا کر دل کو انس نہ ہو جاوے

کہ اس سے انس ہونا دنیا کے ساتھ انس ہونا ہے اور جس قدر غیر خدا سے انس ہوتا ہے اس قدر خدا کے ساتھ انس ہونے میں خلل پڑتا ہے اور اس لیے جو سے حضرت داؤد طائی اپنا پانی کھلے گھڑے میں رکھتے اور دھو سچے علیحدہ نہ کرتے اور گرم پانی پیئے اور فرماتے کہ جو کوئی ٹھنڈا پانی پیوے اس پر دنیا کا چھوڑنا مشکل پڑتا ہے تو اس طرح کے خوف احتیاط کرنا یوں کے ہیں اور ان سب میں احتیاط کرنی ہوشیار سی کی بات ہے کیونکہ اگرچہ اس میں وقت پڑتی ہے مگر گھڑے دونوں اس سے بچ رہنا ہمیشہ کی لذت کے واسطے اہل معرفت پر کچھ گران نہیں جو اپنے نفس کو شرعی سیاحت سے دبائے رکھتے ہیں اور جبل متین یقین کو پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا و دین کے ایک دوسرے کی ضد ہونے کو خوب پہچانتے ہیں

یہ کھانا یا ان ضروریات زندگی میں زہد کرنے کی تفصیل میں جاننا چاہیے کہ آدمی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ قسم ہیں یا تو ضروری یا فضول فضول تو ایسی شیا جیسے پلے ہوئے گھڑے سے کہ اکثر آدمی انکو آرام سواری کی جہت رکھتے ہیں حالانکہ پیادہ بھی چل سکتے ہیں اور ضروری چیزیں اسی ہیں جیسے کھانا اور پینا اور چونکہ ہم تفصیل فضول کی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بجا و شمار ہیں اور ضروری چیزیں البتہ شمار ہو سکتی ہیں اور ان میں باعتبار مقدار اور غسل و اوقات کے فضول کو دخل بھی ہو لہذا انکے باب میں زہد ہونے کی صورت کا لکھنا ضروری ہے اور ضروری چیزیں چھ ہیں غذا اور لباس اور مکان اور باب خانہ داری اور لڑائی اور مال اور غرض کے حصول کے لیے یعنی ان چھوں میں سے کسی کے ملنے کے لیے جاہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور جاہ کے معنی اور اس سے لوگوں کی محبت کی وجہ اور اس سے بچنے کی کیفیت ہم نے جلد ثالث کے باب لریا میں لکھی ہے اور اب ہم صرف ان چھ ضروری چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ضرورت اول غذا اس میں وہی کیلئے اس قدر ضروری ہے جو اسکو توانا رکھے مگر اس میں زہد کی تکمیل کے لیے اسکا کچھ طول اور عرض کم کرنا چاہیے طول باعتبار تمام عمر کے ہوا سلیے کہ جو شخص ایک دن کا کھانا رکھتا ہے کبھی سپر قانع نہیں ہوتا اور عرض اسکا مقدار غذا اور غسل و وقت میں ہو کر تاہو پس طول کو اس طرح گھٹانا چاہیے کہ اس کو کوتاہ کرے اور کمتر درجہ زہد کا اسباب میں یہ ہے کہ جب شدت کی بھوک اور مرض کا خوف ہو اس وقت بھوک کے دفع کی مقدار پر کفایت کرے اور جب کا یہ حال ہو وہ جب کچھ پائے گا دن کے کھانے میں سے رات کیلئے نہیں رکھیں گے۔ یہ درجہ سب سے اونچا ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینہ یا چالیس روز کے لیے ذخیرہ کرے مثلاً اور چھ تھکے ایک برس کیلئے تو ذخیرہ کرے اور یہ حال ضعیف زہد ہونکا ہے اور جو برس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کرے تو اسکو زہد کہنا محال ہے اس لیے کہ جو شخص برس تک زیادہ جینے کی توقع کرے وہ بیشک طویل لال ہوا اس زہد نہیں پورا ہوگا ہاں جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں رکھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نہ چاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مصلحت نہیں جیسے حضرت داؤد طائی کو بیس بنیاد ترکہ میں سے ملے تو آپ نے ان کو رکھ چھوڑا اور بیس برس میں انکو اٹھایا یہ اعزاز کا اصل زہد کے خلاف نہیں لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو زہد میں توکل کو شرط کہتے ہیں البتہ خلاف ہے اور عرض کی کمی مقدار کی رو سے یہ ہو کہ ایک دن رات میں کمتر درجہ پاؤ سیر ہے اور متوسط درجہ آدھ سیر اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہے کہ شارع نے کفارہ میں مساکین کے لیے

نکلتا ہوا اور سپر پر ٹھہرا لباس ہو تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور پاس کو نہیں نکلنے دیتا اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کے دونوں کپڑے اور جو بیون کی قیمت لگائی تو ایک سو م اور چار دانگ کے تھے اور ابن شریک فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں میں بہتر وہ ہیں جو میری خدمت کریں اور میرے کپڑے وہ ہیں جنکی میں خدمت کروں۔ اور بعض اکابر سے سنا کہ کافول ہر کہ کپڑے ایسے پہننے چاہیئے جسے آدمی بازار پر نہیں لجاوے ایسے نہ پہننے جسے شہرت ہو اور لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ اور حضرت ابوسلمہؒ دارانی کا قول ہر کہ کپڑے تین ہیں ایک کپڑا خدا کے واسطے ہر جس سے کہ ہرنگی چھپ جاوے اور ایک کپڑا نفس کی واسطے ہر جسکی نرمی مطلوب ہوتی ہو اور ایک لوگوں کی واسطے ہر جسکا حسن اور جو بہتر منظور ہوتا ہو۔ اور بعض بہتر لوگوں کا قول ہر کہ جبکہ کپڑا تیار ہوتا ہو اسکا دین بھی چلا ہوتا ہو اور علماء تابعین کے سب کپڑوں کی قیمت بس دس درہم سے لیکر تیس درہم تک ہوتی تھی۔ اور خواص دو کپڑوں سے زیادہ نہ پہنتے تھے ایک کرتہ اور اس کے نیچے ہتھکڑی اور کھچا کر تہہ لپٹ کر اسکا دامن سر پر ڈال لیتے تھے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اول زہد لباس کا ہوا حدیث شریف میں ہر کہ البذاذۃ من الایمان یعنی کپڑوں کا پیرانا ہونا یا تو وضع کی سی صورت میں رہنا ایمان میں سے ہوا اور ایک حدیث میں ہر کہ جو شخص جو قدرت کے خدا کے لیے اکسار اور اسکی مرضی کی خواہش کی واسطے خوبصورتی کا کپڑا اچھوڑ دے اللہ تعالیٰ ضروری ہر کہ اسکے لیے جنت کے خلعت یا قوت کی جائیداد میں سے جمع کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے بعض بنیاد کی طرف وحی بھیجتی کہ میرے اولیاء کے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنوا اور جس راہ سے میرے دشمن آتے ہیں اس راہ میں داخل نہ ہو ورنہ دشمنوں کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جاوے۔ اور رافع بن خدیجؒ نے بشر بن مروان کو کوفے کے منبر پر بارہ ایک کپڑے پہنے دیکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اپنے سردار کو دیکھو کہ لوگوں کو دیکھ سنا تا ہوا اور اسکے بدن پر کپڑے فاسقوں کے سے ہیں اور عبد اللہ بن عامر لباس فاجر پہنے حضرت ابو ذر غفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ زہد میں گفتگو کرنے لگا حضرت ابو ذرؓ نے اپنی ہاتھیلی منہ پر رکھ کر کہہ کر کہ سبائی ابن عامر غصہ ہوا اور شکایت ان کی حضرت ابن عمرؓ سے کی انھوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے خوبیاں کیا کہ یہ لباس پہن کر ان کے سامنے نہ رہو میں گفتگو کرنے ہوا اور حضرت علیؓ کو ہم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدی سے عہد کر لیا ہر کہ لوگوں کے حالوں میں سے اپنی اسی حالت میں رہا کریں تاکہ لوگوں کو اتباع کریں اور فقر کے باعث فقر کی حقارت نہ ہو اور جب کہ حضرت علیؓ کو ہم اللہ وجہ کی خدمت میں کسی سے عرض کیا کہ آپ ایسا مٹوا لباس کیوں پہنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لباس تواضع کے قریب، اور اس بات کے شایان کہ مسلمان اسکی اقتدا کریں اور حضرت علیؓ اللہ علیہ والہ وسلم نے تعظیم یعنی آرام طلبی سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ کچھ اندر کے بندے ایسے ہیں جو تعظیم نہیں کرتے اور فضائل میں عبد حب والی مصرتھے تو کسی نے انکو ال کہے یا برہنہ دیکھ کر کہا کہ آپ سردار ہو کر ایسا کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ہکو حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے آرام طلبی سے منع فرمایا اور اس بات کا حکم کیا کہ کبھی ننگے پاؤں بھی پھر کریں۔ اور حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملنا منظور

[illegible]

اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں شکایت اپنے مکان کے تنگی کی کی آپ نے فرمایا اتسع فی السماء یعنی
 حنیت میں مکان واسع طلب کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ نے شام کو کثرت عین لہجائے ہوئے ایک محل دیکھا کہ جوئے اور
 کانا تھا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ اس امت میں ایسے شخص ہونگے جو ہامان کی سی عمارت بنا دیکے یعنی فرعون جو
 ہامان کو حکم دیا تھا کہ اوقد لی ہالہان علی اللطین اس غرض تھی عمارت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اول جسکے لیے عمارت چوئے انیت کی
 ہوئی وہ فرعون تھا اور جسے اول بنا یا وہ ہامان تھا پھر انھیں کا اتباع اور سلاطین نے کیا اور سب لمع اور زینت پر اور بعض کا
 نے ایک جامع مسجد کسی شہر میں دیکھی اور فرمایا کہ میں نے اس مسجد کو شاخ خراکی بنی دیکھی ہے پھر کچے رقبے کی پھر پابنیت کی بنی
 دیکھی تھیں نے اول بنائی تھی وہ دوسرے فرقے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنانے والے تیسری بار کے لوگوں نے
 چھپے تھے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنا مکان زندگی بھر میں کئی کئی بار بناتے تھے اسلیکے وہ مکان بہت کم زور ہوتا
 تھا اور وہ خود اہل کوتاہ رکھتے تھے اور مکان کے باب میں زیادہ تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جب حج یا چاد کو کثرت لیا کرتے تو اپنا
 مکان گرو جاتے یا ہمسایہ کو دیکھتے جب وہاں سے پھر کراتے تو اور بنا لیتے اور انکے مکان گھاسل و چڑھ کے ہوا کرتے تھے
 عجب لوگ ہیں اب تک اسی کے عادی ہیں اور ملندی انکے مکانات کی قد آدم اور ایک بالشت ہوتی تھی اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جاتا تھا تو اپنا بالٹھت میں لگا دیتا تھا اور عروس و بنیا کرتے
 ہیں کہ جب کوئی شخص عمارت چھ ہاتھ سے اونچی بنا تا تو ایک فرشتہ اسکو نکالتا ہوا کہ اے بدکار و بے ہمتی کہنا شک و شکا کرنا
 حضرت سفیان ثوری نے مقبول عمارت کے رکھنے سے منع فرمایا اور وجہ یہ تھا کہ اگر لوگ دیکھتے تو یہ ایسے کیوں بنتے پس جو کوئی
 نکالتا ہو تو بنانے والے کی گویا مدد کرتا ہو۔ اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب نہیں کہ اس نے عمارت بنائی اور چھوڑ گیا
 مجھے تعجب اس سے ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عین نہین پکڑتا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی آوی ہوئی کہ
 اونچا کر لیتی اور دین کو لپٹ اور بے فون گھوڑوں کو کام میں لا دیتی نماز تمہارے ہی قبلہ کی طرف کر لیتی تھی مگر تمہارے کسوا
 پر میری چوٹی ضرورت اسباب خانہ ہی اس میں بھی زبرد کے بہت سے درجے ہیں سب میں اعلیٰ حضرت علیہ السلام کا حال ہے کہ
 آپ نے اپنے ساتھ ایک گنگھی اور ایک کوزہ رکھتے تھے پس ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی انگلیوں دائرہ میں گنگھی کرتا ہوا ہے گنگھی پھینک دیتی
 اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں سے پانی پی رہا ہے آپ نے کوزہ کی بھی حاجت نہ سمجھی اسکو بھی پھینک دیا یا سید طرح سب سباب
 کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے چاہے اس سے کوئی حاجت نہ ہو تو دونوں جہان میں وہی ہوا ہے
 اور جس چیز سے استغناء نہ ہو اس میں سے کتر درجے کی چیزیں کثرتاً کریں مثلاً جس بات کیلئے مٹی کا برتن کافی ہو اس میں کسی برتن کا
 کرے اور اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے بشرطیکہ مقصود اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اس طرح
 یہ ہو کہ آدمی کے پاس سباب بقدر حاجت ثابت ہو مگر ایک چیز سے بہت کام لے لے گا اگر یہ سب سباب نہ ہوں تو اسی میں کھا کر کسی میں پانی
 پی لے اسی میں اپنی چیز رکھے لے بزرگان سلف ایک برتن کو کئی مطالب میں استعمال کرنا بحقیقت کی نظر سے اچھا جائے تھے

اگر اہل اہل و عیال
 بیع بن خیر و سلاطین
 حسن و حسن
 اسے کو ان میں سے
 واسطے کار سے گوا

اٹھا ڈالا اور فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں دنیا یاد آتی ہو اسکو ظان شخص کے پاس بھجدو۔ اور ایک رات حضرت عائشہؓ نے آپ کے لیے نیا فرش بچھایا اور پیشتر آپ دوسرے مکمل پر استراحت فرمایا کرتے تھے اس رات صبح تک کروٹیں لیتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اس بستر کو علیحدہ کرو اور بسترنا مکمل بچھا دو اسنے تمام رات مجھے سونے نہیں دیا اسبطح آپ کے پاس پانچ یا چھ درم رات کو آئے تو آپ نے رہنے دیے مگر رات بھر جاگتے رہے یہاں تک کہ آخر شب میں انکو تقسیم فرمایا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسوقت آپ کو نمید آئی حتیٰ کہ میں نے آپ سے خراٹے کی آواز سنی پھر فرمایا کہ اگر یہ درم میرے پاس رہ جاتے اور میری وفات ہو جاتی تو میرا کمان اپنے پیرو کار پر کیا ہوتا اور حضرت حقؑ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر نیک بندے ایسے دیکھے ہیں کہ انکے پاس بچہ کپڑے کے اور کچھ نہ تھا ان میں سے کسی نے زمین پر کوئی کپڑا نہیں بچھا یا جب سونا چاہا زمین ہی پر پناہ جسم لگا کر کپڑا اور پردہ صاف لیا پانچویں ضرورت نکاح ہو اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل نکاح اور کثرت نکاح میں زیادہ کچھ معنی نہیں اور یہی قول حضرت سہل تشری کا یہ ہے فرماتے ہیں کہ جب سید المریدین صلے اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پسند تھیں تو ہم انہیں نہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اور اسی قول پر انکی موافقت نہیں کرتے کی ہو اور فرمایا ہو کہ صحابہ میں سے زیادہ تر حضرت علیؓ رحمہ اللہ وہ تھے انکی چار بیویاں اور کچھ اور دس بیویاں تھیں اور صحیح اس باب میں قول حضرت ابوسلمہ ان دارانی کا یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ فی بی بی یا اولاد وہ آدمی کے لیے مجرم ہی ہو اور عورت کبھی خدا سے روکا کر فی ہر اولہ تفصیل اسکی یہ ہے کہ بعض حوالہ میں مجرم ہوتا افضل ہو جیسا کہ باب النکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا داخل زہد ہو اور جس جگہ زور شہوت کے دفع کیلئے نکاح افضل ہو تو ایسا نکاح واجب ہو اسکا ترک کرنا زہد میں کیسے ہو سکتا ہے ہاں اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آفت نہ ہوتی ہونہ اسکا ترک کیسے ہو سکتا ہو مگر ترک ایسی کیسے کہ دلکا میل عورتوں کی طرف نہ ہو جاوے اور ایسا مانوس نہ ہو جس سے انرا کسی میں خلل ٹپے تو البتہ چھوڑنا نکاح کا دہرین سے ہو پس اگر یہ معلوم ہو کہ عورت خدا تعالیٰ سے نہ روکیگی مگر ترک نکاح صرف لذت نظر اور ہمتی اور مباحث سے بچنے کے لیے ہو تو یہ زہد نہیں ہے اسواسطے کہ مقصود نکاح اولاد ہو جو بقا انسان و امت بخیر کے لیے ہوتا ہے میں موجب ثواب ہو اور جو لذت کہ انسان کو ایسی چیز میں حاصل ہو جو دین میں ضروریات سے ہو وہ اگر مقصود بالذات نہ ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی روٹی کھانی اور پانی پینا اسوجہ سے چھوڑ دے کہ کھانے اور پینے کی لذت سے بچا رہے ہو لہذا تو یہ زہد میں داخل نہیں اسواسطے کہ اس میں اپنے بدن کا ہلاک کرنا ہو ایسا ہی ترک نکاح میں اپنی نسل کا کٹ ڈالنا تو صرف لذت کے سچاؤ کی ہمت سے نکاح کا چھوڑنا نہ چاہیے جب تک کہ کسی اور آفت کا خوف نہ ہو اور یہی مراد حضرت سہل تشری کی ہو اور یہی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تھی اور جب یہ افراتبت ہو تو جس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس باب میں کہ کثرت عورتوں کی مانع شغل قلبی نہ ہو اور نہ دل کو انکے صلاح اور خیر میں لگائے رکھے تو ایسا شخص اگر صرف لذت صحبت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرے تو اسکا نہ کسی کام کا نہیں مگر یہ بات بدوں لایا اور اولیاء کے

۱۔ احزاب جان و ناموس الیٰ برادیت عائشہؓ اور اسکی ایک بیوی تھیں قیہ زہد تھا سب اب میں عورت حدیث حضرت سہل تشری کا یہ ہے کہ جو پہلے لڑی ۱۲۴۱ م اور بعد برادیت عائشہؓ کے قریب برادیت لڑی ۱۲۴۱ م

دوسرے کو کھانا میسر ہے اب تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت انکے دل کو مصروف کر دیتی ہے تو ہر وقت میں یہی مناسب ہے کہ سرے سے نکاح ہی نہ کرے اور اگر خوف دل کے مشغول ہونے کا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ ہونگی یا خوبصورت ہونگی تو دل نہیں ماننے کا اسی کی طرف ہورہیگا تو چاہیے کہ ایک عورت سے نکاح کرے جو خوبصورت نہ ہو اور اپنے دل کی رعایت اس میں ضرور کرے۔ اور حضرت ابوسلمان دالانی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ جو عورت خیر ہو یا یتیم اسکو خوبصورت اور شریف عورت پر ترجیح دے اور اسی سے نکاح کرے اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں مرید بتبیدی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنا دل میں چیزوں میں نہ لگاوے ورنہ اسکا حال بد لجاوے گا اول پیشہ کرنا دوم طلب حدیث سوم نکاح کرنا۔ اور فرمایا کہ صوفی کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نہ لکھے نہ پڑھے اس لیے کہ اس سے بہت ملتی نہیں غرض کہ جب معلوم ہوا کہ نکاح کی لذت مثل غذا کی لذت کے ہو تو ثابت ہوا کہ ان دونوں لذتوں میں سے چون ہی ضرر آ رہے والی ہوگی وہ ممنوع اور پھر ضرر پہنچتی ضرورت وہ ہو جو وسیلہ ان پانچوں ضروریات کے حاصل کرنے کا ہو اور وہ مال و جاہ ہے وہ اسے تو مٹتی نہیں کہ دلوں کا مالک ہونا اس طرح کہ انکے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھنی تاکہ اسکے ذریعے سے لوگ غرضاء و راعیاء میں کام آویں اور جو شخص کہ سب اپنے کام خود نہیں کر سکتا اور دوسرے کی خدمت کا محتاج ہو تو ضرور ہو کہ اسکا کچھ جاہ خادم کے دل میں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر خدمت گزار کے دل میں اسکی قدر و منزلت نہ ہوگی تو وہ خدمت کیوں کر کیا کرے اسی قدر و منزلت کا دل میں ہونا جاہ کہلاتا ہے اور اسکا آغاز تو نزدیک ہی ہو مگر انجام کو تبت ایسے گڑھے کی پہنچا دیتا ہے جی کی کچھ جاہ نہیں اور کاجل کی کوٹھری میں گھسنے سے عجب نہیں کہ دل غلج جاوے۔ اب چاہنا چاہیے کہ لوگوں کو جو نہیں جگہ کرنی یا تو کسی نفع کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہو یا ضرر کے دفع کرنے کے لیے یا کسی ظلم سے چھوٹنے کیلئے پس مال کے ہوتے ہوئے تو نفع کی کچھ ضرورت نہیں اس لیے کہ اجرت پر جو شخص خدمت کرتا ہے وہ خدمت کر گیا اگرچہ آقا کی قدر و منزلت اسکے دل میں نہ ہو یا جو شخص بے اجرت خدمت کرتا ہے اس کے دل میں جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دفع ضرر کے لیے حاجت جاہ کی ایسے شہر میں ہو کہ جہاں عدل خوب نہ ہو یا ایسے مہسایوں میں رہتا ہو کہ وہ اسکو ستاتے ہوں اور یہ انکے شر دفع نہ کر سکتا ہو پھر اسکے کہ انکے دلوں میں جگہ ہو جاوے یا بادشاہ کے نزدیک کچھ رتبہ ہو جاوے اور اس طرح کے جاہ میں مقدار ضرورت کی کچھ معین نہیں خصوصاً جبکہ اس میں خوف اور سو ظن انجام کا ملا ہوا ہو اور طلب جاہ میں چلنے والا طریق ہلاک کا سالک ہو بلکہ زائد کو نشانیاں ہی ہو کہ وہ میں ہرگز جگہ کا طالب نہ ہو اس لیے کہ اسکا دل عبادت اور دین میں لگا رہتا ہے وہ جگہ کر دینا کہ جس سے اسکو ایذا نہ پہنچے گو کافروں ہی میں رہتا ہو مسلمانوں میں تو بطریق اولیٰ ایذا نہ ہوگی باقی رہے تو بہات اور خیالات مفروضہ جیسے آدمی زیادتی جاہ کا خواہاں ہوتا ہے یا نہایت اس مقدار کے کہ خود بخود حاصل ہو گیا ہو تو اس طرح کے احتمالات سب چھوٹے وہم ہیں کیونکہ جو شخص طالب جاہ کا ہوگا وہ بھی تو بعض حوال میں ایذا سے نہیں بچ سکتا علاج اسکا صبر اور بردباری سے کرنا اسکی نسبت بہتر ہے کہ طلب جاہ سے کیا جاوے حاصل یہ کہ دلوں میں جگہ کرنے کی طلب کے لیے ہرگز اجازت نہیں چھوڑی مقدار اس میں سے بہت کی مقتضی ہوتی ہے

اور اسکی عادت شراب کی عادت سے بھی سخت تر ہو تو اسکے ٹھوڑے اور بہت سے سب سے بچنا چاہیے اور مال زندگی کے لیے ضروری ہو مگر ٹھوڑا سا مال کافی ہو پس اگر کوئی شخص بیشہ و رہت تو جب ایک روز کما جات کے موافق حاصل کر لے تو چاہیے کہ پھر کام نہ کرے بعض اکابر کا دستور تھا کہ جب وجہ یعنی مقدار پانچ چھ آنہ کے کما لیتے تھے تو پھر اپنا کام مڑھاکر اٹھ کھڑے ہوتے تھے یہ شرط نہ ہر کی ہو پس اگر اس سے تجاوز کیا اور اسقدر بہت ہو گئی جو برس روز سے زیادہ کے لیے کافی ہو تو ضعیف و ناتوان بن رہیگا نہ قوی بن اور اگر اسکے پاس کوئی زمین ہو اور اسکو توکل پر خوب یقین ہو اور اس قطع زمین سے اس قدر چھوڑے جسکی پیداوار سال بھر کو کافی ہو تو اس سے زہ کی حد سے خارج نہ ہو گا بشرطیکہ جو کچھ سال کے خرچ کافی ہے کچھ کو صدقہ کر دے مگر ایسا شخص ضعیف و ناتوان بن سے ہوا اگر نہ زمین سے توکل کی شرط ہو چاہیے حضرت اویس قرنیؓ نے کی ہو تو یہ شخص زیادہ نہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کام کرنے سے زیادہ زمین کی حد سے نکل جاوے گا اس سے ہمارے ہی غرض یہ ہو گا کہ قیامت میں مقامات کا وعدہ نہ دین کو ہو اسکو نہ ملیگا ورنہ زہ کا نام اسپر ہے بلحاظ اس چیز فضول کے جس میں زہ کیا ہو نہ چاہیگا اور نہ مال و دولت کا معاملہ اسباب میں نسبت بحال دار کے خفیہ تر ہو اور حضرت ابولہیاء دارانیؒ فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے زہ ورنہ ہر گز اچھے بلکہ چاہیے کہ انکو زہ کے لیے کہے اگر بائیں فہما ورنہ انکو زہ نہ دے اپنے آپ جو چاہے کرے یعنی شرط نیکی کی نام پر اسی پر خاص ہو بحال رہا اسکے ذمے لازم نہیں کہ تنگی کرے ان اسکو یہ نہ چاہیے کہ ایسی بات انکی مانے جو اسکو حلال سے نکال دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہؓ زہرا کے گھر سے پردہ اور پردہ کی دیکھ کر پھر گئے تھے اس سے یہ امر کہ چاہیے کہ نہ کر و زہیت ہی بھی حاجت کی چیز نہ تھی مگر جو باتیں کہ آدمی انکی طرف جہاد و مال سے مضطر ہوتا ہو وہ ممنوع نہیں بلکہ اگر ان حاجت میں مال ہو اور جو کافی بقدر ضرورت ہو وہ دانا حق ہو اور انکے درمیان درجات تشابہ ہیں جو وجہ زیادتی سے قریب گو سم قاتل ہو مگر ضرورت اور جہاد ضرورت سے قریب ہو اگرچہ دوائے نافع نہیں لیکن اسکا ضرر کم ہو اور زہر کا پینا حرام ہو اور دوا کا پینا فضل و ران و نون کے درمیان کا حکم مشتبہ ہو جو احتیاط کر لیا وہ اپنے واسطے کر لیا اور جو تنگی کر لیا وہ اپنے لئے کر لیا اور جو شخص اپنے دین کی صفائی و نظارت کو شب کی خون کو چھڑک کر یقین اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو ضرورت کی تنگی پر دیکھ لیا تو وہ محتاط اور فرقت ناجیہ میں سے ہو اور جو شخص فقر و ضرورت پر التفکر کرتا ہو اسکو دنیا و آخرت کا جائز نہیں بلکہ اسقدر دنیا کا ہونا تو میں دین ہو ایسے کہ دین کی شرط ہو اور شرط منجملہ فقر و طے کی بھی جانی ہو اور اس کی تائید پر روایت بھی دال ہو جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حال میں منقول ہو کہ آپ اکلیار کے حاجت پیش ہوئی آپ اپنے ایک دوست کے پاس تشریف لیکئے تاکہ اس سے کچھ قرض لین گرا سننے قرض نہ دیا آپ نہایت محموم ہو کر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر اپنے خلیل سے یعنی خدا سے مانگتے تو کو ضرورت متاع عرض کیا کہ آئی مجھے معلوم تھا کہ مجھ کو دنیا پسند ہو اسی لیے اس میں سے مانگتے ہو۔ و معلوم ہوا کہ حکم ہوا کہ حاجت یعنی مقدار ضرورت دنیا میں سے نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ مقدار ضرورت داخل دین ہو اور جو اسکے سوا ہو وہ آخرت میں وبال ہو اور دنیا میں بھی وبال ہو جو شخص غلبا کا حال دیکھتا ہو کہ اسقدر سخت و تر و مال کے حاصل کرنے اور اسکے چھڑنے اور حفاظت کرنے اور ذلت اٹھانے میں پڑتی ہو وہ جانتا ہو کہ مال کا دنیا میں وبال ہونا درست بات

بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مردہ کر دیا ہے انکا حال خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 وَضَعُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا لَهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اور فرمایا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا وانشغ بهواه وکان امره فرطاً
 اور فرمایا غافل عن من تو لے عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا وذلک یبلغن من العلم ان آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سب باتیں
 غفلت اور نادانستی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہیں لحاظ ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے سرفریں ساتھ
 رکھیے انھوں نے فرمایا کہ اپنا ہال و کمر میرے ساتھ ہو جانا اسنے عرض کیا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ غنی جنت
 میں تہجیب کہ داخل ہوا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ غنی جنت میں بڑی مشکل سے داخل ہوگا اور بعض اکابر نے فرمایا ہے
 کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اطراف دنیا میں چار آوازیں دیتے ہیں دو فرشتے مشرق میں اور دو مغرب میں مشرق
 کا ایک فرشتہ کہتا ہو کہ اے طالب خیر قوم تم میرا اور اے طالب شر پس کرا اور دوسرا کہتا ہو کہ اہی دینے والے کو عہد عوفی عنایت فرما
 اور جیل کو سربادی مرحمت فرما اور مغرب کا ایک فرشتہ کہتا ہو کہ موت کیو ایسے پیدا ہو اور اچھڑنے کے لیے عمارت بنادو اور دوسرا
 کہتا ہے کہ لیے حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ

پانچواں بیان زہد کی علامات میں -

جاننا چاہیے کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ مال کا نازک زہد ہو حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ مال کا چھوڑنا اور اس سے دل بردا کی ظاہر کرنا ایسے
 شخص پر جو زہد پر ح کو اچھا جانے بہت آسان ہو دیکھو اکثر راہب ہیں کہ انھوں نے اپنے نفوس کو تھوڑی سی غذا کا عادی کر لیا ہے
 اور ایک ہندی خانے میں بیٹھنا لازم کر لیا ہو انکی خوشی صرف یہی ہو کہ لوگ ہمارا حال جانیں اور دیکھ کر تعریف کریں پس صرف مال چھوڑنے
 سے دلیل قطعی زہد کی کہاں رہی بلکہ زہد مال اور جاہ دونوں سے ضرور ہے تاکہ اور سب خلوط نفسانی میں زہد ہو رہا ہو اور طرہ امر ہو
 کہ بعض لوگ بڑے عمدہ نشینے کے لباس اور بڑھیا کپڑے پہن کر دعویٰ زہد کا کرتے ہیں چنانچہ براہیم خواص ان میں سے ہیں کہ وہ نہیں
 فرماتے ہیں کہ ایک لوگ دعویٰ زہد کا کرتے ہیں اور پوشاک عمدہ پہن کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں تاکہ انکو اگر کوئی پوشاک سے تو لوی
 ہی بھیجے اور انکی طرف فقروں کی طرح نہ دیکھے کہ حقیر جانکر کچھ مسکینوں کی طرح دیدے اور ایسے لوگ اپنے آپ کو تہجیب میں
 اور جانتے ہیں کہ ہم طریق سنت پر ہیں چیزیں ہمارے پاس تھیں ہوں گے ایسے کچھ سرکار نہیں حالانکہ اگر واقع میں دکھا جاوے تو وہ نہ تو
 روگ اپنے آپ لیتے ہیں یہ سب کے سب دنیا کو بدلے دین کے کھاتے ہیں انکی عراد اپنے اہلنوں کا تصفیہ اور اپنے فحشہ عادات کی
 تہذیب نہیں انیر انکی صفات ظاہر ہو کر غالب ہو گئیں پس انھوں نے انکو اپنا حال کہ دیا یہ لوگ دنیا کے راغب و دروہ ہیں انھوں نے
 کے ہیں انتہی غرض کہ سچا نازہد کا ایک شکل بات ہو بلکہ زہد کا حال زہد پر بھی مشتبہ رہتا ہے زہد کو چاہیے کہ اپنے باطن میں غلامت
 پر اعتماد کیا کرے اول پہچان یہ ہو کہ موجود پر خوش نہ ہو مفقود پر رنجیدہ ہو جیسا کہ فقیر فرماتا ہے لیلیٰ تا سوا علی ما فاکم و انفرجوا باہم
 بلکہ اسکے برعکس ہونا چاہیے کہ مال کے ہونے سے رنجیدہ ہو اور جاتے رہنے سے خوش ہو دوسری پہچان یہ ہو کہ ایسے زہد یک
 خبر کہنے والا اور تعریف کرنے والا برابر ہوا اول بات علامت مال میں زہد کی ہو اور دوسری علامت جاہ میں زہد کی ہو چنانچہ یہ

حکایت
 اور ارضی ہمہ دنیا کی
 زندگی پر اور کسی چمن
 میں اور جو مال کی لذتوں
 سے غافل نہ رہے
 حکمت اور ذکر کا
 اسکا جہاد دل غافل
 کیا ہے نہ اپنی
 ان سے اور کچھ
 سچے لوگ چاہتے
 اور اسکا کام
 جس پر مشورہ ہو
 حکمت سے زہد ہو
 لوگ سے ہر کوئی
 سے اور ہر کوئی
 گردنا کا جہاد
 تک پہنچی ان کی
 حکمت ۱۲
 نام غم نہ کھلا کرو
 اس پر جو باطن
 آیا اور نہ رکھا
 کر اس پر جو نکو
 اس سے دیا

ہے کہ انس و بشر کے ساتھ ہو اور دل پر صلاوت طاعت کی غالب رہے کیونکہ دل صلاوت محبت سے خالی نہیں رہتا ہی یا محبت دنیا کی اس میں رہتی ہو یا محبت اللہ تعالیٰ کی ان دونوں کا حال دل میں ایسا ہو جیسے پیالے میں پانی اور ہوا کا حال ہوتا ہے کہ پانی جب اس میں آتا ہو جب ہوا اس میں سے نکل جاتی ہے دونوں اکٹھا نہیں ہوتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے وہ اس میں مصروف رہتا ہو دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا اور اس وجہ سے جب بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ زہد نے زہدوں کو کہا شک پونہ پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے تک۔ اور خدا تعالیٰ کا انس و دنیا کا انس جمع نہیں ہوتے چنانچہ اہل معرفت کا قول ہے کہ جب ایمان ظاہر دل پر لگا رہتا ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہو اور دونوں کے لیے کام کرتا ہو مگر جب ایمان دل کے سیاہ نقطے میں چلا آتا ہو اور اس میں رہنے لگتا ہو تو دنیا سے بعض کرتا ہو اور اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا نہ اس کے لیے عمل کرے اور ہی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں منقول ہے واللہ انی اسالک ایمانا یا بشر قلبی اور حضرت سلیمانؑ فرماتے ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ آدمیوں سے بخیر ہو گا اور یہ مقام عمل کرنے والوں کا ہو اور جو شخص اپنے رب میں مشغول ہو گا وہ اپنے نفس سے بخیر ہو گا یہ رتبہ عارفین کا ہو فقہر اگر یار ہے از خوشین دم خرن ذکہ شرکست بایار و باخوشین زہد کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں مقاموں میں سے ایک میں رہے یہ بلا مقام یہ ہو کہ اپنے نفس میں لگا رہے اس حال میں اس کے نزدیک تعریف و ذمت اور وجود مال اور عدم ہوا پر ہونے اور تھوڑا سا مال رکھنے سے اس کے زہد کا جاتا رہنا نہ پایا جاوے گا اس میں ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمانؑ سے پوچھا کہ کیا حضرت داؤد طائی زہد تھے انھوں نے فرمایا کہ البتہ میں نے کہا کہ سنا ہے انکو باپ کے ترکے میں سے کبھی دنیا پر ہونے لگے انکو انھوں نے بیش برس میں خرچ کیا تھا وہ زہد کیسے ہوئے وہ تو دنیا رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری غرض یہ ہے کہ وہ حقیقت زہد کو پہنچ جاتے حقیقت سے مراد حضرت ابوسلمان کی انتہائی یعنی زہد کی کچھ انتہا نہیں اس لیے کہ صفات نفس کے بہت ہیں اور زہد کامل بھی ہوتا ہے جب صفات میں زہد کرے پس جو شخص کہ دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت کے صرف اپنے دل اور دین کے خون سے چھوڑ گیا اسکو اس قدر زہد سے بہرہ ہو گا اور انتہا یہ ہو کہ باسوا اللہ کو سب کو ترک کر دے یہاں تک کہ پتھر پر بھی سہا نہ رکھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا ہم خداے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہرگز نہ ہرگز اول ہی درجہ بقیب فرماوے انتہا کے درجات کی طبع تو ہم جیسوں کو کہاں ہو سکتی ہو اگرچہ خدا کے تعالیٰ کے فضل سے امید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اوپر عجائب نعمائے الہی کو لحاظ کریں تو جانیں کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اگر اس کے جوہر کے اعتبار سے کہ ہر ایک کمال سے بڑھ کر ہے ہم بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوال کریں تو کچھ دور نہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ زہد کی علامت فقر اور غنا اور عزت اور ذلت اور تعریف اور مذمت کا یکساں ہونا ہو اور یہ بات غلبہ نفس الہی سے ہوتی ہو تو اب جاننا چاہیے کہ اس سے بالفرض اور علامات متفرع ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کرے اور یہ نہ پروا ہو کہ کس کے پاس گئی۔ اور انھوں نے فرمایا کہ علامت زہد کی یہ ہے کہ دنیا کو جیسی بھی چھوڑ دے یہ نہ کہے کہ میں سرائے بناؤں لکھا مسجد بنواؤں گا اور سیکھے میں معاذ فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود چیز کی سخاوت ہو اور ابن خفیف کہتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جاوے تو راحت پاوے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ بلا تکلف دنیا سے علیحدہ

۱۱۱ ایسی ہی کچھ سے ایسا ایمان سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ لکھے ہو

ہونا اور اعراض کرنا نہ ہوا اور حضرت ابوسلمہؒ فرماتے ہیں کہ اون ایک نشان ہو زہد کی نشانیوں میں پس سچا ہے کہ تین درم کا مکمل پہنے اور دل میں رغبت پانچ درم کے مکمل کی ہو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت عمل کا کوتاہ کرنا ہو۔ اور سہریؒ فرماتے ہیں کہ زہد کی چہین اچھی نہیں ہوتی جب اپنے نفس سے بچتا ہو اور عارف کی علیقل اچھی نہیں ہوتی جب اپنے نفس میں مشغول ہو اور نصر آبادی کہتے ہیں کہ زہد دنیا میں مسافر ہے اور عارف آخرت میں اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں عمل کرنا بلا علاقہ اور قول بدوں طبع اور عزت بدوں ریاست اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ زہد کھوکھلا ہے اور رانی سو لگھاتا ہے اور عارف مشک وغیرہ اور اسے ایک شخص نے پوچھا کہ میں توکل کی دوکان میں آکر چادر زہد کی کب اڑھونگا اور زہدوں میں کب بیٹھونگا انھوں نے فرمایا کہ جب باطن میں تیرے نفس کی ریاضت اس درجہ کو پہنچ جاوے گی کہ اگر اللہ تجھ سے تین دن رزق علیحدہ رکھے تو تیرے جی میں یقین ضعیف نہو اور جب تک اس درجہ کو نہ پہنچے تو تجھ کو زہدوں کے فرش پر بیٹھنا چھالت ہے پھر یہ بھی خوف ہو کہ کہیں رسوا نہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا مثل وطن کے ہو اور جہاں کو طلب کرتا ہو وہ اسکی مشاطہ ہو اور جہاں کوئی اس میں نہ رہے کرتا ہو وہ اسکا شہ کا کرتا ہو اور بال نوچتا ہو اور کپڑے پھاڑتا ہو اور عارف اشدقہؒ سے مشغول رہتا ہو اسکی طرف التفات نہیں کرتا۔ اور سہری کہتے ہیں کہ زہد میں سے میں نے جو بات چاہی وہ تجھ کو ملی مگر آدمیوں میں زہد کرنے کو میں نہ پہنچا اور نہ اسکی مجھے طاقت ہو۔ اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں اشدقہؒ نے سب بہائی ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کنجی محبت دنیا بنائی اور تمام خیر ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کلید دنیا میں لہہ کرنے کو بنایا یہ بیان تھا جو بہکو حقیقت زہد اور اسکے احکام میں لکھنا منظور تھا اور چونکہ زہد بدوں توکل تمام نہیں ہوتا اسی لیے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں و اللہ التوفیق

پانچواں باب توحید و توکل کے بیان میں

رباعی گر تجھ کو عقل رکھ توکل پہ قدم : توحید خدا کا ورنہ تو مار نہ دم : تیرے کیا نکل : تقدیر میں جب : لکھنا تھا جو کچھ : پاترے تھی تو : واضح ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل و یقین کے مقامات میں سے ایک مقام بلکہ مقوم کے عالی درجات میں سے ہے اور وہ علم کی رو سے نہایت دقیق اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے سمجھنے کی رو سے اسکے باریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور اپنی تکیہ کرنا تو توحید میں شرک ہو اور اگر ان سے بالکل تساہل و سستی کی جاوے تو سنت پر طعن اور شریعت پر اعتراض ہوتا ہو اور اسباب کو لحاظ بھی نہ کرنا اور اپنی تکیہ بھی کرنا قیاس میں مشکل سے آتا ہو بلکہ و طہرہ جہالت میں پھنسا تا ہو اسی لیے معنی توکل کے ایسی طرح سمجھنے کے مقتضائے توحید کے بھی موافق ہو اور عقل شرع کے بھی مطابق نہایت باریک و مشکل ہے اسکے واقف ہونے پر اس پوشیدگی اور وقت کے ہوتے ہوئے سوائے ایسے علما کے جنکی آنکھ میں فضل الہی سے حقائق کا نور ستایا ہو اور کسی کی مجال نہیں البتہ بڑے علمائے دیکھ کر معلوم کر لیا اور جو دیکھا سو بیان کیا جس طرح اسے بیان کر لیا اس طرح

تاریخ ۱۳۰۲

مجلس

1/2/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وہابیہ

ابن عباس بن عبد المطلب
ابن عباس بن عبد المطلب
ابن عباس بن عبد المطلب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

ادارہ تعلیم و تربیت

۱۰۸

نہایت کاغذی

مجله دانش و ادب
فصل دوم

احمد ترمذی و حاکم بردایت بخاری و مسلم و مفروق و ابوالحسن بن شدقم کا پورا ہوتا ہو اسکو اسد ثقت ہر ایک شفت سے بچا دیتا ہو اھالیسی جبکہ سے اسکو روزی

مکتبہ انتہائے علوم مکاشفات میں کا ہوا ان علوم کے اسرار کا کسی کتاب میں لکھنا جائز نہیں عارفین فرماتے ہیں کہ راز و بیت کا افشا کرنا کفر و علاوہ ازین اس امر کو علم معاملہ سے کچھ علاقہ بھی نہیں ہاں ابتداء سے نظر و کثرت کا واحد جائنا بعید معلوم ہوتا ہے اسکو سمجھا دینا ممکن ہے اور وہ اس طرح ہو کہ بعض چیزیں کسی خاص مشاہدے سے دیکھو تو بہت ہیں اور کسی اور اعتبار سے دیکھو تو واحد ہیں مثلاً اگر انسان اسکی روح اور جسم اور ہاتھ پاؤں اور رگوں اور ہڈیوں اور آنتوں کے لحاظ سے دیکھو تو بہت ہو اور اگر دوسرے اعتبار سے مشاہدہ کرو تو ایک ہو یعنی انسانیت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک ہے۔ اور بہت شخصیں ایسے ہیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں تو انکے دل میں خیال اسکی رگوں کی کثرت کا اور آنتوں اور ہاتھ پاؤں کا اور جدا ہونے روح و جسم اور اعضا کا نہیں گزرتا۔ اور دونوں صورتوں میں فرق یہی ہو کہ جب آدمی کو حالت استغراق واحد کے ساتھ ہوتی ہو تو وہ واحد میں تفرق اور جدائی نہیں دیکھتا اور جب عین کثرت کی طرف التفات کرتا ہو تو خیال علیحدہ ہونے ان اشیا کا گزرتا ہو اسبطر حجبی اشیا موجود ہیں خواہ خالق ہی یا مخلوق سب کیلئے اعتباراً اور مشاہدات بہت اور جدا جدا ہیں کہ کسی اعتبار سے وہ واحد ہیں اور کسی سے بہت پھر بعض اعتبارات سے کثرت زیادہ ہوتی ہو اور بعض سے کم۔ اور انسان کو جو ہم نے مثال میں لکھا ہو ہر چیز مطابق مطلب کے نہیں تاہم اس سے فی الجملہ مشاہدے میں کثرت کا واحد ہو جانا معلوم ہو جاتا ہو اور اس قسم کے موحیدین پر محفل انکار نہیں رہتا اور جس مقام پر کہ ابھی دینی کی رسائی نہیں ہوئی اسکی تصدیق کرنے لگتا ہو اس تصدیق کی بدولت آئین توحید اعلیٰ مرتبہ والے سے کچھ بہرہ ہو جاتا ہو جو جس قسم کی توحید پر ایمان لایا ہو وہ حالت حاصل نہ دیتی ہو جیسے مثلاً کوئی نبوت پر ایمان لاوے تو ہر چیز خود بنی ہو مگر نبوت سے اسکو اسقدر بہرہ ہو گا جقدر کہ سپر ایمان قوی ہو گا اور یہ مشاہدہ حسین کہ بجز ذات واحد مطلق کے اور کچھ نہیں سوچتا کبھی تو ہمیشہ رہتا ہو اور کبھی بجلی کی طرح کو نہ جاتا ہو اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ یہ حال رہنا بہت ہی کم ہو رہا ہے کہ حسین بن منصور حلاج نے ابراہیم خواص کو سفر کرتے دیکھا تو پوچھا کہ تم کس فکر میں ہو انھوں نے فرمایا کہ میں سفر میں پھرتا ہوں تاکہ توکل میں اپنا حال درست کروں اور خواص متوکلین میں سے تھے حسین بن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر اپنے باطن کی آبادی میں صنایع کی فنا و توحید گمان گئی اسکو کیوں نہیں اختیار کرتے دیکھو اگر پارے از خوشنیت دم مزین نہ کہ شرک ست بایار و باخوشتیں نہ گویا حضرت خواص توحید میں تیسرے مقام کی درستی کرتے تھے اور حسین نے ان کو چوتھے مقام پر ترغیب دی غرض کہ مقامات موحیدین کا حال بر سبیل جمال بیان کیا گیا اب اسقدر توحید کی شرح سننی چاہیے جیسے توکل مبنی ہے پس جو چھ مقام کے بیان میں تو خواص ہی کرنا چاہیے اور نہ توکل پر مبنی ہو بلکہ حال توکل تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتا ہے اور قسم اول کی توحید نفاق ہے اسکا حال ظاہری ہو اور دوسری قسم کی توحید عام مسلمانوں میں موجود ہے اسکے بچتہ کرنے کا طور علم کلام میں مذکور ہو اور بدعتیوں کے اعتراضات کا جواب بھی اسی علم میں موجود ہو اس میں سے جقدر کہ ضروری ہو ہم نے اسکا ذکر کتاب اقتصاد فی الاعتقاد میں لکھا ہو۔ باقی رہی تیسری قسم توحید کی جو اسی پر توکل مبنی ہو اسلیئے کہ صرف توحید اعتقادی تو موجب حال توکل کے نہیں ہو مگر کچھ شے و مشاہدہ کا ہونا بھی چاہیے پس تیسری قسم توحید جقدر پر توکل موقوف ہے

اعتقاد کرتا ہے دیکھ فلان شخص تجھ کو اپنے اختیار سے رزق دیتا ہے اگر چاہے دے اور چاہے بند کر دے اور بادشاہ کو اختیار ہے چاہے تیری گردن تلوار سے اڑا دے چاہے معاف کرے تو خوف بادشاہ ہی سے چاہیے اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے کیونکہ تو اسی کے قابو میں ہے اور یہ بات تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا اس جہت سے کہ وہ کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہو تو کاتب تو اس سے باختیار خود لکھتا ہے اسکو کاتب کیون نہیں جانتا اس خطرے میں اکثر لوگوں کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں بجز اشد تم کے مخلص بندوں کے جنہر شیطان مردود کو قابو نہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ بصیرت سے کاتب کو بھی مسخر اور مضطرب دیکھتے ہیں جیسے ضنفا قلم کو مسخر دیکھتے ہیں اور انکو معلوم ہو گیا ہے کہ ضنفا نے اسباب میں ایسی غلطی کی جسے چوٹی مثلاً کاغذ پر پھرتی ہو اور دیکھے کہ قلم کی نوک کاغذ کو سیاہ کر رہی ہے اور اسکی بنیائی ہاتھ اور انگلیوں پر نہ پہنچتی ہو چچا کہ کاتب کو دیکھے تو وہ غلطی سے ہی جانلی کہ کاغذ کی سفیدی کو قلم ہی سیاہ کرتا ہے اور اسکی غلطی کی وجہ یہی ہے کہ اسکی بنیائی قلم کی نوک سے اوپر نہ جاسکتی اسواسطے کہ آٹکھ کا حدقہ بہت تنگ ہو پس اسطر حجب شخص کا سینہ اسلام کے لیے خدائے تم کے نور سے نہیں کھلا اسکی بصیرت آسمان وزمین کے جبار کے دیکھنے سے قاصر ہے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واحد کلتا سب کے اوپر غالب ہے اسی لیے کاتب ہی پر اٹھا وراہ میں ٹھہر گیا اور یہ صرف جہالت ہے اور ارباب قلوب اور مشاہدات کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان وزمین کے ہر ذرے کو اپنی قدرت کا ملہ سے گویا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ ان ذرات کی تقدیر اور تسبیح خدا تعالیٰ کے لیے سنتے ہیں اور انکے گوش حق نبیوش میں آواز ان اشیاء کے اقرار کی اپنی عاجزی پر ہر ذرے کی حروف اور صورت کے سنائی دیتی ہو چکے کان ہی نہیں وہ اسکو اللہ تعالیٰ سننے سے پہلے ہر شے برگ درختان ہر درخت ہر شیار ہر درخت و درخت سے معرفت کر دے گا کہ ہمارے غرض کان سے یہ کان نہیں جوتا و ان کی چیزوں کے سوا نہیں سن سکتے ایسے کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں اور نہ ایسی چیزوں کی کچھ قدر ہے جس میں کہ ہاتھ شریک ہوں بلکہ ان کانوں سے یہ غرض ہو جسے وہ کلام سمجھے جاوے جس میں نہ حروف ہوں نہ آواز نہ عربی نہ سنجی لہ کر کوئی کہے کہ یہ تو ایک تعجب کی بات ہے تو قائل ہو قبول نہیں کرئی اشیاء کے بولنے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ کیسے بولتی ہیں اور کیا کہتی ہیں تسبیح اور تقدیس خدائے تم کی کس طرح کرتی ہو اور اپنے نفسوں کے عاجز ہو نہ کی شہادت کیسے دیتی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ آسمان وزمین کے ہر ذرے کو ارباب قلوب کے ساتھ باطن میں ایک مناجات ہے اور اسکا کچھ حصہ فرما نہیں اسلیے کہ وہ کلمات خدائے تم کے کلام کے سمندر سے جسکی کچھ حد نہیں دے پاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کان البحر مدا الکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلیہ مددا چہر یہ سب ذرات اسرار ملک اور ملکوت کے بیان کرتے ہیں اور بھید کا افشا کرنا بڑا ہے بلکہ سینہ حرار قبر اسرار ہوتا ہے اور نہ کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ جو شخص بادشاہ کے راز کا میں ہو اور بادشاہ اس سے اپنے خفیہ امور کہے تو وہ سب کے سامنے بیان کر دے اور اگر بھید کا افشا کرنا درست ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو علموان اعلم ان قلم قلیلا و لیکتم کثیرا بلکہ ذکر فرماتے تاکہ رو دین اور خندہ نہ کریں اور نیز تقدیر کے راز کے فاش کرنے سے منع نہ فرماتے اور یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جب ستاروں کا ذکر ہو کرے تو چپ رہو اور تقدیر کا مذکور ہو تو سکوت کرو اور میرے اصحاب کا جب ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ

حلت ذلک اگر دریا ساری ہو کہ کچھ بستر بسک نہیں ہو کہ دریا بستر جادو ہو غلطی تو بزرگ برکت کی باتیں اسرار و درویشوں کی مدد کو اسرار و درویشوں جو میں جانا ہوں تو غلطی نہ بننے اور بہت سے اسرار و درویشوں کی مدد کو اسرار و درویشوں جو میں جانا ہوں تو غلطی نہ بننے اور بہت سے اسرار و درویشوں کی مدد کو اسرار و درویشوں جو میں جانا ہوں تو غلطی نہ بننے اور بہت سے

اور نیز حضرت خذیفہؓ کو بعض سراسر کے لیے خاص نہ فرماتے۔ غرض کہ رات ملک و ملکوت کے جواہل دل سے مناجات کرتے ہیں
 اُن باتوں کو مذکور نہ کرنے کی وجہ میں اول بحال ہونا افشاے راز کا دوسرے بے انتہا ہونا ان کے کلمات و حکایات کا تاہم چو مثال ہونے
 اور لکھی ہوئی حرکت قلم میں اسکی تھوڑی سی گفتگو و تبدیلی بحال لکھے دیتے ہیں تاکہ محلاً توکل کے بنی ہونے کی کیفیت اس سے
 سمجھ میں آجائے اور ہر چند یہ گفتگو حروف و آواز سے متعلق نہیں مگر اسکو ہم حروف و آواز سمجھانے کی ضرورت کیلئے بنا کے لیتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ساگ نے جو نورانی مشعل راہ رکھتا تھا کا غزوہ دیکھا کہ اسکا رخ سیاہی سے کالا ہو گیا ہوا اسنے پوچھا کہ تیرا
 توفیق کس لاکھاب تو نے کالا کیوں کیا اسکی کیا وجہ ہو کہ غز نے جواب دیا کہ یہ کیا انصاف ہو کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہو میں نے
 اپنے آپ تو کالا نہیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دوات میں جہاں اسکا کھکانا اور وطن تھا بیٹھی تھی وہاں سے نکلی اور
 میرے صفحہ رخ پر زبردستی ناخاک کی اسنے کہا کہ تو سیاہ ہو پھر روشنائی سے پوچھا کہ کیا سبب جو تو نے کاغذ کا منہ سیاہ کیا اسنے کہا کہ کھلا
 مجھ سے پوچھتے ہو میں تو دوات میں چپ چاپ بیٹھی تھی میرا قصہ نہ تھا کہ اسکو مجھ سے نکلوں مگر قلم نے اپنی طمع فاسد سے مجھ پر
 زیادتی کی اور مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا اور میری جماعت کو تیرے گرد والا سارے صفحے پر کو متفرق معلوم ہی ہوتی ہوں عیان رہا
 بیان تو اسکی وجہ قلم سے پوچھنی چاہیے مجھ سے کیا علاقہ اسنے کہا کہ تو درست کہتی ہو پھر قلم سے وجہ اسے ظلم و زیادتی کی روشنائی پر پوچھی
 اسنے کہا کہ یہ امر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو ایک سینٹھا تھا کہ نہروں کے کنارے ہرے ہرے درختوں میں کھڑا تھا ہاتھ پھری لے کر
 ہونچا اور جگو جگہ سے اکھاڑ کر میرا دست اٹا اور کپڑے بھاڑے پوریان جلالین پھر تراشا اور سر چیرا اور قوط لگا یا پھر
 سیاہی میں ڈبو دیا اب مجھ سے خدمت لیتا ہے اور جگو سر کے بل چلاتا ہے تو مجھ سے پوچھ کہ کیوں زخم پر تنک چھڑکنا ہوا لگ رہا اور
 ہاتھ سے پوچھ جنے مجھے دبا رکھا ہوا اسنے کہا کہ تیرا قول درست ہو ہاتھ سے پوچھا کہ تو نے قلم پر کیوں ظلم کیا ہوا اس سے خدمت
 کیوں لیتا ہو ہاتھ لے کر کہا کہ میان صاحب میں گوشت اور ہڈی اور خون ہوں تمہنے کہا میں دیکھا ہو کہ گوشت ظلم کرتا ہو یا کوئی ہم
 اپنے آپ حرکت کرتا ہو میں تو ایک سواری ہوں مجھ پر ایک سوار قدرت نام سوار رہتا ہے مجھے وہی پھرتا اور دوڑتا ہے تمام زمین پر لیے
 پھرتا ہو دیکھو درخت اور پتھر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور نہ اپنے آپ حرکت کرے کیونکہ ان پر زبردست سوار نہیں مردوں
 کے ہاتھ میں اور مجھ میں صورت شکل میں کچھ فرق نہیں وہ کیوں قلم نہیں پکڑتے غرض کہ مجھ سے اور قلم سے کچھ واسطہ
 نہیں یہ سوال قدرت سے کرنا چاہیے میرا کچھ قصور نہیں میں صرف سواری ہوں سواری مجھے ہلاتا ہوا اسنے کہا بجا پھر
 قدرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی ہے اور اسے ادھر ادھر پھراتی ہو اسنے کہا اتم مجھے عتاب و ملامت
 مت کرو بہت ایسا ہوتا ہو کہ ملا متکر پر خود ملامت عائد ہوتی ہو اور جگو ملامت کرنے میں اسکا قصور نہیں نکلتا تمکو میرا حال کیا
 معلوم نہیں کیسے جانا کہ میں نے ہاتھ پر سوار ہونے سے زیادتی کی میں تو اسپر ہونے سے پہلے بھی سوار تھی مجھے اسکے ہلانے
 سے کیا مطلب تھا میں تو چپ چاپ سوئی تھی اور ایسے خواب خرم گوش میں تھی کہ لوگ یہ جانتے کہ مردہ ہے یا معدوم ہو گئے
 نہ خود متحرک تھی نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یا تنگ کہ ایک موکل آیا اور اسنے جگو بلایا اور زبردستی مجھ سے یہ کام لیا پھر

خجکتا

۱۱ جلد اول کتاب ۱۱

لامت کرتے ہو مجھ کو طاقت اسکے موافقت کی تھی نہ تاب مخالفت اس موکل کا نام ارادہ ہون اسکو نام ہی سے جانتی ہوں یا اسکا
 ہیانتی ہوں ایک بار گی اسنے چڑھائی کر کے مجھ کو گہری نیند سے جگا دیا اور نہ در مجھے وہ کام لیا اگر میری تجویز تہا کوئی پوچھتا تو
 مجھ کو گنجائش تھی کہ میں کچھ بھی نہ کرتی اسنے کہا درست ہو پھر ارادے پوچھا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ قدرت پر جو چپ چاپ اپنی طمیان
 سے سو رہی تھی چاہے اور اسکو حرکت دینے میں لگا دیا اور ایسی زبردستی کی کہ اسکو تاب مخالفت نہیں ہوئی اور برون تیری
 اطاعت کوئی گزیر اور مغر نظر نہ آیا ارادے نے کہا کہ جلدی مت کرو شاید تمہارے عقاب کا عذ میرے پاس موجود ہو یعنی میں اپنے
 آپس میں اٹھا بلکہ مجھ کو ایک زبردست کے حکم نے اٹھایا اور بھیجا میں اسکے آنے سے پیشتر ٹھہرا ہوا تھا مگر بارگاہ حضرت دل سے
 علم کا قاصر عقل کی زبانی میرے پاس آیا اور یہ پیام سنا یا کہ قدرت کو اٹھا دے میں نے مجھ پر ہی قدرت کو حرکت دی اسلیئے کہ میں
 بیچارہ تابع علم و عقل کا ہوں مجھے خبر نہیں کہ مجھ کو انکی خدمت گزار ہی کا کیون حکم ہوا و کس لیے میں انکی اطاعت کے لیے مجبور ہوں اتنا
 جانتا ہوں کہ جب تک یہ ایچی نہیں آتا تب تک چین جان سے رہتا ہوں یہی میرا حکم ہو خواہ عادل ہو یا ظالم جو اسی کیلئے میں مستعد ہوں
 اور اسکی اطاعت ٹھہرنا واجب و لازم ہو بلکہ جیت حکم قطعی کر دیتا ہو تو مجھ کو تاب مخالفت نہیں رہتی اپنی جان کی قسم ہر جب تک وہ خود
 اپنے ہی میں متردد اور حکم میں متغیر رہتا ہے تو میں چپکار رہتا ہوں مگر جو حکم کا منتظر رہتا ہوں اور جب حکم اسکا یقینی ہوتا ہو
 تو اپنی سرشت کی رو سے میں اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے مضطر ہو جاتا ہوں اور قدرت کو تعمیل مقتضائے حکم کے لیے
 اٹھا دیتا ہوں اب تم اپنا سوال اور عقاب مجھے الگ رکھو علم سے میرا حال پوچھو بقول شخصے کہ مردہ پرست زندہ حکم حکم مفاہجا
 محکوم کو بجز اطاعت اور کیا چارہ ہو سالک نے کہا سچ ہو پھر علم اور عقل و ردل سے جا کر مطالبہ و عقاب کیا کہ تم نے ارادے کو اپنا
 تابع قدرت کے اٹھانے کے لیے کیوں کیا اور اس سے خدمت کیوں لی عقل نے تو جواب دیا کہ میں تو ایک حیلے ہوں خود روشن نہیں
 ہوا کسی اور نے روشن کیا ہو اور دل نے کہا کہ میں ایک تختی ہوں خود نہیں پھیل سکتی پھیلایا ہو اور علم نے کہا کہ میں ایک نقش ہوں جو تختی
 دل کی سفیدی پر چراغ عقل کے روشن ہونے کے بعد منقوش ہو جاتا ہوں اور میں خود منقوش نہیں ہوا بہت دنوں پہلے ہی مجھے پیشتر
 خالی ہی تھی پس جس قلم نے کہ مجھ کو نقش کیا اس سے پوچھو کیونکہ نقش بدون قلم کے نہیں اسوقت سائل عاجز ہو کر جواب پر قانع نہ ہوا
 کہنے لگا کہ اس راہ میں میں بہت پھرا اور بہت سی منزلیں طے کیں اور جس سے مجھے توقع ہوئی کہ یہ تبادلیگا وہ دوسرے ہی پر
 حوالہ کرتا گیا مگر پھر نے کی کثرت سے میں خوش ہی ہوتا تھا اسلیئے کہ ہر کوئی ایک جواب معقول دل پسند تو دیتا تھا اور رفع سوال
 میں ایک غرر ظاہر بیان کرتا تھا مگر تو جو کہتا ہو کہ میں خط و نقش ہوں مجھ کو قلم نے لکھا یہ بات میں نہیں سمجھتا اسلیئے کہ میں قلم
 صرف نے وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی تو ہے لکڑی کی دیکھی ہو اور نقش سیاہی و سرخی وغیرہ کا معلوم ہو چراغ آگ سے روشن
 دیکھا ہے مگر اب جو ذکر تختی اور چراغ اور خط اور قلم کا ہو انہیں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا عجیب بات ہو کہ گھوڑا سنتا ہوں اور حکی نہیں
 دیکھتا علم نے کہا کہ تم جو کہتے ہو ٹھٹھیک ہو اسکی وجہ یہ ہو کہ تمہارے پاس مایہ اور زاد تم ہے اور سوار کی کردار و جس راہ کے طے کرنے
 کا قصد رکھتے ہو اس میں ہلکے اور مخاوف بہت ہیں بہتر یہ ہو کہ اب اس خیال سے درگزر و اور اپنی راہ تو تم مرد اس میدان کے

نہیں ہو جسکا کام اسی کو ساجے اور اگر تم مقصد کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لو کان لگاؤ اور سنو کہ تمہارے اس راستے کے عالم
تین ہیں اول عالم ملک و شہادت جو جسمین کی چیزیں کا غذا اور قلم اور روشنائی اور ہاتھ وغیرہ تھے ان سے تم بند سچ بڑھ آ گئے
دوسرا عالم ملکوت ہو وہ میرے بعد ہر جب تم مجھ سے آگے چلو گے تو اس عالم کی منزلوں میں جا پونچو گے اسی عالم میں جنگل وسیع
اور بڑے بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم ان میں کیسے بچو گے اور تیسرا عالم جبروت ہو وہ ملک اور ملکوت
کے درمیان میں ہوا سمین سے تم تین منزلوں طے کر چکے ہو اس لیے کہ اسکے شروع میں منزل قدرت اور ارادہ اور علم ہر اور یہ عالم
ملک اور ملکوت میں واسطہ ہو یعنی عالم ملک کا راستہ بہ نسبت اسکے سہل ہو اور عالم ملکوت کا راستہ اسکی نسبت نہایت سخت
اور دشوار گزار ہے اس عالم کو ان دونوں عالم کے درمیان ایسا جانا چاہیے جیسے کشتی کی چال زمین اور پانی کے درمیان ہر
یعنی نہ تو وہ مضطرب پانی کی طرح ہوتی ہو نہ ساکن زمین کی طرح اور جو شخص زمین پر چلتا ہو وہ عالم ملک اور شہادت میں چلتا ہو
پس اگر اسکی قوت زیادہ ہو اور کشتی پر سوار ہو سکے تو ایسا ہو گا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہو اور اگر اس سے بھی زیادہ قوی ہو اور
پانی پر کشتی چلنے لگے تو بلا تردد عالم ملکوت میں سیر کر لگا پس اگر تم پانی پر برون کشتی نہیں چل سکتے تو پھر جاؤ کہ زمین تنہا و
کر چکے کشتی کو پیچھے چھوڑا اب تو صرف فرا پانی ہی رہ گیا ہے اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہو کہ جس قلم سے کہ دل کی تختی پر علم لکھا جاتا ہے
وہ نظر پڑے اور جس نقین سے کہ پانی پر چل سکتے ہیں وہ حاصل ہو جاوے تم نے یہ حدیث آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی حضرت علی علیہ السلام کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ کے سامنے مذکورہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام پانی پر چلتے تھے
تو آپ نے فرمایا تو ازداقینا لمتنئے علی الاموال یعنی اگر آنکو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے سالک نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں
حیران ہوں اور تو نے جو راستے کا خوف بتایا اس سے میرا دل تھرتاتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ جنگل تو نہ بتائے ہیں مجھ میں
طاقت انکے قطع کی ہے یا نہیں اسکی کچھ پہچان بھی ہو علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت کہ تم انہی آنکھ خوب نظر سادھ کر میری
طرف کھو لو اگر تم کو وہ قلم جس سے میں دل پر منقوش ہوتا ہوں نظر آوے تو ایسا لگتا ہو کہ تم اس راہ کے اہل ہو گے کیونکہ جو شخص عالم
جبروت سے بڑھ کر ملکوت کے دروازے پر دستک دیتا ہو اسکو وہ قلم سوچھنے لگتا ہو دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء نبوت میں
وہ قلم معلوم ہوا تھا جب کہ یہ آیت اتری اور پاک الکریم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سالک نے کہا کہ میں نے انہی آنکھ کھولی
اور خوب تاکا مگر محکوم نہ کلاک نظر آتی ہے نہ لکڑی اور میں نے تو قلم انھیں جبروت کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے
نہیں سنا کہ گھر کا سامان مثل مالک مکان کے ہو اگر تاہم تمھیں معلوم نہیں کہ اسکی ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اسکا ہاتھ اور ہاتھوں
کے مانند نہ قلم اسکا اور قلموں کی صورت نہ اسکا خط اور خطوں کی طرح نہ اسکا کلام اور کلاموں کے موافق یہ امور انہی میں اور عالم ملکوت
میں سے ہیں جس طرح کہ اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات نہ تو جسم ہو نہ کسی مکان میں نہ اسکا ہاتھ مرکب گوشت اور
پڑی اور خون سے ہو جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اسکا نہ کاتھ لکڑی کی نہ کلام حروف و آواز کا نہ کتابت لکھنے کی نہ نشانی
چھٹکری اور ساز وغیرہ کی پس اگر تم کو یہ باتیں ایسی نہیں سلجھتیں تو ہماری دانست میں تم محنت ہو یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کو

اور اگر اسکی قوت زیادہ ہو اور کشتی پر سوار ہو سکے تو ایسا ہو گا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہو اور اگر اس سے بھی زیادہ قوی ہو اور پانی پر کشتی چلنے لگے تو بلا تردد عالم ملکوت میں سیر کر لگا پس اگر تم پانی پر برون کشتی نہیں چل سکتے تو پھر جاؤ کہ زمین تنہا و کر چکے کشتی کو پیچھے چھوڑا اب تو صرف فرا پانی ہی رہ گیا ہے اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہو کہ جس قلم سے کہ دل کی تختی پر علم لکھا جاتا ہے وہ نظر پڑے اور جس نقین سے کہ پانی پر چل سکتے ہیں وہ حاصل ہو جاوے تم نے یہ حدیث آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی علیہ السلام کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ کے سامنے مذکورہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ نے فرمایا تو ازداقینا لمتنئے علی الاموال یعنی اگر آنکو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے سالک نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں حیران ہوں اور تو نے جو راستے کا خوف بتایا اس سے میرا دل تھرتاتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ جنگل تو نہ بتائے ہیں مجھ میں طاقت انکے قطع کی ہے یا نہیں اسکی کچھ پہچان بھی ہو علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت کہ تم انہی آنکھ خوب نظر سادھ کر میری طرف کھو لو اگر تم کو وہ قلم جس سے میں دل پر منقوش ہوتا ہوں نظر آوے تو ایسا لگتا ہو کہ تم اس راہ کے اہل ہو گے کیونکہ جو شخص عالم جبروت سے بڑھ کر ملکوت کے دروازے پر دستک دیتا ہو اسکو وہ قلم سوچھنے لگتا ہو دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء نبوت میں وہ قلم معلوم ہوا تھا جب کہ یہ آیت اتری اور پاک الکریم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سالک نے کہا کہ میں نے انہی آنکھ کھولی اور خوب تاکا مگر محکوم نہ کلاک نظر آتی ہے نہ لکڑی اور میں نے تو قلم انھیں جبروت کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے نہیں سنا کہ گھر کا سامان مثل مالک مکان کے ہو اگر تاہم تمھیں معلوم نہیں کہ اسکی ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اسکا ہاتھ اور ہاتھوں کے مانند نہ قلم اسکا اور قلموں کی صورت نہ اسکا خط اور خطوں کی طرح نہ اسکا کلام اور کلاموں کے موافق یہ امور انہی میں اور عالم ملکوت میں سے ہیں جس طرح کہ اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات نہ تو جسم ہو نہ کسی مکان میں نہ اسکا ہاتھ مرکب گوشت اور پڑی اور خون سے ہو جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اسکا نہ کاتھ لکڑی کی نہ کلام حروف و آواز کا نہ کتابت لکھنے کی نہ نشانی چھٹکری اور ساز وغیرہ کی پس اگر تم کو یہ باتیں ایسی نہیں سلجھتیں تو ہماری دانست میں تم محنت ہو یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کو

منزلہ اور پاک سمجھتے ہیں وہ تو مردہ ہیں اور جو اسکو تشبیہ اور اجسام سے دیتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور تم ان دونوں کے درمیان
 محنت ہو نہ ادھر ہو نہ اُدھر ہو تباؤ تو خدا کے لغز کی ذات و صفات کو اجسام سے کیسے منزلہ کیا اور اسکے کلام کو معانی حروف و
 آوازوں سے کس طرح پاک سمجھا کہ اب اسکے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت پر توقف کرتے ہو اور انکو نہیں سمجھتے ہو پس اگر ارشاد آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم علی صورۃ کے یہ معنی سمجھے ہو کہ جیسے صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ سے عیون ہوتی
 تھی خدا نے تعالیٰ اسی صورت کا ہو تو ہمارے مشبہ ہونے میں کیا شبہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی ہو جاؤ ورنہ تو ریت سے
 رت کھیلو یعنی تو ریت سے کھیلنا والے خالص یہودی ہونے کی ہو اسطرح جو شخص خدا سے لغز کو اجسام ظاہری جیسا جانے وہ
 بھی نرا مشبہ ہے اور اگر تم اس حدیث سے صورت باطنی جو شیم باطن سے معلوم ہوتی ہو نہ چشم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بیشک تم خدا کے
 لغز کو پاک سمجھتے ہو نہ منزلہ اور پاک کے میدان کے مرد ہو اور اب منزل طے کر کہ تم طوطی کے وادی مقدس میں ہو اور سر قلبی سے
 سنا کہ کیا حکم ہو تباہی و شایا سب سے تمکو تجلی پر راہ ملے اور کیا عجب عرش سے تمکو بھی وہی آواز ہو کہ جو حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو پہنچی تھی کہ اے انا ربک فاخلع ثیابک جب سالک نے علم کی تقریر سنی اپنے تصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ
 واقع میں بین تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان میں محنت ہوں اور اسکا دل نفس کو عین نقصان میں دیکھ کر مارے غصہ کے جل گیا
 اور چونکہ اسکے دل کا تیل لیا تھا کہ بدوں آگ لگے ہی قریب جلنے کے تھا جب علم کی اشتعالک اسکو پہنچی وہ تیل روغن ہو گیا
 اور نور علی نور بن گیا علم نے اسے کہا کہ لو اب موقع غنیمت جانو اور اپنی آنکھ کھولو شاید تجلی کی راہ ملے سالک نے آنکھ جو کھولی تو اسکو
 وہ قلم ای معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسے ہی ہو کہ نہ وہ نے کا ہونے لکڑی کا نہ اسکے نوک ہونے ہو ٹھنڈے مسکے عیون کے
 دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھا ہو اور اسکی ایک نوک ہر ایک دل پر ہو حالانکہ اسکے کوئی نوک نہیں سالک کو اس بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ علم
 عجیب فبق ہوا اللہ تعالیٰ اسکو میری طرف سے خیرے خیر دے کہ جو کچھ اوصاف اسنے قلم کے بتائے تھے وہ سب ٹھیک ظاہر ہو گئے
 واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں پھر سالک علم کا شکر گزار ہو کر رخصت ہوا اور کہا کہ میں تیرے پاس بہت ٹھہراؤ بہت کچھ پوچھا
 میرا قصہ کہ قلم کی خدمت میں جا کر اسکا حال دریافت کروں غرض وہاں سے چل کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ تو ہمیشہ لوگوں کے
 دلوں پر ایسے علم لکھتا ہو جسے ارادہ جا کر قدرت کو اٹھا دیتا ہے اور فعال اختیار ہی رہتا ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملکات و
 شہادت میں جو کچھ دیکھا تھا اور وہاں کے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب تم نے اس قلم سے پوچھا تھا تو اسنے ہاتھ پر حوالہ
 کر دیا تھا اسنے کہا کہ میں بھولا نہیں قلم نے کہا کہ تو وہی جواب میرا ہی جو اس قلم کا تھا اسنے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہو تو تو اسکی صورت کا نہیں
 قلم نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علی صورۃ سالک نے کہا کہ میں نے سنا ہو قلم نے کہا کہ میرا حال بادشاہ کے دہنے
 ہاتھ سے پوچھو کہ میں اسی کے قبضے میں رہتا ہوں وہی مجکو پھیرتا ہے میں اسکے قابو میں ہوں یعنی قلم ای اور قلم آدمی میں
 مسخر ہونے کی رو سے کچھ فرق نہیں اگر فرق ہو تو ظاہر صورت کا ہو سالک نے پوچھا کہ بادشاہ کا دہنا ہاتھ کیا ہو قلم نے کہا کہ
 جبکہ مذکور ہوتے اسنیت میں سنا ہو و السموات مطویات ہمینہ ا قلام بھی اسکے دہنے ہاتھ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے

احیاء العارفین نے بنی آدم کو اپنی صورت پر لایا یہ حدیث ہے لوری علت میں ہوں میں بزرگوار سوا ربی باہم نہیں ۱۲ علت اہل سماں اپنے میں اسکے دہنے ہاتھ میں ۱۲

کہ وہی اول ہو وہی آخر یہ دونوں وصف تو ایک دوسرے کے ضد ہیں اس طرح ظاہر و باطن کیسے ہوگا ایسا کہ جو اول ہوگا وہ آخر ہوگا اور جو آخر ہوگا وہ اول ہوگا کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کرے یعنی سب چیزیں مرتب ایک دوسرے کے بعد اسی سے صادر ہوئی ہیں اور آخر چلنے والوں کی سیر کے لحاظ سے ہو کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا اس درگاہ عالی نہاں ہو جاتی ہو اور اسکے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا آخر وہی ہے جس سے وہ وجود میں اول درشتا ہیں آخر ہے اس طرح وہ ان لوگوں کی نسبت کر جو عالم شہادت میں ٹھیکہ اسکے طالب حواس خمسہ سے ہیں باطن ہوا و جو لوگ اس کو اپنے دل کے چراغ روشن میں باطن کی بصیرت سے جو عالم ملکوت تک پہنچتی ہوئی ہو طلب کرتے ہیں ان کی نسبت کر ظاہر ہوا جس توحید فیہی سالکین کی اس طرح بھی جن لوگوں پر کھل گیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہوا ان کا طریق توحید اس طرح تھا اب اگر یہ کہہ دے کہ توحید اس درجے کو پہنچتی کہ عالم ملکوت پر پاؤں لانے اس کی بنا ہو تو اگر کوئی شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکار کرے تو اس کا طریق کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ منکر کا تو کچھ علاج نہیں پکڑا سکتے کہ اس سے یہ کہا جاوے کہ تیرا ملکوت سے انکار کرنا ایسا ہے جیسے فرقہ سمینہ عالم جبروت کے منکر ہیں کہ عالم کو منحصر یا بخون حواس میں کرتے ہیں اور قدرت اور ارادہ اور علم کے منکر ہیں اس لیے کہ وہ حواس خمسہ سے ان محسوس نہیں ہوتے یعنی انھوں نے نستی عالم شہادت ہی کو پکڑ لیا ہوا اسی کی چیزوں کو جانتے ہیں اسکے ماورائے انہیں جانتے ہیں اگر منکر نہ کرے کہ میں بھی انھیں میں سے ہوں یعنی صرف عالم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی حواس خمسہ سے معلوم ہوتا ہو تو اس سے کہنا چاہیے کہ توحید اور حواس کی چیزوں کا انکار کرتا ہو اور ہم نے انکا مشاہدہ کر لیا ہو تو تیرا انکار ایسا ہے جیسے فرقہ سفسطائی حواس خمسہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے کہ جو کچھ ہے محسوس ہوتا ہو قابل اعتبار نہیں شاید ہم خواب ہی میں دیکھتے پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سفسطائی ہوں مجھے بھی محسوسات میں شک ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخص کا فراج بگڑ گیا اور اس کا علاج غیر ممکن ہو اور اس کو چند روز چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ طبیب ہر ایک مرض کا علاج کرتی نہیں سکتا بلکہ جس مرض کا مرض علاج پذیر ہوتا ہو اس کا علاج کرتے ہیں یہ حال تو منکر کا ہوا لیکن اگر کوئی منکر تو نہ ہو بلکہ سمجھتا ہو تو سالکوں نے اس کی تدبیر یہ نکالی ہے کہ اس کی وہ آنکھ جس سے عالم ملکوت سوچ پڑتا ہو دیکھتے ہیں اگر اس کو درست پاتے ہیں اور اس میں باقی اترا ہوتا ہے جو قابل دور کرنے اور صاف کرنے کے ہو تو اس کی صفا اور دور کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کمال ظاہر ہی انھوں میں کیا کرتے ہیں پھر جب اس کی بنیائی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو راستہ بتلادیا جاتا ہوتا کہ اس پر چلا جاؤ چنانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خواص صحابہ کے باب میں ہی تدبیر استعمال فرمائی پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو تو جو طریق ہم نے توحید کے باب میں لکھا ہوا اس کا چلنا اس سے ممکن نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہو کہ ذرات ملک و ملکوت کا کلام شہادت توحید سے نہیں لیں لیکن اس شخص کو حروف و احوال سے سمجھانا چاہیے اور ایسی تقریر توحید کی پسند کرنی چاہیے جو اس کی فہم کے موافق ہو اس لیے کہ عالم شہادت میں بھی توحید موجود ہو مثلاً ہر کوئی جانتا ہو کہ شرکت کی ہنڈ یا چوراہے میں پھنسی ہو تو اس سے اسی کی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہیے کہ عالم کا معبود اور مدبر ایک ہی ہو اس واسطے کہ اگر سوائے خدا کے زیادہ معبود زمین و آسمان میں ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جاتا ہوتا جیسے مثل مشہور کہ دو بادشاہ در اقلیم نہ گنجد تو چونکہ یہ تقریر اس شخص کے تجربے اور مشاہدہ شہادت کے مناسب ہوگی اسی لیے اسکے دین توحید کا

کے ہوتے ہوئے حرکت ضرور ہوگی مشیت کے نچتے ہونے پر قدرت ضرور متحرک ہوگی اور مشیت و ملین بے اختیار پیدا ہونی بھی ضروری ہے۔
 امور اسی ترتیب سے ضروری ہیں بندہ کو یہ اختیار نہیں کہ مشیت کو روک دے نہ یہ اختیار ہے کہ بعد مشیت کے قدرت کو مقدور چیز کی طرف
 نہ پھرنے دے نہ یہ کہ بعد برائیتہ کرنے مشیت کے قدرت کو حرکت نہونے دے غرض کہ سب امور میں بندہ ناچار ہو اب اگر کوئی کہے کہ
 اس تقریر سے توحض جبر ثابت ہوتا ہے جو اختیار کے خلاف ہو اور ہلوگ قائل اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو تو اختیار
 کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقت حاصل ہو کہ آدمی جاوے تو معلوم ہو کہ انسان عین اختیار ہی میں مجبور ہے مگر جو شخص اختیار کو نہیں
 سمجھتا وہ کیسے سمجھیکا کہ انسان کو اختیار میں مجبوری ہے پس دل ہم اختیار کا میان متکلموں کے طور پر مختصر بیان کیے دیتے ہیں جو اس مقام کے
 نمایاں ہو ورنہ اس کتاب میں ہماری غرض بجز علم معاملہ کے بیان کے اور کچھ نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ لفظ فعل انسان میں تین طرح بولا جاتا ہے
 مثلاً کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے لکھتا ہے اور پھپھرے اور گلے سے سانس لیتا ہے اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے جسم سے
 چیر دیتا ہے ان تینوں حملوں میں فعل پانی کے چیرنے اور سانس لینے اور کھنسنے کا آدمی کی ہی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ تینوں فعل ضرار اور
 چیر میں یکساں ہیں مگر اسکے سوا اور باتوں میں جدا جدا ہیں خب کا حال ہم تین عبارتوں میں لکھتے ہیں پس پانی کے چیرنے کا تو فعل طبعی نام
 رکھتے ہیں اور سانس لینے کو فعل ارادی کہتے ہیں اور کتابت کو فعل اختیاری فرض کرتے ہیں اب ہر ایک کا حال سنو کہ فعل طبعی میں
 جبر ظاہر ہے اسلئے کہ جب انسان پانی کی سطح پر کھڑا ہو گا یا ہوا میں چلے گا تو پانی اور ہوا دونوں چر جائینگے غرض کہ چلنے کے
 بعد چرنا ضروری ہو اور سانس لینا بھی ایسا ہی اسلئے کہ گلے کی حرکت کو سانس لینے کے ارادے کی طرف وہی نسبت ہے جو پانی کے
 چلنے کو ہوا میں گئے بوجھ کی طرف پس جب نقل موجود ہوگا تو اسکے بعد چرنا یا جاوے گا جیسے سانس لینے کے ارادے کے ہوتے
 ہوئے سانس موجود ہوتا ہے مگر نقل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں اس طرح ارادہ فعل ارادی کا بھی آدمی کے پس میں نہیں اسلئے اسطے
 دیکھتے ہو کہ جب سوئی لیکر کسی آنکھ کی طرف کو کرے تو بلکہ بے اختیار بند ہو جاتی ہیں اگر وہ شخص چاہے کہ کھلی رکھے نہیں رکھ سکیگا باوجود
 بلکہ کا بند کرنا فعل ارادی ہوا سکی وجہ یہ ہے کہ جب ادراک کے سامنے صورت سوئی کی بندہ جاتی ہے تو ارادہ بند کرنے بلکہ کا ضرور
 ہی پیدا ہو جاتا ہے اور اسی ارادہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے اگر اس حرکت کو روکنا چاہیگا تو نہو سکے گا گو یہ فعل قدرت و
 ارادہ سے ہو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے افعال بھی ضروری ہونے میں فعل طبعی میں داخل ہیں یہ افعال اختیاری وہی
 محل شہدہ میں ہو یعنی کتابت اور کلام وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے کرے اور چاہے نہ کرے اور کبھی ان کی خواہش کرتا ہے کبھی
 نہیں کرتا ہے اسی سے گمان ہوتا ہے کہ انکا مقول انسان کی طرف ہے اور وجہ اس گمان کی اختیار کے معنی سے ناقصیت
 ہے اسی لیے ہم اسکو واضح کیے دیتے ہیں اسکا بیان یہ ہے کہ ارادہ تابع اس علم کا ہوتا ہے جو یہ حکم کرتا ہے کہ یہ چیز آدمی
 کے موافق ہے اور اس اعتبار سے اشیاء کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی کا مشاہدہ طاسر باطن بدون حیرت و ترد
 کے کہہ دیتا ہے کہ یہ تیرے موافق ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ عقل انہیں متردد ہوتی ہے اول کی مثال یہ کہ مثلاً کوئی شخص تمہاری آنکھ
 میں سوئی مارنی چاہے یا شمشیر علم کر کے تم پر جھکے تو تمکو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا ناامیر حق میں بہتر اور موافق ہے اس

میں کچھ تردد نہ کرو گے اور فوراً اس علم کے سبب ارادہ پیدا ہوگا اور اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی اور سوئی کے دفع کے لیے پلکین جھپک جائیں گی اور تلوار کے روک کو ہاتھ اٹھ جائیں گے اور گو یہ باتیں ارادہ سے ہوئیں مگر بلاتامل و تفکر ہوئیں اور جن باتوں میں عقل و تمیز کو تامل ہوتا ہو اور نہیں جاننے کے موافق ہیں یا نہیں ان میں حاجت فکر کی ہوتی ہو یا نہ ہو کہ عقل پر کھلچا دے کہ اسکا کرنا اچھا ہو یا نہ کرنا پس جب فکر سے علم اسکے بہتر ہو نہ کیا حاصل ہو جاتا ہو تو یہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جسے اول قسم کی اشیاء میں بلا فکر تھا اور اسلوا سطلے یہاں بھی اس علم کے باعث ارادہ پیدا ہوتا ہو جیسے وہاں تلوار کوئی کی روک کیلئے پیدا ہوا تھا پس جب وقت یہ ارادہ ایسے فعل کیواسطے اٹھتا ہو جسکی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو اس صورت میں اسکا نام اختیار ہوتا ہو جو خیر سے مشتق ہے یعنی اختیار کیا خیر ہو کہ برا نہ سمجھتا ہو ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ وہی ارادہ بعینہ فرق ہی ہو کہ اس ارادے کے ابھرنے میں عقل کے خیر ہو نہ کیا انتظار اپنے حق میں نہیں کرنا پڑا تھا مگر یہ کہ تلوار کے دفع کرنے میں بہتری بدون فکر بلکہ بدانتہ ظاہر ہوئی اور اس میں حاجت فکر کی ہوئی پس اختیار ایک ارادہ خاص ہے یعنی وہ ارادہ کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اٹھتا ہو جسکے ادراک میں عقل کو تامل ہوتا ہو اور اسی بنا پر یہ کہا گیا ہو کہ اختیار میں عقل کو حاجت اس بات کی ہوتی ہو کہ وہ بہتر کاموں میں سے زیادہ بہتر کو تمیز کرے اور دوسری باتوں میں سے زیادہ بری کو اور یہ بھی کہ اسکا ارادہ بدون حکم حسن و خیال کے یا بے حکم ناطق عقل کے اٹھ کھڑا ہو اسلوا سطلے اگر کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کر دے یا جاتا ہو نہیں ہو سکے گا نہ اس جہت کہ اسکے ہاتھ میں زور نہیں یا پھری موجود نہیں بلکہ سوچے سے کہ یہاں وہ ارادہ نہیں جو قدرت کو اٹھایا کرتا ہے اور ارادہ کے نہ ہونے کی یہ جہت ہو کہ وہ جب ہو کر تا ہو جب عقل یا حس سے معلوم ہو جاوے کہ فعل موافق ہو اور ظاہر ہو کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا عقل کے موافق نہیں اسی لیے باوجود قوت اعضا کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے مگر اس صورت میں کہ ایسی تکلیف دروازہ میں مبتلا ہو جسکی اسکو تاب نہ ہو کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تردد و توقف ہوتا ہو یعنی اپنا مار ڈالنا بھی ہوتا ہو اور مثلاً الام و مضاب رہنا بھی ہوتا ہو عقل کو ان دونوں برائیوں میں تردد ہوتا ہو کہ کون اسی بہتر ہو اگر بعد فکر کے اسکے نزدیک اس کو ترجیح ہوتی ہو کہ تلوار میں برائی کم ہو تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں برائی کم پاتی ہو اور حکم قطع ایسا کرتی ہو کہ اس پھرنے اور تامل ہو جاوے گی گنجائش نہ ہو تو ارادہ اور قدرت پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہو جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لیکر دوسرے کو قتل کر دے کسی چھت پر سے خون کے مارے گر پڑتا ہو اگر چہ وہاں سے گر کر مر جائے مگر اسکی کچھ پروا نہیں کرتا اور نہ یہ ہو سکے کہ چھت پر سے اپنے آپ کو نہ گرادے اور اگر کوئی پیچھے سے ہلکی چوٹ مارتا ہو جاتا ہو تو چھت کے کنارے پر پونچھ کر عقل حکم کرتی کہ مار کا سہنا بہت کرنا کہ آسان ہو اور اعضا توقف کرتے پھر ممکن نہیں تھا کہ اپنے آپ کو گرادے اور نہ اسکا ارادہ پیدا ہوتا کیونکہ ارادہ تابع عقل و حس سے حکم کا ہوتا ہو اور قدرت ارادے کی تابع ہو اور حرکت اعضا قدرت کے تابع اور یہ سب دنی میں ضروری پیدا ہوتے ہیں ایسی طرح کہ اسکو خبر نہیں ہوتی کیونکہ آدمی ان امور کا محفل ہو اور یہ ہرگز نہیں کہ اس سے صادر ہوتے ہوں اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کے پیچھے ہونے کے معنی ہیں کہ یہ سب فعال سمین غیر سے حاصل ہوتے ہیں خود اس سے نہیں ہوتے اور مختار نہیں کیے معنی ہیں کہ وہ محال اس راویا ہو جو ان میں

جبراً پیدا ہوا بعد اسکے کہ عقل نے کسی کام کو خیر محض درموافق ہونیکا حکم کر دیا اور حکم بھی جبراً ہوا پس اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور نہیں بلکہ
 آگ کا فعل جلانے میں صرف جبر جو اور خدا متعالی کا فعل محض اختیار ہو اور انسان کا فعل ان دونوں مراتب کے درمیان یعنی اختیار پر جبر ہے اور
 از انجا کہ یہ ایک تیسری قسم ہے تو قابل حق نے اسکے لیے نام بھی جدا دیا اور اسباب میں اقتدا کتاب مشرق کا کہ اسکو گسب کہا اور یہ نہ جبر کے
 خلاف ہو نہ اختیار کے بلکہ سمجھ والوں کے نزدیک دونوں باتوں کا جامع ہو اور خدا نے قہر کا فعل جو اختیار کہا تاہم ان میں یہ شرط ہے کہ وہ اختیار نہ ہو جو ارادہ بعد
 حیرت و تردد کے ہوا کرتا ہو اسلیئے کہ یہ بات خدا متعالی کی شان میں محال ہے اور حق نے الفاظ کہ لغات میں مذکور ہیں انکا استعمال خدا نے قہر کے
 حق میں استعمال کیا اور محاذ ہی کی راہ سے ہوا اور اسباب کا ذکر نہ طویل در مقابل اس مقام کے نہیں اب اگر کوئی کہے کہ علم نے ارادہ پیدا کیا
 اور ارادے نے قدرت اور قدرت نے حرکت یعنی ہر ایک کچھلی چیز اول سے پیدا ہوئی اس سے تمہاری اگر غیرض ہے کہ بدولت قدرت الہی کے ایک نے
 دوسری چیز کو پیدا کر دیا تو یہ ہو نہیں سکتا اور اگر یہ غرض نہیں تو ان کے ایک دوسرے پر مرتب ہونیکے کیا معنی ہیں پس اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ
 ان میں سے بعض نے بعض کو پیدا کیا جہالت محض ہے بلکہ ان سب کا حوالہ اسباب پر ہو جسکو قدرت ازلی سے تعبیر کرتے ہیں اور سب کی اصل
 وہی ہے عوام اس سے واقف نہیں جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ الدیۃ اسکے معنی کی ماہیت سمجھتے ہیں عوام اس لفظ ہی کو جانتے ہیں اور ان
 ایک قسم کی قدرت مشابہ انسان کی قدرت کے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر حق سے بہت دور ہے اور اسکا بیان بہت طویل ہے لیکن اتنا جاننا چاہیے کہ
 بعض مقدرات بعض پر مرتب ہوتے ہیں اس طرح جیسے مشروط شرط پر ہوتا ہو اسی جہت قدرت ازلی سے ارادہ جیسا ہی صادر ہوتا ہے جیسا کہ علم ہوتا ہے
 اور علم بعد جیسا کہ اور حیات بعد محل حیات کے صادر ہوتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے جو شرط حیات ہے اس طرح اور درجات ترتیب کو جاننا
 چاہیے لیکن بعض شرطیں تو اکثر عوام پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعضے بدون خواص و کشف والوں کے جو روح حق سے دیکھتے ہیں ظاہر
 نہیں ہوتے اور نہ جو مقدم مقدم ہوتا ہو یا جو متاخر متاخر سمجھے ہوتا ہو وہ لزوم اور حق ہی کے ساتھ ہوتا ہے سب فعال الہی کو ایسا ہی جاننا چاہیے کہ
 یہ بات ہوتی تو تقدیم اور تاخیر لغو اور جنون کے فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان وہی خیالات پاک مبلر خود کی طرف اشارہ فرماتا ہے واطلاقاً
 السموات والارض وابینہما الاعمین ما خلقنا ہما الا بالحق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسمان زمین کے اندر ہیں وہ ترتیب و حسب اور حق لازم
 کے ساتھ ہوتی ہیں جیسا کہ وہ ظاہر ہوتی ہیں اسکے سوا اور کسی طرح انکا ہونا متصور نہیں ہو سکتا جو ترتیب ان میں ہوا اسکے خلاف اور کوئی ترتیب
 ممکن نہیں اب جو کوئی متاخر متاخر سمجھے ہوتی ہے تو صرف شرط کے انتظار کے سبب کہ مشروط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل
 ہونیکے ساتھ موصوف نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو نطفہ سے پہلے ہوتا ہو تو یہی سبب کہ نطفہ میں حیات نہیں جو شرط علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے
 کے بعد جارا رہ چکے ہوتا ہے تو شرط علم کے نہونیکے جہت سے اور ان میں سے ہر چیز کا اپنی شرط کے بعد اس طرح ہونا واجب و لازم ہے ترتیب حق ہی ہے
 باتن میں کہ اس ترتیب میں کچھ اتفاق و کسر سری ہو نیکو داخل ہو بلکہ یہ ترتیب مقتضائے حکمت و تدبیر کے ہو چکا اور اسکا سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم
 ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت کے فعل مقدر اپنی شرط پر موقوف رہتا ہے سرورے کا نہیں آتا اس مثال سے جو کہ
 تھوڑی اور ضعیف قسم رکھتے ہیں انکو بھی حق بات کے آغاز و شروع کی باتیں سمجھنی سہل ہو جائیں گی فرض کرو کہ ایک بے وضو آدمی پانی میں
 گردن تک ڈوبا ہوا ہو تو باوجودیکہ پانی استعمال کرنے اور ملے رہنے سے بے وضو ہونا جائز رہتا ہے مگر اسکے اعضا سے حدث دھو نہوگا بلکہ شرط کا

حالت اور ہم نے جو بنایا آسمان زمین اور جبرائیل کے بیچ میں ہر یکھیل خلیل بنایا انکو تو بنانا اس سے ٹھیک کام ہوتا ہے

منتظر رہیگا کہ جب منہ بھی دھویا جاوے تو دور ہوا سیطرہ جان لو کہ قدرت ازل ہی سب مقدمات ملی ہوئی اور سب متعلق جو جیسے پانی
تمام اعضا سے ملا ہوا تھا اگر تقدیر چیز جب ہی موجود ہوگی جب اسکی شرط پانی جاوے گی جیسے مثال بالابین حدث کا دور ہونا جو در شرط منہ سے
اور وہ منہ دھونا ہی پس جو شخص پانی میں گھڑا ہو کر اپنا منہ پانی کے سطح پر رکھ دے اور پانی سب اعضا میں تاثیر کرے اور حدث جاتا رہے تو
یہ خیال کرتے ہیں کہ حدث ہاتھوں سے اسواسطے کیا کہ منہ سے جاتا رہا یعنی منہ کے حدث دور ہونے کو علت ہاتھوں کے حدث کے جانے
کی کہتے ہیں پانی کو رافع حدث نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حدث کا منہ دھونے کے بعد ہوا تو معلوم ہوا کہ پانی پیشتر سے اعضا سے ملا ہوا
تھا رافع حدث نہ تھا اور اب پانی کچھ بدل تو گیا یعنی جیسا تھا ویسا ہی ہو تو جو بات اس سے پیشتر حال نہ تھی وہ اب کیسے ہوگی کہ منہ دھونے
سے حدث کا جانا قطعی ہو تو ثابت ہوا کہ منہ دھونا ہی رافع حدث کا ہی پانی رافع نہیں اگر پانی ہوتا پہلے بھی ہوتا اور یہ خیال ان کو کون کون
جوالت اور ایسا ہی ہو جیسا کوئی یہ گمان کرے کہ حرکت قدرت سے حال ہوتی ہی اور قدرت ارادے اور ارادہ علم سے حالانکہ یہ دونوں
بائین غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جب منہ سے حدث مرتفع ہوا تو ہاتھوں کا حدث بھی اس پانی سے جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا مرتفع ہوا کہ منہ دھونے
سے مرتفع نہیں اور یہ مانا کہ پانی نہیں بدلا اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز نئی ہوئی نہ کہ شرط جو منہ دھونے کی وہ ہو گئی اسلیئے کہ اگرچہ پانی
ہو گیا پس مقدمات کا صادر ہونا قدرت ازل سے اسطرح سمجھنا چاہیے باوجودیکہ قدرت ازل کی قدیم ہو اور مقدمات سب حادث
ہیں اور یہ ذکر ایک جدا گانہ دستک عالم مکاشفات کے دروازے کی جو اسی لیے ہم اسکو بھی چھوڑے دیتے ہیں اسلیئے کہ ہمارا مقصد تو قدرت
توحید اور فعل کے طریق پر تنبیہ کرنا ہے کہ فاعل حقیقت میں ایک ہی اور ہر قابل خوف ورجا ہی اور اسی پر توکل تھا اور یہاں جو قدرت
اسباب میں لکھا ہوا اسکو سب توحیدوں کے سمندر میں بہتے ہیں کہ توحید کے سمندر کا ایک قطرہ جاننا چاہیے اسکا پورا بیان تو کمال
میں بھی محال ہے اور ایسا ہو جیسے کوئی سمندر ہے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے سب اٹھانا چاہیے اور یہ کام تقریر کا لالہ لالہ مضمون
میں دخل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ زبان پر کتنا ہلکا ہے اور اس کے لفظوں کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنا سہل ہے اور اسکی حقیقت اور
مغز علمائے راسخین کے نزدیک کتنی بڑی ہے اور وہ کہنے نزدیک کا تو کیا ذکر ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ توحید کے معنی تو ہیں
کہ سوائے خدا کے تعز کے کوئی فاعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت بندہ کیلئے پایا جاتا ہے تو یہ دونوں کسے کیسے ہو سکتے
ہیں کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو خدا تعالیٰ کیسے ہوگا اور اگر اللہ تعز ہوگا تو بندے کو کس طرح کہو گے اور ایک ہی فعل کے دو فاعل ہونا
یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اسکا جواب یہ ہے کہ جب فاعل کے معنی ایک ہی لیے جاویں تب البتہ یہی بات ہو کہ ایک ہی فعل کے فاعل دو ہیں
ہوتے اور اگر فاعل کے دو معنی ہوں اور لفظ فعل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ دشوار نہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ امیر فلان شخص کو
کڑوا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاؤ نے ارڈالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قائل کہلاتا اور جلاؤ اور اعتبار سے اسطرح بندہ اپنے فعل کا
اور اعتبار سے فاعل ہے اور خدا ہے تعز اور اعتبار سے اللہ تعز کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا ایجاد و شرع کرنے والا
ہے اور بندے کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بندہ وہ فعل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی بعد اسکے کہ خدا تعالیٰ نے بندے
میں ارادہ پیدا کیا اور اس سے پہلے علم پیدا کیا یعنی ارتباط قدرت و ارادہ و حرکت کا قدرت سے تو ایسا ہی جیسے شرط کا ارتباط شرط

معنی میں اور غضب و رونا سے کیا مراد ہوا ہے ہی نعل پر خدا سے تم راہی اور ناراض کیسے ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ باب الشکر میں اسباب کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں یہ مقدار وہ ہے جو توحید و مویش حال توکل کے باب میں ہو کہ بطور مکر لکھنی منظور تھی اور یہ بدون ایمان اور اعتقاد کرنے رحمت و حکمت کے کامل نہیں ہوتی اسلیے کہ توحید سے لازم آتا ہے کہ مسبب لا سبب کی طرف نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان ہو نیسے اعتماد مسبب لا سبب پر ہوتا ہو۔ اور حال توکل جیسا کہ آئندہ مذکور ہو گا جب ہی پورا ہوتا ہے جب دلیل پر اعتماد اور دلکا اطمینان اسکی شفقت پر ہوا ایمان کی قسم بھی بہت بڑی قسم ہے ہر ایک کشف کے طریق کی صورت اسباب میں لکھنی طویل ہو کر اسکا خلاصہ لکھے دیتے ہیں تاکہ طالب مقام توکل اسکا معتقد قطعی اعتقاد سے ہو جاوے اور کی طرح کا شک نہ کرے وہ یہ ہے کہ ایسے یقین سے کہ حسین شائبہ ضعف اور شک نہ ہو یہ تصدیق کرے اور خدا متعالے اگر تمام خلق کو سب سے زیادہ عقیل شخص کے موافق عقل دیتا اور سب سے زیادہ عالم جیسا علم عنایت کرتا اور حقد علم کی انکے نفوس میں سمائی ہوتی اتنی ہی عنایت فرماتا اور انکو حکمت میں جب کی دیتا کہ جسکی کچھ انتہا نہیں ہے جیسے ان کی شمار بڑھتی جاتی ویسی ہی علم و حکمت اور عقل کو ترقی بخشتا رہتا اور اپنا انجام کار کا حال ظاہر کرتا اور سر ملکوتی سب سے سب کو تیار دیتا اور لطف و عقوت کے دقائق سے بھی آگاہ کر دیتا ہر انتہا کہ خیر و شر اور نفع و ضرر پر سب قف ہو جاتے ہیں انکو حکم کرنا کہ تم اپنے علم و حکمت سے زور سے ملک اور ملکوت کا انتظام کرو اور سب بالانفاق ہو کر تدبیر کرتے تو جو انتظام کہ خدا نے تم نے دنیا و آخرت میں کر رکھا ہے ان سب کی تدبیر اس انتظام میں مجھ کر کے پر کے برابر بھی کی ویشی تجویر نہ کرتے نہ سین ذرہ برابر شیت فراہم میں لاتے نہ کوئی مرض یا عیب یا نقصان یا فقر یا ضرر ان لوگوں سے جو ان میں مبتلا ہیں دور کرتے نہ کسی کی صحت یا کمال یا تو نگری یا نفع ان شخص خاص سے جو ان امور سے سرفراز ہیں زائل کرتے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے اگر اسکی طرف آنکھ اٹھاتے اور دونوں تانے کھینچتے رہتے تب بھی سین کچھ فتور و قصور نہ دیکھتے اور اسباب کا بھی یقین چاہیے کہ اور جو اشیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل رزق اور موت اور پرخ اور راحت اور عجز و قدرت اور کفر و ایمان اور طاعت و عصیان وغیرہ کے اپنے بندوں میں تقسیم کی ہیں وہ سب محض عدل و انصاف اور حق ہر کچھ ہے اس میں کی طرح کا ظلم اور جور نہیں اور سب شیا تر تیب واجب اور حق پر ہیں انکی ترکیب و مقدار جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہوا اس سے بہتر اور کاملتر اور عمدہ ممکن ہی نہیں اور اگر بالفرض اس ترتیب سے عمدہ تر تیب تھی اور اسکو خدا نے تم نے باوجود قدرت کے رکھ چھوڑا اور بندوں کو عنایت نہ کی تو یہ امر داخل نجل کے ہو جو مخالف جو د کے ہو اور ظلم ہو نہ عدل و اگر قدرت نہ تھی تو عاجزی لازم آتی ہو جو خلاف معبود ہونے کے ہو بلکہ جو فقر و ضرر دنیاوی ہو وہ دنیا میں تو کمی ہو مگر آخرت میں زیادتی ہو اور جو نقصان کہ آخرت میں کسی شخص کی نسبت ہو وہ دوسرے کی نسبت کر عیش و اسائش جو اسلیے کہ مثلاً اگر رات نہوتی تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی اور اگر مرض نہوتا تو تندرست صحت سے کیسے لذت پاتے اور اگر دوزخ نہوتی تو جنت والے قدر نعمت کیا جانتے اور جی طرح کہ انسانوں کی روح کے لیے بہائم کی ارواح کو خدا کرنا اور انسانوں کا انکو ذبح کرنا ظلم نہیں بلکہ کامل کو ناقص پر ترجیح دنیا میں عدل ہو اسلیے کہ جنت کی زیادتی نعمت کے لیے دوزخ والوں کی سزا زیادہ کرنی اور کافروں کو ایمانداروں کا ذبیہ میں عدل ہو۔ اور اگر بالفرض ناقص پیدا نہوتا تو کامل کیسے پیدا جاتا اور اگر بہائم پیدا نہوتے تو شرف انسانی کب ظاہر ہوتا اسلیے کہ کمال و نقص کسی کی نسبت کر ظاہر ہو کر تے ہیں اس سے

معلوم ہوا کہ کامل و ناقص دونوں کا پیدا کرنا مقتضائے جود و حکمت سے ہے۔ اور جسطرح کہ جب ہاتھ ٹھہرتا ہو تو اسکا کاٹنا جان سکے
بچانے کیلئے عدل کی بات ہے اس واسطے کہ ناقص چیز کا فدیہ کامل کے واسطے کیا جاتا ہو اسطرح جو فرق خلق میں پایا جاتا ہو کہ دنیا میں
کسی کی قسمت میں کچھ ہے اور کسی کی قسمت میں کچھ تو یہ سب عدل ہے کہ اس میں جو زمین اور حق ہو کہ اس میں کھیل و کود نہیں اور یہ بیان بھی
بڑا گہرا اور وسیع اور موج خیز سمندر ہے کہ جو رانی میں توحید کے سمندر سے کچھ کم نہیں اس میں بہت عقل کے کوتاہ ڈوب گئے اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ
بسیک بات ہے سو اے عاقلوں کے اور کوئی نہیں سمجھتا اور اس سمندر کے پار راز تقدیر کا جو بہن اکثر لوگ حیران ہیں اور اسکے انشا
اہل کشف منع کر دیے گئے ہیں اور حاصل یہ کہ خیر و شر دونوں حکمی چیزیں ہیں اور جس چیز کا کہ حکم ہو چکا ہو وہ شئی کے بعد ضروری ہو گی اس
معلوم ہوا کہ اسکے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں نہ کوئی تقدیر کا لانے والا بلکہ چھوٹی بڑی بات سب لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہونا چھوٹی
کا منتظر ہے جو آدمی کو ہو چکا ہو وہ ایسا نہ تھا کہ نہ ہو چکے اور جو اسکو نہ ہو چکا ہو سو چھوٹے والا نہ تھا شہر بدر دو صاف تر حکم نسبت آدمی
کہ انچہ ساقی بارخیت عین الطاف مست بہ اب یہ رموز علوم کا شفعہ کے جو اصل توکل کے ہیں اسقدر پر ختم کر دیے جاتے ہیں اور علم عالم
کی طرف توسل خامہ کی یاگ ہو رہے ہیں و یا اللہ التوفیق۔

دوسری فصل توکل کے احوال و اعمال میں میں بیان میں بیان اول توکل کا حال پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ توکل کا تقاضا
علم اور حال و عمل سے بنتا ہے اور اس میں سے علم کو ہم لکھ چکے اور حال جو واقع میں توکل سے کیا نام ہے اور علم کی اصل و مثال اسکا ذکر
اسکو اب لکھتے ہیں واضح ہو کہ توکل کی تعریف میں اکثر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور عبارتیں انکی جدا جدا ہیں مگر یہ ایک فرض ہے کہ اسکا
کو لکھا ہے اور اسی کی تعریف کی ہے چنانچہ عادت اہل تصوف کی یہی ہے اس نظر سے ان سب قولوں کے نقل کرنے میں بجز طول کا اسم نہ لکھ کر
نہ دیکھ کر انکو قلم انداز کرتے ہیں اور امر واقعی حوالہ قلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ توکل مشتق و کالت ہے جسکے معنی دوسرے پر اعتماد کرنا ہے
کرنے کے ہیں جسکو کام سپرد کرتے ہیں اسکو وکیل کہتے اور جو کام سپرد کرتا ہو اسکو مشکل اور مشکل کہتے ہیں بشرطیکہ وکیل اپنے کام میں
اطمینان اور اعتقاد ہو اور اسکو مشہم غر اور قصور کا نہ سمجھتا ہو غرض کہ توکل صرف وکیل پر اعتماد دہی کو کہتے ہیں تب ہم قدامت وکیل کو بطور
مثال فرض کیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر فریب سے چھوٹا دعویٰ کرے اور دعا علیہ سے لڑنے کے لیے اپنی طرف
ایسے شخص کو وکیل کرے جو اسکا فریب و انتہا کر دے تو وہ وکیل پر مشوکل اور اعتماد کرنے والا اور اسکی وکالت پر مطمئن نہ ہو بلکہ
جیتک کہ چار باتوں کا اعتقاد اس میں نہ رکھتا ہو گا اول نہایت درجہ کی ہدایت دوم قدرت کامل سوم غایت قربت کی خواہش
چار مشقت تام ہدایت اسلیے کہ اسکے باعث فریب کے مقامات جان سے یہاں تک کہ نازک و باریک جیسے جلیں سے ہرگز
چھپے نہ رہیں اور قدرت اسلیے کہ حق کی تصریح کرے حاکم کی منہ دیکھی بات نہ کہے رعب میں نہ آوے شرم اور نامردی اظہار حق میں
روانہ رکھے اسلیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ وکیل کو وجہ فریب طرف ثانی کی معلوم ہو جاتی ہو مگر خوف یا نامردی یا حیا یا کسی اور مانع سے باعث
جس سے دل تصریح حق سے ضعیف ہو جاتا ہو اسکو زبان پر نہیں لاتا۔ اور فصاحت اسلیے کہ یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہے مگر قدرت
سانی ہو کہ دل جس بات پر حیرت کرے اور اشارہ کرے اسکو اچھی طرح بیان کر سکے کیونکہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص فریب سے

موت سے جانتا ہو وہ اپنی تیزی زبان سے اسکا عقیدہ بھی حل کر دیا کرے اور شفقت تامہ اسلیے چاہیے کہ اسکے باعث جب قدر کو شش کہ وکیل سے اسکے حق میں ہو سکے اسکو بجا لاوے کیونکہ صرف مقدمہ لڑانے پر وکیل کا قادر ہونا کافی نہیں جب تک کہ عنایت و توجہ متوکل کے حال پر نہ ہو اور اسکے کام کو ضروری اور قابل دل لگانے کے نہ سمجھے اور اگر ایسی صورت ہو کہ طرف ثانی جیتے تو غرض نہیں اور متوکل جیتے تو کچھ پر و انہیں اسکا حق مارا جاوے یا باقی رہے کسی سے کچھ مطلب نہیں تو کام کی درستی معلوم نہیں اگر متوکل کو ان چاروں باتوں میں خواہ انہیں سے ایک میں بھی شک ہو گیا اسکے عندیے میں طرف ثانی ان چاروں میں کامل تر ہو گا تو اسکو اپنے وکیل پر خوب اطمینان ہو گا بلکہ دلہن متردد رہے گا اور ہمہ تن اس بات کی تدبیر نکالے گا کسی طرح وکیل میں جو کمی ہو یہ دور ہو جاوے اور طرف ثانی کا غلبہ فرو ہو اور جب قدر متوکل کو ان چاروں باتوں کا وکیل میں اعتقاد ہو گا اسقدر اسکا اسبق اعتقاد اور اطمینان سمجھنا چاہیے اور چونکہ لوگوں کے اعتقاد اور ظن قوی اور ضعیف ہونے میں بے انتہا متفاوت ہوتے ہیں اسی جہت سے ضروری ہے کہ احوال متوکلین کی قوت اطمینان اعتماد میں بھی فرق بہت ہو یہاں تک کہ نوبت اس یقین کی پہنچ جاوے جس میں ضعیف ہو مثلاً اگر وکیل اپنے مولک کا باپ ہو جو سب طرح کے حلال و حرام کے لیے بیٹے کے واسطے دوڑا پھرتا ہو تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو یقین کمال شفقت اور عنایت کا اپنے حال پر ہو گا اور ایک خصلت ان چار خصلتوں میں سے قطعی ہو جاوے گی اس طرح اور خصلتیں بھی ہو سکتی ہیں مثلاً قدرت سے کسی کو کالت کرتے دیکھا یا لوگوں سے متواتر سنا کہ فلاں شخص بڑا خوش تقریر اور زبردست بیان اور حق دلانے کا دھنی ہے بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے میں ایک صورت سے باندھ دیتا ہے۔ پس جب اس مثال میں توکل جان لیا تو اسی پر خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کو قیاس کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی کے دل میں کشف سے یا اپنے اعتقاد سے جم جاوے کہ فاعل سوا خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جیسا کہ اسکی تقریر اور گزری اور اسکے ساتھ ہی یہ بھی اعتقاد کرے کہ خداوند کریم بندوں کا حال خوب جانتا ہوا دیکھے کافی ہونے کے لیے قدرت کامل رکھتا ہوا اسکی رحمت کامل اور عنایت شامل سب بندوں پر ایک ایک پر و اہل ہونے اسکی قدرت کے بعد کوئی قدرت ہو نہ اسکے علم سے سوا کوئی علم ہو نہ اسکی عنایت و رحمت کے سوا جو کچھ ہو کوئی اور رحمت و عنایت ہو تو اس صورت میں بیشک اسکا دل صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرے گا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے گا بلکہ جب کوئی حرکت یا قدرت کا ذکر کرے گا تو اپنے نفس کی طاقت و قدرت پر بھی لحاظ نہ کرے گا سوا اسے کہ لہجہ اے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے حول و قوت خدا ہی کی بدولت ہر حول سے مراد حرکت ہو اور قوت سے مراد قدرت۔ پس اگر آدمی اپنے نفس میں یہ حالت نہ پاوے تو اسکے دو سبب ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی پر یقین کم ہو گا یا دل بے ضعف اور مرض نامردی اور اہام و اہی کے سبب کچی غالب ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین میں کچھ نقصان نہیں ہوتا مگر وہم کی تبعیت اور فرمانبرداری سے دل میں کچی آجاتی ہے مثلاً کوئی شخص شہد کھاتا ہوا اور اس سے کہہ دیا جاوے کہ یہ تو پاخانے کی صورت ہے تو اسکی طبیعت بعض اوقات نفرت ایسی کر لے گی کہ پھر کھانا دشوار ہو گا اور اگر عاقل سے کہہ جاوے کہ مردے کے پاس قبر میں یا بستر پر یا کوٹھری میں لیٹ جاوے تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اگرچہ یقین سے جانتا ہے کہ یہ مردہ ہے اور بالفعل جاد بے حس و حرکت ہے اور خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ اب اسکو زندہ نہیں فرماوے گا گویا زندہ کرنے پر قادر ہے جس طرح

عین نہیں جو طاقت لگاتار سے باز رہے کی اور زبردستی کر کے لگا کر خدا تعالیٰ کی مدد سے ۱۲

یہ اسکا دستور ہو کہ کاتب کے ہاتھ کے قلم کو سانپ نہیں کرتا نہ بلی کو شیر کرے گوانکے سانپ اور شیر کر دینے پر قدرت رکھتا ہو پس باوجودیکہ عاقل شخص اس یقین میں کچھ شک و شبہ نہیں رکھتا مگر اسکی طبیعت مسیت کے ساتھ بستر پر خواہ بند کو کھڑے ہو نہا رہے ہو نفرت کرتی ہو اگرچہ اور تمام مجادات سے نفرت نہیں کرتی اور یہ دل میں ایک نامردی ہو اور ایک قسم کا ضعف ہو کہ جس سے آدمی کم خالی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہر ایک میں ہوتا ہو یہی ضعف کبھی زیادہ ہو کر روگ ہو جاتا ہو حتیٰ کہ آدمی کھڑے ہو عطرہ دروازے کو خوب بند کر کے نہیں سوتا بہر حال توکل کے کامل ہونے کو دل اور یقین کی دونوں کی قوت چاہیے انھیں دونوں کی قوت سے دل کو قرار اور اطمینان ہوتا ہو دل میں قرار اور چیز ہے اور یقین دوسری چیز بہت یقین ایسے ہوتے ہیں جنکے ساتھ اطمینان نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں مذکور ہے قال ولم تو من قال بلی ولكن لم یمن قلبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائ مانگی کہ زندہ کرنا میت معین کا دکھلا دے تاکہ میرے خیال میں جم جاوے اسواسطے کہ نفس تابع خیال کا ہوتا ہے اور اسی سے اسکا اطمینان ہوتا ہو اور یقین سے اول دل مطمئن نہیں ہوتا مگر رفتہ رفتہ آخر کو درجہ نفس مطمئنہ کا پاتا ہو شروع میں ہرگز نہیں پاتا اور بعض مطمئن ایسے ہیں کہ انکو یقین نہیں ہوتا جیسے سب رباب ملت و مذہب مثلاً یہودی و نصرانی کو اپنے یہودی ہونے اور نصرانیت پر اطمینان ہو مگر یقین دونوں میں سے کسی کو نہیں صرف غلبظن اور من انتی بات پر چلتے ہیں حالانکہ خداے تعالیٰ کے پاس سے انکو ہدایت جو سبب یقین کا ہو پہنچ چکی مگر وہ اس سے منحرف رہتے ہیں غرض یہ کہ نامردی اور حرکت رشت میں داخل ہیں انکے ہوتے ہوئے یقین مفید نہیں ہوتا تو معلوم ہو کہ یہ بھی ایک سبب مخالف توکل ہو جیسے کہ چاروں خصلتوں پر یقین کم ہونا ایک سبب ہو اور جب یہ اسباب معنی یقین و اطمینان وغیرہ سبب کھٹے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد حاصل ہو جاتا ہو ورنہ یہ کہ توریت میں لکھا ہوا ہو کہ جو شخص کسی اپنے جیسے انسان پر توکل کرے وہ ملعون ہو اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص نبی سے عزت چاہے اسکو خداے تعالیٰ ذلیل کرتا ہو اور جب تکو معنی توکل کے معلوم ہوئے اور وہ حالت جبکہ نام توکل ہو جان چکے تو اوجا نا چاہیے کہ اس حالت کے قوت و ضعف کی رو سے تین درجے ہیں پہلا درجہ تو وہ ہو جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ حال بندے کا توکل اور اعتماد و کفالت و عنایت الہی پر ایسا ہو جیسا اعتماد مومل کو دیکھ کر ہو جیسا کہ دوسرا درجہ جو اس سے قوی ہو وہ یہ ہو کہ حال مومل کا خداے تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسا بچے کا حال مان کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ سوا مان کے اور کسی کو نہیں پہچانتا اور سوا اسکے اور سے داد فریاد نہیں کرتا اسی پر اعتماد کرتا ہو اور اگر اسکو دیکھتا ہو تو دامن سے لپٹ جاتا ہو اور نہیں چھوڑتا اور اگر اسکے تجھے کوئی بات پیش آتی ہو تو اول ان ہی کو پکارتا ہو اور اول اسکے دلیلیں لے کر دیکھتا ہو تا کہ اسکا ٹھکانا مان ہی تک ہو اور اسکو مان کی شفقت اور کفیل و کافی ہونے کا ایسا یقین ہو جو خالی ایک قسم کے ادراک سے نہیں جتنی تمیز اسکو حاصل ہو اس سے اسی کو سمجھتا ہو جتنا ہے اور یوں گمان ہو کہ یہ امر بھی ہو اس جہت سے کہ اگر اسکے سے ان عادتوں کا اگر مطالبہ کیا جاوے تو وہ نہ انکی تفصیل بیان کر سکیگا نہ انکی تفصیل اپنے ذہن میں حاضر کر سکیگا لیکن یہ سب باتیں ادراک کے سوا ہیں پس جو شخص کہ دل سے خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نظر اور اعتماد اسی پر رکھتا ہوگا تو وہ خداے تعالیٰ پر عاشق ہوگا جیسے لڑکا اپنی ماں پر ہوتا ہو اور وہی واقعہ بین اللہ تعالیٰ پر مومل ہوگا کیونکہ اگر کسی

حالت مذکورہ یقین
نہیں کیا گیا تو یقین
مکتب اس واسطے کہ
تکلیف ہو جیسے
دل کو اسی
عقائد و صفات
ابو نعیم در حلیہ
برداشت مع
خاروق رضہ ۱۲

اپنی مان پر متوکل رہتا ہو اور فرق ان دونوں درجے والوں میں یہ ہو کہ سدرجے والا ایسا متوکل ہو کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بھی
 بخیر ہو گیا یعنی اسکا دل توکل اور اسکی حقیقت کی طرف ملتف نہیں بلکہ صرف جبر توکل ہو اسی کی طرف التفات رکھتا ہو اور اس کے دل میں
 اسکے سوا اور کسی کی گنجائش نہیں اور پہلے درجے والا شکوک اور کسب سے متوکل ہو اسی واسطے اپنے توکل سے بخیر نہیں یعنی اسکو توکل کی طرف
 التفات ہو اور اسکو سمجھتا ہو اور یہ امر اسباب کا مانع ہو کہ صرف خدا سے تم پر نظر ہو اور اسی درجہ اول کی طرف اشارہ حضرت سہل تستریؒ
 کے قول میں ہو کہ جب انکے کسی نے پوچھا کہ ادنیٰ مرتبہ توکل کا کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ از روئے کاترک کرنا سائل نے پوچھا کہ اوسط کیا ہو
 انھوں نے فرمایا کہ اختیار کا ترک کرنا یہ اشارہ دوسرے درجے کی طرف فرمایا اور اعلیٰ درجے کو جو پوچھا تو اسکو کچھ بیان نہ کیا اور فرمایا
 کہ اسکو وہی جانتا ہو جو اوسط درجہ پر پہنچ جاتا ہو تیسرا درجہ توکل کا جو سب سے اعلیٰ ہو یہ ہو کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں خدا سے تمکک
 سامنے ایسا ہو جیسا مردہ نہلانے والے کے سامنے ہوتا ہو کہ اپنے نفس کو مردہ سمجھے جسکو قدرت ازلیہ حرکت دیتی ہو جیسے نہلائیو الیکابا
 مردے کو حرکت دیتا ہو اور وہ ایسا شخص ہوتا ہو جسکا یقین اسباب پر قوی ہو کہ حرکت کا دینے والا اور قدرت اور ارادہ اور علم اور تمام
 صفات کا جاری کر دینا لاوہی ہو اور یہ سب چیزیں جبر پیدا ہو جاتی ہیں پس ایسا شخص عین انتظار میں ہوگا کہ چھپکے پشیمان ہو گیا اور کہہ
 سے اسباب میں جدا ہو گا کہ وہ اپنی مان سے فریاد کرتا ہو اور دامن میں لپیٹ جاتا ہو اور اسکے پیچھے دوڑتا ہو اور یہ ایسے لڑکے کی طرح ہو
 کہ جانتے کہ اگر خود فریاد نہ کرے گا تو مان اسکو ڈھونڈ لے گی اور اگر اسکے دامن سے لپٹے گا تو وہ خود اٹھا لے گا اور اگر اس سے دوڑے گا تو وہ
 خود پلا دیگی یہ مقام توکل کا اسباب کا مقتضی ہو کہ متوکل خدا سے تمکک کرے اور عنایت پر اعتماد کر کے دعا اور سوال ترک کر دے اس
 نظر سے کہ وہ بدون سوال ہی مانگنے سے افضل چیز عطا فرما دے گا کیونکہ یہی نعمتیں سوال و دعا سے پہلے بے استحقاق دے رکھی ہیں اور
 دوسرا مرتبہ مقتضی ترک دعا کا خدا سے تمکک سے نہیں بلکہ دوسرے سے سوال نہ کرنے کا مقتضی ہو باقی رہی یہ بات کہ ان احوال کا وجود
 بھی ہو یا نہیں تو اسکی صورت یہ ہو کہ انکا وجود محال تو نہیں مگر البتہ بہت نادر و کمیاب چیز ہیں دوسرا اور تیسرا تو حکم عنقا ہی رکھتا ہو اول درجہ
 زیادہ تر ممکن الحصول ہو اور دوسرا اور تیسرا درجہ اگر ہو بھی تو اسکا دوام اور بھی دشوار ہو بلکہ تیسرا درجہ تو دوام میں ایسا ہو جیسے خوف کی زردی کہ اگر
 آئی ادھر جاتی رہی اسوجہ سے کہ دل کا کشادہ ہونا اپنی حرکت اور قدرت اور دوسرا اسباب ایک امر طبعی اور اسکا لکنا ایک امر عارضی ہو جیسے
 خون کا چار طرف پھیلنا امر طبعی ہو اور رک رہنا عارضی اور خوف کے یہی معنی ہیں کہ خون ظاہر جلد سے باطن کی طرف سمٹ جاوے یہاں تک
 کہ ظاہر جلد سے وہ سرخی جو جلد کے باہر پر دے میں سے چھلکتی تھی جاتی رہے اور جلد خود ایک بار یک پردہ چھین سے خون کی سرخی کی
 دیک سو جھکتی ہو پس خون کا سمٹنا بالفرض زردی لاوے گا مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا اسکی واسطے حول کا بالکل حرکت و قدرت کی طرف سے
 سمٹ جانا اور انکو نظر انداز کرنا اور اسباب ظاہری سے التفات نہ کرنا ہمیشہ نہیں رہتا اور دوسرا درجہ کا دوام ایسا ہو جیسے زردی بخار
 والے کی کہ وہ کبھی ایک دور روز ٹھہر جاتی ہو نہ زیادہ نہیں ٹھہرتی اور درجہ اول کا دوام مثلاً بس بیار کی زردی کے جو کھانض پاک گیا ہو
 اسکا ہمیشہ رہنا بھی دشوار نہیں نہ جاتا رہتا کچھ بعد ہی باقی رہا یہ کہ بندے کو کچھ علقہ اور تیسرا سبب ظاہری کے ساتھ ان مقامات میں رہتا ہو
 یا نہیں پس تیسرے مقام میں تو سرے سے تدریج نہیں رہتی جب تک کہ حالت مذکورہ باقی رہتی ہو بلکہ یہ حالت والا حیرانوں کی طرح رہتا ہو اور

دوسرے مقام میں اور کچھ تدبیر نہیں ہوتی مگر خدا سے قریا کرنی اور دعا سوال سے اسکی طرف التجا کرتی رہتی ہے جیسے لوگ اپنی جان سے صرف علاقہ رکھتا ہوا اور مقام اول میں نہ تدبیر نامود ہوتی ہو نہ اختیار بلکہ بعض تدبیرات جاتی رہتی ہیں جیسے موکل اپنے وکیل پر اعتماد کر کے بعض تدبیر جو غیر وکیل سے متعلق ہوں نہیں کرتا مگر جو تدبیر کہ اسکا وکیل بتاتا ہو یا اپنے آپ اسکی عادت و تجربہ سے معلوم ہو اسکو کرتا ہو مثلاً وکیل نے کہا کہ تم تو موجود ہو گا جب ہی میں مقدمے میں لب کشائی کرونگا تو موکل خواہ خواہ اپنی حاضری کی تدبیر کرے گا اور یہ خلاف توکل نہیں یعنی اس میں یہ بات نہیں کہ وکیل سے مخفی ہو کر صرف اپنی قدر یا عزت کی تدبیر پر اظہار حجت میں اعتماد کیا ہو بلکہ توکل کی تاحی میں سے ہو کہ جو کچھ وکیل اسکے لیے مناسب جان کر کہے وہی عمل میں لاوے اگر اسپر متوکل نہ ہوتا اور اسکی بات پر اعتماد نہ کرتا تو اسکے کہنے سے کیوں حاضر ہوتا اور جو امر عادت وکیل کے معلوم ہو اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً موکل کو معلوم ہے کہ میرا وکیل طرف قحانی سے بدون دستاویز نہیں لڑتا تو اسکا توکل جب پورا ہو گا وکیل کی عادت و اہل ہونے کے بعد اسی کے بموجب کار بند ہو اور دستاویز رو بکاری کی وقت بغل میں دبا کے جاوے غرض کہ اول صورت میں اپنے آپ حاضر ہونا اور صورت دوم میں دستاویز کا لیجانا داخل تدبیر ہو اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دینا تو اسکے توکل میں نقصان نہوگا تو ان دونوں تدبیروں کی بجائے اور سی کیسے توکل میں باعث نقصان ہو سکتی ہو یا ان وکیل کے اشارے کے بموجب خود حاضر ہونا یا اسکی عادت و اہل ہونا کہ وہ دستاویز کا ساتھ رکھنا اور پھر اسکی حجت اور کلام طرف قحانی سے بطریقہ کر سننا بعض اوقات مقام دوم اور سوم پر بھی پہونچا دیتا ہے یعنی روز کے وقت مہوت سار ہوا تاہم کہ دیکھیے کیا ہوا اور اپنی حول و قوت پر کچھ اعتماد نہیں کرتا اسپر اعتماد صرف اسوقت تک تھا کہ چلا آیا اور دستاویز لے آیا اور اب وہ وقت پہونچا کہ اس میں صرف نفس کا اطمینان اور استفادہ وکیل ہی پر رہ گیا اور اس بات کا انتظار کہ میرا حق میں کیا ہو اب اگر اس بات کو سوچو تو تمام اعتراض توکل کے باب میں دور ہو جاتے ہیں اور سمجھو کہ توکل کی کچھ یہ شرط نہیں کہ آدمی سب تدبیر اور کام چھوڑ دے کوئی سی تدبیر اور کام کرنے ہی نہ پاوے توکل کے ساتھ کوئی درست ہی نہیں بلکہ جائز ہونا بعض کا اور ناروا ہونا بعض امور کا توکل میں تفصیل کے ساتھ ہے اعمال توکل میں عنقریب اسکا بیان مذکور ہو گا یہاں سے ہی معلوم ہو گا کہ اگر متوکل اشارہ وکیل سے یا اسکی عادت کی واقفیت سے خود حاضر ہو یا دستاویز ساتھ لے آوے تو یہ امر مخالف توکل نہیں اس واسطے کہ اسے یہ تو معلوم ہو گا کہ اگر وکیل نہ ہوتا تو میرا نا اور دستاویز لانا سیکار در دوسری شخص تھی اس سے کیا کام نہ نکالتا یعنی ان دونوں باتوں کا مفید ہونا کچھ اپنی تدبیر کے باعث نہیں جانتا بلکہ اس نظر سے کہ وکیل نے انکو لڑنے کے واسطے مقید کر رکھا ہو اور اس سے یہ امر اسکے اشارے خواہ عادت سے معلوم کر لیا ہو یہ بھی انکو مفید جانتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ اسکی حول و قوت صرف وکیل ہی کے باعث ہو مگر وکیل کیلئے یہ کہنا معنی کامل نہیں بخشا اس واسطے کہ وکیل اسکی حول و قوت کا خالق نہیں بلکہ وکیل نے اسکی حول و قوت کو یعنی دونوں تدبیر مذکورہ کو نہ اتنا مقید کر دیا اگر وہ ایسا کرتا تو مفید نہ ہوتا بلکہ یہ کلمہ وکیل برحق خدا سے نعم کی شان میں صادق ہو کہ وہ خالق حول و قوت کا ہے جیسے کہ اسکی تقریر بیان توحید میں گزری اور سی ان دونوں کو مفید بھی بنایا کہ انکو شرط ان فوائد و مقاصد کی کردی جنکو ان دونوں کے بعد پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا حول الا باللہ شک درست اور ٹھیک ہے پس جو شخص کہ ان امور کا مشاہدہ ان الفاظ سے کرے گا اسکو وہ نواب عظیم جو ان کلمات کے کہنے سے احادیث میں آیا ہو ہو گا ورنہ ٹھیک ہے ہوتا ہو کہ اتنا نواب سب کا سبیل سے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گزر جاوے اور انکے معانی کا دل میں سانی

سے اعتقاد آجائے کس طرح ملتا ہو اور جب معلوم ہو کہ یہ تو اسباب مشابہے کا ہو جو ہم نے توحید کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس کلمے کی اور اس کے ثواب کی کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ثواب کی طرف ایسی جو جیسے ایک کلمے کے معنوں کو نسبت ہو دوسرے کلمے کے معنوں کی طرف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں تو صرف دو چیزوں یعنی حول و قوت ہی کو خدا کے نعم کی طرف منسوب کیا ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب چیزوں کی نسبت اسی کی طرف ہو جو فرق کل چیزوں اور دینوں میں ہو وہی فرق ان دونوں کلموں کے ثواب میں بھی ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ توحید متضمن دو پوست اور دو مغز کو ہوتی ہو ویسے ہی یہ کلمہ اور تمام کلمات بھی ان کے چاروں چیزوں پر متضمن ہیں اور اکثر لوگ صرف دو پوست کے پابند ہیں بشرط کی طرف نہیں جھکتے جنکی طرف اشارہ اس حدیث شریف میں ہو من قال لا الہ الا اللہ صدق ما دق من قلبہ مخلصا وجنتا لہ الجنة اور جس حدیث میں کہ صدق اور خلاص کی قید نہیں وہاں مطلق سے مقید ہی مراد ہو جیسے بعض جگہ منفرد کو ایمان اور عمل صالح کی طرف منسوب کیا ہو اور بعض جگہ صرف ایمان ہی پر منحصر فرمایا تو اسی جگہ میں ایمان سے مطلق مراد نہیں بلکہ مقید عمل صالح کے ساتھ مراد ہو اس لیے کہ سلطنت اخروی صرف بات سے نہیں ملتی زبان کا ملنا بات ہو اور ول کا اعتقاد بھی ایک بات ہو مگر وہ نفس کی بات ہو مگر صدق و خلاص اور دہری چیز ہے کہ نہ زبان کی گفتگو ہو نہ نفس کی گفتگو اور سخت سلطنت صرف عقربوں کے لیے ہے یا جاوے گا اور وہ خلاص واسلے ہی ہو گا۔ میں ہاں جو لوگ کہ اصحاب میں سے ان کے نزدیک رتبہ میں ہونے انکو بھی خدا کے نعم کے یہاں درجے ملینگے مگر سلطنت کے درجے کو نہ ہونے کے دیکھ کر خدا کے نعم نے سوچا وہاں میں جو مقربین سالقین کا ذکر فرمایا تو سر یہی کا ذکر بھی انکے لیے فرمایا اعلیٰ سر و مرتبہ متکبرین علیہم تقابلین و حبیب اصحاب میں کی نسبت کی تو اور کچھ نہیں بیان کیا صرف کھانے پینے دیکھنے اور نکاح کی لذات مثل میوہ اور پانی اور سایہ اور خوشن و اور حور و ان کے بیان فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ لذات تو بہائم کو بھی ہمیشہ رہتی ہیں پھر کہاں لذات بہائم اور کہاں وہ سلطنت قائم اور جو ارباب العالمین میں رہنا دائم ستم ہمیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا ان لذات کی کچھ قدر ہوتی تو بہائم کو نہ ملتی اور فرشتے ان سے محروم نہ کیے جاتے نہ ان کا درجہ بہائم سے بڑھ کر ہوتا بہائم کو یہ سبھی کچھ میسر ہے باغون میں پھرتے ہیں پانی کے چشموں کی اور خوشن کی بہار دیکھتے ہیں اقسام کی غذا کھاتے ہیں نر و مادہ میں جفتیان ہوتی ہیں بناؤ تو یہ سب لذتیں اعلیٰ اور شرف اور اسباب کے لائق ہیں کہ اہل کمال کے نزدیک فرشتوں کے احوال پر انکو ترجیح ہو اور وہ یہ جانیں کہ جیسے فرشتے قرب الہی سے خوش رہتے ہیں ویسے ہم نہون بہائم کی طرح ان لذات میں مبتلا ہیں یہ کہاں ہو سکتا ہو مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جاوے کہ یا تم گدھے ہو جاؤ یا حضرت جبریل علیہ السلام کے درجے میں ہو جاؤ تو وہ گدھے کا درجہ فرشتے کے درجے پر کیسے اختیار کرے گا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کے مشابہ ہوئی ہو وہ اسی کی طرف کھینچتی ہو مثلاً جب کامیلان کفش دوزی کی طرف بہ نسبت مخری کے زیادہ ہو گا وہ اپنے جوہر کی رو سے کفش دوزی ہی کے ساتھ مشابہ تر ہو گا یعنی اسپر وہی پیشہ زیادہ چھبے گا اس طرح جسکے نفس کا میلان لذات بہائم کی طرف بہ نسبت لذات ملائکہ کے زیادہ ہو گا وہ بہائم کا مشابہ زیادہ ہو گا ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا کے نعم فرمانا ہو اور لذت کا لانا عام بل ہم فضل ان لوگوں کو اہل اسوۃ فرمایا کہ انعام کو تو ملکہ تلاش کرنے درجہ ملائکہ کا نہیں وہ تو اس سے مجبور ہیں اور انسان میں تو قوت اسکے طلب کی ہے

اس جو شخص کے ملائکہ
الہی اپنے دل سے سچا
اور خلص ہو کر اسکو
جنت دا جگہ بطورانی
برادیت رسیدن از حق
و اسیطہ برداشت
ابو ہریرہ رضی اللہ
عہ عنہ سے روایت
ہے کہ ان لوگوں پر سونے
کی لڑائی ہے

پس شخص کسی کمال کے حاصل کرنے پر قادر ہوا ورنہ کرے وہ بیشک مذمت کیلئے زیادہ نمایاں ہو اور عاجزہ کی نسبت گمراہ ہو
 زیادہ ہو اور یہ کلام جو کہ جگہ معترضہ کے طور پر آگئے اس واسطے ہم اصل مقصود کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں کہ ہم معنی کلمہ اللہ لا اشد اور
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے لکھ چکے اور جو کوئی انکو بدون مشاہدے کے کہے اس پر توکل کا حال مقصود نہیں بیان کر کوئی کہے کہ لا حول ولا
 الا باللہ میں صرف دو چیزوں کی نسبت خدا سے تم کی طرف ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان و زمین کو خدا سے تم نے پیدا کیا ہے
 تو اسکا ثواب بھی لا حول کے برابر ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا ثواب اتنا نہیں اسیلئے کہ ثواب بقدر درجہ ثواب کی ہے جس کے ہوتا
 ہو اور یہ بیان دونوں میں کچھ مساوات نہیں کیونکہ اگر کوئی حول و قوت کو بخود چھوڑا کہے اور آسمان و زمین کو بڑا تو گو جسم میں گمان کرے
 بڑے ہیں مگر انکی بڑائی ایسی ہی جتنی چاہیے جیسے کہ انکی ہن کہ عقل بڑی یا کمینس یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان
 آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دونوں خدا سے تم کی پیدائش سے ہیں کہ حول و قوت کا معاملہ ایسا مشکل ہے کہ عقل اور فلاسفہ
 اور بہت سی جماعتیں جسکو دعوے اپنی پار کیا مبنی اور عقل و اسے کا ادب بال کی کمال نکالنے کا یہ سبب سمجھیں و تاک ہیں
 سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑی ہلک اور خطرے کی جگہ اور غرض کی جا میں غافل گولہ زمین اسی لیے تباہ ہوئے کہ اپنے
 لیے ایک افترا بت کیا حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور خدا سے تم کے دو سر خالق کا ٹکڑا نہیں جو شخص اس گمانی کو خدا سے
 تم کی توفیق سے ملے کرتا ہو اسکا تہہ عالی اور وجہ بلند ہوتا ہو اور وہی کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تصدیق کرتا ہو اور ہم یہ لکھ
 آئے ہیں کہ توحید میں دو ہی گھامیاں بڑی ہیں ایک دیکھنا آسمان اور زمین اور آفتاب اور چاند و ستاروں اور ہر بار و ہر چیز اور تمام
 جہاد کا دوم نظر کرنا حیوانات کے اختیار کا اور یہ دونوں میں سے بڑا اور خطر اور گویا کہ توحید یہ ہے اور یہ سب اس کے
 کا ثواب بڑا ہے یعنی ثواب اس مشاہدہ کا جبکہ ترجمہ یہ کہ ہے حال میں سب تقریر کا یہ ہوا کہ توکل کا حال یہ ہے جو انکی حول و قوت سے
 علیحدہ ہوتا اور واحد مطلق پر توکل کرنا اور اعمال توکل کی تفصیل میں یہ بات ناظرین پر واضح ہوگی وہ کہ اس بیان میں شیخ نے اقوال جو توکل کے
 باب میں ہیں انکا ذکر یہ ذکر اس واسطے کیا جاتا ہو کہ معلوم ہو جاوے کہ جو کچھ کسی نے فرمایا وہ سب ہماری اس تقریر میں ہی توکل کے توحید میں
 شامل ہو اور ہر ایک کے قول میں بعض حالات کا اشارہ پایا جاتا ہو چنانچہ مروی ہو کہ ابو موسیٰ و سبلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ
 سبطانی سے پوچھا کہ توکل کیا چیز ہے انھوں نے فرمایا کہ تمہارا قول سبب میں کیا ہو میں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو یوں کہتے ہیں کہ اگر
 بالفرض سانپ اور کچھ آدمی کو دانت اور بائیں سے گھیر لیں تو اس باطن میں کچھ خبیث نہ ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں اسی کے قریب ہے
 مگر بالفرض اگر اہل جنت ہمت میں فرسے آئے ہوں اور دوزخ والے عذاب میں گرفتار ہوں اور توکل والا ان دونوں میں سے کسی کو
 تو بالکل توکل سے باہر ہو جاوے گا پس حضرت ابو موسیٰ کا قول تو سب بہتر حال توکل کا یعنی قیام مقام بیان فرماتے ہیں اور حضرت
 ابو موسیٰ کا قول مشعر عہدہ انداع علم پر چوہاں توکل جو یعنی علم حکمت الہی و ربیکہ جو کہ خدا سے تم نے کیا وہی ہونا چاہیے اہل عدل
 حکمت کے لحاظ سے اہل جنت اور دوزخ میں کچھ فرق نہیں اور یہ علم نہایت فامض ہے اور اس بڑے حکم پرانہ تقریر یہ ہے حضرت ابو موسیٰ
 بجز اعلیٰ مقامات اور اقصیٰ درجات کے کہ کچھ فرمایا کرتے تھے اور توکل کے مقام اول میں یہ شرط نہیں کہ سانپوں سے نہ ڈر کرے

۱۲۱ کی سند پہلے گذری

کیونکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے غار میں اُن کی راہ میں بند فرمائی تھیں اگر توکل کے خلاف یہ فعل ہوتا تو آپ کیوں کرتے لیکن
 ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف باتوں سے سنا آپ کے بل بند کر دیے ہوں اور باطن میں بغیر نہ آیا ہو یا صرف آنحضرت ﷺ کے
 وسلم کے نفس نفیس کا گزند نامناسب جانکر ایسا کیا ہو اپنے واسطے نہ کیا ہو اور توکل باطن کے اس تغیر سے جاتا ہے جو حاصل نہ نفع کے
 لیے ہر غرض اس طرح کی تاویلات کو گنجائش ہو مگر ہم آگے لکھیں گے اس جیسی باتیں اور اس سے زیادہ مخالف توکل کی نہیں کیونکہ باطن کی تغیر سانیوں
 سے داخل خوف ہو اور متوکل کا حق یہ ہر کلاس سے بڑے اچھے سانیوں کو مسلط کیا ہو کیونکہ سانیوں کی حرکت و قدرت بدون خدا کے کچھ
 نہیں پس اگر آخر از کرے تو کیا اپنی تدبیر اور حوالہ و قوت پر نکرے بلکہ خالقِ حول و قوت پر کرے اور حضرت ذوالنون مصریؒ سے جو توکل
 کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علاحدہ ہونا باب سے اور قطع کرنا اسباب کا توکل ہر باب سے علاحدہ ہونا تو اشارہ علم توحید کی طرف ہے اور قطع اسباب
 سے اشارہ اعمال کی طرف ہے آسمین حال کی نسبت ہر کس لفظ کوئی نہیں کو ضمنی حال کی تعریف پائی جاتی ہے پھر گو گوئی نے پوچھا کہ اور زیادہ
 فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ذوالنوع و بدیت میں اور خارج کرنا رُبوبیت سے آسمین اشارہ حول و قوت سے قطع ہونے کی طرف ہے فقط
 اور حمد و نثار سے جو حال توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس سب ہزار درہم ہوں اور ایک ایک قرض ہو تو اسبابِ تدبیر نہ رہے
 کہ جو آؤنگا اور یہ قرض گردن پر رہے میگا اور اگر دس ہزار درہم قرض ہوں اور اسکے ادا کے لیے کچھ ترکہ پاس نہ ہو تو خدا سے تم سے اسکے ادا
 کرنے کا امید نہ ہو اور اس قول میں اشارہ صرف وسعت قدرت الہی پر ایمان لانے کا ہے اور یہ کہ تقدیرات کے لیے اسباب ظاہر ہوں
 اور اسباب خفیہ ہیں اور حضرت ابو عبد اللہ شہر شہیؒ سے کسی نے توکل کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں خدا سے تم سے متعلق رہنا
 سائل نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہو اسکو چھوڑ دینا اور محض خدا سے تم سے ہی کو کفیل
 سمجھنا تو اول جملہ تو تینوں مقاموں کو عام ہے اور دوسرا جملہ اشارہ خاص مقام ثالث کی طرف ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل کیا تھا
 کہ جب حضرت جبریلؑ علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہو آپ نے فرمایا کہ ہر گز تمہاری طرف نہیں کیونکہ حضرت
 جبریلؑ کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبب تھا جو مفوض دوسرے سبب کی طرف تھا آپ اسکو اس اعتماد سے ترک
 کر دیا کہ اگر خدا سے تم کو منظور ہو گا تو جبریلؑ علیہ السلام کو حفاظت کے لیے سخر فرما دیا یعنی متولی اسکام کا وہی ہو گا اور یہ حال مہربوت کا
 ہوتا ہے جو اپنے نفس سے باعث خدا سے تم کے خیر ہو اور اسکے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے اس حال کا وجود بہت کم مشکل ہے اور
 دوام بشرط وجود اور کبھی زیادہ مشکل اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے اضطراب بدون سکون اور سکون بدون
 اضطراب کے اس کی مراد غالباً مقام ثانی ہے یعنی سکون بلا اضطراب تو یہ غرض ہے کہ وہاں سکون اور اعتماد و کفیل پر بلا تردد ہو اور اضطراب
 بلا سکون یہ اشارہ ہے کہ التجا و تضرع فریاد اسکے سامنے ہو جیسے لوگ اپنے بدن سے مان کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اسکا دل سکی
 کمال شفقت پر مطمئن ہوتا ہے اور ابو علی دقاقؒ کہتے ہیں کہ توکل تین درجے رکھتا ہے اول توکل پھر تسلیم پھر تفویض پس متوکل
 تو خدا سے تم سے وعدے پر ساکن ہو جاتا ہے اور تسلیم والا اسکے جاننے ہی پر کفایت کرتا ہے اور تفویض والا اسکے حکم پر رضی ہوتا ہے
 اس قول میں اشارہ اسباب کی طرف ہے کہ متوکل کا دیکھنا بلحاظ اس شخص کے حسب و کھیتا ہے درجات مختلف رکھتا ہے پس علم تو اصل ہے اور

دعہ اسکا تابع ہے اور حکم و عدے کے پیچھے ہوتا ہے اور غالباً متوکل کے دل پر نہیں سے کسی نہ کسی کا ملاحظہ غالب رہتا ہے۔ اور
 مشائخ کے اقوال تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر ان کے لکھنے سے طول ہی ہوتا ہے اس لیے نقل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اسکی
 حقیقت حال جو کچھ تھی و اشکاف بیان کر دیگی وہی نافع بھی ہو سیرایان متوکلون کے اعمال کے ذکر میں واضح ہو کہ علم مورث حال کا
 ہوتا ہے اور حال مورث اعمال کا۔ اور بعضوں کو یہ گمان ہو کہ توکل کے یہ معنی ہیں کہ نہ بدن سے کوئی کام کرے نہ دل سے کوئی تدبیر اور
 زمین پر پھٹے کپڑے کی طرح یا گوشت کے ٹوٹنے کی مثال پڑا رہے اور یہ گمان جابلون کا ہے اس لیے کہ یہ امر شرعاً حرام ہے اور شرع میں
 تعریف متوکلین کی مذکور ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام حرام ہے اسکی کرنے سے کوئی رتبہ قابل تعریف لجاوے اس لیے ہم اسکی تحقیق لکھتے
 ہیں اور امر واقعی اسباب میں جو کچھ ہو سکو کسی وجود پر جلوہ گر کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ توکل کی تاثیر بندہ کے کام میں جب معلوم ہوئی
 ہے جیسا کہ مقصود علم ہوا اور بندہ جو اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہے تو اسکی کوشش چار غرضوں کیلئے ہوتی ہے اول حاصل کرنا کسی نافع چیز کا
 جو اپنے پاس نہ ہو جیسے مال کا حاصل کرنا دوم حفاظت اپنی اشیاء نافعہ کی جیسے ذخیرہ کرنا سوم کسی انداز سان کو پہلے ایسا سے دفع کرنا مثلاً
 درندہ خواہ چور وغیرہ کو ٹالنا چارم جو مصیبت اپنے اوپر آگئی ہو اسکو دور کرنا آدمی کی کوشش ان چاروں اقسام سے باہر نہیں پس ہم شرط
 توکل کی اور اسکے درجات ان چاروں طرح کے اعمال میں مع دلائل شرعی چار فنون میں لکھتے ہیں اول نافع چیز کے حاصل کرنے میں
 جن اسباب کے نافع چیز آدمی تک پہنچتی ہے وہ تین قسم کے ہیں اول تو وہ جو یقینی ہیں دوم متین ظن غالباً بل اعتماد کے ہو سوم وہی کہ
 اپنے نفس کو اعتماد کامل و اطمینان نہیں قسم اول جو یقینی اسباب میں ہیں وہ وہ ہیں کہ انکے ساتھ مسببات خدا سے تعلق کے حکم
 و مشیت سے وابستہ ہیں اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اسکے خلاف نہیں ہوتا مثلاً حبیب آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہو اور وہ بھوکا بھی ہو
 مگر اسپر ہاتھ پڑھاوے اور کہے کہ میں تو متوکل ہوں اور توکل کی شرط یہ ہے کہ کچھ کام نہ کرے ہاتھ کا بڑھانا بھی ایک کام ہے اور دیکھ کر کھانا بکا
 و انتون سے چاہنا اور دونوں جبرون کو چلانا اور نکلنا بھی ایک کام ہے تو اس قسم کی باتیں توکل میں داخل نہیں اسکو ضنون کہتے ہیں اس واسطے
 کہ اسکے لیے خدا سے تعلق یہ اسباب قطعی نہاد دیے ہیں کبھی انکے خلاف نہیں ہوتا تو ان سے دست برداری کس طرح ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص
 اسکا انتظار ہے کہ خدا سے تم اسکا پیٹ برون کھانا کھائے پھر دے یا روٹی میں حرکت پیدا کر دے کہ وہ خود ہاتھ میں چلی آوے یا کسی خرٹے
 کو مقرر کر دے کہ وہ کھانا چاب کر معدے میں رکھ دے تو وہ شخص خدا سے تعلق کی عادت سے جو اسنے خلق میں جاری کر رکھی ہے وہاں وقت
 ہے اس طرح اگر کوئی زمین کو جو تے بودے نہیں اور اس بات کی قطع کرے کہ اللہ تعالیٰ سمین غلام کا دے اور بیچ نہ ڈالنا پڑے یا کوئی
 اپنی زوجہ سے اولاد کا خواہان ہوں صحت ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ایسی باتیں سب جنون ہیں ایسی جگہ
 ترک عمل کا نام توکل نہیں بلکہ توکل حال اور علم سے ہونا چاہیے یعنی علم تو اس بات کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو اور ہاتھ اور دست اور
 قوت حرکت کو پیدا کیا اور کھانا اور پانی دینا اسی کام ہے اور حال یہ ہو کہ سکون قلبی اور اعتماد خدا سے تعلق کے فعل پر پہونہ ہاتھ اور غذا پر
 اور واقع میں بھی ہاتھ پر اعتماد کیسے کیا جاوے کہ بعض اوقات فوراً خشک ہو جاتا ہے کبھی فالج مار جاتا ہے اس طرح قوت پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا
 کیونکہ آدمی کو اکثر ایسا صدمہ پیش آتا ہے کہ اس وقت عقل جاتی رہتی اور قوت حرکت زائل ہو جاتی ہے اور کھانے کے موجود ہونے پر بھی

اعتماد نہیں ہو سکتا کہ بعض اوقات کوئی زبردست اسکو چھین لیتا ہو یا کوئی سانپ وغیرہ آجاتا ہو تو آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہو غرض کہ
 چیزوں میں جب اس طرح کے احتمالات پیدا ہوتے ہیں اور اسکا کوئی علاج بجز فضل نیردی کے نہیں تو اسی سیر آدمی کو خوش ہونا اور اعتماد
 کرنا شایان ہو جب آدمی کا حال و علم اس طرح پر ہو تو چاہیے کہ ہاتھ بڑھاوے کہ متوکل ہی رہیگا دوسری قسم اسباب کی وہ ہیں جو جتنی نہیں
 مگر غالباً یہ ہو کہ مسلمات بدون اسکے کہیں حاصل ہوتے یا اگر حاصل ہوتے ہیں تو بہت دشواری سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص شرف
 اور تافون سے جدا ہو کر ایسے جنگوں میں ستر کرے کہ اس میں آدمی کی آمد و رفت بہت نشار و زور ہو اور ایسی راہ میں تو شہر سارے
 تو یہ نہ لینا توکل میں شرط نہیں بلکہ جنگوں میں تو شہر سارے لینا اول کے لوگوں کا دستور نیست ہے اور اس سے توکل نہیں جاتا بشرطیکہ اعتماد
 فضل الہی ہے ہونہ زاد پر جیسا کہ پہلے بیان ہوا لیکن اگر کوئی زاد نہ لےوے تو جائز ہے اور یہ رتبہ مقامات توکل میں سے بہت ٹھہ کر
 اور اسچاہو بہین جہت یہ طریق خواص کا دستور تھا اب اگر کوئی کہے کہ تو شہر نہ لینے سے تو اپنی جان کو ہلاکی میں ڈالنا ہے جو شرعاً
 ناجائز ہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ صورت حرام ہونے سے دو وجہ سے نکل سکتی ہے اول یہ کہ کسی شخص نے اپنے نفس پر ریاضت و مجاہدہ
 کیسے عادت ایک ہفتہ یا اس سے کم و بیش کی جھوک برداشت کرنے کی ڈال لی ہو اس طرح کہ برداشت کر سکی اس مدت کے بعد
 تنگدلی اور پریشانی خاطر اور دشواری ذکر الہی کے کر سکے دوسرے یہ کہ گھاس اور ساگ وغیرہ کو غذا کر سکے اگر یہ دونوں شرطیں
 ہوں گی تو غالباً یہی ہو کہ ہر ہفتے میں جنگل میں کوئی نہ کوئی آدمی لجاے گا یا کسی گاونوں اور بستی میں گزر ہو گا یا کچھ ساگ وغیرہ ایسا
 لیا و گیا جس سے وقت مل جائے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کرے زندہ رہے مجاہدہ کرنا توکل کی اصل ہے اور خدا صرح اور ان کے منہل کے اور
 لوگوں کا اسی پر اعتماد تھا اور اسکی دلیل یہ ہو کہ خواص اپنے ساتھ سوئی اور مقرر اور رسی اور ڈوچی ضرور رکھتے تھے اور فرماتے
 تھے کہ اس سے توکل میں خلل نہیں اور اسکی وجہ یہ تھی کہ انکو معلوم تھا کہ جنگوں میں پانی ادھر تو ہوتا ہی نہیں اور خدا سے تقویٰ عادت
 نہیں کہ پیاسے سے واسطے پانی کنوئیں میں سے بدون ڈول رستی اوپر کو چڑھاوے اور جنگل میں اکثر ڈول رسی نہیں ملتی
 گھاس پتی بہت ملتی ہو اور پانی کی ضرورت سفر میں کئی بار وضو کے لیے اور پینے کی واسطے ہوتی ہو کیونکہ مسافر چلنے کی حلاوت
 کے مارے پانی سے صبر نہیں کر سکتا گو کھانے سے صبر کر سکتا ہو اس طرح آپ کے پاس اکثر ایک ہی کپڑا رہتا تھا تو اگر جنگل میں چھپتا تھا
 تو وہاں سوئی مقرر ان کہاں اور بدون سیسے ستر سورت ممکن نہیں نہ جنگل میں کوئی ایسی چیز جو قائم مقام مقرر و سوئی کے
 ہو جائے پس جتنی چیزیں ان چاروں چیزوں کے معنوں میں ہیں یعنی ان سے بڑا مطلب ایسا ہی ہو جیسا ان چاروں سوئی مقرر
 ڈول رسی سے ہو تو اسکو اول قسم کا تابع سمجھنا چاہیے اور تابع ایسے کہا کہ ان میں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ مثلاً کپڑا بھٹے
 یا کوئی دوسرا آدمی کپڑا دیدے یا کنوئیں پر کوئی پانی پلانے والا لجاوے اور پہلی قسم میں احتمال نہیں کہ کھانا چبا چیا یا منہ میں خود
 چاا آوے اس واسطے ان دونوں میں بہت فرق ہوا مگر دوسری قسم کی چیزیں مذکورہ اول قسم کے معنوں میں شریک ہیں یعنی ایسی
 چیزوں کو توکل کے باعث ترک کرنا جائز نہ ہو گا اس بنا پر نہ نکلا کہ کوئی شخص پہاڑوں کی کھائیوں میں کسی کھائی میں متوکل
 ہو کہ جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس نہ کوئی بشروان کو گزرے تو وہ شخص اس فعل سے گناہگار اور اپنی جان اپنے ہاتھ سے

کھود دیکھا چنانچہ روایت ہے کہ ایک زاہد شہر میں سے جدا ہو کر کسی مہا طرے میں سات روز رہا اور کہا کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں گا جب تک کہ خدا سے تم مجھ کو میرا رزق نہ پہونچاؤ گے سات روز تک بیٹھا اور مرنے کے قریب ہو گیا مگر رزق نہ آیا حجاب بار میں التجا کی کہ الہی اگر تو مجھ کو زندہ رکھتا ہے تو ہمارا رزق میری قسمت میں تو نے لکھ دیا ہے وہ مجھ کو عنایت کر دے نہ میری روح قبض کر چکے ہو کہ قسم میری عزت و جلال کی کہ تجھ کو رزق نہ دے گا جب تک کہ تو شہر میں جا کر لوگوں میں نہ بیٹھیں گے وہ سنہرے جگر بیٹھا اس کے پاس کوئی کھانا لایا کوئی پانی لایا کھانی کر کچھ دل میں دسوا اس کیا اور قدرے دھڑکی بھجی کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی دنیا میں نہ رہ کر نے سے میری حکمت کو ضائع کر دے کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میں اپنے بندوں کو دوسروں کے ہاتھ سے رزق پہونچانا اس سے بہتر جانتا ہوں کہ خود اپنے پر قدرت سے دون اس سے معلوم ہوا کہ دور رہنا تمام اسباب سے مخالف حکمت الہی اور متضمن ناواقفیت حادث خداوندی کے ہو اور عمل کرنا خدا سے تم کے دستور مقرر کی گئی ہو حسب اسطرح کہ توکل خدا سے تم کے لئے ہے ہو نہ اسباب پر توکل کے خلاف نہیں جیسا کہ چھنے وکیل مقدمات کی مثال میں بیان کیا ہو لیکن اسباب کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور پوشیدہ تو متوکل کو چاہیے کہ اسباب ظاہری سے اعراض کرے اسباب خفیہ کی طرف التفکر کرے اور اس میں بھی قیادت کرے لکھائے اطمینان اور قرار سبب اسباب پر ہو نہ اسباب پر باقی رہا یہ کہ بدوئی شیعہ کے شہر میں آدمی کا بیٹھتا تھا کہ اس کا علم ہے یا مباح یا مستحب تو اس کا حال یہ ہو کہ حرام تو نہیں اس لیے کہ جب خجگوں میں کھینچا لایا اپنی جان کو تلف کرے والا نہ ٹھہرے اور نہ مرنے والا کسی طرح اپنی جان ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس فعل کی حرمت لازم آجائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غذا ایسی ہو کہ اس سے پہونچا کرے جہاں سے اس کو خیال نہ ہو مگر کچھ دیر کیلئے اور اس پر صبر کرے یہ بیان تاکہ کہ میں سے اتفاقاً آجائے لیکن اگر کچھ دیر کا دروازہ ایسی طرح بند کر کے بیٹھے کہ کسی کا گزر اس تک نہ ہو تو ایسا کرنا حرام ہو اور اگر کچھ دیر کا دروازہ تو کھلا رکھے مگر مصروف عبادت نہ ہو بیکار بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں پیشہ کرنا اور نہ کھانا چھپا ہے گو بیٹھ رہنا حرام نہیں الا اس صورت میں کہ فاقے سے موت کے کنارے جا لگے اس وقت نہ کھانا اور نہ کھانا اور کچھ کسب معیشت کرنا لازم ہے اور اگر دل سے مشغول خدا سے تم کے ساتھ ہو آدمیان کی طرف تاک ہو کہ کون دروازے میں آتا ہے اور رزق لاتا ہے بلکہ خدا سے تم کے فضل ہی کی تاک ہو اور اسی سے شغل ہو تو یہ بات افضل ہو اور توکل کے مقامات میں ہو اور اس کا طریق یہ ہے کہ خدا سے تم کے ساتھ مشغول ہو اور فکر روزی نکرے کہ روزی بالضرور اس کو پہونچے گی اور اس صورت میں جو بعض علما فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے رزق سے بھاگے تو رزق اس کو ڈھونڈ کر لے گا جیسے کوئی میت سے بھاگے تو وہ جا لیتی ہو درست ہے شہر میں توکل کن بدندان پاؤ دست رزق تو بہرہ تو ہا شوق ترست اور یہ بھی اس کا قول بجا ہے کہ اگر آدمی خدا سے لگا رہے وہ عالم کے کچھ روزی مت دے تو قبول نہوگی اور اس دعا سے گناہگار ہوگا اور اس کو بارگاہ کبریا سے حکم ہوگا کہ او جاہل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھ کو پیدا کروں اور رزق نہ دوں اور اس واسطے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں آپس میں اختلاف کیا ہے مگر رزق اور موت میں سب کا اتفاق ہے کہ خبر خدا سے کہ کوئی رزق اور مارتے والا نہیں

اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو کلمۃ حق تو کلمہ لرزکلمہ لکما یرزق الطیر لکذا و خاصا و تخرج بطانا و لزلالت بدعا کلم
الحبال اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو کہ وہ نہ کھیتی کرتے ہیں نہ خرمن اور ذخیرہ کرتے
ہیں مگر خدا نے ان کو ہر ابرہ ہر روز رزق دیتا ہے اور اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپاؤں کو دیکھو کہ ان کے
لیے خدا نے قعائے رزق کے واسطے اس خلق کو کیسے مقرر کر دیا ہے اور ابو یعقوب سوسی رح کہتے ہیں کہ متوکلون
کا رزق بدون ان کی مشقت کے لوگوں کے ہاتھوں پر پلٹا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کو بلا تردد ملتا ہے اور لوگ اسی گلی
فکر میں لگے رہتے ہیں رزق کے واسطے رنج اٹھاتے ہیں اور بعض کا برفرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو رزق
دیتا ہے مگر بعضے ذلت کے ساتھ کھاتے ہیں مثلاً جھینگ مانگ کر اور بعضے مشقت اور انتظار سے کھاتے ہیں جیسے تاجر
اور بعضے جان کھپانے سے جیسے کارگر اور بعضے عزت سے جیسے صوفیہ کہ حاکم کے پاس گئے اور اپنا رزق اس کے ہاتھ
سے لے آئے اور درمیانی کو کچھ نہ سمجھا تیسرے قسم وہ اسباب ہیں کہ ان سے مسبب پر ہو چکا ہو وہ بھی بات ہو کچھ ظاہر کا اعتبار
نہیں جیسے بڑی باریک باریک تدبیریں تحصیل مال میں کرنی کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو تدبیریں حیطہ کرے تو وہ بھی ظہور میں آوے
اور اس قسم کے کرنے سے بالکل یہ درجات توکل سے نکلتا ہے اور تمام آدمی میں مبتلا ہیں مال مباح کے حاصل کرنے
کے لیے بیسوں جیسے باریک نکالتے رہتے ہیں اور مال شہبہ کا لینا یا ایسے طریق سے مال کا پیدا کرنا جس میں شہبہ ہو
تو بطریق اولیٰ توکل کو باطل کرتا ہے کیونکہ وہ تو نہایت درجے کا گھسانا دنیا میں اور اسباب پر توکل کرنا ہے اور اس قسم کے اسباب کو
حصول سے مفید کی طرف وہ نسبت ہو جو مستر اور فال اور داغ دینے کو ایزاد ہندہ چیز کے دور کرنے کی طرف ہے اس لیے
کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف ان اشیا کے نہ کرنے کو تو فرمایا مگر یہ نہیں فرمایا کہ متوکل کسب معیشت
بالکل نہیں کرتے اور شہروں میں نہیں رہتے اور کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ فرمایا کہ یہ سب امور کرتے ہیں اور تیسری
قسم کے اسباب جن سے اعتماد مسبب کے حاصل ہونے کا نہیں اتنے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں اور حضرت سہیل رح
توکل کے باب میں فرماتے ہیں کہ تدبیر کا ترک کرنا توکل ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور
ان کو اپنے نفس سے شجوب نہیں رکھا انکا حجاب ان کی تدبیر ہی ہوتی ہے اور غالباً انکی مراد تدبیر سے نکالنا اسباب
لبیدہ کا جو فکر سے کیونکر نکلا نہیں میں سوچ و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری اسباب میں نہیں ہوتی اس تقریر سے
معلوم ہوا کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلق سے توکل سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے
خارج نہیں ہوتا اور اس دوسری کی دو قسمیں ہیں ایک اسباب یقینی اور دوسری ظنی اسباب یقینی کے کر نیسے توکل سے خارج نہیں ہوتا
بشرطیکہ حال توکل و علم موجود ہو یعنی تکلیف صرف مسبب لا اسباب پر ہو پس اسباب یقینی میں توکل باعتبار حال و علم کے ہر حال کے
اور اسباب ظنی میں باعتبار حال و علم اور عمل سب کے ہوا و ان اسباب کے عمل میں لانے سے رو سے متوکلون کے تین مقام ہیں
اول مقام خواص اور ان کے مثل کہ بے توشہ جنگوں میں پھر اور فضل انکی پر اعتماد ہو کہ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ طاقت

۱۔ اگر تم متوکل ہو
توکل کو جیسا کہ
توکل کا حق ہے تو توکل
ایسی روزی دوسرا
جیسے ہر بند کو دیتا
ہے کہ صبح کو بھوکا
اٹھتا ہے اور شام
کو شکم بھر کر جاتا ہے
اور تمہاری دعا سے
وہ کھانا کھاتا ہے
۲۔ اگر تم متوکل ہو
توکل کو جیسا کہ
توکل کا حق ہے تو توکل
ایسی روزی دوسرا
جیسے ہر بند کو دیتا
ہے کہ صبح کو بھوکا
اٹھتا ہے اور شام
کو شکم بھر کر جاتا ہے
اور تمہاری دعا سے
وہ کھانا کھاتا ہے

صبر کی عنایت فرما دینا یا کچھ ساگ وغیرہ یا غذا ملنا دینا اور اگر کچھ نہ ملے تو فاقے سے مرنے پر راضی اور ثابت قدم رہنا کیونکہ توشہ والے بھی بعض اوقات فاقے سے مرتے ہیں کہ انکا توشہ جاتا رہتا ہے یا کوئی راہ بھلا دیتا ہے تو موت کا آنا توشہ اور بے توشہ دونوں طرح ممکن ہے اسی لیے فضل الہی پر توکل دینا ہو اور دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ رہے مگر کانوں یا شہر میں یہ صورت ہلو اس مقام والا اول سے کم ہے مگر متوکل ضرور ہے اس لیے کہ آخر کسب اور اسباب ظاہر کو ترک کر کے فضل الہی پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ اسباب خفیہ سے میر کام بنادینا اور ہر خد یہ شخص شہر میں بیٹھ کر اسباب رزق کا منتظر ہے کیونکہ شہر میں رہنا بھی اسباب رزق کے پھینچنے کے ہیں مگر اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا بشرطیکہ نظر اس ذات کی طرف ہو جو شہر کے باشندوں سے اسکو رزق دلو تا ہے یا شہر کے بیرون التفات نہوا سلیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اسکے حال سے غافل ہو جاویں اور اگر خداے تعالیٰ اپنے فضل سے اسکا حال اٹکونہ تباہ کرے اور انکی خواہشوں کو اسکی طرف راغب نہ کرے تو وہ کیسے اسکو پچھپا دینا اور خبر گیری کرین تبسیر مقام یہ ہے کہ چل چکر کسب معیشت اس طرح کرے جس طرح ہم نے باب آداب الکسب کی فصل سوم اور چہارم میں لکھا ہے اس طرح کے کمانے سے بھی مقامات توکل سے نہیں نکلیں گے بشرطیکہ اپنا اطمینان اپنی کفایت اور قوت اور جاہ اور بضاعت پر نہوا سلیے کہ یہ چیزیں تو دم کے دم میں خالق فنا کر دیتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ نظر کفیل برحق کی طرف ہو کہ اسی نے یہ سب چیزیں بچا رکھی ہیں اور رزق کا سامان ہم کر دیا ہے اور اپنے کسب بضاعت اور کفایت کو خداے تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کر لیا جائے جیسا قلم بادشاہ کے ہاتھ میں حکم لکھتا ہے کہ وہاں نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے دل کی طرف ہوتی ہے کہ کیا جانے کیا دلیلیں آویگا اور کس طرف کو مائل ہو گا کیا حکم کرے بیٹھے گا چکر اگر کسب معیشت کرنے والا اپنے عیال کے لیے یا مساکین کے دینے کیلئے کما تا ہو تو ظاہر میں تو کما نیوالا ہو گا مگر باطن میں علیحدہ ہو گا اور اس شخص کا حال بہ نسبت گھر میں بیٹھنے والے کے اشراف ہے اور اس بات کی دلیل کہ کسب مخالف حال توکل کے نہیں بشرطیکہ معین نظر نہ کرے اور حال در علم کا لحاظ ہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو اپنی گھڑی بغل میں دبا کر بازار میں تشریف لے گئے مسلمانوں کو برا معلوم ہوا اور عرض کیا کہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اب تو آپ نبوت کی خلافت پر ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے عیال کا اگر شغل نہ کروں تو وہ تباہ ہو جائیں گے اور حیا نے ہی عیال کو من تلف کر دینا تو اور ونگو تو بطریق دی فضائع کرونگا لوگوں نے آپ کی فکر و در کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر والوں کے موافق آپ کیلئے مقرر کر دیا میں جب آپ نے انکی مرضی اسطرح پائی تو انکے دل کا خوش کرنا اور مسلمانوں کے کام میں سب وقت خرچ کرنا آپ نے اولیٰ جانا اور یہ محال ہے کہ کہہ جاوے کہ حضرت ابو بکر صدیق مقام توکل میں نہ تھے تو انیسے بڑھ کر مقام توکل پر اور کون ہے اس لیے کہ متوکل تو یقیناً تھے پس معلوم ہوا کہ آپ متوکل باعتبار کسب و سعی نہ کرنے کے نہ تھے بلکہ قطع التفات کے رو سے تھے کہ اپنی قوت و کفایت پر ملتفت نہ تھے خداے تعالیٰ ہی کو معیشت کا ہم کرنے والا اور مسبب الاسباب جانتے تھے اور رعایت شرطوں کی کسب کے طریق میں ملحوظ رکھتے تھے کہ مقدار حاجت پر اکتفا کرتے تھے بہت کی تمنا نہ تھی نہ فخر اور نہ کھ چھوڑنے کی ہوس نہ یہ بات کہ اپنا درم اور کے درم سے اچھا معلوم ہوتا ہوا سلیے کہ جو شخص بازار میں جاوے اور اپنے درم کو غیر کے درم سے بہتر و محبوب سمجھے وہ دنیا کا حرص و محب ہے اور توکل بدون دنیا میں نہ رہے دیت نہیں ہوتا ہاں نہ بد دون

توکل کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے۔ اور ابو جعفر حدادؒ جو حضرت جنیدؒ کے مرشد اور متوکلین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے میں برس توکل کو چھپایا اور بازار سے جدا ہوا میرا دستور تھا کہ ایک دنیا رہا ہمیشہ پیدا کرنا تھا مگر رات کیلئے دھڑکی رہتا تھا اور رات کو چھپائی راحت کے لیے اس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا اتنا بھی نہیں کہ کچھ کوڑیاں دیکر غفلت ہی کر لوں بلکہ رات آنے سے پیشتر ہی سب کو خرچ کر دیا کرتا تھا اور حضرت جنیدؒ ان کے سامنے توکل کے باب میں کچھ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ مقام توکل میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھ کو کچھ کہنے سے شرم آتی ہے اب جانتا چاہیے کہ صوفیوں کی خانقاہوں میں نقدی لیکر بیٹھنا توکل سے بعید ہے پس اگر نقدی نہ ہو نہ وقف نہ کوئی اور بات اور انھوں نے خادم کو حکم دیا کہ باہر سے نکل کر لے آیا کرے تو اس طرح ہر توکل ضعف کے ساتھ درست نہ کر مال اور علم سے قوی ہو جاتا ہے جیسے توکل پیشہ درکار اور اگر خانقاہ والے سوال نہ کریں بلکہ جو کوئی کچھ دیکھا وہی پر قانع رہیں تو یہ بات ان کے توکل میں بہت قوی ہو مگر وہ لوگ اسباب میں انگشت نہا ہو گئے اور دکان کر لی پس خانقاہ میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا بازار میں جانا اور بازار میں جانے والا متوکل نہیں ہوتا بدون بہت سی شرطوں کے جن کا بیان پہلے ہو چکا۔ باقی رہا یہ کہ آدمی کو گھر میں بیچہ رہنا افضل ہے یا چل کر کچھ کمانا تو اس کا حال یہ ہو کہ اگر کمانی چھوڑنے سے ذکر و فکر اور اخلاص اور تمام وقت عبادت میں بسر کرنے کے لیے چھٹی لجاو اور سب معیشت میں ان امور میں اتاری ہوئی ہو اور باوجود اسکے لوگوں کے کچھ طمع بھی نہ ہو نہ اس بات کا انتظار کہ کوئی اگر میں کچھ دیکھا وہی بلکہ صبر اور افسردہ توکل کرنے میں دل کا مضبوط ہو۔ تو ایسے شخص کو گھر بیٹھنا بہتر ہے اور اگر گھر میں دل چاہوے اور لوگوں کی طرف تالک ہو تو کچھ کام کر کے پیدا کرنا اچھا ہے اس لیے کہ دل سے لوگوں کی تالک کرنی گویا دل سے سوال کرنا ہے اس کا چھوڑنا کام کے چھوڑنے کی نسبت کرنا زیادہ اہم ہے پہلے متوکلین کا دستور تھا کہ جو چیز ان کے نفس طمع کرتے تھے اسکو نہیں لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے ابو بکر وزی کو فرمایا کہ فلاں خیر کو اجرت معمولی سے کچھ زیادہ دینا جب وہ دینے لگے فقیر نے واپس کر دیا اور چلا گیا امام احمد صاحبؒ فرمایا کہ اچھا کر اسکو دے دو اب وہ لے لیا وہ گئے اور اسکو دیا تو لے لیا امام صاحبؒ سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ یہاں نہ لیا اور نہ لکھ لے لیا فرمایا کہ اول اسکے نفس کو طمع زیادہ ملنے کی تھی اس واسطے نہ لیا جب یہاں سے چلا گیا تو نفس کو ناممبوری اور یاس ہو گئی تو لے لیا اور خواص جب بھی اپنی رغبت کسی شخص کے دینے کی طرف دیکھتے یا نفس کے لینے کے عادی ہو جانے سے خوف کرتے تو اس سے کوئی چیز قبول نہ کرتے اور ان سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سفر میں سب سے زیادہ عجیب کیا بات دیکھی فرمایا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری صحبت سے راضی ہوئے مگر میں ان سے اس جہت سے علیحدہ ہو گیا کہ کہیں میرے نفس کو ان کے ساتھ سکون و قرار نہ ہو جاوے اور توکل میں نقصان نہ ہونے پاوے غرض کہ سب معیشت کرنے والا حسب آداب مکانات کے اور اسکی نیت کے شرطوں کی رعایت کرے گا جس طرح کہ باب السب میں بیان ہوا ہے یعنی مقصود استدعا کے کثرت نہ ہو اور نہ اپنی بضاعت اور کفایت پر اعتماد ہو تو وہ متوکل ہوگا اور غلات اسکے تکیہ نہ کرنے کی اپنی بضاعت پر ہو کہ اگر اسکا مال جو رہی جاوے یا تجارت میں گھٹی ہو یا کوئی اور کام بند ہو جاوے تو اس پر راضی رہے دل کی طمانیت باطل نہ ہو نہ دل میں اضطراب راہ پاوے بلکہ دل کو قرار جیسے پہلے تھا ویسا ہی رہے کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جب کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا اسکے جاتے رہنے سے بھی اسکا دل مضطرب نہیں ہوتا اور جو کسی چیز کے جا ایسے بیقرار ہوتا ہے

تو وہ اس چیز سے تسکین پاتا ہر شے چرخے بنا کر تے پھر انکو چھوڑ دیا اسلیئے کہ بعلوی نے انکو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے رزق پر مدد یہ کام اختیار کرنے سے لی ہے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر خدا سے نعم تم کو بہرا اور اندھا کر دے تب رزق کس پر ہوگا اس فوشے نے ان کے دل میں تاثیر کی سبب اوزار چرخہ بنانے کے دے ڈالے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب وہ چرخہ بنانے میں انگشت نہما ہو گئے اور لوگ اسکو اسطے اٹلے پاس آنے لگے چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے عمیال کے مرتیکے بعد چھوڑ دیا جیسے حضرت سفیان ثوری کے پاس پچاس دینار تھے انسے تجارت کیا کرتے جب تک اہل کا انتقال ہوا تو انکی بانٹ دیا اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پچاس بضاعہ تو ہو اور اسکے ساتھ دل بستگی نہ ہو حالانکہ اسکو معلوم ہے کہ کسب بدون بضاعہ ممکن نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اسکی صورت یہ ہے کہ یوں جانے کہ جن لوگوں کو خدا سے نعم بدون بضاعہ رزق دیتا ہے وہ بھی بہت ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں کہ ان کی بضاعہ بہت تھی مگر چوری گئی اور جاتی رہی اور یہ بھی دل میں ٹھکانے لے کہ خدا سے نعم میرے ساتھ وہی سلوک کر لیا جو اسکے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا اگر وہ میرا مال ضائع کر دینا تو اسکے نزدیک سمین کچھ بہتری ہو شاید اگر اس رہتا تو موجب فساد دین کا ہوتا بڑا خدا سے نعم کا احسان ہوا کہ دین کے بگاڑ سے بچا دیا اور غایت اخلاص یہ ہے کہ آدمی بھوک سے مر جاو تو چاہیے کہ اعتقاد کرے کہ بھوک سے مرنا آخرت میں میرے حق میں مفید ہے کیونکہ خدا سے نعم نے بدوں کسی تقصیر کے میری طرف سے یہ بات میرے واسطے تجویز فرمائی ہے تو میری بہتری اسی میں ہے جہاں سب باتوں کا اعتقاد کر لیا تو اسکے نزدیک وجود بضاعہ کا اور عدم ہر پر جو حد شریف ہیں جو کہ بندہ رات کو کسی حرکت کا امور تجارت میں سے قصد کرتا ہو اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسکو کرے تو اسکی سبب بادی ہو پس خدا سے نعم اسکی طرف عرش کے اوپر سے نظر کرتا ہو اور اسکو کام سے باز رکھتا ہو تو صبح کو وہ شخص نہایت غمین و اندوہناک ہوتا ہو اور اپنے ہمسایہ اور چچا زاد بھائی کی بنگلہ لیتا ہو کہ میں نے کس کا کھنڈ دیکھا تھا کہ میرے اوپر مصیبت ڈالی حالانکہ یہ امر صرف ایک رحمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسپر کی انتہی اور اسی بہت سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پروا نہیں خواہ میں غنی رہوں یا فقیر اس واسطے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تو اگر میری وفیری میں سے میرے حق میں کون سی بہتر ہے اور جو شخص ان امور پر یقین کامل نہ رکھتا ہو اس سے توکل نہ ہو سکیگا اسی بہت سے حضرت ابوسلمان دارانی نے احمد بن ابی الجاری سے فرمایا کہ مجھ کو ہر مقام سے بہرہ ہے مگر حضرت توکل کہ اسکی بوجھ میں نے نہیں سونگھی پس باوجود اپنے بلند قدر ہونیکے ایسا فرماتے ہیں کہ مجھ کو توکل نہیں ملایا کہ اسکا حصول ممکن نہیں اور غالباً ان کی مراد یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجہ توکل کا نصیب نہیں ہوا اور جب تک کہ ایمان اسبات پر پکا نہ ہو کہ خدا سے نعم کے سوا نہ کوئی فاعل ہو نہ کوئی رازق اور جو کچھ وہ بندے پر بقدر کرتا ہے خواہ فقر ہو یا غنا موت ہو یا حیات اسکے حق میں وہی بہتر ہے بہ نسبت اسبات کے جسکو بندہ تمنا کرتے تب تک حال توکل بھی کامل نہ ہوگا اس معلوم ہو کہ توکل کی بنیاد امور پر ایمان کے قوی ہونے سے ہوتی ہے جیسا کہ گہرا اور ایسا ہی حال و مقامات دین کا احوال اور اعمال میں سے ہو کہ وہ بھی اپنے اصول یعنی ایمان پر مبنی ہوتے ہیں حال یہ کہ مقام توکل سمجھ میں آنا ہے مگر دل کی قوت اور فہم کا زور چاہتا ہے اسلیئے حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جو شخص طعنہ کمانے پر کرے وہ سنت پر طعنہ کرتا ہو اور جو شخص ترک کمانے پر کرے توکل

پیر کرے وہ توحید پر طعنہ زن ہو اب وہ علاج لکھتے ہیں جو دل کے اسباب ظاہری سے بچنے میں مفید ہو اور اسباب خفیہ کے بھگوت کرے میں خدا کے ساتھ حسن ظن پیدا کرے وہ یہ ہو کہ یوں جاننا چاہیے کہ سو ظن تسلیم شیطان سے ہے اور حسن ظن خدا سے تعالیٰ کی تلقین ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفخشاء و الفسق و یعدکم المغفرۃ منہ و فضلہ لکیونکہ انسان اپنی برکت کی رو سے شیطان کے ڈرانے کو بہت سنتا ہے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جو شخص سو ظن کے باعث درے وہ حریف ہو اور رب اسپر نامروی او ضعف ولی زیادہ ہو جاوے اور نیز متکلمین جو پابند اسباب ظاہری اور اپنی ترغیب پنے واسطے ہیں نظر پرین تب سو ظن غالب ہو جاتا ہو اور توکل بالکل جاتا رہتا ہو بلکہ رزق کو اسباب خفیہ سے سمجھنا بھی توکل کو باطل کر دیتا ہو چنانچہ حکایت ہو کہ کوئی عابد کسی مسجد میں بیٹھ رہا اور اسکے پاس مال نہ تھا امام مسجد نے اس سے کہا کہ اگر تم کچھ کر کے کھاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہو اسنے جواب دیا تین بار الیسا ہی ہوا چوتھی بار اسنے کہا کہ میان صاحب مسجد کے پاس ایک بیوی ہے اسنے ہر روز دو روپیہ منی کفالت میرے لیے کر لی ہے امام نے کہا کہ اگر وہ اس کفالت میں سچا ہو تو تمہارا مسجد میں رہنا بہتر ہے عابد نے کہا کہ کیا خوب تم خدا کے سامنے اور لوگوں کے آگے ایسی ناقص توحید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اگر امامت نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہو کہ تم بیوی کے وعدے کو خدا کے تم نے جو کفالت رزق کی کی ہے اس پر ترجیح دیتے ہو اور ایک بار کسی مسجد کے امام نے کسی نمازی سے پوچھا کہ تم کہاں سے کھانا کھاتے ہو اسنے کہا کہ ذرا کھڑا دل میں نے جو نماز تمہارے پیچھے پڑھی ہے وہ پھر لون تب جواب دون کا اور خدا کے فضل سے بواسطہ اسباب خفیہ رزق پہنچنے چرن ظن رکھنے کیلئے ان حکایات کا سننا مفید ہے جنہیں رزق پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کے عجیب الطاف اور احسان پائے جاتے ہوں اور بعض میں تو خدا کے تم کا مذکور ہو کہ تاجر دن اور تو انکرون کا مال غارت کر کے ان کو بھوک سے ہلاک کر دیا چنانچہ روایت ہو کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا ایک خادم حذیفہ مرعشی تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی بات آپ کی جو بہت عجیب تھنے دیکھی ہو بیان کرو اسنے کہا کہ ہم ایک بار مکہ معظمہ کے راستے میں چند روز بھوکے رہے کھانا نہ ملا پھر کوفہ میں گئے اور ایک دریا میں داخل ہوئے حضرت ابراہیم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھوک لگی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی تشخیص سچا ہے آپ نے فرمایا کہ سیاہی اور کاغذ لے آئیں لے آیا آپ نے یہ دفعہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں تو یہی مقصود ہے اور ہر بات سے تو یہی مطلوب پھر کچھ شعر لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے قطعہ حاد و شاکر ہوں اور ذکر خدا بھوکا اور پیاسا ہوں اور ننگا جدا و صفت چھ ہیں تین کا ضامن ہوں تین کا ذی التجا ہے تو ہو ضامن تین کا ذی رحم میری غیر کو ہے جلتی آگ آگ میں لکھنے سے تو بھوکا سچا حذیفہ کہتے ہیں کہ بھر وہ رقعہ مجھے دیا اور فرمایا کہ باہر جاوے سو خدا کے فضل سے اور کسی سے انبادل مت لگا اور جو شخص دل ہی لے اسکو یہ رقعہ حوالے کر میں رقعہ لیکر نکلا اول جو شخص بھوکا ملا وہ ایک شجر پر سوار تھا میں نے رقعہ اسکو حوالہ کیا اسنے اسکو لیا اور مضمون سے واقف ہو کر رویا اور کہا کہ اس رقعے کے لکھنے والے کہاں ہیں میں نے کہا کہ فلاں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اسنے بھوکا ایک حقیر جی سمین چھ سو دینار تھے پھر میں نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا اور اس سے اول شخص کا حال پوچھا اسنے کہا کہ یہ ایک شخص انصاری ہے میں نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا انھوں نے

فرمایا کہ ابھی ان دنیا روں کو ہاتھ مت لگا وہ اسی دم آیا چاہتا ہے جب ایک گھڑی گزری وہ نصرانی آیا اور آپ کے سر کو بوسہ دینے لگا اور مسلمان ہو گیا اور ابو یعقوب قطع بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بار حرم شریف میں دس روز بھوکا رہا مجھ کو ضعف معلوم ہونے لگا دل میں آیا کہ باہر چلیے جنگل کی طرف نکلا کہ کوئی شے ایسی ملے جس سے ضعف کو تسکین ہو میں نے دیکھا کہ ایک شجر زمین پر پڑا ہوا کوئی اٹھا یا گردل میرا اس سے ٹھہرایا اور پھر یہ معلوم ہوا کہ گویا کوئی شخص سے یوں کہتا ہے کہ تو دس روز تو بھوکا رہا اور آخر کو لیا تو ایک شجر لیا میں اسکو پھینک کر پھر حرم شریف میں چلا آیا اور پھر لیا دیکھنا کیا ہوں کہ ایک شجر کا آدمی چلا آتا ہے وہ آکر میرے سامنے بیٹھ گیا اور ایک خلتا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے میں نے پوچھا کہ مجھے تم نے کیسے خاص کیا اس نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ہم دس روز سے سمندر میں تھے اور کشتی ڈوبنے کو ہو رہی تھی میں نے نذر کی تھی کہ اگر خدا تم کو بچا دے گا تو میں یہ خلتا مجا دین میں سے اسکو دو تگا جیسر اول میری نظر ٹپکی اور اب تم ہی کو اول میں نے دیکھا یہ وجہ خصوصیت کی ہے میں نے کہا کہ اچھا اسے کھلو اسے کھلو اتنا سمین مصر کا میدہ اور پھیلے ہوئے بادام اور برنیاں تھیں میں نے ہر ایک میں سے ایک مٹھی لے لی اور اس سے کہا کہ باقی کو تم اپنے ساتھیوں کو میری طرف سے ہدیہ دینا میں نے تمہاری نذر قبول کی پھر اپنے دل میں کہا کہ تیرا رزق تو دس منزل سے چلے تیرے پاس آتا ہو اور تو اسکو جنگل میں ڈھونڈھتا ہو اور خدا تو میری کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرض تھا اسکے باعث میرا دل سی تردد میں مبتلا ہو گیا یعنی عبادت و ذکر میں حفرہ اور اخلاص کا دل نہ رہا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ لے بخیل تو نے ہم پر اپنا قرض کر لیا اب تیرا کام لینا ہو اور سہارا کام دینا بعد اسکے میں کسی تعالیٰ یا قصاب وغیرہ کا حساب نہیں کیا اور بنان جمال کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ مغلطہ کی راہ میں تھا اور صبر سے جاتا تھا اور میرے پاس زاد ماہ تھا میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ اے بنان تولد ہو کہ انبی شیت زیادہ لادے پھر تارے اور یہ وہم کرتا ہو کہ خدا سے تم رزق نہ دیکھا میں نے اسے کہنے سے اپنا توشہ پھینک دیا پھر مجھے تین دن گزر گئے کہ میں نے کچھ نہ کھایا راستے میں میں نے ایک پازیب پٹری دیکھی اپنے جی میں کہا کہ اسکو اٹھا لینا چاہیے کیا عجیب کام اسکا مالک آوے تو اس سے کچھ لیکر دے دوں اتنے میں وہی عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو سوداگر ہے جو یوں کہتا ہے کہ شاید اسکا مالک جاوے تو اس کے کچھ لے لوں پھر اسنے میری طرف چند درم پھینک دیے اور کہا کہ انکو خرچ کر میں نے انکو لیکر قریب مکہ معظمہ تک نہا دیا اور یہ بھی بنان ہی کی حکایت ہے کہ انکو ایک لوٹری کی ضرورت خدمت کے واسطے ہوئی انھوں نے اپنے بھائیوں سے صاف صاف کہہ دیا ان سب لوٹری کے مال سے لیے جمع کر دیے اور کہا کہ اب قافلہ آئے کو ہوا سمین سے جو نسی لوٹری مناسب ہوگی وہ لے لیجی وگی جب قافلہ آیا تو سب لوگوں کی راہ ایک لوٹری پر متفق ہوئی کہ یہ بنان کے لائق ہوا اس لوٹری کے مالک سے اسکے دام پوچھے اسنے کہا کہ یہ بکاؤ نہیں ہے جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ یہ لوٹری بنان جمال کی واسطے ہوا اسکو ایک عمر قند کی عورت پر بیچ دیجی ہو وہ لوٹری بنان کے پاس رسال لکھی اور اسے قصہ بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ زائے گزشتہ میں ایک شخص نے سفر میں ایک روٹی ساتھ لیے تھا اور کہتا تھا کہ اسکو کھاؤ تاکہ خدا اللہ تم نے اس پر ایک فرغتہ کو متھر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص روٹی کھالے تو اسے اور رزق ہو بخانا اور اگر نہ کھالے تو ہم اسے سوا

اور کچھ اسکو نہ دینگے وہ شخص روٹی اپنے ساتھ لیے رہا یہاں تک کہ مر گیا اور نہ کھائی اور ابوسعبہ خزار کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں بدرون
 خزار کے گیا اور فاقے پر فاقہ ہوا دور سے ایک منزل نظر پڑی اسکو دیکھ کر میں خوش ہوا کہ اب پہنچ گیا پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر تہذیب
 کیا اور قسم کھائی کہ اس کانوں میں خجائو کا جھنگ کہ مجھے خود کوئی نہ لیجاوے میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنا ہم اسمین
 سینے تک چھپا دیا آدھی رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند اور سنی کہ اسے بستی والو ایک لشکر کے ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید
 کیا ہوا اسکی خبر لوہاں سے کچھ لوگ آئے اور مجھ کو نکال کر کانوں میں لیگئے اور روایت ہو کہ ایک شخص حضرت عمر کے دروازے پر پڑا رہتا
 اسکو ایک روز ناکہ آواز آئی کہ اسے شخص تو نے ہجرت عمر کے لیے کی تھی یا خدا کے لیے جا اور کلام مندرجہ وہ شخص عمر کے دروازے
 سے بے پروا کر دیا وہ شخص ٹھکرا گیا اور اسکا چہانہ ملا یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسکو دھنڈھوایا معلوم ہوا کہ اسنے گوشہ نشینی اختیار کی
 اور عبادت میں لگا گیا حضرت عمر سکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا دل تمکو دیکھنے کو بہت چاہتا تھا کیا وجہ ہوئی کہ تم ہمیں نہیں
 ملتے اسنے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھا اسنے مجھ کو عمر اور آل عمر سے بے پروا کر دیا حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کلام مجید میں کیا
 دیکھا اسنے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آسمان و زمین و قوم و عہد و نبی میں نے سوچا کہ میرا رزق تو آسمان میں ہی اور میں اسکو زمین میں
 پڑھو پڑھتا ہوں حضرت عمر رو پڑے اور کہا کہ بیچ کہتے ہو پھر آپ کا دستور تھا کہ اس شخص کے پاس آکر بیٹھا کرتے اور ابو حمزہ
 خراسانی کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے حج کیا راہ میں چلا جاتا تھا کہ یکا یک کنوئیں میں گر پڑا میرے نفس نے مجھ سے تکرار کی کہ
 فریاد کرنی چاہیے مگر میں نے کہا کہ خدا میں ہرگز فریاد نہ کروں گا اسی خلیجان میں تھا کہ دو شخص اس کنوئیں پر آئے اور اپنے دوست
 کہا کہ آؤ اس کنوئیں کا منہ بند کر دیں کہ کوئی اسمین نہ گر پڑے یہ کہہ کر بالکل اور چٹائی لائے اور اسکا منہ بند کر دیا میں نے ارادہ کیا کہ
 چیونٹوں میں سوچا کہ جس سے چیخ کر کہوں گا وہ تو ان دونوں شخصوں کی نسبت قریب تر ہو اس لیے چکا ہوا ہوا اسی اثناء میں ایک کھڑی
 کے بعد کوئی چیز آئی اور کنوئیں کا منہ کھول کر اپنے پانوں کنوئیں میں لٹکائے اور گنگنائی آواز میں گویا یہ کہا کہ مجھ کو لپٹ جا میں نے اسکی آواز سے
 مطلب سمجھ لیا اور لپٹ گیا اسنے باہر نکالا میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہو وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اسوقت سرور علی نے میرے گوش ہوش
 میں یہ ندا کی کہ اسے ابو حمزہ دیکھ کیا خوب ہوا کہ ہم نے تجھ کو فریسیہ بزرگیہ موت ہی کے بجایا ابو حمزہ وہاں سے چلے اور کچھ اشعار پڑھتے جا
 نکا تر جمہ یہ ہو نظم تر شرح عشق مرا شرم باز داشت ولی چو حال بر تو عیانست فارغم ز خبر گواہ تیر من از لطف خویش آوردی :
 بلے ز لطف دہر دست و رک لطف دگر : بغیب جلوہ نمودی چنانکہ نیدارم : عیان بدست من انیکہ ز آمدی تبطون غنیمت ہمہ حش
 شوم ز ہلیمت تو : پذیرم انس چو پذیرم زہر و لطف اثر : حیات من بہانہ تست و موت من از تو : عجب کہ زندگی و موت از سیک زوہ سر
 اور اس طرح کے حالات اور حکایات بیشمار ہیں اور جب ایمان آدمی کا قوی ہو اور اسکے ساتھ قدرت ایک ہفتہ بھوکا رہنے کے بدون
 تنگدلی کے موجود ہو اور اس بات کا اعتقاد بھی پکا ہو کہ اگر سات روز تک رزق اسکو نہ ملے گا تو خدا تعالیٰ سے نزدیک سکا مزاجی اچھا ہے
 اسیدو اسطے رزق روک لیا ہو تب البتہ ان احوال و مشاہدات سے توکل کامل ہو گا ورنہ در صورت ضعف ایمان کے حالات و مشاہدات
 صرف سے ہرگز توکل کامل نہ ہو گا تنبیہ ذکر میں عیال دار کے توکل کے واضح ہو کہ جو شخص عیال دار ہو اسکا حکم تھا شخص سے علیحدہ ہو اس کے

طا اور آسمان میں روزی و ناری اور جو کچھ تم کے ویرانہ کیا

تہنہ آدمی کا توکل بدون دو باتوں کے درست نہیں اول بھوک پر ایک ہفتہ قادر ہونا اس طرح کہ نہ لوگوں کی طرف تاک ہو نہ نفس تنگ ہو
دوسرہ اقسام ایمان کے جو ہم لکھ چکے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رزق نہ ملے تو موت پر دل سے راضی ہو اس لحاظ سے کہ پناہ
موت کو جانے اور بھوک اگرچہ دنیا کی گھٹی ہو مگر آخرت کی زیادتی ہو تو یوں جانے کہ بھوک نہیں غنایت ہوئی بلکہ جزوقی میر حق پر اٹھیا
ہو یعنی رزق آخرت وہ ملا ہو اور یہ وہ مرض ہو کہ اس میں موت ہوگی اور اس سے خوش ہو اور یہ کہ میرے لیے یوں ہی حکم تھا پس اس طرح سے
توکل تہنہ آدمی کے لیے کامل ہو جاتا ہے اور عیال پر دباؤ دنیا کے خواہ مخواہ بھوک پر صبر کرنا درست نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے
تقریر توحید کے عقیدے کی کچا دے اور یہ کہ فائدے سے مرنا ایک رزق عمدہ ہو اور واقعہ میں غفلت کر نیکی لائق ہو اگر اتفاقاً شاد و نادر ہو
ہو جاوے اس طرح اور اعتقادات ان کے عنایہ میں ضرور نہیں جہاں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے باب میں آدمی کو توکل کیا نہیں دیا گیا
چاہیے جو تیسرا مقام توکل کا ہو جیسے حضرت ابو بکرؓ کا توکل تھا کہ آپؐ کس پیشیت کیلئے نکلے تھے اور جنگوں میں چلا جانا اور عیال کو
چھوڑ جانا یا ان کی خبر داری نہ کرنی اور یہاں توکل کا ان کے باب میں حرام ہو بعض مرتبہ یہ امر ان کی تباہی کا موجب ہوتا ہے اس کا موازنہ عیال داری
کے دے رہتا ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ آدمی میں خود میں اور اسکے عیال میں کچھ فرق نہیں اگر عیال بھی چند روز بیکار رہا تو اس کے سامنے
کرب اور بھوک سے مرنے کو رزق اور غنیمت اخروی جانیں تو آدمی کو جائز ہے کہ ان کے باب میں بھی توکل کرے اور خود کا نفس بھی
عیال پر اسکا تلف کرنا بھی اسکو درست نہیں مگر یہی صورت میں کہ مدت تک بھوک پر صبر کرنے میں موافقت کرے پس اگر نفس اور عیال
بھوک کی نہ ہو اور بھوک سے دل گھرا جاتا ہو عبادت جھیک نہوتی ہو تو ایسے شخص کو توکل جائز نہیں کہ اسکو طے رہا ہے جو کہ اس کے لیے
ایک شخص کو دیکھا کہ تین دن کے بھوکے کارہنے کے بعد ایک ترنہ کے چیلے کو کھانے لینے اٹھا آیا ہے اسکو فرمایا کہ تصوف پر تھکا سب
حال نہیں تو بازار میں رہا کر یعنی بدون توکل کے تصوف مت کر اور توکل نہیں درست ہے مگر یہی شخص کہ جو کہ ایسے میں دن زیادہ
صبر کرے اور حضرت علیؓ رو دباری فرماتے ہیں کہ جب فقیر پانچ ہی دن کے بعد کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو اسکو بازار میں رہنے دو
اور اسکو کہو کہ کچھ کام کاج کیا کرے غرض کہ آدمی کا بدن بھی اسکی عیال پر اور بدن کی مضرتیں میں توکل کرنا ایسا ہے جیسا عیال پر
میں توکل کرنا صرف نفس و عیال میں ایک ہی چیز کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس پر تو دباؤ دینا بھوک پر صبر کر کے لینے جائز ہے
اور عیال پر جائز نہیں اور اس تقریر سے منہ جان لیا ہو گا کہ توکل اسباب سے علیہ ہونا نام نہیں بلکہ بھوک پر صبر کرنا
کا عادی ہونا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جاوے تو موت پر راضی ہو جانا توکل پر اور شہر میں رہنا اور ایسے خصلتوں میں
رہنا جنہیں کچھ نہ کچھ ساک پات وغیرہ میسر ہو بقا کا سامان ہو مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہو کیونکہ ہمیشہ ساک پات پر گزر کر رہنا
صبر کے ممکن نہیں اور شہروں میں رہ کر توکل کرنا بہ نسبت جنگل کے توکل کے حصول اسباب بقا کے لیے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سب اسباب ہی
ہیں مگر یہ کہ لوگوں نے ان اسباب کو کچھ شمار نہیں کیا اور ایسے اسباب کی طرف جھٹکے ہیں جو ایسے مقامات میں ہیں اور انکی وجہ یہی ہے کہ اسکا
ایمان ضعیف اور حرص زیادہ اور دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کیلئے قلیل اور موقوف بلکہ باعث تباہی
دلوان پر غالب ہے اور جو شخص کہ آسمان وزمین کے اسرار میں غور کرے اسکو یہ یقین معلوم ہو جاوے کہ خدا سے توکل انتظام ملک

اور ملکوت کا ایسا کر رکھا ہو کہ بندے سے اسکا رزق علیحدہ نہیں ہو سکتا گو وہ تردد کرے اسلیئے کہ جو تردد سے عاجز ہو اسکو بھی تو رزق ملتا ہو دیکھو سچہ اپنی مان گپیٹ میں تردد سے عاجز ہے تو خدا نے اسکی نافرمانی کی نافرمانی سے ملا دی کہ مان کی غذا سے بچ بچا کر نال کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہے سمین بچے کی کچھ تدبیر نہیں بھر جب وہ مان کے پیٹ سے جدا ہوا تو ان پر محبت و شفقت ایسی ڈال دی گئی کہ وہ خواہ مخواہ اسکی تکفل رہتی ہو اور اس تکفل میں وہ مجبور ہو اسلیئے کہ خدا سے تقاضے نے اسکے دل میں آتش محبت کو دو بالا کر رکھا ہو پھر چونکہ بچے کے دانت نہیں ہوتے جنسے کھانا چباوے تو اسکی غذا دودھ مقرر کی جس میں چبانے کی حاجت ہی نہ ہو علاوہ ازین بچہ اپنے مزاج کی نرمی کے باعث غذا کے کثیف کا تحمل نہ تھا اس محبت سے جدا ہوتے ہی پستان مادر سے شیر لطیف اسکے لیے مقدار حاجت جاری کر دیا بھلا انہیں کچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا ان کے کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہونچا کہ غذا کے کثیف اسکو موافق پڑے تب اسکو دانت اور چکلیان اور ڈاڑھیں چاہئے کے لیے آگاہیں اور جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور اپنے ضروریات آپ سے کرنے لگا تو اسکے لیے سامان علم سکھنے اور طریق آخرت کے چلنے کا آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامردی کرنی عین جہالت ہے اس واسطے کہ بالغ ہونے کے کچھ اسباب معیشت کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہو گئے یعنی اول کمانے پر قادر نہ تھا اب قدرت ہو گئی تو ایک قدرت ہی تھی مگر کئی ان پہلے شفقت کرنے والا اسپر ایک شخص تھا یعنی مان یا باپ اور اسکی شفقت واقع میں بہت تھی کہ ایک ن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھلاتا پلاتا تھا اور اسکا کھانا اسید و جہ سے تھا کہ خدا نے اسے سپر محبت اور شفقت کو مسلط کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت اور رحم اور ترس تمام مسلمانوں بلکہ تمام شہر والوں پر پھیلادی یہاں تک کہ جو کوئی انہیں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہو تو اسکا دل بھڑکتا ہے اور اسکے حال پر ترس کرتا ہو اور دل میں شوق اسکی حاجت روانی کا اٹھتا ہو تو پہلے تو ایک ہی شفق تھا اب تو ہزار سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے انکی شفقت نہونے کا یہ باعث تھا کہ وہ اسکو اپنے ان باپ کی شفقت اور انکی ظل حمایت میں دیکھتے تھے کہ ایک مشفق خاص اسکے واسطے موجود ہے اسکو حاجت کیا ہو اور اگر یتیم دیکھتے تو بیشک خدا تعالیٰ ایک شخص یا کئی شخصوں کے دل میں رحم و ترس ڈالتا تھے کہ اسکو اپنے یہاں لا کر کفالت کرتے چنانچہ اب تک ارزانی کے موصوموں میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کوئی یتیم بھوک سے مر گیا ہو یا جو دیکھ وہ کچھ تردد نہیں کرتا اور نہ اسکا کوئی کفیل خاص ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکی کفالت ذریعہ اس شفقت کے فرماتا ہے جسکو اسنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہو پھر بالغ ہونے کے بعد اسکو روزی کی فکر نہ معلوم کیوں ہوتی ہو اگر کہیں میں کیوں نہ ہوئی حالانکہ پہلے تو ایک ہی مشفق تھا اب ہزاروں ہو گئے اور ہر چند ان کی شفقت قوی تر اور کافی تر تھی مگر ایک ہی تھی اور شفقت بہت سے لوگوں کی گو تھوڑی ہو مگر نازک اندک خیلے شود کے مضمون کے بموجب سب کی شفقت ملکر اتنی ہو جاتی ہے جس سے غرض نکلجاوے بہت سے یتیم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حال عنایت فرمایا کہ باپ مان والوں کو بھی مسکینین تو جہدہ شفقت میں لوگوں کی کمی ہے اسکی مکافات انکی کثرت سے ہو جاتی ہے جو محبت مثل مشہور دو چار کی لاٹھی ایک دلی کا بوجھ بہر حال تنعم بمقدار ضرورت حاصل ہوا اور کیا خوب کاما ہے کسی شاعر قطعہ انچہ نوشتہ فلمی شود بیش کم پس حرکت ہم سکون

ہست مساوی ہم: جہل بود ہم جنوں سعی تواز بہر رند: نہ زانکہ خدا میدہد رزق جنین دشمن: اب اگر کوئی کہے کہ آدمی تیمم کی تو اس
 جہت سے کفالت کرتے ہیں کہ اسکو لڑکپن کی جہت سے عاجز تصور کرتے ہیں مگر جو شخص بالغ ہو سکتا ہو اسکی طرف کوئی التفات
 نہیں کرتا اسکو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا مٹتا گیا ہے اپنے آپ اپنے واسطے کیوں نہیں کھاتا تو اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص
 بیکار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کھانا چاہیے اسکے حق میں توکل کے کیا معنی توکل تو ایک مقام دین کے مقاما
 میں سے ہے اور اس سے استغانت خدا سے ہے اور اپنے کے واسطے کیجاتی ہے بیکار کو توکل سے کیا نسبت اور اگر وہ
 شخص مشغول ہو کسی مسجد یا چھوٹے کالملازم اور علم و عبادت پر ملاومت کرتا ہو تو ایسے کو کوئی ملامت نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں
 کھاتے اور نہ اسکو تکلیف کھانے کی دین بلکہ اسکے مشغول بننا ہونے ہی سے لوگوں کے دلوں میں اسکی محبت ایسی جم جاتی ہے
 کہ اسکی ضروریات کے خود متکفل ہوتے ہیں صرف اسکے ذمے اتنی بات چاہیے کہ دروازے بند نہ کرے اور نہ لوگوں کے درمیان
 میں سے جنگل و پہاڑ پر بھاگے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو عالم و عابد کہ شہر میں رہ کر تمام وقت مشغول خدا ہوا ہو وہ فاقہ سے
 برا ہوا ورنہ کبھی ایسا کوئی سننے بلکہ اس طرح کا شخص چاہے تو اور بہت سے لوگوں کو صرف اپنے اہل سے کھلا سکتا ہو اسلیئے کہ جو
 شخص فقیر کے واسطے ہو رہتا ہو اللہ تعالیٰ اسکا ہوتا ہو اور جو مشغول بننا ہو اللہ تعالیٰ اسکی محبت لوگوں کے دلوں میں
 ڈال دیتا ہو اور اسکے لیے دلوں کو ایسا مسخر کرتا ہے جیسے بان کے دل کو بچے کے لیے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ملک و ملکوت
 کا ان دونوں کے رہنے والوں کے واسطے کافی بنایا ہو جو شخص اس نظام کا مشاہدہ کرتا ہو وہ مدبر پر ایمان لاکر اسکے ساتھ مشغول
 ہوتا ہو اور اسباب کے مدبر ہی پر نظر کرتا ہو نہ اسباب پر ہاں خدا کے تعالیٰ نے انتظام ایسا نہیں کیا کہ جو اسکے ساتھ مشغول ہو اسکو
 حلو و تر اور قورما اور لباس فاخرہ اور عمدہ سواری ہمیشہ خواہ مخواہ ملا کرے گو بعض اوقات یہ سب کچھ مل جائے مگر ایسا انتظام کیا ہو کہ
 جو شخص مشغول عبادت ہو اسکو ہر مہینے میں جو کی روٹی یا ساگ پات کھانے کو ضرور ملجاوے اور غالب یہ ہو کہ اس سے زیادہ ملے
 بلکہ قدر حاجت زیادہ ہی ملتا ہو پس اب جو شخص توکل کو چھوڑتا ہو تو صرف اس جہت کہ اسکا نفس ہمیشہ سائیش و فخر و اڑانیکارا غلب
 اور عمدہ لباس اور لطیف غذا میں کھانے کا مانگ ہو اور یہ باتیں راہ آخرت میں نہیں اور نہ بدوں تردد و مہم جوئی اور اکثر تردد سے
 بھی نہیں ملتیں بہت کم اور شاذ و نادر حال ہوتی ہیں اور شاذ و نادر میں بھی بے تردد ہی ملجاتی ہیں تو جو شخص کی چشم بصیرت
 کھلی ہوئی ہو اسکے نزدیک سعی و تردد کا اثر ضعیف ہی ہو اسلیئے واسطے ایسا شخص نبی تدبیر و تردد میں نہیں ہوتا بلکہ ملک ملکوت
 کے مدبر پر مطمئن کرنا ہو جس نے ایسا انتظام خلق کا کر رکھا ہو کہ اسکے بندوں میں سے کسی نبی کے کارزق رو نہیں جاتا نہ اپنے رزق
 سے کوئی بندہ جدا ہو اگرچہ شاذ و نادر بھی تاخیر کر جاتا ہو اور یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہو اور تدبیر و تردد کے ساتھ بھی تاخیر بھی ہو جاتا
 کرتی ہے پس جب اس شخص پر یہ باتیں منکشف ہوں گی اور اسکے ساتھ دل میں قوت اور نفس میں شجاعت بھی ہوگی تو کما کر
 وہ ہوگا جو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا ہو کہ تمام بصرے کے رہنے والے میرے عیال میں ہوں یعنی
 سب کا کھانا میرے ذمے ہو اور ایک ایک دانہ ایک ایک اشرفی کو ملتا ہو اور وہ سب بن لو رہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان تابنے

کا ہو جاوے اور زمین راگ کی اور میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشرک ہوں پس جب ان باتوں کا تم نے سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہو گا کہ توکل ایک مقام ہے جس کے معنی فی نفسہ سمجھ میں آتے ہیں اور اس پر ہو چکا ایسے شخص کو جو اپنے نفس پر اجتہاد کرے ممکن ہو اور یہ بھی معلوم ہو گا کہ جو شخص متکفل ہو توکل کا اور اس کے امکان کا ہو اس کا انکار سراسر جهالت سے ہے ایضاً نہ دونوں باتوں کے افلاس کو جمع کر لینے ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود سے بھی مفلس رہے اور اس کو ممکن اعتقاد کرنے سے بھی مفلس رہے ایسا نہونا چاہیے اب شکوہ چاہیے کہ تھوڑے پر قناعت کر اور بسر اوقات کی مقدار پر راضی ہو وہ جو حکم ضرور بھیجا اگرچہ تو اس سے بھاگے اور اگر تو ایسا کر گیا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس ایسے شخص کے ہاتھوں بھیج دینا کہ تجھ کو گمان بھی نہ ہو اور جب تو تقویٰ اور توکل میں مشغول ہو گا تو تجربہ سے مصداق اس حدیث کا معلوم کر گیا و من یتق الله يجعل له مخرجاً من حيث لا يحتسب مگر خداوند کریم متکفل سیات کا نہیں کہ رزق میں مرغ اور لذت کھانے ہی دے بلکہ اس کی کفالت اس رزق کا ہے جس سے ہمیشہ زندگی رہے یہ رزق ہر ایک شخص کو جو ضامن کے ساتھ لگا رہے اور اس پر ایمان رکھے ملا کرنا ہے اس لیے کہ جو اسباب خفیہ رزق کے خدا سے تھوڑے انتظام میں موجود ہیں وہ اس کی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ رزق کے آنے کی راہیں بے شمار ہیں اور ان کو کوئی بتلا نہیں سکتا کیونکہ ان کا طور تو زمین ہی پر ہو اور سبب آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو فی السماء رزقکم و انتم تعدون اور آسمان کے اسرار کی کسی کو اطلاع نہیں اور اس لیے جو سے جب ایک جماعت حضرت جبریل علیہ السلام میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو انھوں نے کہا کہ ہم رزق کو ڈھونڈتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کی جگہ معلوم ہو کہ کہاں ہو تو تلاش کرو انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگینگے آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانو کہ وہ تم کو بھیج دے گا تو اس کو یاد دلانا انھوں نے عرض کیا کہ اچھا ہم گھروں میں بیٹھ کر توکل کر نیکی دیکھیں کیا ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ توکل کرنا شک میں داخل ہے انھوں نے عرض کیا کہ پھر کیا کریں آپ نے فرمایا کہ تدبیر چھوڑ دو اور احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ میں جب تک میں تھا مجھ کو بہت بھوک لگی میرے نفس پر یہ بات غالب ہوئی کہ خدا سے تم سے کھانے کی درخواست کروں مگر میں نے کہا کہ یہ فعل متوکلون کا نہیں تب نفس نے زور ڈالا کہ خدا سے تم سے صبر کا سوال کروں جب میں نے اس دعا کا قصد کیا تو ایک ہاتھ نے مجھ کو پکارا اور یہ کہما قطعہ گمان کرتا ہو ہم سے قریب ہونے کا قریب جیسے جو ہر وہ تباہ ہو جیسے سوال تنگی میں کرتا ہو صبر کا گویا نہ کہتے ہیں ہم اس کو نہ ہم کو وہ دیکھتے تم نے اب سمجھ لیا ہو گا کہ جس شخص کا نفس متکسر اور دل قوی ہو اور باطن میں ضعف نامردی نہ کھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انتظام پر متقا و مضبوط ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور خدا سے تم پر اعتماد رکھنے والا رہے گا ایسے کہ اس کا ہر حال مزاج اور موت کی طرح اس کو آنے سے نہ رکے گی جیسے اور لوگوں پر خشک و اطمینان نہیں آوے گی۔ حاصل یہ کہ توکل کامل یہ ہو کہ بندہ کی طرف سے قناعت ہو اور خدا سے تم کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہو اس کا پورا پورا اور اس کے جو انتظام قانعون کے رزق پہونچانے کا ان اسباب سے ہمارا کھا ہو اور اس کی ضمانت کی ہے وہ اپنی ضمانت میں سچا ہو جس کو تجربہ کرنا منظور ہو قناعت کر کے دیکھ لے گا سکا وعدہ بیشک سچا ہو ایسی ہی جگہ سے رزق بھیجے گا پورا ہو گا کہ آدمی کے دم و خیال میں نہ ہوں مگر آدمی کو اپنے توکل میں اسباب کی طرف تاک نہ ہو بلکہ تاک سبب اسباب ہی کی ہو جیسے لکھنے میں قلم کا

دل اور جو کوئی کوشش کرے وہ کر دے اس کا لگاؤ اور رزق ہی اس کو جان سے اس کو خیال نہ آوے اور اس کا بیان ہے یہ بھی تمہاری اور مجھ کے درمیان کیا ۱۳

خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ کاتب کے دل کا کرتے ہیں جو اصل حرکت قلم کی ہو اور چونکہ محرک دل ایک ہی ہو تو نہیں چاہیے کہ اسکے سوا کسی دیگر کیطرت التفات بندے کا ہو اور یہ شرط توکل کی اسلئے ہو جو جنگل میں بدو نہ زاد پھرتا ہو خواہ شہر دن میں گناہم بچھتا ہو مگر جو شخص عبادت اور علم میں مشغور ہو جب وہ دن رات میں ایک دفعہ کسی طرح کے کھانے پر گولہ لہذا نہ ہو اور ایک موٹے کپڑے پر جو مناسب پڑوں کے جو کفایت کرے تو اس قدر اسکو ہمیشہ ایسی جگہ سے پہنچ جائیگا جہاں سے اسکو گمان بھی نہ ہو بلکہ اسکا گمانی گناہ پہنچے گا پس ایسے شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا اہتمام کرنا نہایت ضعف اور نقصان کی بات ہے اسلئے کہ اگر کوئی گناہم آدمی شہر و زمین جاکر کوئی پیشہ کرے تو اسکو اتنا فائدہ رزق کا نہیں جتنا عالم و عابد کو ہے کہ اسکا مشہور ہونا بظرا ذریعہ ہوس دنیاداروں کو اہتمام رزق کرنا اور اسکو حکما کو اور بھی برا کیونکہ علما کو قناعت شرط ہو اور عالم قانع کا رزق اور اسکے ساتھ بہت لوگوں کا آنا ہی مان اگر عالم کو یہ منظور ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے نہ لون اور اپنی کمائی کا کھاؤں تو البتہ یہ وجہ اس عالم کی شان کے شایان ہو جو ظاہر علم و عمل پر چلتا ہو اور سیر طہن اسکو نہیں کیونکہ فکر معیشت باطن کی سیر سے مانع ہوتی ہو تو ایسے شخص کو سلوک میں مشغول ہونا اور لوگوں سے بچ لینا جو اپنی دہش سے خداے تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں بہتر ہے اسواسلئے کہ اس صورت میں فکر معیشت سے فریخت نہ ہوگی اور اس قدر ہی کے لیے ہو رہیگا اور دینے والے کو ثواب ملنے پر معین و مددگار ہو گا اور جو شخص خداے تعالیٰ کی عادت جاری رہے تو جان لے کہ رزق مقدر سامان کے نہیں ہو کرتا اور اسلئے بعض بادشاہان فارس نے کسی حکیم سے سوال کیا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ بعضے احمق رزق دیے جاتے ہیں اور عاقل محروم رہتے ہیں اسنے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ محکوم ہی نہیں اسلئے کہ اگر ہر عاقل کو رزق ملتا اور ہر احمق محروم رہتا تو لوگوں کو سبکی گمان ہوتا کہ عاقل کو عقل نے رزق دیا جبکہ اسکے برعکس معاملہ نظر آیا تو جبکہ رازق کوئی اور ہی ہو جو اسباب ہوتا ہیں کچھ اعتبار نہیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں شہر اگر روزی بدانش بر فردوسی ز نادان تنگ تر روزی نبودی فائدہ متوکلین کج حوالہ جو اسباب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں انکی مثال میں واضح ہو کہ خلق کی مثال شدت کے ساتھ ایسی ہو جیسے ایک جماعت سائلوں کی بادشاہی محل کے دروازے کے میدان میں کھڑی ہو اور وہ سب کھانے کی حاجت رکھتی ہو اور وہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں لیکر بھیجے اور انکو حکم کر دے کہ بعضوں کو دو دینیاں اور بعضوں کو ایک اور اسباب میں کوشش کرنا کہ کوئی رہ نہ جاوے اور پھر ایک سادھی کو حکم کرے کہ ان لوگوں کو پکار کر سنا دے کہ ٹھہرے رہو اور میرے غلاموں کو جب وہ تمہارا پاس وین مٹ لیتو بلکہ یہ کہانی اپنی اپنی جگہ اطمینان سے رہو غلام حکم کے تابع ہیں اور انکو حکم ہوا ہو کہ تمکو کھانا پہنچا دین پس جو کوئی غلاموں کے لپیٹا اور انکو متاویگیا اور دروازہ کھلنے پر دو روٹیاں لیکر چلا گیا میں اسکے پیچھے ایک غلام بھیجوں گا وہ اسپر مقرر رہیگا یہاں تک کہ اسکی سزا اس روز دون جو میں نے اپنے عندیے میں ٹھہرا لیا ہو مگر میں اسکو کہتا نہیں ہوں کہ کب مرادونگا اور جو غلاموں کو نہ متاویگیا اور ایک روٹی پر قناعت کرے گا جو غلام کے ہاتھ سے اسکو ملیگی اور چکار بھیگا اسکو اسی روز میں دو کمر کو بندادوں گا ایک بھاری خلعت عزا قوت کو دینگا اور دینی جگہ ہی پر ٹھہرا رہیگا اور دو روٹیاں پانچ لیتا تو اسکو نہ سزا ہوگی نہ خلعت اور جس شخص کو میرے غلام کچھ نہ دیوں اور وہ راکھ ہو گا سور بھیگا اور میرے غلاموں پر خفا نہ کرنا نہ یہ کلمہ مقرر ہے نکالینگا کہ کاش تمکو بھی ایک روٹی ملجاتی تو ایسے شخص کو میں پناہ دیتا ہوں

لے لے پئے اگر بھوکا ہو تو کھالے اور تنگ ہو تو پہن لے اور حاجت مکان کی ہو تو مختصر مکان خرید لے اور باقی کو اسی وقت بیڈلے اور سواے اس مقدار کے جس کی طرف کسی کو حاجت یا استحقاق ہے اور نہ لے اور نہ رکھے اور اگر رکھے تو اسی نیت پر پس ایسا شخص مقتضائے توکل کا کار بند واقع میں ہے اور یہ درجہ سب سے اونچا ہے جو دوسری حالت جو اسکے برعکس اور ضد ہے اور حد توکل سے آدمی کو باہر کر دیتی ہے یہ ہو کہ مال کو یا چیز کو برس روز یا اس سے زیادہ کیلئے رکھ چھوڑے ایسا شخص ہرگز متوکل نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حیوانات میں سے صرف تین جاندار ذخیرہ کرتے ہیں چوہا اور چوہوشی اور آدمی تیسری حالت یہ ہے کہ چالیس روز یا اس سے کم کے لیے رکھ چھوڑے یہ حالت آیا آدمی کو اس مقام محمود سے جبکہ متوکلوں کو وعدہ ہو مہروم کرتی ہو یا نہیں اس میں اختلاف ہے حضرت سہل تشری کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت حد توکل سے خارج کر دیتی ہو اور خواص فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک کے رکھنے سے خارج از توکل نہیں ہوتا زیادہ مدت سے ہوتا ہو اور ابو طالب کی فرماتے ہیں کہ چالیس روز سے زیادہ میں بھی خارج نہیں ہوتا اور جب اصل ذخیرہ کر نیکی جائز نہیں تو پھر اس اختلاف کے کچھ معنی نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی گمان کرے کہ ذخیرہ کرنا سرے سے توکل کی ضد ہے اور اسکی میعاد مقرر کسیکو معلوم نہیں اور جو ثواب کسی رتبے کیلئے وعدہ کیا گیا ہو وہ تفرع اسی رتبے پر ہوتا ہو اور اس رتبہ کا آغاز اور انجام ہو جو انجام پر اسکے میں انکا نام سابقین ہو اور آغاز و انکا نام اصحاب الیمین ہیں اصحاب الیمین کے بھی بہت سے درجات ہیں اور انکا سلسلہ ایسا ہے کہ اصحاب الیمین سے اونچے درجے والے ان کے متصل ہیں جو سابقین میں سے نیچے درجے کے لوگ ہوں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرنے سے توکل حب پورا ہوتا ہے جب اہل کوتاہ ہو اور بالکل توقع زیست کی نہ ہونی اسکی قید کرنی دشوار ہے گو ایک ہی دم کے لیے کیون نہ کیونکہ ایسا ہونا کو یا غیر ممکن ہے۔ پھر طول مل در اسکی کوتاہی میں لوگ متفاوت ہیں اور کمتر درجہ اہل کا ایک دن برات یا اس سے کم ساعات ہیں اور غایت درجہ اسقدر ہے کہ حسب دران کی عمر ہوتی ہو اور اتنے بچ میں درجات ہیں جنکا شمار نہیں پس جو شخص کہ زیادہ ایک مہینے سے توقع زیست نہ کرے وہ مقصود میں اس سے نزدیک تر ہو گا جو برس روزہ کی توقع کرے اور اسکی قید لگانی چالیس روز کی بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کے بعد ہوا سیلے کہ آپ کی میعاد سے مقصود یہ تھا کہ رات کے مقدار کی ذکر کی جاوے بلکہ وہ میعاد سیلے تھی کہ مستحق موعود چیز کے ملنے کے ہو جاوے جو برس چالیس روز گزرے نہیں مل سکتی تھی اور چالیس روز کے بعد یہ استحقاق ایک عہد کے باعث تھا جو خدا سے نعم کی عادتوں میں سے ہے کہ اس جیسے امور میں کیا کرتا ہو چنانچہ حدیث حسن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیس روز خیر کیا یعنی استحقاق اس مٹی کے خیر ہونے کا مدت مذکور پر موقوف تھا غرض کہ جو شخص برس روزہ کے سوا کے لیے جمع کر گیا تو سبجز اس کے نہیں کہ اسکے دل میں ضعت ہو اور اسباب ظاہری پر پائل پس ایسا شخص مقام توکل سے خارج اور انتظام الہی پر جو اسنے خفیہ سبب سے رکھا ہو غیر معتقد ہو کیونکہ سبب داخلی پیداواروں اور ذکاوتوں کے ہر سال ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور جو شخص کہ برس سے کم کے لیے ذخیرہ کرے تو اسکو بقدر اسکے اہل کی کمی کے درجہ ہو گا اور جس شخص کو توقع دو مہینے کی ہو اسکا

اصحاب الیمین کے بھی بہت سے درجات ہیں اور انکا سلسلہ ایسا ہے کہ اصحاب الیمین سے اونچے درجے والے ان کے متصل ہیں جو سابقین میں سے نیچے درجے کے لوگ ہوں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرنے سے توکل حب پورا ہوتا ہے جب اہل کوتاہ ہو اور بالکل توقع زیست کی نہ ہونی اسکی قید کرنی دشوار ہے گو ایک ہی دم کے لیے کیون نہ کیونکہ ایسا ہونا کو یا غیر ممکن ہے۔ پھر طول مل در اسکی کوتاہی میں لوگ متفاوت ہیں اور کمتر درجہ اہل کا ایک دن برات یا اس سے کم ساعات ہیں اور غایت درجہ اسقدر ہے کہ حسب دران کی عمر ہوتی ہو اور اتنے بچ میں درجات ہیں جنکا شمار نہیں پس جو شخص کہ زیادہ ایک مہینے سے توقع زیست نہ کرے وہ مقصود میں اس سے نزدیک تر ہو گا جو برس روزہ کی توقع کرے اور اسکی قید لگانی چالیس روز کی بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کے بعد ہوا سیلے کہ آپ کی میعاد سے مقصود یہ تھا کہ رات کے مقدار کی ذکر کی جاوے بلکہ وہ میعاد سیلے تھی کہ مستحق موعود چیز کے ملنے کے ہو جاوے جو برس چالیس روز گزرے نہیں مل سکتی تھی اور چالیس روز کے بعد یہ استحقاق ایک عہد کے باعث تھا جو خدا سے نعم کی عادتوں میں سے ہے کہ اس جیسے امور میں کیا کرتا ہو چنانچہ حدیث حسن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیس روز خیر کیا یعنی استحقاق اس مٹی کے خیر ہونے کا مدت مذکور پر موقوف تھا غرض کہ جو شخص برس روزہ کے سوا کے لیے جمع کر گیا تو سبجز اس کے نہیں کہ اسکے دل میں ضعت ہو اور اسباب ظاہری پر پائل پس ایسا شخص مقام توکل سے خارج اور انتظام الہی پر جو اسنے خفیہ سبب سے رکھا ہو غیر معتقد ہو کیونکہ سبب داخلی پیداواروں اور ذکاوتوں کے ہر سال ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور جو شخص کہ برس سے کم کے لیے ذخیرہ کرے تو اسکو بقدر اسکے اہل کی کمی کے درجہ ہو گا اور جس شخص کو توقع دو مہینے کی ہو اسکا

درجہ اس کے موافق نہ ہوگا جو اپنی اہل ایک مہینا کرے اور نہ اس کے موافق جو تین مہینے کی اہل رکھتا ہو بلکہ اسکا
درجہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا اور ذخیرہ کرنا بیکار مانع کچھ کو تاہی اہل کے اور کوئی چیز نہیں تو افضل یہی ہو کہ ہرگز ذخیرہ
نہ کرے اور اگر دل ضعیف ہو تو حقیقتہً ذخیرہ قلیل ہوگا تاہی افضل ہوگا چنانچہ اس فقیر کا قصہ مشہور ہے جس کے لیے
حضرت علیؑ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا ارشاد فرمایا تھا اور جب انھوں نے
غسل دیکر اسی کی چادر کا کفن اسکو پہنایا تو آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کو ایسی طرح اٹھے گا
کہ اسکا منہ چودھویں رات کا سا چاند ہوگا اور اگر ایک خصلت اس میں نہوتی تو آفتاب روشن کا سا منہ لے کر اٹھتا
اصحاب نے عرض کیا کہ وہ کونسی خصلت تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص روزہ دار بھی تھا تہجد گزار بھی تھا خداے تم کا ذکر بھی بہت
کرتا تھا مگر جب جاڑے آتے تھے تو گرمیوں کے کپڑے دوسری گرمیوں کے واسطے رکھ چھوڑتا تھا اور گرمی آتی تھی تو
جاڑے کے کپڑے دوسرے جاڑے کے لیے رکھ چھوڑتا تھا پھر آپ نے فرمایا من اقل او تم منہ البقین وغیرہ الصبر انتہی اور کونہ
اور دستہ خوار یا اور چیزیں جنکی حاجت ہمیشہ ہوتی ہو وہ انہیں داخل نہیں یعنی انکار کر دینا اور سچے کو کم نہیں کرنا لیکن جاڑے
کے کپڑوں کی حاجت گرمیوں میں نہیں رہتی اور یہ حکم اس شخص کے باب میں ہے کہ ترک ذخیرہ سے اسکا دل مضطرب نہو
اور نفس کو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف تاک نہو بلکہ اسکا دل سوا سے وکیل برحق کے اور کسی کی طرف ملتفت نہو پس اگر ایسی
صورت ہو کہ نہ رکھنے سے نفس میں پریشانی ایسی ہوتی ہو جس سے دل عبادت اور ذکر و فکر سے باز رہتا ہو تو اس کے لیے رکھ
چھوڑنا ہی بہتر ہے بلکہ اگر کوئی متاع رکھ چھوڑے جسکی آمد اسکی ضروریات کو کافی ہو اور اسکے دل کو اطمینان بخشد اسکے
تہوتا ہو تو اسکے لیے یہی اولے ہو کیونکہ مقصود دونوں کی اصلاح ہی تاکہ خداے تم کے ذکر کے لیے فارغ ہو جاوے اور بعض لوگ
ایسے ہیں جنکو مال کا جونا دل میں پریشانی لاتا ہو اور بعض ایسے ہیں کہ انکو نہو نیسے پریشانی ہوتی ہو اور ممنوع وہی چیز ہے جو
خداے عزوجل سے مانع ہو خواہ وجود مال ہو یا عدم ورنہ دنیا فی نفسہا ممنوع نہیں ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تمام اصناف خلق پر مبعوث ہوئے تھے کہ ان میں تاجر اور حرفہ والے اور دوسرے پیشے والے سب قسم کے لوگ تھے پس
تاجر کو تجارت چھوڑنے کو حکم فرمایا نہ کسی پیشے والے کو اپنا پیشہ ترک کرنے کو کہا نہ جو شخص انکا تارک تھا اسکو حکم تجارت اور پیشے
میں مشغول ہونے کا دیا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری فزہ و نجات اس میں ہے کہ اپنے دلوں کو دنیا کی طرف سے
خداے تعالیٰ کی طرف پھیرو اور انکا سجا کہ مشغول ہونا خداے تم کے ساتھ سب سے عمدہ دلوں کا ہے تو ضعیف کے لیے مقدار حاجت رکھ
چھوڑنا بہتر ہے جیسے کہ تو سی کیلئے ذخیرہ کرنا ہو اور یہ سب حکم تمہارا آدمی کا ہو اور عیالدار کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے عیال کے ضعف دور
کرنے اور انکی تسکین خاطر کے لیے ایک برس کی غذا جمع کر لیا تو حد توکل سے خارج نہو گا اور برس سے زیادہ کیلئے ذخیرہ کرنا توکل کو باطل
کرتا ہے اسواسطے کہ اسباب ہر برس میں گریہ ہوتے رہتے ہیں تو زیادہ کیواسطے ذخیرہ کرنا ضعف قلبی پر دلالت کرتا ہے جو قوت توکل کے
تخلات ہے کیونکہ متوکل سیکانام ہے جو موصوفی دل و خداے تم کے فضل مطہرین اور اسکے انتظام کا معتقد ہو نہ اسباب ظاہری کے

احیاء علوم الدین جلد چہارم مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

تو وہ من رباط الخیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا فاسر لیبھاوی لیلاراات کو جانا دشمنوں کی آنکھ سے چھپنا ہے جس میں ایک گونہ سبب دفع ضرر کا موجود ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں خفیہ ہونا دشمنوں کی آنکھ سے پوشیدہ رہنا ہے کہ ضرر نہ ہو نہ چاہوین اور نماز میں ہتھیاروں کا لینا قطعی دفع نہیں ہے جیسے سانپ اور بچہ کا مار ڈالنا کہ قطعی دفع ہے لیکن ہتھیاروں کا لینا ایک سبب قطعی ہے اور ہم بیان کر چکے کہ ظنی بھی مثل قطعی کے ہے تو صرف سبب ہو ہم ہی ایسا رہ گیا ہو چکے ترک کا مقضی توکل ہے اور یہ جو مروی ہے کہ بعض دلیا کے شانے پر شیر نے پرچہ رکھ دیا اور انھوں نے جنبش نہ کی اور بعض نے شیر کو اپنا تلخ کر کے سپر سواری کی تو اس قسم کی روایات اگرچہ واقع میں درست ہیں مگر بطور اقترا انکو سیکھنا نہ چاہیے بلکہ یہ ایک مقام بلند کرامات کا ہے اور توکل کی شرائط میں سے نہیں اور اس میں رائے ہے کہ جو کہ فی اسپر نہیں ہو چکا وہاں وقت نہیں ہوتا اب اگر کوئی پوچھے کہ اس مقام کے پہنچنے کی علامت کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ پہنچنے والے کو نشان پوچھنے کی کچھ حاجت نہیں اسکو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا مگر اس مقام سے پہلے کے نشان کچھ ذکر کر دیے جائیں ہیں پیشتر کی علامت یہ ہے کہ جو کتا آدمی کے ساتھ اسکی جلو میں رہتا ہے اور جبکا نام غائب ہو اسکا کام یہ ہے کہ خود مالک کو اور وہ سروں کو کاٹتا رہتا ہے اول وہ خور و تالیع ہو جاوے اگر وہ اسطرح کا مصلح ہو جاوے کہ اشارہ پر ہی چلے بدون اشارہ ابھرنے ہی بناوے تب کیا عجیب کہ آدمی کا درجہ بلند ہوتے ہوئے یہ قوت ہی پہنچے کہ اسکا مصلح شیر ہو جاوے جو درندوں کا بادشاہ ہو اور جنگل کا کتا مگر گھر کے کتے کا مصلح ہو جانا جنگل کے کتے کی نسبت کمزیرا وہ بہتر ہے اور بد کے کتے کا تالیع ہونا گھر کے کتے کی نسبت کمزیرا وہ اولیٰ ہے اگر باطن کا کتا آدمی کا تالیع نہیں ہوتا تو قفس نگرنا چاہیے کہ ظاہر کا کتا تالیع ہو رہی بات کہ متوکل نے جب دشمن کے خوف سے ہتھیار لیے اور حور سے ڈر سے قفل لگایا اور چلے جانے کے خوف سے اونٹ کو تالیر یا زحیٰ تو اسکا توکل اس اعتبار سے کہلاوے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص متوکل عظم اور حال کی رو سے کہلاوے اسکا علم تو یوں ہو کہ جو اگر دفع ہوا تو کچھ میرے قفل لگانے سے نہیں ہوا بلکہ صرف خدا کے قفس کے قفس سے ہوا کیونکہ اکثر دوا و زون پر قفل لگانا مفید نہیں ہوتا بہت سے اونٹ ٹانگ نہیٹے پر جاتے ہیں خواہ بھاگ جاتے ہیں بہت سے ہتھیار بند قفل ہو جاتے ہیں خواہ ہو جاتے ہیں لیکن اسباب پر تکیہ کیا رہا بلکہ سبب الاسباب پر تکیہ چاہیے جیسا کہ تہذیب وکیل مقدمات کی مثال میں لکھا ہے کہ موکل جب اسکے کہنے سے خود اتارنا ہی اور ستاؤ نہ لانا ہی تو اسکو نہ اپنے اوپر نہ اپنی دستاؤ پر تکیہ ہوتا ہے بلکہ وکیل کی تہذیب و قوت پر بھروسہ ہوتا ہے اور حال اسطرح ہونا چاہیے کہ جو کچھ خدا کے تعویذ سے بھڑکے اور نفس میں حکم کرے لگا میں اسپر راضی ہوں اور زبان سے یہ کہے کہ اگلی اگر تو میرے بھڑکے کسی ایسے کو مسلط کرے گا جو اسکو لیاوے تو وہ تیری ہی راہ میں ہے اور میں تیرے حکم پر راضی ہوں اسلیے کہ جو کچھ تو نے مجھ کو دے رکھا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ہے کہ کچھ تو مجھ سے واپس نہ لے گا یا عاریت اور انہی کے کہ مہا لیکھا اور مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ میرا رزق ہی یا تو نے کسی اور کی نعمت میں لکھ دیا ہے بہر حال میں تیرے حکم پر راضی ہوں ہر قسم انجیر رود بریم چون تو پسندی رواست بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند درست پس جب یہ حال درود علم مذکور ہالہوگا تو اونٹ کی ٹانگ باندھنے اور ہتھیار لینے اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہوگا کچھ جب بھڑکے اور اپنی چیز

تو اسکا مصلح شیر ہو جاوے کہ اسکا مصلح شیر ہو جاوے

گھر میں پاوے تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خداے تعالیٰ کی ہو اور اگر چوری گئی ہو تو اپنے دل کی طرف لحاظ کرے اگر دل کو راضی اور خوش پاوے یہ سمجھ کر کہ خداے تعالیٰ نے جو یہ عجب سے لے لیا تو صرف اسی لیے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھاوے گا تو اس صورت میں اس کا مقام توکل بھیک ہو اور اس کا گمان بھی درست ہو اور اگر دل کو اس چیز کے جانے سے بے رغبت ہو اور بہت سا صبر و کار ہو تو معلوم ہو گا کہ یہ شخص دعویٰ توکل میں سچا نہیں اس لیے کہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے اور زہد اسی کا بھیک ہوتا ہے جو نہ آنے کی خوشی کرے نہ گئے کا غم بلکہ کبھی معاملہ بالعکس ہو کہ چیز کے جانے سے خوش ہو اور آنے سے رنجیدہ پس جبکہ حال یہ ہو کہ کئی چیز سے بے رغبت ہو تو اس کا توکل کیسے درست ہو گا ہاں بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہے بشرطیکہ رنج کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اس کی تجسس و تلاش میں بہت کوشش کرے اور اگر ان باتوں پر قادر نہ ہو حتیٰ کہ دل میں رنجیدہ ہو اور زبان سے شکایت کرے اور خوب تلاش کا مل کرے تو یہ چوری گو یا اسکے حق میں زیادتی گناہ کی ہوئی اس لیے کہ اسکے باعث معلوم ہو گا کہ وہ شخص سب مقامات سے قاصر اور تمام دعویٰ میں جھوٹا ہو اسکے بعد اس کو نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اس کی کوئی بات نہ چاہیے اور اسکے حال میں نہ بھینسا چاہیے کیونکہ وہ مری باقون کا حکم کرے یا لا اور خیر سے باز رکھنے والا ہو اور نیکی کا مدعی ہو اب اگر یہ کہو کہ متوکل کے پاس کمال کہاں ہوتا ہے جو چوری جاوے تو اس کا حال یہ ہو گا کہ اسکے گھر میں آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مثلاً کھانے کا پیالہ اور پیئے کا کوزہ اور وضو کا ٹوٹا اور زاد رکھنے کا تو شدان اور لاکھی وغیرہ سامان معیشت ضرور ہوتا ہے علاوہ ازیں کبھی اس کی ملک میں مال آجاتا ہو تو وہ اس کو روک رکھتا ہے اس خیال سے کہ کوئی محتاج لمجاوے تو اسے حوالہ کر دین پس اس نیت سے کہ چھوڑنا توکل کو باطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط میں نہیں کہ پانی پیئے کا کوزہ اور کھانے کا برتن بھی دیکھ لے بلکہ حکم دیکھ لینے کا مالک چیزوں اور زائد از حاجت مال میں ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فقر ہے متوکلین کو روٹی پہونچانے کے لیے مساجد کے گوشوں میں جاری ہو مگر یہ نہیں کہ انکو کوزے اور متاع بھی ہر روز اور ہر ہفتے میں پہونچ جایا کریں اور عادت الہی سے نکلنا توکل میں شرط نہیں اسی نظر سے خواص سفر میں رسی اور دھوچی اور مقرر خضر و رسوئی رکھا کرتے تھے مگر کھانا نہ رکھتے تھے اس لیے کہ خدا فقر کی عادت سے دونوں چیزوں میں فرق ہے پھر اگر یہ کہو کہ جب آدمی کی حاجت کی چیز جاتی ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر سوال و غم نہ کرے اگر اس کی خواہش کی چیز وہ نہ تھی تو اسے اسکو کیوں رکھ چھوڑا تھا اور دروازے کو قفل کیوں لگایا تھا اور اگر اس لیے رکھا تھا کہ اسکو حاجت کے سبب مرغوب تھی تو پھر کیسے سمجھ میں آسکتا ہے کہ مرغوب چیز چھین جاوے اور آدمی کو رنج دل میں نہ ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ متوکل آدمی جو اپنی چیز کا بچاؤ کرتا ہے اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے دین پر مدد لے کیونکہ اسکو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے اگر میرے پاس ہوتی اور بہتر ہوتی تو مجھ کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عنایت فرما پائے اس چیز کے ملنے سے اسنے استدلال سبب کا کر لیا کہ خداے تعالیٰ نے میرے لیے بھم کر دی اور جن ظن خداے تعالیٰ کے ساتھ کیا کہ میری بہتری اسکے ہونے ہی میں ہو اور اسکے ساتھ یہ بھی ظن کیا کہ یہ چیز میرے اسباب دینی پر مددگار ہوگی اور یہ بات اسکے ذہن میں یقینی نہ تھی کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ بہتری اور مصلحت یوں ہو کہ یہ شے اسکے پاس سے جاتی رہے اور جو غرض اس سے نکلتی اسکو مشقت اور

توکل سے نکالے اور اس مشقت اور تکلیف کا ثواب زیادہ ہو پس جب اللہ تعالیٰ نے چور کو مسلط کر کے وہ چیز اسکے پاس نکال دی تو پہلا ظن اور کچھ ہو گیا اس لیے کہ وہ تو ہر حال میں خدا سے تم کے ساتھ حسن ظن ہی رکھتا ہے اب چون کہنا ہو کہ اگر خدا سے تم اس چیز کا رہنما میرے پاس تک اور آئندہ کو اس کا نہ رہنما میرے لیے بہتر نہ جانتا تو مجھ سے نہ لیتا پس اس لیے ظن کرنے سے ہو سکتا ہے کہ سچ و ملائمت نہ ہو کیونکہ اس سے آدمی کی خوشی خود اسباب کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ اسباب سے اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسباب الاسباب نے اپنی عنایت و شفقت سے ہم کو دیا ہو اور اس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی بیمار کسی طبیب فق کے سامنے ہو کہ کچھ دوا اسکے حق میں تجویز کرے اس کو اپنی عین مصلحت جانے اور راضی رہے مثال اگر کھانا دے تو خوش ہو اور سمجھے کہ اگر طبیب اس میں خفا نہ نہیں جانا اور محکوم اس کی برداشت کی تاب نہیں دیکھی تو کہیں دیا اور اگر وہ غذا اسکے پاس نہ تھے تب بھی خوش ہو اور کہے کہ اگر خدا تعالیٰ حق میں مہر نہ تھی اور محکوم موت کے رہ نہیں لگاتی تھی تو طبیب مجھ سے کہیں ہٹا لیتا اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کو اتنا ہی سمجھانے جیسا میرا ہے اپنے باپ کی شفقت کا اعتقاد رکھتا ہو جو علم طب میں ہمارے کامل رکھتا ہو تو ایسے شخص سے توکل ہونا معلوم اس توکل ہرگز درست نہیں اور جو شخص خدا سے کوہجائتا ہو اور اسکے افعال و عادات سے واقف ہو کہ نیکو فیصلح اس طرح ہو کہ کیا کرنا ہو تو وہ اسباب پر ہرگز خوش نہ ہوتا کیونکہ اس کو کیا معلوم ہو کہ کونسا سبب اسکے حق میں بہتر ہو چنانچہ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں غنی ہو جاؤں یا فقیر محکوم کچھ برد نہیں اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہو اور اگر متوکل کو بھی چاہیے کہ اس کا اسباب چوری جاوے یا باقی رہے کچھ پروا نہ کرے اس لیے کہ اسے کیا معلوم ہو کہ کونسا حال اسکے حق میں بہتر ہے و آخرت میں مفید ہو کیونکہ بہت سی چیزیں دنیا کی سبب ہلاک انسان ہوا کرتی ہیں اور بہت سے تو انگریز اپنے مال کی بدولت ایسے واقعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فقیر ہونے کی تمنا کیا کرتے ہیں فاحشل کا متوکلوں کے ادب میں جس کے چوری جانے پر حیرت کا اظہار گھر سے نکلے تو گھر کی چیز کے باب میں اسکے چند ادب ہیں اول یہ کہ دروازے کو قفل لگا دے اور سامان حفاظت زیادہ کچھ نہ کرے مثلاً مہسایون سے کہنا کہ دیکھتے رہنا یا کئی قفل لگانے وغیرہ چنانچہ حضرت مالک بن دینار اپنے دروازے پر قفل نہ دیتے تھے بلکہ چور کی رسی سے باندھ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں کوڑوں کو باندھتا بھی نہیں دوسرے یہ کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جس پر چور و عن کو رغبت ہو اور اپنے آپ ان کی مصیبت کا سبب نہ بنے یا اسکے رکھ چھوڑنے سے ان کی رغبت خوش ہوے اور اسی لیے جب مغیرہؓ نے حضرت مالک بن دینارؓ کو ایک لٹا پر بھیجا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کو لے لو محکوم حاجت نہیں انھوں نے پوچھا کہ کس واسطے آپ نے فرمایا کہ مجھے دشمن و سواس ڈالتا ہو کہ اس کو چور لے گیا پس گویا آپ نے اس بات سے احتراز کیا کہ چور نہ لے گا نہو اور شیطان جو چوری کا وسواس دل میں ڈالتا ہو اس سے دل پریشان نہو اور اسی جہت سے حضرت ابو سلیمان دارانیؓ نے اس قصے کو سن کر فرمایا کہ یہ اضعاف قلوب صوفیہ سے ہے انھوں نے تو نہ کہا تھا تو اس کو کوئی ایجا تا انھیں کیا مطلب تھا پھر یہ کہ جس چیز کو بچوری گھر میں چھوڑ جاوے تو چاہیے کہ نکلنے کی وقت نیت کرے کہ جو کچھ خدا سے تمہیں حکم کرے گا میں اس پر راضی ہوں اگر کسی چور کو مسلط کر کے چرواوے تو جو کوئی اس کو لے گا اس کو یہ چیز معاف ہو یا یہ چیز خدا کی راہ میں وقف ہو اگر کہنے والا فقیر ہو تو پھر

صدقہ ہو اور اگر فقیر کی شرط نہ کرے تو بہت ہو اور اگر اس چیز کو کوئی غنی لے گا تو دو تین ہو و نیکی اول تو یہ کہ اسکے مال کے سبب وہ معصیت سے باز رہے یعنی اگر اس قدر ملک یا کچھ چوری کرے کی حاجت نہ رہی تو ہمیشہ جو مال حرام چور کھایا کرتا اسکا گناہ معاف کرنے سے جاتا رہا اور دوسری نیت یہ ہو کہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے گا تو اسکا مال گویا دوسرے کے حق میں فدیہ ہو گیا اور جب اپنے مال سے دوسرے کے مال بچانے کی نیت ہوگی یا نیت چوری کی معصیت دور کرنے خواہ کم کرنے کی ہوگی تو مسلمان کی خیر خواہی پائی جائیگی اور اس حدیث شریف کے بموجب جب کار بند ہو گا انصاف خاں ظالما اور مظلوما اور ظالم کی بد اس طرح ہو کہ اسکو ظلم سے باز رکھے اور ظلم کا معاف کر دینا ظلم کا نیست کر دینا ساریہ کو باز رکھنا اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ نیت اسکو کسی طرح پر مقرر نہیں کہ چونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو چور کو مسلط کر دے اور قصداً اسے کو بدل دے مگر نہ بدگی وجہ سے نہ نیت ایسی درست ہو جاتی ہو کہ اگر اسکا مال چوری ہوا تو اسے تو ہر دم کے عوض سات سو ملین اسلیے کہ اسکی نیت ہو گئی ہو نیت ہی کے باعث ثواب ہو کرتا ہو اور اگر مال چوری ہوا تو اسے تب بھی اسکو ثواب حاصل ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو کہ آپ نے اس شخص کے بایں جو اپنی بی بی سے نزل ترک کرے اور نطفہ اپنے مقام میں جا رہے ارشاد فرمایا کہ اسکو اتنا ثواب ہو کہ اس صحبت ایک لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا ہو کر چھ ماہ گزرے اور اللہ کی راہ میں مارا جاوے گا اسکے واقع میں لڑکا نہ ہو کیونکہ ولد کے بایں اسکا کام تو صرف صحبت ہی ہے پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اور رفق اور بقا اسکے اختیار میں نہیں پس بالفرض لڑکا ہو تا تو اسکو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہے اس طرح چوری کا حال روپر کی مثال میں سمجھنا چاہیے چوتھے یہ کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو چاہیے کہ ناخوش نہ ہو بلکہ اگر سن سکے تو خوش ہو اور کہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں بہتری نہ جانتا تو مجھ سے نہ چھینتا پھر اگر اسکو وقف نہ کر گیا ہو تو چاہیے کہ اسکی تلاش میں بہت کوشش نہ کرے مسلمانوں سے بدظن نہ ہو اور اگر وقف کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اسکو تو وہ پہلے ہی ذخیرہ آخرت اپنے لیے کر چکا ہے پس اگر اسکو وہ چیز ملے نہ لے اسلیے کہ اسکو وقف کر چکا ہو اور اگر قبول کرے تو ظاہر علم کی رو سے اسکی ملک میں آجاوگی کیونکہ صرف اس نیت مشروط سے ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر متوکلین کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کی اوٹنی چوری گئی آپ تلاش کرتے کرتے تھک گئے پھر اسکو نہ مل سکی راہ میں وقف کر دیا اور مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ٹھکانے میں ایک شخص سے یا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی اوٹنی فلاں جگہ ہو آپ نے اپنا جوتا پہنا اور کھڑے ہوئے پھر متعزز شد کہ اگر بڑھ گئے تو گونے عرض کیا کہ آپ تشریف لے کر اسکو لے آئیے آپ نے فرمایا کہ میں اسکو فی سبیل اللہ چکا ہوں اور بعض کا بر سے مروی ہے کہ ابن نے ایک اپنے بھائی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خداے تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ مجھ کو تہلادینے انکو میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باوجود اسکے ریخیرہ اور غمگین معلوم ہوتے تھے اسلیے میں نے کہا کہ تمکو خداے تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل ہوئے پھر غمگین کیوں ہوا انھوں نے ایک آہ سرد دل پر درد سے چھینچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا میں نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے لیے علیین میں مقامات ایسے اونچے کیے گئے

اسکا مال چوری ہوا تو اسے تب بھی اسکو ثواب حاصل ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو کہ آپ نے اس شخص کے بایں جو اپنی بی بی سے نزل ترک کرے اور نطفہ اپنے مقام میں جا رہے ارشاد فرمایا کہ اسکو اتنا ثواب ہو کہ اس صحبت ایک لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا ہو کر چھ ماہ گزرے اور اللہ کی راہ میں مارا جاوے گا اسکے واقع میں لڑکا نہ ہو کیونکہ ولد کے بایں اسکا کام تو صرف صحبت ہی ہے پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اور رفق اور بقا اسکے اختیار میں نہیں پس بالفرض لڑکا ہو تا تو اسکو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہے اس طرح چوری کا حال روپر کی مثال میں سمجھنا چاہیے چوتھے یہ کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو چاہیے کہ ناخوش نہ ہو بلکہ اگر سن سکے تو خوش ہو اور کہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں بہتری نہ جانتا تو مجھ سے نہ چھینتا پھر اگر اسکو وقف نہ کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اسکو تو وہ پہلے ہی ذخیرہ آخرت اپنے لیے کر چکا ہے پس اگر اسکو وہ چیز ملے نہ لے اسلیے کہ اسکو وقف کر چکا ہو اور اگر قبول کرے تو ظاہر علم کی رو سے اسکی ملک میں آجاوگی کیونکہ صرف اس نیت مشروط سے ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر متوکلین کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کی اوٹنی چوری گئی آپ تلاش کرتے کرتے تھک گئے پھر اسکو نہ مل سکی راہ میں وقف کر دیا اور مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ٹھکانے میں ایک شخص سے یا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی اوٹنی فلاں جگہ ہو آپ نے اپنا جوتا پہنا اور کھڑے ہوئے پھر متعزز شد کہ اگر بڑھ گئے تو گونے عرض کیا کہ آپ تشریف لے کر اسکو لے آئیے آپ نے فرمایا کہ میں اسکو فی سبیل اللہ چکا ہوں اور بعض کا بر سے مروی ہے کہ ابن نے ایک اپنے بھائی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خداے تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ مجھ کو تہلادینے انکو میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باوجود اسکے ریخیرہ اور غمگین معلوم ہوتے تھے اسلیے میں نے کہا کہ تمکو خداے تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل ہوئے پھر غمگین کیوں ہوا انھوں نے ایک آہ سرد دل پر درد سے چھینچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا میں نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے لیے علیین میں مقامات ایسے اونچے کیے گئے

کہ ان کے برابر میں نے جنت میں نہ دیکھے تھے میں اُن سے خوش ہوا اور ان کے اندر جانے کا ارادہ کیا اس وقت ایک پکارنے والے نے ان کے اوپر سے آواز دی کہ اسکو یہاں سے مٹا دو یہ مقامات اسکے واسطے نہیں یہ اسکے لیے ہیں جو سبیل کو پورا کرے میں نے پوچھا کہ سبیل کا پورا کرنا کیا ہے مجھ سے کسی نے کہا کہ تو چن کر فی سبیل شکر کہہ کر پھر پھر لیا کرتا تھا اگر تو سبیل کو پورا کرتا تو ہم بھی تجھکو ان مقامات میں جالے دیتے۔ اور بعض عابدین نے کہہ کے حال میں لکھا ہو کہ وہ ایک شخص کے پاس مہمانی لیے سوتا تھا جب وہ جاگا تو مہمانی نہ پائی پاس والے شخص کو متہم کیا اس شخص نے پوچھا کہ تیرا مال کس قدر تھا اس نے تعداد بتلائی پس گھر پر ساتھ لیا کہ اپنے پاس سے اسقدر دے دیا۔ پھر اسکے بعد اسکے دوستوں نے کہا کہ مہمانی تو ہم نے مہنتی کی واسطے لی تھی تو وہ مع ان دوستوں کے جبرہمت کی تھی اسکے گھر آئے اور تہمت سے معذرت خواہ ہو کر اسکا مال پھیرنا چاہا اس نے کہا کہ میں نہ لوں گا یہ مال تمہیں رہنے دو حلال طیب ہو میں نے اپنی خوشی سے دیا ہو اور جو مال میں اللہ کی راہ میں نکالتا ہوں اسکو واپس نہیں لیتا ہوں جب انھوں نے بہت اصرار کیا اس نے بیٹے کو بلایا اور اس مال کو غصیان میں رکھ کر فقر کے پاس بھیجا شروع کیا یہاں تک کہ سہین سے کچھ نہ رہا پس سلف کا حال اس طرح تھا اس طرح جو کوئی روٹی لیکر کسی فقیر کو دیا چاہتا اور وہ اتنے میں چلا جاتا تو اس روٹی کا واپس گھر میں لانا کہ وہ جانتے اور کسی اور فقیر کو دیدیتے اور یہی حال دراہم و دیناروں اور تمام خیرات و صدقات میں سمجھنا چاہیے پانچواں باب جو سب سے کم ہے یہ جو کہ چور پر بننے وال لیا ہو بد عائد نہ کرے اور اگر ایسا کرے لگا تو توکل باطل ہو جاوے گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اس نے کئی چیزیں مفوس کیا اسکا جانا اسکو برا معلوم ہوا اس لیے زبردستی جاتا رہا مگر اور اگر زیادہ بد عا کرے لگا تو جو مصیبت اسکو ہوئی اسکا ثواب بھی نہ پاوے گا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص اپنے ظالم پر بد عا کرے تاہو وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہو اور روایت ہے کہ ربیع بن خثیم کا گھوڑا جو کہ بلیں نہ رہا ورم کا تھا چوری کیا اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے نماز کو نہ ٹوڑا اور نہ اسکی تلاش میں کچھ اضطراب کیا لوگ ان کے پاس تسلی دینے کو آئے آپ نے فرمایا کہ جب چور گھوڑا کھولتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے اسکو کون نہ لگا لایا ہے فرمایا کہ میں ایسی چیز میں مصروف تھا کہ وہ میرے نزدیک اسے محبوب تھی یعنی نماز پڑھتا تھا لوگ چور کو بد عا دینے لگے آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ مت کہو اور اسکے حق میں اچھا کہو اس لیے کہ میں نے وہ گھوڑا اس قدر فرما کر دیا اور بعض کا بر سے ایسے وقت میں کہ انکی چیز چور ہو گئی تھی کسی نے کہا کہ آپ اپنے ظالم پر بد عا کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ میں یہ اچھا نہیں جانتا کہ سپر شیطان کا بد گاہ بنوں کسی نے پوچھا کہ بھلا اگر وہ چیز آپ کے پاس لگاؤ آپ نے کہا کہ لینا تو درگزر میں اسکو دیکھوں بھی نہیں اس واسطے کہ وہ چیز میں اسکو معاف کر دی ہو اور بعض نیرنگوں سے کسی نے درخواست کی کہ اپنے ظالم پر بد عا کرو انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے کسی نے ظلم ہی نہیں کیا پھر فرمایا کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا یہ کیا تھوڑا ہے کہ میں اس سے بچا رہے ہر روز زیادہ بڑی چاہوں اور کسی شخص نے بعض کا بر الے سامنے حجاج بن یوسف کو بہت گالیاں دیں انھوں نے فرمایا کہ تو اسے گالی دینے میں مت ڈوب اس لیے کہ اللہ تم جیسے کہ حجاج سے لوگوں کے مال اور جان پر تم کہ نیکاً عوض لیا دے ہی جن لوگوں نے اسکی ہتک غرت کی ہوگی ان سے اسکا عوض لیا اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ بندہ ظالم کو نہ کہتا ہو کہ ہمیشہ اپنے ظالم کو گالیاں دیتا ہو اور برا بھلا کہتا ہو یا تنگ کرے اسے ظلم کے برابر ہو چکر خفتناز یا دہم رہتا ہو

اور اسباب کے ایک سبب تلح حکم الہی ہو تو جیسے روٹی بھوک کی دوا ہو اور پانی پیاس کی اسلیطرح سکنجبین صفرا کی دوا ہو اور مجموعہ دستوں کی صرف دو باتوں کا فرق ہو ایک تو یہ کہ بھوک کا علاج روٹی سے اور پیاس کا پانی سے ایسا ظاہر ہو کہ کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ اسکو نہ پانی نہ ہو اور صفرا کا علاج سکنجبین سے صرف بعض لوگ جانتے ہیں مگر جسکو اسکا تجربہ ہو گیا ہو اسکے نزدیک ایسا ہو جیسے بھوک کا علاج روٹی سے ہے دوسرا فرق یہ ہو کہ دوا جو دست لاتی ہو اور سکنجبین صفرا کو ٹھہراتی ہو تو اسکے لیے کچھ شرطیں باطن میں اور کچھ ہیں اور مزاج میں بھی کچھ اسباب ہیں کہ بعض اوقات ان شروط و اسباب پر واقفیت ہوئی و شواہد ملتی ہو چکا ہو کہ کوئی شرط نہیں باطنی جاتی تو دوسرا دست نہیں مگر پیاس کے جانے کے لیے سوا پانی کے اور کوئی شرط نہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہو کہ باوجود بہت سا پانی پینے کے بھی پیاس نہیں جاتی الا یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہو بہر حال سبب کا دخل پذیر ہونا انھیں دو چیزوں سے ہمیشہ ہوتا ہو نہ سبب کے بعد اسکا مسبب ضرور ہو گا بشرطیکہ سبب کی شرطیں سب کامل ہوں اور سبب باطنی خدا کے تعزیر کی تدبیر اور تخریر اور ترتیب سے بمقتضائے اسکی حکمت اور کمال قدرت کے ہوئی ہیں پس متوکل کو ان اشیاء کا استعمال کرنا اور سبب لاسباب پر نظر رکھنی اور سبب اور دو کمیطر التفات نہ رکھنا توکل کے برخلاف نہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہو کہ آپ نے دعا مانگی کہ الہی دوا اور شفا کس کے پاس سے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے پاس سے آپ نے عرض کیا کہ بھوک طیب کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں یہاں تک کہ میری شفا یا قضا میں سے بندے پر کوئی اسباب سے اس سے معلوم ہوا کہ دوا کرتے ہیں ساتھ توکل کے یہ معنی ہیں کہ توکل علم اور حال سے ہو نہ عمل سے جیسا کہ اسکا حال پہلے میں گزرا مگر دوسرے یہ نہ کہ توکل میں شرط نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ داغ بھی انھیں علاجوں میں ہے چکا فائدہ خوب ظاہر ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ ایسا اندیل سبب ظاہر ہے جس سے قصداً اور چھپے اور سہل کا پلٹا اور حرارت زدہ کو سرد و دواؤں کا پلٹا وغیرہ اور اگر داغ بھی ایسا ہی ہوتا تو بہت ملک اس سے خالی نہیں رہتے حالانکہ بہت شہروں میں اسکی عادت لوگوں کو نہیں صرف بعض ترک و غریب داغ دیتے ہیں پس اسکے وہی سبب نہیں کہ چھک نہیں جیسے منتر وغیرہ ہیں ویسے ہی یہ بھی ہو صرف اتنا فرق ہو کہ داغ دنیا آگ سے جلاتا ہو اور اسکی حاجت نہیں اسلیسے کہ جس کوئی روکا علاج دیکھنے سے کیا جاتا ہو اسکی کوئی ایسی بھی دوا ہوئی جو حسین جلانے کی نوبت نہ ہو بچے پس آگ سے جلانا ایک زخم جسم کا خراب کر دینا لا ہو اور اسکی تیرا کا بھی دور رہتا ہو باوجودیکہ اسکی کچھ حاجت نہیں بخلاف فصد و حجامت کے کہ انکی سرایت بعید ہو اور انکے قائم مقام کوئی اور شئی نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے ہی منع فرمایا مگر سے منع نہیں فرمایا حالانکہ توکل سے دونوں بعید ہیں اور روایت ہے کہ عمران بن حصین بیمار تھے لوگوں نے انکو داغ دینے کی صلاح دی مگر انھوں نے نہ مانا تو لوگوں نے اصرار کیا اور انکے انکو قسم کھلائی یہاں تک کہ آپ نے داغ لیا پھر کہا کرتے کہ میں نور دیکھا کرتا تھا اور آواز سناتا تھا اور مجھ کو فرشتے سلام کرتے تھے جب میں نے داغ کھایا سب باتیں جاتی رہیں اور فرمایا کرتے کہ چند داغ کھانے تھے سو کھائے مگر ان سے کچھ فائدہ نہوا نہ مراد ملی پھر آپ نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی خدا تعالیٰ نے جو فرشتوں کا معاملہ ان سے ہوتا تھا وہ پھر جاری فرمادیا۔ اور مطرف بن عبد اللہ سے فرمایا کہ جو بزرگی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہلے سے رکھی تھی اس سے پھر سرفراز فرمایا اور ان سے اپنی کرامت کے جانے رہنے کی خبر بھی کہ چکے

اسرا بخاری بر ذرات ابن عباس اس طرح صحیحین میں بروایت عائشہ رقیہ کی اجازت بمقتول ہو ۱۱۳

تھے۔ حال یہ کہ مانع اور جو چیز اس قسم کی ہو وہ توکل کی شان کے لائق نہیں اس واسطے کہ اسکے لیے توکل کو تہذیب کی حاجت ہوتی ہو اور تہذیب توکل کے حق میں اچھی نہیں اس میں اسباب کی طرف التفات اور غور زیادہ پایا جاتا ہو قلبیہ۔ اس بیان میں کہ وہ اندہ کرنی بعض اوقات میں اچھی ہوتی ہو اور قوت توکل کی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف نہیں واضح ہو کہ بعض میں سے جو لوگوں نے دوا کی ہے وہ بیشمار ہیں مگر بعض اکابر نے دوا نہیں بھی کی تو گمان ہوتا ہو کہ وہ اندہ کرنی ان کے حق میں نقصان کی بات ہو اس واسطے کہ اگر یہ بات کمال کی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکو ترک نہ فرماتے کیونکہ جو حال توکل میں پکا تھا اس کمال تر و دوسرے کا ہونے سے رہا تو چیز اسکے کہ نقصان کی طرف گمان ہو اور کیا ہو سکتا ہو اور اس میں بڑے بڑے اکابر ہیں۔ حضرت ابو بکر کہ جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرمائیں تو کوئی طبیب ہم آپ کے لیے بلا دین آئے فرمایا کہ طبیب کیجئے دیکھ لیا اور فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو ذرؓ سے حالت مرض میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی شفا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی تو کوں نے پوچھا کہ آپ کا دل کس چیز کو چاہتا ہو آپ نے فرمایا کہ خدا کے فضل کی مغفرت کو تو کوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے طبیب بلا دین آپ نے فرمایا کہ جو طبیب ہی نے بیمار کیا ہو اور حضرت ابو ذرؓ کی آنکھیں دکھتی تھیں تو کوں نے کہا کہ آپ انکا علاج کیجئے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ان کی کچھ فکر نہیں تو کوں نے کہا کہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا فرمائے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے وہ دعا مانگوں گا جو آنکھوں کی نسبت زیادہ عجم ہے اور میرے بن خلیفہ کو فلاح ہو گیا تھا اسے تو کوں نے کہا کہ آپ دعا کریں انھوں نے فرمایا کہ میں نے قصد تو کیا تھا مگر حکیم عادیہؓ اور دوسری تو میں بہت سی یاد آگئیں کہ ان میں سے ایک طبیب تھے لیکن طبیب رہا نہ مریض نہ کچھ جھٹا بھونک کام آئی اور حضرت احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مقصد ہو کہ یہ راہ چلے اسکے لیے میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ دوا وغیرہ پینے سے علاج کرے اور انکو خود کو بیمار یاں ہو میں تو طبیب کو چھپنے پر بھی اس سے نہ کہنے اور حضرت سہلؓ سے پوچھا گیا کہ نبیؐ کے کا توکل کب درست ہوتا ہو آپ نے فرمایا کہ جب اسکے جسم میں ضرر اور مال میں نقصان آوے تو وہ اس کی طرف التفات نہ کرے اور اپنے ہی حال میں مشغول رہے اور یہی جانے کہ خدا کے تو مہر پر قائم ہو بہر حال ان دوا کے تارکین میں سے بہت لوگ ہیں ان کے فعل میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مطابقت جب ہو سکتی ہو جب مانع علاج کو بیان کر دیا جاتا تو پس ہم کہتے ہیں کہ دوا نہ کرنے کے چند اسباب ہیں سبب اول تو یہ کہ مریض صاحب کشف ہو اسکو مکاشفے سے دریافت ہو گیا ہو کہ میری موت قریب ہو دواسے مجھ کو کچھ فائدہ نہ ہو گا اور یہ امر کبھی سچے خواب اور کبھی غلبہ ظن سے اور کبھی کشف واقعی سے معلوم ہوا اگر تاہم اور غالباً حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو علاج نہ کیا تو اسکی وجہ یہی تھی کہ آپ اہل مکاشفے تھے چنانچہ حضرت عائشہؓ سے بیان کیا گیا کہ فرمایا تھا کہ میری دو بہنیں ہیں حالانکہ اسوقت ایک ہی ہیں تھی مگر آپ کی زوجہ ہونا تھیں اور بعد کو لڑکی ہی پیدا ہوئی لہذا میں نے پیشتر سے مکاشفے کے طور پر معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کا حمل ہو تو کیا عجب ہو کہ آپ کو کشف سے اپنی موت کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو اور سبب آئیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا کرتے اور دوسروں کو دوا کا حکم فرماتے دیکھا تھا تو انکار کیسے کرتے یہ امر آپ کی ذات سے بہرگز ممکن نہیں معلوم ہوتا دوسرا سبب یہ ہو کہ مریض کو اپنی ہی لگی ہو اور خوف انجام سے اور اپنے حال پر خدا تعالیٰ کے واقف ہونے میں

ایسا مشغول ہو کہ اس سے فراغت علاج کر نیکی نہ پاتا ہو یعنی اس رنج و ترو دین مرض کی تکلیف نہ معلوم ہوتی ہو کہ نوبت اسکے دوام کی ہو چکے
اور اس مرض میں حضرت ابو ذر کی تقریر اور حضرت ابو ذر کا کلام دال ہے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ آنکھوں کی فکر نہیں اور حضرت
ابو ذر نے فرمایا تھا کہ مجھ کو شکایت اپنے گناہوں کی ہو پس گو یا دل میں خوف گناہ ہو نہ کا صدمہ ہم کے مرض کی تکلیف کی نسبت زیادہ ہو
اور ایسے مریض کا حال ایسا سمجھو جیسے کسی کا کوئی نہایت عزیز مرگیا ہو اور اس کا صدمہ اسکے دل پر ہوا ہو یا کوئی شخص کسی بادشاہ سے
اس گرفتار ہو کر گردن پٹا لے جائے کو لیا جاتا ہو اور اسکے دل پر خوف چھایا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے اگر کہا جائے کہ تو بھوکا
ہے کھانا کیوں نہیں کھاتا تو وہ یہ کہنا کہ مجھے اس صدمے کے باعث بھوک چھوٹ پیاس کچھ نہیں معلوم ہوتی اس سے نہیں جانا جاتا کہ وہ
شخص بھوک کی حالت میں کھانے کو نافع کہنے سے منکر ہو اور نہ کھانے والوں پر کچھ طعن پایا جاتا ہو اور ایسی کے قریب ہی حضرت سہل
تسری کا اشتغال بجال خود یعنی جب کسی نے سوال کیا کہ قوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ حی قوم کا ذکر کرنا قوت ہر سائل نے عرض کیا کہ میری
غرض قوام انسانی سے ہے آپ نے فرمایا کہ قوام علم ہے اسنے پوچھا کہ میں غذا کو پچھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ غذا ذکر ہو اسنے پوچھا کہ جسم ظاہر کا کھانا
پوچھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جسم ظاہر کے مجھے کیا کام سڑا ہوا اسکو اسی پر چھوڑ دینا اسکی بیشتر کفالت کی ہو وہی اسکی کفالت
اسکے کو بھی کر لیا اور جب اس میں روگ آجائے تو اسکے بنائے والے کے سپرد کر دیا دیکھتا نہیں کہ جی کسی کام میں عیب ہو جائے تو اسکے
کار گیر کو دیتے ہیں کہ اسکو ٹھیک کر دے تیسرا سبب یہ ہے کہ بیماری پرانی ہو اور جو دوا اسکے لیے لوگ بتاتے ہوں اسکا نفع وہی ہو
جیسے دلغ اور بیشتر کا فائدہ وہی ہو اگر تاہم تو ایسی صورت میں متوکل شخص دوا نہیں کرتا اور اسکی طرف اشارہ ہر رنج ابن خلیفہ کے قول
میں کہ میں نے عدا اور تود کی قوم کو یاد کیا کہ ان میں طبیب ہبٹ تھے مگر نہ مریض بچا نہ طبیب اس سے ان کی غرض معلوم ہوتی ہے کہ وہ
پر اعتماد و یقینی نہیں ہوا اور یہ امر بھی تو واقع میں ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی مریض کے عندیہ میں متحقق ہوتا ہے اس لیے کہ اسکو طب میں ہمارا
اور تجربہ کم ہوتا ہے اس نظر سے اسکو ظن غالب دوا کے نفع کا نہیں ہوتا اور اس میں شک نہیں کہ طبیب تجربہ کار کو دوا کا اعتقاد بہ نسبت
عوام کے زیادہ ہو اگر تاہم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد اور ظن اعتقاد کے موافق ہوتا ہے اور اعتقاد اس قدر ہوتا ہے جقدر کہ تجربہ
ہوتا ہے اور عابدین میں سے جن لوگوں نے دوا ترک کی ہوا ان میں سے اکثر کی سند یہی ہے کہ دوا ان کے نزدیک ایک موموم خیر ناقابل
اعتبار تھی اور یہ امر ماہر علوم طبیبہ پر ظاہر ہے کہ بعض دوائیں واقع میں ایسی ہی ہیں اور بعض کا حال ایسا نہیں مگر جو طبیب تہین و
سب کو بعض اوقات ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور دوا کرنے کو مثل داغنے اور متروغیرہ کے پابندی اسباب جانتا ہے۔ جو چوتھا
سبب یہ ہے کہ دوا نہ کرنے سے بیمار کو یہ غرض ہوتی ہے کہ مرض باقی رہے تاکہ اس مرض پر اچھی طرح صبر کرنے سے مرض کا ثواب
پاوے یا یہ منظور ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ کی بلا پر اپنے نفس کو دیکھے کہ صبر کرنے کی تاب رکھتا ہے یا نہیں اس لیے کہ مرض کے ثواب
میں بہت کچھ احادیث وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کے گروہ پر اور لوگوں کی نسبت زیادہ سخت
مصیبت ہوتی ہے پھر اس طرح درجہ بدرجہ کم ہوتی جاتی ہے مصیبت بندے پر بقدر ایمان کے ہو اگر نبی ہو پس اگر ایمان اسکا سخت اور کم
ہوگا تو مصیبت بھی سخت ہوگی اور اگر اسکے ایمان میں ضعف ہوگا تو مصیبت بھی ہلکی ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

احیاء علوم الدین جلد چہارم باب پنجم توحید و توکل فصل دوم توکل کے احوال میں

اس سے یہ کہنا چاہیے کہ متوکل کو نچا پیے کہ تشنگی اور بھوک اور سروی کے گزند کو اپنے اوپر سے دور کرے اس کے پیش بھی پانی اور روٹی اور
 کپڑے سے دور کرے حالانکہ اس کا کوئی قابل نہیں کہ کھانے اور پانی اور لباس کا استعمال چھوڑنا داخل توکل ہو اور ان چیزوں میں اور دل کی باتوں میں کچھ
 فرق نہیں بلکہ بطرح دوا زوال مرض کا سبب ہو اس طرح پانی زوال تشنگی کا باعث ہو اور ان سبب کو خدائے تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہو اور اسی
 طرح اپنی عادت رکھی ہو اور اسکے تکل کی شرط نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ جب قصد شام
 کیا اور جابیت تک متصل دشت کے پہونچے انکو خبر ہوئی کہ شام میں طاعون اور وبا عظیم پھیلی ہوئی ہے اب یہاں لوگوں کے دو فرقے ہو گئے
 پہونے تو کہا کہ ہم وہاں نہ جائیں گے اور جلتی آگ میں خود نہ گرے گئے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شہر میں جا بیٹھیں اور اللہ پر توکل کریں گے
 خدا کی تقدیر سے گر نہ کرے گئے موت سے نہ بھاگیں گے ورنہ ان لوگوں کے ہاتھ ہوجاؤ گئے جن کی شان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اَلِی
 الذین خرجوا من ديارهم وهم اوف حذر الموت عرض دونوں فرق حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے استعراج لیا آپ نے
 فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا چاہیے وہاں داخل نہ ہونا چاہیے جن لوگوں کی تجویز آپ کے موافق نہ تھی انھوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدا سے لڑیں
 کی تقدیر سے بھاگیں اپنے فرمایا کہ ان تقدیر اسی کی تقدیر کیطورت بھاگتے ہیں اس میں کیا مضائقہ ہے پھر آپ نے ان کے سامنے ایک
 مثال بیان فرمائی کہ بھلا اگر کسی شخص کے پاس تم میں سے ایک گد بکریوں کا ہوا اور اسکو دو گھاسان چرانے کے لیے ہوں اک میں سبزی
 خوب ہوا اور دوسری خشک ہو تو وہ اگر سبزی والی میں چرا دیگا تب بھی خدا سے حکم سے ہوگا اور اگر خشک میں چرا دیگا تب بھی
 خدا سے تقدیر سے ہوگا لوگوں نے اسکی تقدیر کی پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو طلب فرمایا کہ ان کی صلاح لین
 دوسرے روز حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ تشریف لائے آپ نے ان سے صلاح لی انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اسباب میں
 میری رائے یہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اسکو بیان کیجیے انھوں نے فرمایا کہ
 میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب کسی مسز میں تم وہاں سے ہر حرمت نہ کرو اور جب ایسی جگہ میں وہاں ہوجاؤ
 تم موجود ہو تو وہاں سے اس کے مارے ملت نکلو حضرت عمرؓ اسکو شکر بہت خوش ہوئے اور انہی رائے کی مطابقت حدیث سے معلوم
 کر کے خدا کا شکر کیا اور لوگوں کو جابیت سے ہٹالائے تو اب دیکھنا چاہیے کہ صحابہؓ اور سب کا اتفاق ترک توکل پر کیسے ہو گیا اگر ان
 جیسے امور شرط توکل ہوں تو صحابہؓ کا ترک توکل بخوار علی مقامات میں سے ہوا لازم آتا ہو اب اگر کوئی کہے کہ پھر جس شہر میں وہاں
 اس سے نکلنے کو کیوں منع فرمایا ہو حالانکہ وہاں کا باعث طلب میں ہوا ہو اور ہوا ہی مضر بھی ہو اور ظاہر ہو کہ مضر چیز سے گر نہ کرنا عمدہ علاج
 ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسکی اجازت نہ دی گئی تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس میں تو خلاف نہیں کہ مضر چیز سے گر نہ کرنا داخل ممانعت نہیں جیسے کھینے لگانا اور
 قصد کھلائی کہ مضر چیز سے بچنے کے لیے کیجاتی ہو اور ان جیسی باتوں میں توکل کا چھوڑنا مباح ہے مگر اس سے کچھ مقصود مذکورہ بالا پر دلالت
 نہیں پاتی جاتی و ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا ضرر صرف ظاہر بدن پر لگنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس میں سانس لینے سے ہوتا ہے یعنی
 وجہ ہوا میں بدن اور نقصان ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سانس لیا جائے تو وہ پھپھڑے اور دل اور اندر کے پردوں میں سانس کے ذریعے
 سے پہونچتا ہے پھر تاثیر کرتی ہے ہر حال ظاہر بدن پر و با ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ باطن میں خوب تاثیر نہ کر چکے اس صورت میں اگر

طیقت نہ دیکھے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے اندر نہ ہوں ان سے بھی موت کے ڈر ہے ۲۱۱ حجازی نے یہ نام قصہ نقل کیا ہے ۱۲

کوئی شخص شہر میں رہتا ہو اور وہاں سے نکلیگا تو غالب یہی ہو کہ جو تاثیر ہوگی اسکو چھوٹی ہو اس سے نہ بچے گا لیکن جہاں خلاصی کا بھی ہر کہ
ابھی شاید تاثیر قوی نہ ہو تو یہ وہاں سے نکلتا ایک وہی سبب خلاص کا ہو اچھیے جھانڈ پھونک اور شکون وغیرہ ہوتے ہیں اب اگر وہاں سے
نکلنے میں صرت یہی بات پائی جاتی تو مخالفت توکل نہ تھی اور نہ اسکی مخالفت ہوئی مگر مخالفت ایک وسیع ہوئی ہو وہ یہ ہو کہ اگر تندرستوں کو
اجازت نکلنے کی دیکھاوے تو شہر میں سوا بتلایان و باکے اور کوئی غریب کہ انکو کھانا کھلاوے یا پانی کا گھونٹ پلاوے اور وہ خود مشکفل
ان باتوں کے اپنے مرض کے باعث نہیں ہو سکتے اس حال میں تندرستوں کا وہاں سے نکلنا گویا حقیقت میں بیمار فکوزندہ درگزر کرنا ہے
جنکی توقع زسیت بھی ہو جیسے تندرستوں کو احتمال بچ جانے کا ہو ویسا ہی ہو سکتا ہو کہ وہ بھی بچ جائیں اگر تندرست وہاں ٹھہرے ہونگے
تو موت کا یقین نہیں کہ خواہی تو خواہی مر جائیگے اگر چلے جاوینگے تو بچنے کا یقین نہیں مگر انکا نکلنا البتہ باقی بیماروں کے حق میں یقینی زہر
ہوگا۔ اور سلمان سب آپس میں مثل عمارت کے ہیں کہ ایک کی تقویت دوسرے سے ہو یا مثل جسم کے اعضا کے ہیں کہ جب ایک عضو میں درد
ہوتا ہو تو دوسروں کو بھیچنی ہوتی ہو پس نکلنے سے منع کرنے کو چہ ہمارے نزدیک ہی معلوم ہوتی ہو آگے خدا جل جلالہ اور شخص بھی تاکشہر
میں داخل نہیں ہوا اسکے حق میں یہ معاملہ برعکس ہو یعنی اسکے اہل میں ہوا نہ اپنا اثر نہیں کیا نہ شہر کے بیماروں کو اسکی حاجت ہو اگر وہ نہ
آوے گا تو یہ تلف ہو جاوینگے ہاں اگر بالفرض وہاں شہر میں سوائے وہاں لوگوں کے اور کوئی نہ ہو اور انکو حاجت نہ ہو تو شہر میں اور
مشکلوں کی بھادیا سوقت کچھ لوگ ان کی اعانت کو آدین تو کیا عجب ہو کہ انکا اس طرح آنا مستحب لگتا ہوا ہے اور منع نہ ہوا سیکے کہ ضرر کا ہونا
تو امر مہم ہو اور یقینہ مسلمانوں سے ضرر کا دفع کرنا یقینی اور یہی وجہ ہو کہ حدیث شریف میں وہاں سے بھاگنے کو ایسا فرمایا جیسے بیمار کی
ضف سے بھاگنا یعنی اپنے بھاگنے سے دوسرے مسلمانوں کی دل شکنی اور انکے تباہ ہونے میں سعی پائی جاتی ہو یہ باتیں باریک بین جو کہ
نہایت نہیں کرتا اور ظاہر حادثات و آثار پر نظر کرتا ہو تو اسکے نزدیک اکثر باتیں جو اسکے گوش زد ہوتی ہیں ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہوتی
ہیں عابدوں اور زاہدون کو ایسی صورتوں میں بہت دھوکا پڑتا ہو اور غلطی کر جاتے ہیں علم کو خدا تعالیٰ نے اسی سے صرف دیا ہو اس
تقریر گذشتہ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ دوا کے نکرے میں بہتری ہو تو اس پر یہ شبہ ہوتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا نہ کی ہوئی تاکہ
یہ فیصل بھی آپ کو ملتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ انکو نکرے کی فضیلت اسی شخص کے حق میں ہو کہ جو اپنے بہت سے کناہوں کا مرض کو
اکفارہ کیا چاہتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی سرکشی سے خوف رکھتا ہو یا شہوات کے غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ غفلت کی جگہ موت
کا یاد رکھنا چاہتا ہو یا مقامات متوکلین اور مریض شخصوں کے قاصر ہو کہ صابرین ہی کے ثواب کا خواہاں ہو یا جو فوائد لطیفین کہ خدا کے تعز
نے دوائوں میں رکھے ہیں انکو خوب نہ سمجھتا ہو حتیٰ کہ دوائوں کو مثل جھاڑ پھونک سمجھتا ہو یا اپنی حالت میں ایسا مشغول ہو کہ دوا
کر سکتا ہو اور اگر دوا کرے تو اس حالت سے جاتا رہے کیونکہ وہ لوگوں کے جمع کی تابعدار نہ ہونے کے نہیں رکھتا غرض کہ علاج کی
یہی باتیں ہیں اور یہ سب امور بہ نسبت بعض لوگوں کے کمال میں داخل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے لحاظ سے نقصان
میں شامل ہیں بلکہ آپ کا مقام ان سب مقامات سے اعلیٰ اور ان سے بڑھتا ہے سبب آپ کا حال مقتضی اس ہو کہ آگاہ آپکا شاہد اسباب جو وہ علم
و دونوں ایک سارے کیونکہ آپ کو ہر حال انفات سبب اسباب ہی کی طرف تھا اور جس شخص کا تہ یہ ہو اسکو اسباب سے کچھ ضرر نہیں ہوتا جیسا

اس امر پر توجہ دینا چاہیے کہ اس باب میں حدیثیں ہیں جو بعض لوگوں کی

کہ ہمنے مال کے باب میں بیان کیا ہے کہ اسکی رغبت بھی نقصان ہو اور اسکی نفرت بھی گو کمال ہو مگر پھر بھی نسبت اس شخص کے جسکے
نزدیک مال کا وجود اور عدم کیسا ہی ہو نقصان ہو یعنی ڈھیلے اور سونے کا برابر ہونا اسباب سے کامل تر ہو کہ سونے سے نفرت ہو اور
ڈھیلے سے نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ ڈھیلہ اور سونا آپ کے نزدیک برابر تھا اور اسکو آپ اسلئے نہ رکھتے تھے کہ خلق کو فتنہ
کی تعلیم فرمائیں کہ غایت ان کی قوت کی بھی نہ اس خوف سے کہ اسکے رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کسی طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ کا
رتبہ کہیں بڑھ کر تھا کہ دنیا آپ کو فریب دے سکے آپ کے اوپر زمین کے خزانے پیش کیے گئے آپ نے انکو قبول نہ فرمایا اسی جیسے مشاہیر کی
حجت سے آپ کے نزدیک اسباب کا استعمال کرنا اور نکرنا مساوی تھا اور استعمال و نکرنا کو جو کچھ ڈر اتنا اس نظر سے کہ خدا کے بند کی عادت اس طرح جاری
اور امت کو انکی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ سین کچھ ضرر نہیں بخلاف مال جمع کر نیکی کہ اسکا ضرر بہت بڑا ہو جان دو اگر نیکو
ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہو کہ صرف دوا ہی کو نافع سمجھے نہ اسکے یہاں کہ نیکو لے کر یہ کو یہ امر اللہ تعالیٰ شریعت میں ممنوع ہو یا اس صورت میں ہو سکتا ہو
کہ دوا کرنے سے حصول صحت اسلئے منظور ہو کہ اسکی اعانت معاصی میں لپی اوسے یہ بھی ممنوع ہو مگر یہ دونوں صورتیں شاذ و نادر ہیں اکثر ایماندار
صحت کو معصیت کیواسطے نہیں چاہتے نہ کوئی دوا کو بذات خود مفید سمجھے بلکہ اسی نظر سے مفید جانتا ہو کہ خدا کے لئے اس میں نفع رکھ دیا ہو
جس طرح کہ پانی اور روٹی کو پیاسا اور بھوک کے لیے بذات خود نافع نہیں جانتا حاصل یہ کہ حکم دوا کرنے کا وہ ہو جو حکم اس کام کا ہو جسکے لیے
دوا کرتا ہو یعنی اگر اسلئے دوا کرتا ہو کہ استعانت طاعت یا معصیت پر ہو تو ایسا حکم ہو گا اور اگر اسلئے ہو کہ لاشیاء مباح سے لذت حاصل کرے
تو ایسا ہو گا۔ اس سادہ ہی فقر سے ظاہر ہو کہ بعض احوال میں دوا کرنا افضل ہو اور بعض میں دوا کرنا بھی افضل ہوتا ہو اور فضیلت باعتبار حالات
اور لوگوں اور انکی نیتوں کے مختلف ہوتی ہو اور نیز معلوم ہو کہ توکل میں دوا کرنا یا نکرنا کچھ شرط نہیں صرف شرط یہ کہ وہی بات کو کچھ دوا اور ایسی
نیر و نہیں چڑجاتا ہو جو متوکلین کی شان میں زیبا نہیں ٹھیکہ مرض کے ظاہر کرنے اور پوشیدہ رکھنے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ مضر اور فلاحی قسم
مصائب کو پوشیدہ رکھنا نیکی کے خزانوں میں سے ہو اور بڑا رتبہ عالی ہو اسلئے کہ خدا کے حکم پر راضی ہونا اور اسکی بلا پر صبر کرنا
اور وہی معاملہ ہے جو بندے میں اور خدا سے تقرب میں ہو تو اسکو چھپانے میں آفتوں سے زیادہ تر سچائی کی صورت ہو مگر تاہم اسکے ظاہر
کرنے میں بشرطیکہ نیت درست ہو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسی غرض جنکے لیے ظاہر کرنا مرض وغیرہ کا درست ہوتن میں اول یہ کہ مقصود
اسکے اظہار سے طلب علاج ہو یعنی طلب سے اپنا حال بیان کرے نہ شکایت کے طور پر بلکہ حکایت کے طور پر کہ جو کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کی
اُس ظاہر ہو جو ان کی تون نقل کر دے چنانچہ حضرت بشیر علی رحمہ اللہ کے سامنے اپنے درد کا بیان کیا کرتے اور حضرت امام احمد بن حنبل
جو مرض ہوتا اسکو کم دیا کرتے اور فرماتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مجھ میں اثر کیا میں صرف اسکو کہتا ہوں وہ میرے یہ کہ مریض
مقتلہ لوگوں میں سے ہو اور معرفت میں مستقل ہو وہ اپنے مرض کو سوائے طبیعت اور دن سے اس غرض سے کہ کہ لوگ مرض میں اچھی طرح خبر
سیکھیں بلکہ اچھی طرح شکر کرنا تعلیم پادین یعنی ایسی طرح مرض کو بیان کرے کہ اس سے معلوم ہو کہ آپ کے عندیہ میں مرض ناکہ نیست ہو
اور جملہ نفرت کا ذکر کرتے ہیں اس طرح مرض کا کبھی ذکر کرے کہ لوگ سپر شکر کیا کریں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب مریض اللہ
کی حمد اور شکر کے بعد اپنا درد بیان کرتا ہو تو یہ بیان داخل شکایت نہیں رہتا پھر سے یہ کہ اظہار مرض سے غرض اپنی عاجزی

اس باب میں توحید و توکل کے احوال میں

اور خدا سے تعالیٰ کی طرف احتیاج ظاہر کرتی ہو اور یہ صورت ایسے شخص سے اچھی معلوم ہوتی ہو جو قوت و شجاعت کے نمایان ہو اور عاجزی کرنی اس سے بعید معلوم ہوتی ہو جیسے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے حالات مرض میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں اپنے فرمایا کہ تمہارا ہون لوگ ایک دوسرے کو مانگنے لگے یعنی اس جواب کو اچھا نہ جانا بلکہ شکایت سمجھی آپ نے فرمایا کہ کیا میں خدا سے تعالیٰ پر بہادری کروں غرض کہ آپ نے اپنا عجز اور احتیاج خدا سے تمام کی طرف ظاہر کرنی اچھی سمجھی باوجودیکہ آپ کی قوت و شجاعت معروضہ مشہور تھی اور اسمعین وہی طریق چلے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمایا تھا کہ جب آپ بیمار ہوتے تھے تو دعا مانگتے کہ اے نبی مجھ کو بلا پر صبر عنایت فرما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کا سوال نہ کیجئے خود کیا اللہ تعالیٰ سے تندرستی کی دعا مانگو۔ حاصل یہ کہ ان میں نیتوں سے مرض کے ذکر کرنے کی اجازت ہو اور اظہار میں انکی شرط ہونے کی وجہ یہ ہو کہ ذکر مرض شکایت سے اور خدا سے تعالیٰ کی شکایت کرنی حرام ہو جیسے کہ افلاس کے باعث سوال کی حرمت میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شکایت کے متضمن ہونے کی وجہ سے بدو ضرورت حلال نہیں ہوتا اور ذکر مرض قرینہ تنگی اور خوارگی کے فعل کو اچھا سمجھنا ہے کی وجہ سے شکایت ہو جانا ہوتا پس اگر قرینہ تنگی بھی نہ ہو اور نہ وہ نیتوں میں نہ ہو بالابہون تو اظہار مرض کو حرام تو نہیں کہ سکتے اللہ تعالیٰ سے کہنے کے اسکا اظہار نہ کرنا بہتر تھا کیونکہ اسمعین بعض اوقات تو وہم شکایت کا ہوتا ہو اور بعض اوقات بناوٹ کو دخل ہوتا ہو کہ حسب قدر بیماری موجود ہو اس زیادہ بیان ہو جاتی ہو یا حسب قدر توکل دوانہ کرنے میں کیا ہو اس سے زیادہ کہہ دیا جاتا ہو اسی صورت میں اس کے لیے اظہار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اظہار کی نسبت کہ اگر وہ اگرے اور آرام پاوے تو اچھا ہو اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مرض کو کہہ دیا سبب صبر نہیں کیا اور قرآن مجید میں جو صبر جمیل فارہ ہو اسکی تفسیر میں لکھا ہو کہ اس سے مراد وہی صبر و جمیل شکایت نہ ہو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کس چیز نے کھوئیں آپ نے فرمایا کہ مرد زمان اور کثرت اندوہ نے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ تم میری شکایت کے لیے میرے بندوں کے سامنے تیار ہو گئے آپ نے عرض کیا کہ اے نبی میں نے توبہ کی اب ایسا نہ ہو گا اور حضرت طاؤس اور عبادہ روایت کرتے ہیں کہ بیمار ہوا اسکا آہ کہہ کر نا لکھا جاتا ہو اور اگر بر سلف بیمار کی آہ کو برا جانتے تھے اس سبب کہ آہ کرنا بھی ایسی بات کا اظہار ہو جو مقتضی شکایت ہو یہاں تک کہ روایت ہو کہ حضرت ابوب علیہ السلام سے شیطان کا بہرہ اور کچھ نہیں ہو گا کہ اسکے کہ آپ نے اپنے مرض میں آہ کی تھی اس ملعون نے آپ کی اسی آہ کو اپنا بہرہ کر لیا اور حدیث تفسیر میں ہے کہ جب نبی میں آہ کہتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو وحی فرماتا ہو کہ دیکھو اپنے عبادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہو پس اگر بیمار اپنے پوچھنے والوں سے خدا کا شکر اور وصف بیان کرتا ہو تو فرشتے اسکے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرتا ہو اور برائی بیان کرتا ہو تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہیگا۔ اور بعض عباد شکایت کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جاوے اپنی عبادت بھری جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے کوئی انکے پاس نہ جاتا جب اچھے ہوتے تو خود ہی لوگوں میں بکھلتے یہی حال فضیل بن عیاض اور حبیب بن الورد اور بشر بن الحارث کا تھا اور حضرت فضیل فرمایا کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں مگر عبادت کرنے والے نہ ہوں میں بیماری سے انھیں لوگوں کے باعث گھبراتا ہوں

انہوں نے عرض کیا کہ جنبت کے شوق کے باعث سے اپنے فرمایا کہ ضرور ہو کہ خداے تم کو وہ چیز عنایت فرمائے جس کے تم متوقع ہو پھر آپ نے
اور میں شخص دیکھے جو پہلے دونوں فرقوں سے بھی زیادہ دہلے اور رنگ بدلے تھے فوراً یہ عالم تھا کہ گویا چہرہ پر ہنس جڑے تھے
آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز سے تم ایسے ہو رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ عزوجل سے محبت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
مقرب تمہیں ہو۔ اور عبد اللہ واحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر گنہگار جو برف میں سوتا تھا میں نے پوچھا کہ تم کو سردی نہیں
معلوم ہوتی اس نے کہا کہ جو شخص محبت الہی میں گرم رہتا ہو اس کو سردی نہیں معلوم ہوتی اور سحر علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز
جس کو محبت الہی غالب ہوگی ان کو انبیاء کے نام سے پکارینگے مثلاً ارشاد ہو گا کہ اے امت موسیٰ اور اے امت عیسیٰ اور اے امت محمد
مگر مجاہدین اس طرح پکارے جاؤ گے کہ اے اولیاء اللہ خدا کے پاک کی طرف چلو ان کے دل خوشی کے مارے نکلے پڑتے ہوں گے اور ہر
بن حیان فرماتے ہیں کہ ایماندار جب اپنے رب کو پہچانتا ہو تو اس سے محبت کرتا ہو اور جب محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف متوجہ
ہوتا ہے اور جب اس توجہ کا مزا پاتا ہو تو دنیا کی طرف خواہش کی نظر سے نہیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف کا ہلی کی نظر سے دیکھے
اپنے جسم سے تو دنیا میں رہتا ہو اور روح سے آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ خدا کے نعم کا عفو تمام گناہوں کو
لے لیتا ہو کہیں سکی رضا کا کیا حال ہو گا اور اس کی رضا میں سب امیدیں مل جاتی ہیں تو اس کی محبت کیسے ہوگی اور اس کی محبت
عقلوں کو مدد بخش کر دیتی ہو تو اس کی موت کا کیا ٹھکانا ہو اور اس کی موت غیر اللہ کو تھلا دیتی ہو تو اس کا لطف کیا کچھ ہو گا اور بعض
کتب آسمانی میں ہے کہ اے میرے بندے قسم ہو مجھ کو تیرے حق کی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں تجھ کو بھی میرے حق کی قسم ہے کہ میں تجھ
ہو جاؤ۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ایک راوی کے برابر محبت میرے نزدیک ستر برس کی عبادت سے اچھی ہے جو بے محبت
ہو اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ الہی میں تیرے صحن میں کھڑا ہوں اور تیری شان میں مشغول ہوں تو نے مجھ کو چھپن ہی سے اپنی طرف
لے لیا اور لباس اپنی معرفت کا دربر کیا اور اپنے لطف سے بہرہ دیا احوال و اعمال و پردہ پوشی اور توبہ اور نہ ہد اور شوق
اور رضا اور محبت میں مجھ کو بدلتا رہا اپنے حوصلوں میں سے مجھ کو بلایا اور اپنے باغوں میں پھرایا میں تیرے امر کا لازم اور
تیرے قول میں مشغوف رہا اب جب میری مچھلین نکلیں اور قدرت ہو گئی تو آج بڑا ہو کہ میں تجھے کیسے پھر جاؤں میں تو
لو کہیں ہی سے ان امور کا تجھ سے عادی ہو رہا ہوں میں تو جتنا کہ رہو نکالتیرے ہی گرد پھینکناؤنگا اور انکسار کے ساتھ تیرے ہی
سامنے گڑ گڑاؤنگا کیونکہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر ایک محبت اپنے حبیب ہی سے مشغوف رہتا ہو اور اسکے غیر سے مہر و
رہتا ہے بغرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں اخبار و آثار اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے اور یہ ایک امر ظاہر ہے خفا اگر ہے تو محبت
کے معنوں کی تحقیق میں جو اس لیے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ سراسر بیان محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب کے بیان میں اور
اس امر کی تحقیق کہ بندے کا محبت خدا کے نعم کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ واضح ہو کہ اس بیان کا مطلب
جب تک نہ کھلیا جاتا کہ محبت کی حقیقت فی نفسہ مانہ بیان کیا وے پھر اس کی شرطوں اور اسباب کی معرفت بیان ہو پھر
اس کے بعد اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ خدا کے نعم کے باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں پس سب سے اول تو یہ بات

صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم
۱۲

اہم اور قابل سمجھنے کے ہے کہ بدون معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اسی چیز سے محبت کرتا ہے جس کو پہچانتا ہو اور ہمیں لحاظ جمادات کو اس صفت سے موصوف نہیں کر سکتے بلکہ یہ خاصیت زندہ اور ادراک رکھنے والے کی ہے پھر درکات جو دیکھتے ہیں تو وہ یا تو ادراک والے کی طبیعت کے موافق اور مناسب اور لذت وہ ہوتے ہیں یا اسکی طبیعت کے مخالف اور اندر اسان ہوتے ہیں یا ان میں اثر لذت رسانی اور ایذا دہی کا کچھ بھی نہیں ہوتا ان تینوں قسموں میں سے ایسے درکات جنکے ادراک سے درک کو لذت اور راحت ہو وہ اسکے نزدیک محبوب ہو گئے ہیں اور جنکے ادراک سے برخ ہو وہ اسکے نزدیک برے ہوتے ہیں اور جنہیں ادراک کے بعد نہ رنج ہو نہ راحت اسکو نہ درک کے نزدیک محبوب کہہ سکتے ہیں نہ مبعوض غرض ہر ایک لذت چیز لذت پانچو الے کے نزدیک محبوب ہوتی ہو اور اسکے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اسکی طرف کو میل ہے اور مبعوض کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہو پس محبت اسکا نام ہے کہ طبیعت کا میل ایسی شے کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر یہ میل طبیعت نچتہ اور قوی ہو جاتا ہو تو اسکو عشق کہتے ہیں اس طرح بعض طبیعت کی نفرت کو رنج و مصیبت کہتے ہیں اور جب یہ نفرت قوی ہو جاتی ہو تو اسکو نفرت کہتے ہیں یہ معنی محبت کی حقیقت کے کہ جتنا ضرور ہے اور وہ ہم یہ کہ اگر انا سجا کہ محبت تابع ادراک اور معرفت کے ہو تو محبت انقسام درکات اور حواس کے اسکی بھی تقسیم ہوگی ایسی ہے کہ ہر جس کے واسطے درکات میں سے ایک خاص چیز کا ادراک ہوتا ہو اور ہر ایک کو بعض درکات سے لذت ہوتی ہے اور اسی لذت کے باعث طبیعت کو اس چیز کی طرف میل ہوتا ہے تو طبع سلیم کے نزدیک وہ شے محبوب ہوتی ہو مثلاً آنکھ کی لذت دیکھنے کی چیزوں میں ہو کہ اچھی چیزیں اور بلیغ صورتیں دیکھے اور کان کی لذت لفظات دلاویر اور اصوات فرحت انگیز میں ہے اور ناک کی لذت عمدہ خوشبوؤں میں اور ذائقے کی لذت غذاؤں میں اور لمس کی لذت نرمی اور نازکی میں اور چونکہ یہ درکات حواس کو لذت دیتے ہیں تو اسلیے محبوب ہیں یعنی طبع سلیم کو انکی طرف رغبت ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب الی من دنیا کم ثلث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلوۃ اس حدیث میں آپ نے خوشبو کو محبوب فرمایا اور ظاہر ہے کہ اس سے آنکھ اور کان کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ صرف سونگھنے کی حس کو ہے اور عورتوں کو محبوب فرمایا حالانکہ انسے بہرہ سونگھنے وغیرہ کو نہیں بنیائی اور لمس کو ہے اور نماز کو خشکی چشم ارشاد فرمایا اور اسکو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور ظاہر ہو کہ نماز سے حواس خمسہ کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ ایک چھٹی حس کو جو دل کے ماتحت ہے اسکا ادراک اسی کو ہے جسکے دل ہو۔ اور حواس خمسہ کی لذات میں تو انسان کے شراب بہائم بھی ہیں پس اگر محبت کو درکات حواس خمسہ پر منحصر کر کے کہیں کہ خداوند کریم حواس سے درک نہیں ہوتا اور خیال میں صورت نہیں پکڑتا اسلیے اسکی محبت بھی نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں انسان کی خاصیت بیکار ٹھہری اور وہ چھٹی حس جس سے کہ انسان حیوانات سے ممتاز ہو اور جو عقل یا نور یا قلب یا کوئی اور اس طرح کا لفظ کہہ سکتے ہیں لغو ہو جائیگی اور یہ ادب عبید ہے اسلیے کہ بصیرت باطنی ظاہر کی بنیائی کی نسبت قوی تر ہے اور قلب کو نسبت آنکھ کے زیادہ تندرک ہو اور وہ معانی جو عقل سے درک ہوتے ہیں انکا جمال نسبت ظاہر کی صورتوں کے جو آنکھ کو

اگر محبت نزدیک
تیار ہی دنیا میں سے
میں خیرین محبوب
جسکی میں خوشبو
اور عورتوں اور
میری انکھ کی طرف

نماز میں ہے ۱۲
نسائی ہمدردیت
انسی اور اسین
طیب نہیں ہے ۱۳

سو چھٹی ہیں زیادہ ہو پس ضروری کہ جن امور شریعاً آئیں کہ قلب اور لاک کرتا ہو اور وہ خواہ اس سے نہیں معلوم ہو سکتے انکے اور اک سے
 قلب کو جو لذت ہوتی ہو وہ کامل اور مکمل ہوا سیلے طبع سلیم کا میل اسکی طرف قوی تر ہو گا اور محبت اسکا نام کہ طبیعت کو ایسی چیز کی
 طرف رغبت ہو جسکے اور اک میں لذت ہو چنانچہ عنقریب اسکی تفصیل مذکور ہوگی اس صورت میں محبت آگے کا انکار وہی کر گیا جو درجہ بہاؤ
 میں ہوا اور اور اک خواہ اس سے مطلق آگے قدم نہ رکھے تیسرا امر اہم یہ ہو کہ یہی بات ہو کہ انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہے اور
 نہیں بھی شہرہ نہیں کہ انسان کبھی غیر کو بھی اپنے نفس کو واسطے محبوب جانتا ہے اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اسکی ذات کے لیے
 ہو نہ اپنے نفس کی خاطر یہ ضعیفوں پر مشکل ہو گیا ہے انکے نزدیک ممکن ہی نہیں کہ انسان دوسرے سے صرف اسکی ذات کے لیے
 محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے کچھ بہرہ نہواو حق یہ ہو کہ ایسی محبت ممکن ہو اور موجود بھی ہے اسی لیے ہم محبت کے اسباب
 و اقسام کو بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل یہ ہو کہ ہر ایک زندہ کے نزدیک سب سے اول محبوب اسکا نفس و ذات ہے اور اپنے نفس
 کی محبت سے یہ غرض ہو کہ اسکی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کے دوام اور بقا کی ہو اور عدم اور ہلاک کی نفرت اس لیے کہ محبوب
 بالطبع وہی چیز ہو کرتی ہو جو محبت والے کے مناسب ہو اور اپنے نفس کے دوام اور بقا سے کوئی چیز زیادہ موافق ہوگی اور
 اپنے عدم اور ہلاک سے بڑھ کر کیا چیز مخالفت ہوگی اسی لیے انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہو اور قتل و موت سے نفرت
 نہ اسلیے کہ اسکو موت کے بعد کا خوف عذاب وغیرہ ہوتا ہو یا موت کے وقت کی جان کنڈنی سے ڈرتا ہو بلکہ اگر بالفرض ایسی طرح پر ہو
 کہ کچھ مصیبت جان کنڈنی کی نہواو نہ ثواب و عذاب کا تردد ہو تب بھی مرنے پر رضی نہو گا موت کو برا ہی جانتا ہو یا اگر زندگی میں
 قدرت سے رنج کا تحمل ہو گا اسوقت موت اور نستی کو محبوب جانیگا اسلیے کہ جب کسی بلا میں پھنستا ہو تو یہ امر محبوب ہو گیا کہ بلا بجاوے
 اس صورت میں اگر نستی کو محبوب جانیگا تو نہ اسلیے کہ نستی ہو بلکہ اسلیے کہ نیت ہو یسے وہ بلا جاتی رہیگی حال یہ کہ بلا نستی سے
 نفرت ہو کرتی ہو اور دوام وجود سے محبت اور حبیطرح کہ دوام وجود کو محبوب ہو اسلیے کہ ناقص میں
 کمال نہیں اور نقصان بھی بہ نسبت کمال کے نستی ہو اور نستی صفات کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہو اور حبیطرح کہ صفات کمال نہواو
 سے نفرت ہوتی ہے اسلیے انکے ہونے سے محبت ہوتی ہو جیسے اصل وجود کا دوام محبوب ہو تا ہے اور یہ امر خدا کے تعز کی طرف سے
 مشتقی ہو غرض کہ محبوب اول انسان کے لیے اسکی ذات ہو پھر سلامتی اعضا پھر مال و اولاد اور کنبہ اور دوست اعضا کی سلامتی اسلیے
 محبوب اور مطلوب ہو کہ کمال وجود اور اسکا دوام اس پر موقوف ہو اور مال بھی اسی لیے محبوب ہو کہ وہ بھی سامان دوام اور کمال وجود کا
 ہو اسلیے سب سیاب کو جانتا چاہیے یعنی انسان جو ان چیزوں سے محبت رکھتا ہو تو خود ان کی ذات سے نہیں بلکہ اسوجہ سے
 کہ انکے باعث دوام اور کمال ہے وجود کا ہے یہاں تک کہ اپنے لڑکے کو محبوب سمجھتا ہو کہ اس سے کچھ کا فائدہ نہواو طرح طرح کی مشقتیں
 اٹھانی پڑیں مگر اسی لیے کہ بعد اپنے عدم کے وجود میں نائب ہو تا ہو تو نسل باقی رہنے میں بھی گویا اپنی ایک طرح کی بقا ہے اور
 چونکہ اپنے بقا کی طرح ہمیشہ کے لیے بن نہیں پڑتی اور بقا کی محبت شدت سے ہوتی ہو تو اپنی بقا کے عوض لیے شخص کی بقا چاہتا ہو
 جو اپنے قائم مقام ہو اور وہ لڑکے کا ہو گویا کہ وہ بھی اسی کا ایک ٹکڑا ہو یا ان اگر آدمی کو کہا جاوے کہ یا اپنا قتل اختیار کرنا اپنے سپر کا اور اسکی

الطبیعت اسوقت اعتدال پر ہو تو وہ اپنا ہی باقی رہنا چاہیے گا اسلیئے کہ ہر خد لڑکے کا باقی رہنا بھی من وجہ اپنا باقی رہنا ہو گا اگر
عینہ اپنا باقی رہنا نہیں اسبطرح محبت اقارب اور خاندان کی اپنے نفس کے کمال کی محبت سبب ہوتی ہو کیونکہ آدمی اقارب کے
باعث اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہو اور انکے کمال سے اپنا خراج تاتا ہو اسلیئے کہ مال و عیال و اسباب خارجی انسان کے حق میں
مثل بازو کے ہن جسے تکمیل انسان ہوتی ہو اور وجود کا کمال اور دوام بلاشبہ طبعاً محبوب ہو اگر تاہم اس تقریر سے معلوم ہوا کہ
ہر ایک بندے کے نزدیک اسکی ذات اہل ذات کا کمال اور اسکا دوام محبوب ہو اور اسکا عکس سکروہ پس یہ تو اول سبب محبت کا ہوا
دوسرا سبب محبت کا احسان ہو کہ انسان بندہ احسان مشہور ہو اور دونوں کی مشرت میں ہے کہ احسان کرنا اور اسکی محبت
کرنا میں اور ہر لڑائی کرنے والوں سے نفی رکھتے ہیں اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہو کہ اَلْکَرَمُ لَا یُجْعَلُ لِفَاجِرٍ عَلَیْہِ یَا قَعِیْبَہُ قَلْبِی
اسمیں اشارہ ہو کہ محسن کے لیے محبت قلبی ضروری ہوتی ہو جبکو مال نہیں سکتے اور یہ امر شہرتی اور فطری ہو کہ اسکی تبدیلی کی کوئی
سبب نہیں اور اسی سبب آدمی کبھی ایسے انسان سے محبت کرتا ہو جو کچھ اس سے رشتہ اور علاقہ نہ رکھتا ہو نہ ہن چاہی ہو اور اسسبب
دوہم کو اگر واقع میں غور کرو تو اسکا مال بھی اول ہی سبب کی طرف ہو اسلیئے کہ محسن اسی کو کہتے ہیں جو مال اور دیگر اسباب سے
اپنی مدد کرے پس ضرور ہو کہ اسکے احسان کے باعث یا وجود کا دوام یا کمال حاصل ہو یا لڑائی میں لین جسے کہ وجہ دینا ہوتا ہو یا ہن
یہ فرق ہو کہ اعضا کی محبت اسلیئے ہوتی ہو کہ انکے کمال وجود کا ہو تو خود اعضا ہی عینہ کمال مطلوب ہیں داخل ہیں محسن میں کمال
مطلوب کا نہیں ہوتا بلکہ کبھی سبب کمال ہو اگر تاہم جیسے طبیب کہ کبھی سبب اعضا کی صحت کے دوام کا ہوتا ہو پس صحت کی محبت
اور طبیب کی محبت میں فرق ہو اسلیئے کہ صحت تو خود مطلوب بالذات ہو اور طبیب اپنی ذات کے باعث محبوب نہیں بلکہ اس سبب سے
محبوب ہو کہ وہ صحت کا سبب ہو اسبطرح علم اور استاد دونوں محبوب چیزیں ہیں مگر علم محبوب بالذات ہو اور استاد اس جہت سے
محبوب ہو کہ وہ سبب علم محبوب کا ہو اسبطرح کھانا اپنا محبوب ہے اور روپیہ بیابا بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہو اور غذا اسکا
وسیلہ ہونے کے باعث محبوب ہو پس فرق دونوں محبتوں میں اگر ہے تو یہ ہے کہ ایک اول ہو ایک اسکے بعد ورنہ اپنے نفس
کی محبت دونوں میں پائی جاتی ہو یعنی جو شخص محسن سے اسکے احسان کے باعث محبت رکھتا ہو تو وہ اسکی ذات کا محبوب نہیں
بلکہ اسکے احسان کو دوست رکھتا ہو اور احسان ایک فعل محسن کے افعال میں سے ہو کہ اگر محسن وہ فعل بجانہ لا دے تو محبت
جاتی رہے گو خود اسکی ذات باقی رہے اور اگر فعل احسان کسی قدر کم ہو جاوے تو اسقدر محبت کم ہو جاوے اور اگر زیادہ
ہو تو محبت بھی زیادہ ہو اس محبت کی کمی بیشی احسان کی کمی بیشی پر منحصر ہو تاہم سبب محبت کا یہ ہو کہ کسی چیز کو خود اس کی
ذات کے باعث محبوب جانے نہ اسلیئے کہ اس سے اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہو بلکہ خود اسکی ذات ہی عین فائدہ ہو اس محبت
کو حقیقی کہتے ہیں ایسی محبت کے ہمیشہ رہنے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر ایک جمال جمال کے درکون کے
نزدیک محبوب ہوتا ہو اور محبت صرف جمال ہی کے باعث ہو اسلیئے کہ سمین جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت خود
بالذات محبوب ہوتی ہے کسی اور کی جہت سے نہیں اور یہ گمان کرنا سچا یہی ہے کہ محبت اچھی صورتوں کی بدون قصائے شہوت اور

اگر کسی کو کمال
نفس سبب ہو
مگر اسکی وجہ سے
میرا دل اسکی محبت
میرے دل پر منظور
وہ سبب فوس ہو تو
ساز بسند
صفت مطلق

اچھے ہونگے ان سے کپڑے اچھے ہونگے اس طرح سب چیزوں کو جاننا چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں گو سب کی سب آنکھ سے محسوس نہیں ہوتیں مثلاً آواز اور ذائقہ کی اشیا کے مگر آخر کسی نہ کسی حس سے درک ہوتی ہیں تو محسوسات میں داخل رہیں اور حسن و جمال محسوسات سے تو انکار نہیں نہ اس سے انکار کہ محسوسات کے اور اس سے لذت نہیں ہوتی بلکہ انکار حسن و جمال کا ایسے اشیا میں ہو جو حواس سے درک نہ ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن و جمال مختص محسوسات ہی میں نہیں غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہے مثلاً کہتے ہیں کہ ریختی حسن ہوا در یہ علم اچھا ہو اور یہ صفات عمدہ ہیں اور یہ اخلاق جمیلہ ہیں اور ان سے مراد علم اور عقل اور عفت اور شجاعت اور تقویٰ اور کرم اور مروت اور سب عادات خیر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو حواس خمسہ سے درک ہو بلکہ یہ اشیا نور بصیرت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کے سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہ بھی طبعاً محبوب ہوتا ہے اس شخص کے نزدیک جو اسکے صفات سے واقف ہو مثلاً دیکھو اس طلبیت میں یہ امر رشتہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہ کو محبوب جانیں حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس طرح محبت ان کے مذہب کی مثال امام ابو حنیفہ و امام شافعی و امام مالک و غیرہم کے ہے یہاں تک کہ آدمی کبھی اپنے امام کی محبت عشق سے زیادہ کرتا ہو اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے مذہب کی مدد اور حفاظت میں خرچ کر دے تاکہ اس کی اور جو شخص اسکے امام پر کچھ طعن کرے اسکو مارنے مرنے پر مستعد ہو جاتا ہو اور اب مذہب میں نصرت مذہب کے لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعی سے محبت کرتا ہو وہ کیوں کرتا ہو انکی صورت تو اسے کبھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالفرض ضرورت دیکھنا بھی تو شاید اسکو ناپسند کرتا تو انکی پسندیدگی جسے افراط محبت پر آدہ کیا ہے کچھ صورت ظاہری کے سبب نہیں وہ تو خاک ہو گئی تو مٹی میں مل گئی بلکہ صورت باطنی کی محبت سے ہے یعنی صفات دینی مثلاً تقویٰ اور کثرت علم اور واقف ہونا طریق دین پر اور محبت کرنی علم شرع کی تعلیم پر اور عالم دین منتشر کرنا خیرات وغیرہ کا اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا حواس ان کے اور انکا فہم نہیں اسی طرح جو شخص حضرت ابو بکر صدیق سے محبت رکھتا ہو اور انکو اور اصحاب سے فضیلت دیتا ہو یا حضرت علی سے محبت رکھتا ہو اور انکو افضل سمجھتا ہو اور ان کے باب میں تعصب کرتا ہو تو انکو صرف امور باطنی کے لحاظ سے محبوب جانتا یعنی علم اور دین اور تقویٰ اور شجاعت اور کرم وغیرہ کی محبت کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ مثلاً جو شخص حضرت صدیق اکبر سے محبت رکھتا ہو وہ انکے گوشت و پوست اور ہاتھ پاؤں اور استخوان اور گل کے باعث محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو سب تمیز ال در زائل ہو گئیں باقی وہی ہیں جسے کہ حدیث صدیق کہلاتے تھے یعنی صفات محمودہ جو عادات حسنہ کی مصادیق تھیں پس نسبت بھی انھیں صفات کے باقی رہنے سے باقی ہو جو صورتیں نہیں رہیں اور ان صفات نکال کر صرف دونوں علم اور قدرت پر رجوع کرتا ہو کہ اپنے حقائق امور کو جانا اور اس بات پر قادر ہو سکے کہ اپنے نفس کے شہوات کو دبا کر اسکو متحمل ان وصف کا کیا ہو اسی علم و قدرت سے سب عادات نیک متفرع ہوتی ہیں اور یہ دونوں حس سے محسوس نہیں ہوتیں اور ان دونوں کا محل تمام جسم میں ایک جزو لایجزی ہے جو واقع میں محبوب ہو اور انکا اس جزو لایجزی کی کوئی صورت اور شکل درنگ نہیں ہوگا کہ کو سوچے اور سوچنے کی محبت سے محبوب قرار دیا جاوے تو ضرور ہے کہ اسکی محبت بدون ذریعہ جس کے ہو اس سے معلوم ہو کہ سیر عادات میں جمال موجود ہو اور اگر سیر

جمیلہ بدن علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو جو جب محبت نہ تھی حال یہ کہ محبوب مصدر سیرت ہوا اور وہ اخلاق حمیدہ اور فضائل شریفہ
 ہیں اور ان سب کا آل کمال علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہو اور یہ طبعاً محبوب ہو اور جو اسے درگاہ میں پہنچا کہ لڑکا جو اپنی طبیعت پر
 چھوٹا ہوا ہو اگر ہم اسکے نزدیک کسی غائب یا حاضر یا زندہ یا مردہ کو محبوب کرنا چاہیں تو اسکی راہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں بجز اسکے
 کہ اس شخص کے وصف میں مبالغہ کیا جاوے اور اسکی شجاعت و کرم اور علم اور تمام عمدہ خصلتیں اسکے سامنے طوالت کہیں تاکہ بیان کیا وین
 حبیب انکا اعتقاد اسکو ہو جاوے گا اور بے اختیار محبت کرنے لگے گا اس سے نہ سلیقہ نہ محبت نہ کرے دیکھو صیغہ کی محبت اور ابو جہل و شیطان ملعون کا
 بغض و لین لوگوں کے سیطرہ جسے ہیں کہ صحابہ کی بھلائی ان اور ان دونوں مردوں کی برائی ان بہت طول طویل نہیں اور یہ محاسن
 اور برائیاں وہی ہیں جو اس سے معلوم نہیں ہوتیں بلکہ لوگوں نے جب حاتم کی تعریف سخاوت کی کی اور حضرت خالد رضہ کو شجاعت سے
 موصوف کیا تو دونوں میں انکی محبت خفا ہی خفا ہی ہو گئی یہ محبت نہ تو صورت ظاہری کی طرف دیکھنے سے نہ کچھ محبت کو فائدہ پہنچنے کی ہمت ہے
 بلکہ جب کسی بادشاہ کی سیرت عدل و احسان کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی بیان کیا وے تو گو وہ اتنا دور ہو کہ محبوب نہ ہو کہ اس کے
 احسان کا آثار و مسافت کی محبت سے نہ ہو سکتا ہو مگر تاہم اسکی محبت لوگوں کی دلون میں ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں
 یہ کچھ ضرور نہیں کہ محبت والے پر خاص کچھ احسان ہوا ہو بلکہ محسن اپنی ذات سے محبوب ہوتا ہو اگرچہ احسان اسکا محبت تک کبھی نہ ہو سچے
 اسلیقہ کہ ہر ایک حسن و جمال محبوب ہو اور صورتیں دو قسم کی ہیں ظاہری اور باطنی اور حسن جمال دونوں میں ہوا کرتا ہو اور ظاہری صورت میں
 تو ظاہر کی آنکھ سے معلوم ہوتی ہیں اور باطن کی صورت میں بصیرت باطنی سے تو جسکو بصیرت باطنی ہی نہ ملی ہوگی وہ نہ باطن کی صورت میں
 دیکھے نہ اسے لذت پاوے نہ محبت و میل رکھے اور جسکی بصیرت باطنی حواس ظاہری کی نسبت کر غالب ہو وہ معانی باطنی ہی کو نسبت معانی
 ظاہری کے زیادہ محبوب جانے گا پس اگر ایک شخص کسی نقش دیوار سے جمال ظاہر کے باعث محبت کرے اور دوسرا شخص کسی نبی سے جمال
 باطنی کے باعث محبت رکھے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پانچو ان سبب محبت کا مناسبت خفیہ ہو جو محبت و محبوب
 میں ہوتی ہو اکثر ایسا ہوتا ہو کہ دو آدمیوں میں محبت مصمم ہو جاتی ہو نہ کسی جمال یا فائدے کی ہمت بلکہ بجز در و خون کے تناسب کے
 پانچو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا فما اعارف منہا اختلف و اما تکرر منہا اختلف اور اس امر کو ہم نے کتاب و اب صحبت میں جس جگہ
 کہ جب فی اللہ کا ذکر ہے محقق بیان کیا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ عجائب سبب محبت میں سے ہو اس سبب بیان سے معلوم ہوا
 کہ قسام محبت کے پانچ سبب ہوتے ہیں اول انسان کی محبت اپنے وجود کے کمال اور بقا کی دوام محبت اپنے محسن کی ایسی چیزوں میں
 جنہ اپنے وجود کا دوام پایا جاوے اور بقا کے وجود اور ملکات کے دور کرنے کی اعانت ملے تیسرے محبت ایسے
 شخص کی جو بذات خود لوگوں سے سلوک کرے گو محبت کے ساتھ سلوک نہ کرے جو تھے محبت ایسی چیز کی جو بذات خود جمال
 دالی ہو خواہ وہ صورت ظاہری ہو یا باطنی پانچو میں ایسے شخص سے محبت کہ اس میں اور محبت میں پوشیدہ مناسبت باطن میں ہو
 پس اگر یہ اسباب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاوے تو بلا شک محبت دو بالا ہوگی مثلاً اگر کسی شخص کے کوئی لڑکا خوب صورت خوش خلق
 علم میں کیلتا تدبیر میں اچھا لوگوں سے سلوک کر نیوالا اور باپ کا خدمت گزار ہو تو ظاہر ہے کہ باپ کو ایسے شخص سے نہایت درجے کی محبت

اس جو ان میں سے کسی شہادہ میں وہ باہر الفت کرنے لگے اور جو ان میں سے دو جدا ہو جائیں اس کو ہر دو ایت آتی ۱۲

ہوگی اور محبت کی قوت ان اسباب کے جمع ہونے پر اس قدر زیادہ ہونی چاہیے جبکہ یہ عادتیں فی نفسہا قوی ہوں پس اگر یہ صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی پھر اس بیان اس امر میں کہ مستحق محبت صرف خدا کے پاک کی ذات ہو واضح ہو کہ ان اسباب مذکورہ بیان سابق کا کامل ہونا اور جمع ہونا خداوند جل جلالہ کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتا اسی لیے واقعہ میں مستحق محبت بھی سوا اسکی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اسکا لگاؤ نہ کرے تو اپنی جہالت اور قصور معرفت الہی سے ہو اور یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ ہے اس وجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہو اور اس طرح محبت علما اور اقلیاء کو تصور کرتا چاہیے اس لیے کہ محبوب کا محبوب اور اسکا رسول اور اسکا محبوب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب کا آل اصل ہی کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے کہ غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا پس واقعہ میں اہل بصیرت کے نزدیک سواے خدا کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے اسکی تشریح یہ ہے کہ جو اسباب پانچوں میں سے ذکر کیے ہیں انکی طرف رجوع کرین اور ثابت کر دین کہ وہ سب خدا سے ہیں اور غیر اللہ ہیں اس لیے کہ نہیں پائے جاتے ایک یا دو پائے جاتے ہیں اور خدا سے ہیں انکا ہونا حقیقت ہے اور دوسرے میں مجازاً بلکہ وہیم و تخیل ہی ہے کہ اسکی کچھ حقیقت نہیں اور جب یہ امر ثابت ہو جاوے گا تو اہل بصیرت پر کھلیا دینگا کہ جو بات کہ عقول و ضعیف دل والوں نے خیال کر رکھی کہ واقعہ میں محبت الہی محال ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ تحقیق اس امر کی مقتضی ہے کہ سواے خدا کے اور کسی سے محبت نہ کی جاوے اب سبب اول پر غور کرو یعنی انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہے اور اسکا دوام و کمال و بقا چاہتا ہے اور بالکل میتی اور نقصان اور موانع کمال سے بغض رکھتا ہے یہ باتیں ہر ایک زندہ کی شریعت میں داخل ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی ان سے خالی ہو یہی باتیں مقتضی نہایت محبت الہی کی ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ اسکا وجود کچھ اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسکی ذات کا وجود اور دوام اور کمال اللہ کی طرف سے اور اسی کے باعث ہو تو وہی وجود کا موجد اور وہی اسکا باقی رکھنے والا ہے اور وہی صفات کمال پیدا کر کے اسکو کامل کرتا ہے کمال کی طرف پہنچنے کے اسباب کو پیدا کرتا ہے پھر اسکی صفات کمال اسباب کی پیدا کرتا ہے وہ نہ بندہ اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا محض مخلوق اور عدم ہے اگر خدا نے تو اپنے فضل سے موجود نہ کرے اور بعد وجود کے اگر اسکا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جاوے اور اگر وہ اپنے کم سے کامل کرے تو نقص حاصل ہو سیکہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جسکو اپنی ذات سے قیام ہو سواے ذات خدا کے قیوم اور زندہ کے جو ذات خود قائم ہے اور اور اشیا اسکے باعث قائم ہیں پس اگر عارف اپنی ذات سے محبت رکھیں گا تو ضرور ہو کہ اس ذات سے محبت رکھے جس سے کہ اسکا وجود ہوتا ہے اور جس سے کہ اسکے وجود کو دوام ہے بشرطیکہ اسکو خالق اور موجد اور مخرج اور باقی رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسروں کا قائم رکھنے والا جانے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو اپنے نفس اور رب سے دونوں سے جاہل ہو اس لیے کہ محبت کمہ معرفت ہے جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی اسی واسطے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو شخص تباہ کو

بہا نیکو اس میں نہ کر لگا اور یہ کیسے خیال میں آسکتا ہے کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے جس سے کہ نفس کا قیام ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص کہ آفتاب کی و صوب میں مبتلا ہو اور اسکے بچاؤ کے لیے سایے کو محبوب جانے وہ بیشک درختوں کو بھی محبوب جانے لگا جسے سایے کا قیام ہے اور ہر ایک موجود چیز کو خدا کی قدرت کی طرف سے ایسی ہی نسبت ہو جیسی سایے کو جو درخت کی طرف سے اور نور کو جو آفتاب کی طرف سے تبصرح نور کا وجود تابع آفتاب کا اور سایے کا وجود تابع درخت کا ہے اسی طرح کل موجودات کا وجود تابع اسکے وجود کا ہے اور سب کچھ اسی کے آثار قدرت میں سے ہے اور یہ مثال بھی اگر تامل کرو تو عوام کی فہم کے موافق درست ہو کہ انکو یہ خیال ہو کہ نور آفتاب کا اثر ہے اور اس میں سے نکلتا ہے اور اسی کے باعث موجود ہو حالانکہ یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ بل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ آشکار ہو چکی ہے کہ نور بھی قدرت الہی سے حاصل ہوتا ہے یعنی جہ طرح کہ آفتاب اور اسکی شکل و صورت خدا کی قدرت سے بنی ہو اسی طرح جب آفتاب جسم کثیف کے مقابل ہوتا ہو اسکا نور بھی اسی کی قدرت سے اختراع و ایجاد پاتا ہو مگر چونکہ غرض مثالوں سے سمجھنا مطلب کا ہے اسی لیے نفس حقیقت مطلوب نہیں غرض کہ اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہو تو اس ذات سے بھی اسکی محبت ضروری ہونی چاہیے جس کے باعث اول تو اسکے نفس کو قیام ہو اور پھر اسکی اصل و صفات اور ظاہر و باطن اور جو اسے عارض کا دوم اسی سے ہو بشرطیکہ اس امر کو اس طرح جان لے اور کوئی شخص اس محبت سے خالی نہ ہوگا بجز ایسے شخص کے کہ اپنے نفس شہوت میں مشغول ہو کر اپنے خالق اور رب سے غافل ہو اور اسکو جیسا کہ چاہیے ویسا بنانے اور اپنی نظر کو شہوات اور محسوسات ہی پر مقصور کرے یعنی نظر صرف عالم شہوات ہی پر رکھے جس میں بہائم بھی اسکے شریک ہیں کہ وہی لذت اور نعم انکو بھی میسر ہے اور عالم ملکوت سے قطع نظر کرے جس میں فرشتوں میں وہی پہنچ سکتا ہو جسکو کچھ مناسبت فرشتوں سے ہو اور اسکی نظر اس عالم میں اسقدر ہوگی جتنقدر اسکا صفات میں فرشتوں سے قرب ہوگا اور جتنقدر کہ پستی عالم بہائم میں نازل ہوگا اسقدر اس عالم میں اسکی سیر ہوگی اب دوسرا سبب یعنی ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ بال سے سلوک کرے اور کلام میں نرمی برتے اور ہر ایک طرح سے اسکی اعانت کرے اور وہ ممنون کے قلع و قمع کرنے میں اور بدوں کی بدی و دور کرنے میں مدد کرے اور تمام اسکی غرضوں میں خواہ متعلق خود اسکے نفس کے ہوں یا اولاد و اقارب کے سب میں ذریعہ حصول کا ہو تو ظاہر ہو کہ ایسا شخص خواہ خواہ محبوب ہوگا اور یہ سب کچھ تقاضی اسی امر کا ہے کہ خدا سے نعرے سوا اور کسی سے محبت نہ کیا وے اس لیے کہ اگر خدا سے نعر کو جیسا حق اسکے پہچاننے کا ہو ویسا پہچانے تو جانے گا کہ احسان کرنے والا صرف وہی ہے ہماری غرض یہاں یہ نہیں کہ اسکے احسان جو ہر ایک بندے پر ہیں ان کی شمار کریں اس لیے کہ وہ تو حیطہ شمار سے باہر ہیں جیسا خود ارشاد فرماتا ہے و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اور اسکی طرف مختصراً بالشکرین اشارہ بھی کرتا ہے ہر بلکہ یہاں اسقدر لکھتے ہیں کہ احسان آدمی کی طرف سے غیر ممکن ہو اگر آدمی کو محسن کہیں تو صرف مجازاً ہو سکتا ہے واقع میں محسن خدا ہے نہ ہی ہو اسکے لیے فرض کر دو کہ کسی شخص نے تمکو اپنے تمام خزانے لے لے اور اپنا بالکل اختیار دید یا جس طرح چاہا ہو انکو خرچ کر دو تو تمکو یہ گمان ہوگا کہ یہ احسان تمہارے ساتھ اس شخص کی طرف سے ہوا حالانکہ یہ غلط ہے اس لیے کہ اسکے احسان میں

وہ اگر ان احسان خدا نہ ہو کہ اسکے

ایک ہی بات میں بن آؤں خود اس شخص کا ہونا دوم اسکے مال کا ہونا سوم مال پر قادر ہونا چہارم ارادہ مال کے حوالہ کر نیکا خاص تکویناً ہم
 کہتے ہیں کہ اس شخص کو کہنے پیدا کیا اور اسکی مان کو کہنے پیدا کیا اور اسکی قدرت اور ارادہ کو کہنے پیدا کیا اور تمہاری طرف اسکی محبت اور توجہ
 کہنے کی اور اسکے ولین یہ کہنے ڈال دیا کہ تمہارے ساتھ سلوک کرنے میں اسکا کچھ نفع دینی یا دنیاوی ہو اگر یہ سب باتیں نو تین تو وہ تم کو
 ایک خرچہ بھی نہ دیتا مگر جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوازم پیدا فرما دیے اور اسکے ولین جمادیا کہ اسکا نفع دینی یا دنیاوی تمہارے حوالہ کرنے میں
 ہے تو وہ بچا رہ حوالہ کرنے میں مجبور رہے پس ہوا اسکے خلاف کر ہی نہیں سکتا اس صورت میں محسن اسی ذات کو جانتا چاہیے جس نے اس
 شخص کو تمہارے لیے مضطر اور محروم کیا اور اسکے اوپر تمام لوازم کو مسلط کیا جس نے فضل حسان ہونے کو ہوا ان ایک بات یہی کہ مال
 کا اس شخص کے قبضے میں ہونا اسباب پر اشارہ کرتا ہو کہ شاید محسن وہی ہو تو اسکو یوں جانتا چاہیے کہ وہ شخص جو دیتا ہے صرف واسطہ
 ہو خدا سے نعم کے احسان کا یعنی خدا کے تعین اسکو مال اس واسطے دیا کہ وہ تم تک پہنچا دے پھر وہ دے نہیں تو کیا کرے اسکا
 حال مثل یہ نہ کہ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ پانی کے بہنے میں مجبور ہو پس اگر تم اسکو محسن جانتا تو اور خود اسکا شکریہ کرو نہ اس جہت کہ وہ بابت
 خود محسن نہ کہ وہ واسطہ ہو تو بیشک نفس لامر سے تم ناواقف ہو گئے کہ انسان جب احسان کرتا ہو تو اپنے نفس ہی سے کرتا ہو اور کسی غرض کے لیے اسکا
 احسان کرنا محال ہو اس لیے کہ آدمی جو مال خرچ کرے یا ہر کوئی عوض چاہے تاکہ لیتا ہو یا آخرت میں اگر تو اپنے منظور ہو یا دنیا میں اگر منت یا دوسرے کا
 مستحق کرے یا تعریف اور شہرت خواہت یا آوازہ نام نیک یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طاقت و محبت کی طرف کھینچنا مقصود ہو اور سب کے لیے اپنا
 مال دیا میں نہیں ڈالتا اسوجہ سے کہ اس میں کوئی غرض نہیں اس لیے اس طرح کسی آدمی کے ہاتھ میں بھی بے غرض نہیں ڈالتا اور وہی غرض اسکی
 مراد و مقصود ہو اگر قی ہو پس بے شک جو مال دیا ہو تو مقصود نہیں ہو بلکہ تمہارا اس مال کو لے لینا اس شخص کی غرض حال ہو یا کسی اور
 وہ غرض خواہ ذکر دنیا ہو یا شکر و ثواب تو اسنے تمکو مال پر قابض کر دینے سے ذریعہ اپنے نفس کی غرض حال ہو نیکا کیا تو اس
 صورت میں وہ اپنے نفس ہی کا محسن ہو اور مال کے بدلے میں جو چیز اسکے نزدیک عمدہ ہے اسکو لیا چاہتا ہو اگر اس غرض پر اگر اسکے
 عندیہ میں ترجیح نہ ہوتی تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز نہ چھوڑتا ہر حال وہ شخص شوق و محبت کا نہیں و وجہ سے اول تر یہ کہ خدا کے تعین
 نے تمام لوازم دینے کے اس پر مسلط کر دیے اسکو انکا خلاف کر نیکا محال نہیں اسکا حال مثل بادشاہی خزانچی کے ہونے کہ اگر بادشاہ
 وہ کسی کو خلعت دیدے تو اس پر اپنا احسان کچھ نہیں سمجھتا اس لیے کہ اسکو حکم بادشاہی کی تعمیل پر ضروری تاب مخالفت ہرگز نہیں اگر
 بادشاہ اسکو اسکی طبیعت پر چھوڑ دے تو ہرگز نہ دے اس طرح اگر خداوند کریم محسن کو اسکی طبیعت پر چھوڑ دے تو وہ بھی کسی کی غرض
 نہ دے کر اسنے اول اسکے دل میں لوازم اور باعث دینے کے مسلط کیے اور پھر یہ ولین ڈالا کہ اسکا فائدہ دینی یا دنیاوی مال کے
 دینے میں ہے تو اس لیے وہ مال دیتا ہو دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ یہ دیتا ہے اسکی نسبت کر جو کچھ اس کے نزدیک عمدہ چیز ہے
 بدلے میں لیتا ہو تو جیسے بائع کو نہیں کہتے کہ یہ محسن ہو ویسے ہی دینے والے کو محسن نہ کہنا چاہیے اس لیے کہ بارگاہ اپنی پسند
 جیسی دیتا ہو جب اسکا بدلہ خاطر خواہ لے لیتا ہو اور دینے والا بھی مال کے عوض ثواب یا حمد و ثناء اور کوئی عوض سمجھ لیتا ہو تو مال
 دیتا ہے اور عوض میں یہ شرط نہیں کہ وہ کوئی چیز محسوس از قسم مال ہو بلکہ لذت اور فوائد ایسے عوض ہیں کہ انکے سامنے مال کی

حقیقت نہیں حاصل یہ کہ احسان جوہ کی صورت میں ہوتا ہے یعنی مال کا ایسی طرح دینا کہ دینے والے کو نہ کوئی عوض منظور ہو نہ کچھ فائدہ اور جو سوائے خداوند کریم کے اور شخص سے سزا ہوئی محال ہے البتہ اسکا احسان و انعام خلق پر خاص خلق کے نفع کے لیے ہو خدا کے نعم کا فائدہ اسمیں کچھ نہیں نہ کوئی غرض اسکی متعلق ہو اس صورت میں غیر کے اور جوہ و احسان کا بدلنا یا جھوٹا ہو یا مجاز و دوسرے میں جوہ و احسان محال و ممکن ہو جیسے سیاحی اور سفیدی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے خداوند کریم ہی جوہ و احسان اور فضل و منت میں یگانہ ہو پس اگر طبیعت میں محبت محسن کی ہو اگر قوی ہو تو عارف کو چاہیے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے محبت نہ کرے سوائے اس کے کہ احسان دوسرے سے ہونا محال ہے صاحب احسان صرف خدا کی ذات ہو تو وہی مستحق اس محبت کا بھی ہو دوسرا شخص جہا احسان پر مستحق محبت ہوگا تو ایسی طرح ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا احسان کے معنی اور حقیقت نہ جانتا ہو اور تیسرا سبب یعنی انسان کا محبت کرنا خود محسن سے گواہ اسکا احسان اپنے اوپر نہ ہو یہ بھی طبیعتوں میں موجود ہو مثلاً اگر کسی بادشاہ کی خبر تم کو ہو چکے کہ وہ عادل اور عادل اور عالم رحم دل لوگوں پر مہربان اور سب سے بڑا وضع پیش آتا ہو اور تم سے وہ بہت دور ہو اور دوسرے بادشاہ کی خبر ہو چکے کہ وہ ظالم اور متکبر اور فاسق شریر لوگوں کی مہلت کرنے والا ہو اور وہ بھی دور ہے تو تم کو اپنے دل میں ان دونوں میں فرق معلوم ہو گا کہ اول کی طرف دلکا میل پاؤ گے اور دوسرے سے نفرت یعنی اول سے محبت معلوم ہوگی اور دوسرے سے بغض باوجودیکہ اول کے خیر اور دوسرے کے شر سے تم ناامید اور نامون ہو اسوجہ سے کہ توقع انکے نکلنے میں جانے کی نہیں تو یہ محبت محسن کی صرف اس نظر سے ہو کہ وہ محسن ہو نہ اس جہت سے کہ تم کو بھی کچھ دیتا ہے یہ سبب بھی مقتضی خدا کے نعم کی محبت کا ہو بلکہ اس کو چاہتا ہو کہ سوائے اسکے اور کسی سے محبت نہ کیا وے مگر اسی شرط پر کہ کسی سبب اسکو لگاؤ خدا کے نعم کی طرف ہو اسلیئے کہ سب کا محسن اور تمام اقسام خلق پر فضل و انعام کرنے والا وہی ہے کہ اول ان کو ایجاد کیا اور پھر ان کے اعضا کامل بنائے اور اسباب ضروری نہیا کیے پھر انکی ہوسائش کے لیے ایسے اسباب کو پیدا فرمایا جنہیں حاجات کا شائبہ تھا گو وہ ضرورت کے شائبہ میں نہ تھے پھر اور زوائد سے زینت دی جو نہ ضرورت میں داخل تھے نہ حاجت میں اعضائے ضروری سلور دل اور جگر میں اور حاجت کے اعضا آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں ہیں اور زوائد جیسے ابرو کا کمان کی شکل ہونا اور سرخی لب اور آنکھوں کا بادامی ہونا وغیرہ کہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہیں صرف زینت مقصود ہو اور محنت ضروری خارج از بدن انسان پانی اور غذا ہے اور حاجت کی مثال دوا اور گوشت اور میوے ہیں اور زوائد کی مثال درختوں کی سہری اور کلیوں اور پھولوں کی رنگارنگی اور لذتیں میوؤں اور غذاؤں کی کہ جتنے ہونے سے کوئی ضرورت اور حاجت انسانی زائل نہیں ہوتی اور یہ تینوں اقسام کی نعمتیں ہر حیوان کے لیے موجود ہیں بلکہ ہر ایک نبات کے لیے بلکہ تمام صنات خلق کے لیے عرش سے لیکر فرش تک نعمتیں پائی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محسن وہی جو دوسرا شخص محسن کس طرح ہو سکتا ہو اگر کسی نے احسان کیا تو وہ بھی اسی کی قدرت کی حسنت میں سے ایک حسنت ہو کہ وہی خالق حسن کا ہو اور وہی محسن اور احسان اور اسباب احسان کا غرض کہ اس سبب سے بھی غیر سے محبت کرنے کی محض

جہالت ہو اور جو شخص اس بات کو جانے لگا اس علت کے باعث بھی سوا خدا کے اور سے محبت نہ کرے گا اور جو تھا سبب
یعنے جمال والا جمال ہی کے باعث محبوب ہوتا ہو سوا جمال کے اور کوئی فائدہ محبت والے کو اس سے نہیں جیسا کہ مشہور ہے
گفت خاموش ہر آنکس کہ جمالے دارد ہر کجا پائے ہند دست ہارندش پیش : اسکو ہم بیان ہی کر چکے کہ یہ بات بھی طبعیوں کی
شرکت میں داخل ہو اور جمال کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری جو ہر کی آنکھ سے سوجھتا ہو اور ایک باطنی جو دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے
معلوم ہوتا ہو اور جمال اول کو لڑ کے اور باہم سب دیکھتے ہیں اور دوسرے کے ادراک کے لیے اہل دل مخصوص ہیں اور جو لوگ کہ
صرف ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کو جانتے ہیں وہ انکے شرک نہیں اور جو جمال ہو وہ درک کے نزدیک محبوب ہوتا ہو پس اگر وہ
دل سے درک ہو تو محبوب دلی ہو گا اور اسکی مثال انبیاء اور علماء اور مکارم اخلاق والوں کی محبت ہو کہ یہ محبت تو ہوتی ہے مگر
چہرہ ان محبوبوں کا اور دوسرے اعضا غائب ہیں اور صورت باطنی کے حسن سے مراد یہی ہو اور حیل سے صورت کو ادراک نہیں کرتی
ہاں جو آثار کہ اس صورت باطنی سے صادر ہوتے ہیں اور اس پر دل ہوتے ہیں ان کو ادراک کرتی ہے یہاں تک کہ جب
ولایت قلب کی اسپر ہوتی ہو تو قلب اسکی طرف میل و محبت کرتا ہو مثلاً اگر کوئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر
یا امام شافعی سے کرتا ہو تو یہی وجہ ہو کہ کوئی امر انکا اسکو اچھا معلوم ہوا ہے اور یہ بات نہ انکے حسن صورت سے نہ حسن افعال سے
بلکہ حسن افعال اس بات پر دل ہیں کہ جو صفات کہ مصدر ان افعال کے ہیں اور افعال انھیں سے صادر ہوا کرتے ہیں وہ اچھے
ہیں جیسے کوئی شخص مصنف کی تصنیف کی خوبی یا کسی شاعر کے شعر کا حسن بلکہ کسی نقاش یا معمار کے نقش و دنیا کی عمدگی دیکھے
تو اسکو ان افعال سے اسکے صفات جمیلہ باطنی منکشف ہونگے جیسا کہ حاصل انجام کو علم و قدرت کی طرف اشارہ جو ع کرتا ہے پھر
جبکہ کہ معلوم اشرف اور جمال میں کامل تر اور عظیم ہو گا اسقدر علم بھی اشرف اور کامل ہو گا اور جبکہ قدرت کی چیز رتبہ اور
منزلت میں عظمی ہوگی اسقدر قدرت بھی رتبہ اور قدر میں اشرف اور اجل ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب معلومات میں ہرگز نہ
خدا کے قدر ہے تو ضرور ہو کہ علوم میں عمدہ تر اور اشرف خدا کے قدر کی معرفت ہوگی ایسا ہی جو اسکے قریب اور شخص ہو پس
جبکہ کوئی چیز متعلق معرفت سے ہوگی اسقدر اسکو شرف ہو گا اس سے معلوم ہو کہ صفات صدیقین کا جمال خفا کو دل
طبعاً چاہتے ہیں میں امور کی طرف راجع ہو اور انکا علم اللہ تعالیٰ اور شفیقوں اور کتاہوں اور رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں پر
وہ اپنے نفسوں اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی قدرت کہ ارشاد و سیاست سے کرتے ہیں تیسرے انکا ایک
ہونا رفاہ اور خباثت اور شہوات غالبہ سے جو راہ خیر سے ہٹاتے ہیں اور بدی کی طرف بلاتے ہیں اور انھیں جیسی بالوں کے
باعث انبیاء اور علماء اور خلفاء اور وہ سلاطین جو اہل کرم اور صاحب عدل ہیں لوگوں کو محبوب ہیں پس ان میںون لامرون کو خدا کے
قدر کے صفات کی بہ نسبت دیکھنا چاہیے علم کا حال تو یہ ہو کہ اگر تمام اولین اور آخرین کے علم کو اکٹھا کر دو تو خداوند کریم کے
علم سے کچھ بھی نسبت نہیں اسکا علم تمام اشیا پر ایسا محیط ہو کہ جسکی صفت خود ارشاد فرماتا ہو لا یغیب عنہ شئ من الاشیاء فی السموات
والا فی الارض اور تمام مخلوق کو ارشاد ہو و ما یتیم من العلم الا قلیلاً بلکہ اگر تمام اہل زمین و آسمان جمع ہو کر دریافت کیا چاہیں کہ

حالت تائبین یہ سکتا اس سے کہ ہر ذریعہ سزاوارت میں نہ ہوں اور اسکا اور کم کو خبری ہے خصوصاً ہی ۱۲

مثلاً چوٹی اور چھپر کے پیدا کرنے میں اسنے کیا حکمت رکھی تو اس کے ستون جسے سر بھی واقف نہ ہونگے اور نہ اس کے علم سے کچھ آگاہ ہونگے بجز اس مقدار کے جو اس کو منظور ہوا اور جس قدر قدر فیصل تمام خلقت کو معلوم ہے وہ بھی اسی کی تعلیم سے ہو جیسا خود فرماتا ہے خلق الانسان و علم اللہ بیان پس اگر علم کا جمال اور شرف امر محبوب ہو اور نبات خود اپنے موصوف کے لیے از نیست اور کمال ہے تو اس نظر سے خدا سے تم کے سوا اور کوئی محبوب نہونا چاہیے اس لیے کہ علماء کے علوم اس کے علم کے مقابل چل میں پس اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے عالم تہ کو بھی جانے اور جاہل نہ ہو تو نہیں ہو سکتا کہ علم کے سبب اہل کو تو محبوب جانے اور اس علم کو چھوڑ دے گو اہل بھی اپنی ملکیت کا علم رکھتا ہو اور نہ بدوں کے علم اور خدا سے تم کے علم میں جو فرق ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو ان دونوں شخصوں کے علوم میں ہے اس واسطے کہ علم زمانہ اہل پر جو زیادتی رکھتا ہو وہ علوم تنہا ہی سے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہو اگرچہ اہل بھی محنت کرے تو ان کو سیکھ لے اور زیادتی خدا سے تم کے علوم کی خلالت کے علوم پر ہے انتہا ہے کیونکہ اس کی معلومات بے نہایت ہیں جنگی شان یہ ہو سکر دو کوش یکے قطرہ در بحر علم اور خلق کے معلومات محدود ہیں پس محدود اور لا انتہا میں کچھ بھی نسبت نہیں اور صفت قدرت کو دیکھو تو وہ بھی کمال ہو اور عاجزی نقصان کی چیز ہے اور ہر ایک کمال اور عظمت اور بہار اور غلبہ و استیلا محبوب ہو اور اس کا ادراک لذیذ ہوتا ہے کہ انسان حکایتون میں شجاعت حضرت علیؑ اور حضرت خالدؑ اور شجاعون کی سنگر اور ان کی قدرت و استیلا قرآن و امثال پر معلوم کر کے دل میں حرکت اور خوشی اور راحت ضرور ہی پائو گا صرف سننے کی لذت سے استقدر خوشی ہوتی ہو دیکھنے کا تو کیا ذکر ہے اور یہ صفت کمال موجب محبت کی دل میں ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص موصوف اس صفت سے ہو اس کو محبوب جانے پس بتمام خلق کی قدرت کو خلائے رقی کی قدرت کے مقابل کرنا چاہیے جو شخص قوت میں سب سے زیادہ ہو اور ملک بھی نہایت واسع رکھتا ہو اور شہوات کو سب سے زیادہ دباوے اور خباثت نفس کی بیخ کنی اور وہ سے زیادہ بجالاوے اور خود اپنے نفس کی سیاست اور دوسروں کی سیاست کا بھی جامع ہو ایسے شخص کی قدرت انتہا درجہ کی ہو ہو اگر تہی ہے کہ اپنے نفس کے بعض صفات پر اور آدمیوں سے چند لوگوں پر افضل ہو میں قادر ہو کر تاجر اور باہنہ اپنے نفس کے واسطے نہ موت کا مالک ہو تاہم نہ حیات اور بچھڑانے کا نہ کسی طرح کے ضرر اور فائدے کا بلکہ اپنی آنکھ کی حفاظت اندھے ہونے سے اور زبان کی گونگا ہونے سے اور کان کی بہا ہونے سے اور بدن کی بیماری سے بھی نہیں کر سکتا اور حتیٰ چیزیں کہ اسکے بس میں نہیں اور اس کا نفس اس سے اپنے لیے اور غیر کے لیے عاجز ہو ان کے شمار کی کچھ حاجت نہیں یہ حال تو ان اشیاء میں ہو جو متعلق اس کی قدرت کے ہیں اور جو چیزیں کہ اس کی قدرت کے متعلق ہی نہیں جیسے آسمانوں کے ملکوت اور ستارے اور زمین اور اس کے پہاڑ اور سمندر اور ہوائیں اور کلیان اور نباتات اور حیوانات اور دیگر اجزا تو ان کے ایک ذرہ سے بھی قادر نہیں اور اپنے نفس پر اور غیر پر جو قدرت رکھتا ہے وہ بھی اسکے نفس کی طرف سے نہیں نہ اسکے نفس کے ساتھ قائم بلکہ خدا سے تھا اس کا اور اس کی قدرت و اسباب کا سب کا پیدا کرنے والا ہے جسے اس کو قادر کر رکھا ہے اگر وہ ایک چھپر کو بڑے سے بڑے بادشاہ اور سب سے زبردست پر حیوانات میں سے مسلط کر دے تو چھپر ہلاک کر دے غرض کہ ہر دے کو قدرت بدون غنایت ہو

کے نہیں جیسا کہ خود روئے زمین کے سب میں ٹہرے بادشاہ ذوالقرنین کے باب میں ارشاد فرماتا ہوتا کہ لکنالہ فی الارض اس سے معلوم ہوا کہ تمام ملک و سلطنت صرف خدا کے قہر کے قادر کرنے سے انکو ملی تھی کہ ایک جزو پر زمین کے مالک کر دیا تھا اور زمین پر تھا ہا تمام اجسام کی نسبت کر ایک ڈھیلہ اور جو لاسیتین کہ جسے آدمی بہرہ مند ہوتا ہے وہ سب ملکر اس ڈھیلے کی نسبت کر ایک لکڑی ہیں اور وہ بھی خدا کے قہر کے فضل اور قدرت سے تصرف انسانی میں آتی ہیں اس صورت میں محال ہو کہ کوئی بندہ زندگان کوئی سے اس جہت سے محبوب جانا جاوے کہ وہ قدرت اور سیاست اور استیلا و تصرف اور کمال قوت رکھتا ہے اور خدا کے قہر کے سے یہ محبت نہو حالانکہ چل و قوت اسکے سوا کسی کو نہیں وہی جبار و قہار اور دانا اور قادر ہے آسمان اسکے اختیار میں ہیں اور زمین اور اسکی چیزیں اسکے قبضے میں تمام مخلوقات اسی کے پنجہ قدرت میں ہوا اگر سب کے سب کو مالک کر دے تو اسکی سلطنت اور ملک میں سے کوئی ذرہ کم نہیں ہوتا اور اگر ان جیسے لاکھوں پیدا کرے تو پیدائش سے عاجز رہی اور ماندی اور خوار ہو جائی نہیں آتی اس صورت میں جو قدرت اور قادر ہے وہ اسی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہے تو عظمت اور جلال اور کبریا اور قہر اور استیلا سب اسی کو نمایاں ہے پس اگر مگر ہو کہ محبت کسی سے کمال قدرت کی ہمت سے کی جاوے تو ایسی محبت کا مستحق بھی سوا خدا کے قہر قادر مطلق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور عظمت جہوں سے منزہ ہونے کی اور ممالک اور خباثت سے پاک ہونے کی جو موجبات محبت میں سے اور مقتضیات حسن و جمال میں سے ہوا اور باطنی صورت تو نہیں ہوا کرتی ہوا اگر چہ انبیاء و صدیقین بھی عیوب اور نقصانوں سے بری تھے مگر کمال تنزہ اور تقدس بخیر و احد قدوس ذی الجلال والا کرام اور کسی میں نہیں پایا جاتا مخلوق ایسی کوئی نہیں جہیں کوئی نقصان نہو بلکہ اگر دیکھو تو مخلوق ہونا اور عاجز اور خوار اور شہور ہونا عین نقصان ہوا اس سے معلوم ہوا کہ کمال جبکا نام ہو وہ خدا کا واحد ہی کے لیے ہو غیر کو اتنا ہی کمال ہو جتنا اسے عطا فرمایا اور یہ ہونہیں سکتا کہ دوسرے کو نہتھائے کمال عنایت ہوا اس لیے کہ نہتھائے کمال کا قتل و تیجہ ہو کہ بندہ مسخر اور قائم بالغیر نہ ہو اور یہ بات سوائے خدا کے قہر کی ذات کے اور میں ہونی محال ہو پس کمال کے درجات میں یکتا اور عیوب اور نقصانوں سے مبرا اسی کی ذات ہو اور بیان کرنا تقدس اور تنزہ کی وجہ نہتھائے قہر کے لیے بہت طویل ہے اور علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس لیے ہم اسکو ذکر نہیں کرتے خلاصہ یہ کہ اگر صفت تقدس اور تنزہ بھی کمال و جمال محبوب ہو تو ایسی حقیقت بھی خیر خدا کے قہر کے اور کسی کے لیے نہیں ہوا اگر کسی میں تنزہ ہو تو وہ اور ان کی نسبت ہے مثلاً گھوڑا بہ نسبت گدھے کے کمال ہو اور انسان گھوڑے کی نسبت کہ نقصان کم رکھتا ہو مگر چاہیے کہ کسی میں نقصان نہو یہ بات نہیں بلکہ اصل نقصان سب میں ہے فرق صرف درجات نقصان میں ہو کہ بعضوں میں کم اور بعضوں میں زیادہ ہو حال یہ کہ جمیل محبوب ہوتا ہے اور جمیل مطلق وہ یگانہ ہو کہ جبکا کوئی مثل نہیں اور فرد ہو کہ جسکی کوئی ضد نہیں وہ ایسا پاک ہے کہ اسکا کوئی مزاحم نہیں اور ایسا غنی کہ اسکو کسی کی حاجت نہیں ایسا قادر کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جیسا چاہے ویسا حکم دے نہ کوئی اس کے حکم کو ٹالے نہ اسکی قضا کو کوئی چھپے ڈالے عالم اس طرح کا کہ ذرہ بھر حیرت آسمان وزمین کی اس کے علم سے باہر نہیں قہار ایسا

کہ اس کے قبضہ قدرت سے جابرون کی گردنیں نہیں نکلتیں نہ ملک و سلاطین اس کی گرفت اور سطوت سے سرک سکیں
ازلی ایسا کہ اس کی وجود کی ابتدا نہیں اور ابدی ایسا کہ اس کی لہا کی انتہا نہیں اپنی ذات میں ایسا ضروری کہ عدم کا تصور اس کی
جناب سے کوسوں دور اور ایسا قیوم کہ خود قائم اور دوسری چیزوں کا اسی سے قیام اور ظہور آسمانوں اور زمین کا جبار
وہی ہے اور جمادات اور حیوانات و نباتات کا خالق وہی عزت و جبروت میں یگانہ اور ملک و ملکوت میں یکتا ہے زمانہ فضل اور
جلال اور کبریا و جمال اور قدرت و کمال سب اسی کے لیے ہیں جس کے جلال کی معرفت میں عقلمین حیران اور اس کے وصف
میں زبانیں سرگرداں ہیں عارفین کا کمال معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں اور منتہائے نبوت
انبیاء بھی ہے کہ اس کے وصف سے تصور کا اعتراف کریں چنانچہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا احصی ثناء علیک انت کما اتیت علی فک اور سید الصدیق حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ الخیر عن درک الادراک والک
سبحان اللہ کیا ذات اقدس ہے کہ اپنے پیچانے کا کوئی طریق سوا عاجزی کے مقرر نہیں فرمایا وحی - جز
خضوع و بندگی و اضطراب اندران حضرت زاردا اعتبار اب ہم کو معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ سے
محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجازاً ہو سکتی ہو وہ کیا ان اوصاف و اوصاف جمال و مجد کمال نہیں جانتے یا خدائے تعالیٰ کو ان
وصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال و عظمت کو طبعاً محبوب ہوتا نہیں تصور کرتے بیچ ہو کہ شہر گرنہ بنید ہر روز شہر چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ یہ بھی خدائے تعالیٰ کی غیرت جمال و جلال ہے کہ اندھون کی آنکھ سے دیر پردہ رہتا ہے اور بھران
لوگوں کے خشکے لیے ازل سے خوبی لکھی گئی اور آتش جناب سے دور ہیں اور وہ اپنی سبلی نہیں فرماتا وہ بیچارے ظلمات
کا بنیائی ہیں حیران ہیں اور وسعت آباد محسوسات اور شہوات ہائیم میں پریشان ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کو جانتے ہیں اور
مخوت سے غافل ہیں افسوس کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے اور محبت اس سبب سے نسبت احسان کے قوی تر ہوتی ہے کہ
احسان کم و بیش ہوا کرتا ہو اور ہمیں لحاظ خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ محبوب تر محبوبوں کا میرے
نزدیک وہ ہو جو میری عبادت ہر دن عطا کرے لیکن رپوش اپنا حق اور ضرور کرتی ہے۔ اور زبور میں ہے کہ اس شخص سے
ظالم ترک کوئی نہیں جو جنت یا دوزخ کے سبب میری پیش کرے اگر میں جنت یا دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اس بات کے شایان نہ
تھا کہ کوئی میری اطاعت کرے اور حضرت عیسیٰ کا گزیر عابدین کی جماعت پر ہوا جو لاغر ہو رہے تھے اور انھوں نے عرض کیا کہ
ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور جنت کی طمع آپ نے آگے فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہو
اور ایک اور لوگوں پر جو گنہگار ہو وہ بھی دے لے تھے انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت اس کی محبت اور تعظیم کے لیے کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو مجھ کو تمہیں لوگوں میں رہنے کا حکم ہو اور حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھے
شرم آتی ہو کہ خدا کی عبادت ثواب یا عذاب کے مارے کروں اور بد فوات غلام کے موافق ہوں کہ اگر ڈر نہ ہو تو کام نہ کرے
یا شرم نہ ہو ورنہ جیسا ہو جائوں کہ اگر ضروری نہ ہو تو کچھ نہ کرے اور یہ مضمون حدیث تشریف میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ

عہدہ اول میں خدا کو
کا ۱۲۶۱ احسن ہادی
کرتا ہوں میں قریب
تجربہ تو ایسا ہے جیسا
اپنے نفس کی طرف
کہ سایہ ہدایت
عہدہ اول میں خدا کو
کا ۱۲۶۱ احسن ہادی
کرتا ہوں میں قریب
تجربہ تو ایسا ہے جیسا
اپنے نفس کی طرف
کہ سایہ ہدایت

اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث قدسی میں کہ جناب احدیت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اگلی یہ کیسے ہو سکتا ہو حکم ہوا کہ میرا فلان نبردہ بیمار ہوا تو نے اسکی عیادت نہ کی اگر تو اسکی بیمار پرسی کرتا تو مجھ کو اسکے پاس پاتا اور یہ مناسبت جب ظاہر ہوئی تو جب فرعون نے قائم ہو کر آدمی نواقل پر مولا طلبت کرے جسکا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے لایزال یستقیب الی النواقل حتیٰ احبہ فاذا احببته کنت معہ الذی یسبح بہ و یصلیٰ الذی یربہ بہ و اسانہ الذی ینطق بہ اور یہ مقام ایسا ہو کہ شدید قلم کی باگ کو بیان روکنا واجب ہے اسلیکے کہ لوگ اسات سے بہت متفرق ہو گئے ہیں نہ اپنے کوتاہ فہم تو ثلثینہ ظاہر کی طرف جھٹک پڑے اور اپنے منہ سے غالی مناسبت سے بھی بڑھ گئے اور اتحاد کے قائل ہوئے کہ خدا کے قلم مذہب میں حلول کر چکا ہے یہاں تک کہ بعضوں نے انا الحق نے زبان سے نکالا اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے باب میں نصارتے جھٹک گئے کہ انکو خدا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عالم ناسوت نے لباس لاہوت در پہ کیا اور بعضے اسباب کے قائل ہوئے کہ ناسوت اور لاہوت متحد ہیں مگر جن لوگوں پر کہ ثلثیہ و تشکیل کا محال ہونا اور اتحاد و حلول کا متنع ہونا منکشف ہو گیا ہو اور باوجود اسکے امر واقعی اور حقیقی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہیں اور شاید حضرت ابوالحسن نوٹسوی اسی مقام کو تا کا کرتے تھے کہ انکو ایک شعر سے وجہ غالب ہو گیا جس کا ترجمہ یہ ہے شہر مار عشق بہر مہر تے ست نزل و کزان نزل ہمہ حیرت از جملہ عقول ہو اس شعر سے آپ کو اتنا وجد ہوا کہ اسی حال میں براخیز گلستان میں دوڑتے پھرتے تھے تو کنگی لگی بکر اسکی ہڑبڑ باقی تھیں اُسے آپ کے پانوں چر گئے اور دم کر اُسے اور اسین آپ کا وصال ہوا غرض کہ مناسبت بھی اسباب محبت میں سے بہت بڑا سبب ہو اور سب سے زیادہ قوی اور عمدہ اور بعید تر ہو اور ہر کا وجود بہت کم ہو پس ان پانچوں اسباب کو دیکھو تو خدا کے قلم میں حقیقہً جمع ہیں اور سب کے اعلیٰ درجات میں ہیں خدا نے ان میں اس صورت میں ارباب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی صرف محبت اگلی ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ اندھوں کے نزدیک غیر اندھی کی محبت کا وجود ہو پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص انہیں سے ایک سبب کی محبت سے بھی محبوب ہوتا ہو تو ہو سکتا ہو کہ اگر کوئی شخص دوسرا بھی اس سبب میں شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہوا و شریکت محبت کے باب میں نقصان ہو اور محبوب کے کمال سے اعراض اور کوئی وصف محبوب اس طرح کا نہیں کہ جب میں کوئی شخص کہتا ہوا اور اسکا شریک بنایا جاوے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اسکے لیے شریک کا پایا جانا خالی امکان سے نہیں مگر خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جو نہایت درجے کی جلال و جمال کی ہیں اسکا شریک انہیں نہ تو کوئی بالفعل ہے اور نہ آگے کو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ اسکی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی اسی جہت اسکی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت کو اسکی صفات میں راہ نہیں اب نامت ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق وہی ہو کہ جس میں ہرگز دوسرے کو شرکت نہیں چوتھا بیان اسباب میں کہ سب کے اعلیٰ اور شرف لذت معرفت اگلی اور اسکے دیدار کی ہے اور ممکن نہیں کہ آپ کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اسی شخص کے نزدیک جو اس لذت سے محروم ہو جانا چاہیے کہ لذتیں تابع اور کات کی ہیں اور انسان بہت سی تو تون اور طبیعتوں کا جامع ہو اور ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت جدا گانہ ہو یعنی حصول مقصدا طبع کا جسکے لیے

محبت نبردہ ہمیشہ
نواقل سے بہر تقرب
کہ تا زبان تک کہ
ہو اسکو دوست
دوستوں اور حبیب
دوستوں کا ہونا
نہ ہونا ہونا اسکا
محبت و عشق
اس کی آفتاب
سے وہ دنیا پر
اسکی زبان
وہ بولتا ہے آج
جہت اس کی

ہر ایک قوت مخلوق ہو اسکی لذت کہلاتا ہو اسلیئے کہ انسان میں یہ قوتیں ببقائہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہر ایک قوت و طبیعت ایک ایسے امر کے لیے بنی ہوئی ہو جو اسکے مقتضائے طبع ہو مثلاً طبیعت غضب تشفی اور انتقام کیلئے پیدا ہوئی ہو تو ضرور ہو کہ اسکی لذت غلبہ و انتقام ہی سے ہو جو اسکے مقتضائے طبع ہو اور قوت خواہش طعام تحصیل غذا کے لیے مخلوق ہوئی ہو جس سے کہ بقاے وجود ہو تو اسکی لذت اسی غذا کے لینے میں ہوگی جو اسکے مقتضائے طبع ہو سیطرہ لذت سننے اور دیکھنے اور سونگھنے کی ایسی ہی چیزوں سے ہوگی جو انکے مقتضائے طبع ہوں پس ان قوتوں میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ جسکو اپنے درکات سے سب سے بڑھ کر لذت نہوتی ہو سیطرہ دلمین ایک قوت ہے جسکو نور الہی کہتے ہیں جسکے باب میں خدا کے تم فرماتا ہو افسس شرح اللہ صدرہ للاسلام فتوح علی نور من ربہ اور اسکو عقل و بصیرت باطنی اور نور ایمان اور نور حقین بھی کہتے ہیں اور اسکے ناموں میں مشغول ہونے سے کچھ غرض نہیں کہ ہر ایک کی جدا جدا اصطلاح ہو اور کم عقل یہ گمان کرتے ہیں کہ الفاظ کے اختلاف سے معنی میں اختلاف ہو اسلیئے کہ وہ لوگ الفاظ ہی سے معنی کے نکالنے کے پابند ہیں حالانکہ یہ بات امر واجبی کے برعکس ہے بہر حال ولید بن ابی اسحق صفت ہو جس سے کہ اسکو تمام بدن سے تمیز ہو اسی صفت دل ان باتوں کو دریافت کرتا ہے جو نہ متخیل ہیں نہ محسوس مثلاً عالم کا پیدا ہونا یا اسکے محتاج ہونا ایک خالق مدبر حکیم و قدیم کی طرف جو صفات الہیہ کے ساتھ موصوف ہوا اور ہم اس صفت قلبی کا نام عقل رکھتے ہیں بشرطیکہ کوئی شخص عقل سے وہ قوت نہ سمجھے جس سے کہ اور ایک طریقہ مجاہدہ اور متاظرہ کا ہوتا ہو کیونکہ بالفعل عقل انھیں معنوں میں مشہور ہو اور اسلوجہ سے بعض صوفیہ نے عقل کو برا کہا ہو ورنہ جو صفت انسانی کہ اسکے باعث بہائم سے متمیز ہوا اور معرفت الہی کو اس سے دریافت کرے وہ تو بڑی عمدہ صفت ہو اسکو تو برا کہنا ہی بچا ہے اور یہ قوت اسی لیے پیدا ہوئی ہو کہ اسکے باعث سب امور کی حقیقت معلوم ہو تو اسکا مقتضائے طبع معرفت اور علم ہو اور یہی اسکی لذت ہے جیسے اور قوتوں کا مقتضائے طبع انکے حق میں لذت ہو اور اس بات میں بھی کچھ شک نہیں کہ علم و معرفت میں لذت ضرور ہو یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی ادنیٰ اسی چیز کا عالم اور عارف کہلاتا ہو وہ خوش ہوتا ہو اور جو چل کی طرف انسوب کیا جاتا ہو گو کسی امر حقیر ہی میں ہو تو ناخوش ہوتا ہو دیکھو آدمی اگر کوئی حقیر چیز ہی جانتا ہو تو اس سے فخر و بڑائی کرنے میں صبر نہیں کرتا مثلاً جو شطرنج کھیلا جانتا ہے اور یہ ادنیٰ بات ہو مگر باوجود اسکی سختی کے اسکی تعلیم سے بچ نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہوتا ہے اس پر زبان چل ہی جاتی ہے اور یہ اسی لیے ہو کہ لذت اسکے جاننے کی بہت ہوتی ہے اور اسکے علم کو اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہو اور وجہ یہ ہو کہ علم سب صفات ربوبیت میں سے اخص ہو اور انتہا کے کمال ہو اور اسلیئے جب کسی شخص کی تعریف نہ کا اور کثرت علم کی کی جاتی ہے تو طبیعت کو راحت ہوتی ہو کیونکہ تنہا کے سننے سے اپنے علم اور ذات کے کمال کا قوت ہوتا ہو اسلیئے عجب کرتا ہے اور لذت پاتا ہو پھر علم زراعت اور دوخت کی اتنی لذت نہیں جتنی سیاست ملک و تدبیر سلطنت اور لامور خلق کے جاننے کی ہو اور نہ لذت علم نحو و شعر کی ایسی ہو جیسے خدائے تمہ اور اسکے فرشتوں اور سراپا سمان و زمین کے علم کی ہو بلکہ اصل یہ ہو کہ لذت علم کی بقدر شرف علم کے ہوتی ہو اور شرف علم بقدر شرف معلوم کے ہوتا ہو یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے باطن کے حالات دریافت کرے گو کوئی شخص کہتا ہے اہلین بڑا فہرہ پاتا ہو اور اگر معلوم نہیں ہوتے تو اسکی طبیعت چاہتی ہو کہ انکو تلاش کرے پھر اگر شہر کے رئیس کے دل کا

لذت بھلا کرنا کھنڈ کھولنا اللہ نے مسلمانوں پر یہ عبادت اجاڑ دی ہے اپنے رب کی طرف سے ۱۲

حال و راسخی ریاست کی تدبیر پر واقف ہو تو یہ امر اسکے نزدیک کسانوں اور فوہ با فون وغیرہ غریبا کے باطن کا حال معلوم ہونے کی نسبت کہ زیادہ عمدہ اور لذت مند معلوم ہوگا اور اگر رئیس سے بڑھکر وزیر کے حالات کا علم ہوگا اور اسکی تدبیر وزارت پر واقفیت ہوگی تو یہ رئیس کے اسرار جاننے کی نسبت کہ اچھا جانیکا اور اگر بادشاہ کے باطن کا حال معلوم ہوگا جو وزیر سے بھی بڑھکر ہو تو وزیر کے حالات سے بھی زیادہ تر اچھا معلوم ہوگا اور اس امر پر تعریف چاہنی اور حصول اور محبت بہت اچھی معلوم ہوگی اور یہی ذکر زیادہ محبوب ہوا سلیب کہ اس میں لذت زیادہ ہر اس سے معلوم ہو کہ معارف میں سے لذت تر وہ ہیں جو اشرف ہیں اور انکا شرف کچھ معلوم کے شرف ہو پس اگر معلومات میں کوئی چیز سب میں اشرف اور اعلیٰ اور اجل اور اکرم ہو تو ظاہر ہو کہ اسکا علم سب علوم سے بیشک لذت تر اور اشرف اور اعلیٰ ہوگا اب ہم کوئی تبادر ہے کہ جس شخص نے سب اشیاء کو پر کیا اور تکمیل کی اور انکو زیر کنیت دئی اور نئے سرے سے بنایا اور دوبارہ بھی بنادینا اور انکا مدبر اور منتظم وہی ہے اس سے زیادہ تر بڑھکر کوئی چیز موجود ہے جو اشرف اور اعلیٰ اور اجل اور اکرم ہو اور منتظم ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب احدیت کے سوا کوئی اور دربار اس طرح کا ہو کہ ملک اور کمال اور جمال میں سب سے زیادہ ہو وہی دربار ہو جسکے مبادی جلال اور عجائب احوال میں وصف و صفو کا قاصر و شاعر صافے کہ کمال غرور جلال و شرف و شرف و شرف زبان ناطقہ لال کو پس اگر تمکو ان امور میں شک نہیں تو اس بات میں بھی شک نہ کرنا چاہیے کہ اسرار پرست اور انتظام امور الہیہ پر واقف ہونا جو محیط تمام موجودات پر ہیں اقسام معارف میں سب سے بڑھکر ہو اور معارف کی نسبت کہ لذت اور عمدہ اور اشرف ہو یہی واقفیت ایسی ہو کہ جب نفس کو ہو جاوے تو اپنا کمال اور جمال سمجھنا اسکو نہ پاتا ہے اور اس سے خوش ہونا اور راحت پانا بجا اس بیان سے معلوم ہو کہ علم لذت ہو اور کل علوم میں لذت تر خدا سے ہے اور اسکے صفات اور افعال کا علم اور جو تدبیر کہ وہ اپنی ملک میں عرش سے لیکر فرش تک کرتا رہتا ہے اسکا علم ہو پس اس سے صاف سمجھنا چاہیے کہ معرفت کی لذت اور لذتوں کی نسبت کہ مثل لذت شہوت اور غضب اور تمام حواس کی لذتوں کے فائق تر ہو سلیب کہ لذات میں اول تو نوع کا اختلاف ہوتا ہو مثلاً لذت جماع اور لذت سماع اور اور معرفت کی لذت اور ہر اور ریاست کی اور دوسرے یہ کہ ان میں کمی بیشی کا اختلاف ہوتا ہو جیسے جماع سے ایک شخص مجبور کامل الشہوت اور جریص کو لذت زیادہ ہوگی اور ست کو اسکی نسبت کم ہوگی اس طرح جو شخص نہایت درجے کا خوبصورت ہو اسکی طرف دیکھنے سے اور لذت ہوگی اور جو شخص جمال کم رکھتا ہو اسکی طرف دیکھنے سے اور ہولی لذت کی قوت اور زیادتی کی سچان یہ ہو کہ اسکے ہوتے دوسری لذت کو اختیار نہ کرے مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جاوے کہ یا اچھی صورت تاکتارہ یا خوشبو سونگھنا اگر وہ صورت اول پسند کرے تو معلوم ہوگا کہ اسکے نزدیک لذت برزخ و صورت کا خوشبو کی نسبت کہ زیادہ لذت ہے اس طرح اگر کھانا موجود ہو اور وقت کھانے کا بھی ہو اور شہو طبع کھیلنے والا غذا کو ترک کر کے کھیل ہی میں مصروف رہے تو جانا جائیگا کہ شہو طبع میں مات دینے کی لذت اسکے نزدیک غذا کی لذت سے بڑھکر ہو غرض کہ یہ علامت ایک سچی کسوٹی ہے اس لذت کی ترجیح معلوم ہوتی ہو اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لذات کی دو قسم ہیں ایک ظاہری جیسے حواس خمسہ کی لذات دوسری باطنی جیسے ریاست اور غلبہ اور نبرگی اور علم وغیرہ کی لذات کہ یہ لذت نہ آئندہ کو نہ کان کو نہ ناک کو نہ ذائقہ اور لمس کو اور باطنی لذات

شہید کا ملتا ہو اور حدیث شریفین میں وارد ہو کہ شہید آخرت میں تمنا کرے گا کہ کسی طرح دنیا میں پھر جاؤں اور دوبارہ لڑائی میں مارا جاؤں اور اس تمنا کی وجہ یہ ہو کہ ثواب شہادت بہت بڑا ملے گا اور شہید کو یہ تمنا ہو گی کہ کاش ہم علما ہوتے اس وجہ سے کہ علما کا درجہ بہت زیادہ دیکھنے کے غرض سے سب آسمان وزمین کے ملک عارف کے میدان میں جہان چاہے وہاں سیر کرے اسکی حاجت نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور تن بدن لجاوے اور اسی ملکوت کے جہاں کے مطالعہ کے باعث اس حنیت میں رہتا ہو جسکا عرض آسمان وزمین ہو اور ہر ایک عارف کو اتنا ہی کچھ ہو یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تنگی ڈالتا ہو مگر اتنا ہے کہ جسقدر جسکی نظر اور معرفت ہو گی اسقدر اسکی سیرگاہ کو وسعت ہو گی اور اسی سے خدا کے نزدیک انکے درجات میں تفاوت ہوتا ہو جو شمار میں نہیں آسکتا اس جہاں سے ظاہر ہو کہ ریاست کی لذت جو باطنی ہو وہ اہل کمال میں جو اس کی سب لذتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہ لذت ہیمنہ اور لڑکے کم عقل کو نہیں ہوتی اور محسوسات اور شہوات کی لذت بھی اہل کمال کو ہوتی ہو مگر ریاست کی لذت کو اس پر ترجیح دیتے ہیں مگر معرفت الہی اور اسکے صفات اور افعال اور آسمانوں اور اسکی سلطنت کے اسرار کی معرفت جو ریاست کی لذت سے بڑھ کر ہو پس اسکو وہی نفس جانتا ہو جو معرفت کے رتبے کو پہنچے اور اسکا مزہ چکھے اسکو ایسے کے سامنے ثابت کرنا جسکے دل نہ ہو غیر ممکن ہو ایسی کہ دل اس قوت کا معدن ہو تو جسکے دل ہی نہ ہو گا وہ اس فرے کو کیا جانے گا جیسے لذت جماع کی ترجیح لڑکے کے نزدیک کھیل کو جو ثابت نہیں کر سکتے نہ نام کو اسکی ترجیح عطر سونگھنے پر معلوم ہوا سو اسطے کہ لڑکے اور نامزدین وہ قوت ہی نہیں جس سے وہ لذت ملتی ہو مگر جو نفس سونگھنے کی قوت بھی درست رکھتا ہو اور نامزدی سے بھی بری ہو وہ البتہ دونوں لذتوں کا فرق جانے گا پس اب یہی کہنا چاہیے کہ یہ لذت کتنے کی نہیں جو چکھے سو جانے ہاں طالب علم اگرچہ طلب معرفت امور آسمانیہ میں مصروف نہیں ہو تب بھی اس لذت کی بوائے مشام جان میں ہو جتنی ہو جو وقت مشکلات اور شہوات اپنی منکشف ہوتے ہیں جبکہ حل ہو نیکیے لیے انکو کمال حرص ہوتی ہے کیونکہ ان کا متکشف ہونا بھی ایک طرح کی معرفت اور علم میں داخل ہوا انکے معلومات ایسے شریف نہیں جیسے معلومات معرفت الہی ہو ہیں مگر جو شخص دل اپنی فکر کو معرفت خدا سے پاک بن دیر تک رکھتا ہو اور اسرار ملک الہی میں سے اسپر کچھ شہمہ بھی منکشف ہو جاتا ہو تو اس سے اسقدر خوش ہوتا ہو کہ پھولا نہیں سماتا اور مارے خوشی کے اڑا جاتا ہو اور قہر کرتا ہو کہ میرا نفس کیسے ثابت رہا اور اس امر کا مغل ہوا اور یہ الہی چیز ہے کہ بدون ذوق اسکا اور انہیں ہو سکتا کہنے سے اس میں فائدہ کم ہوتا ہو پس اسقدر بیان ہو گا کہ معرفت خدا پاک سب اشیا سے لذت تر ہو اور یہ کہ کوئی لذت اس سے زیادہ نہیں اور اسی لیے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انکو خدا سے نعم سے نہ خوف و نہ رخ روکے نہ توقع حبت تو ایسے لوگوں کو دنیا کس طرح روک سکتی ہے اور اسبطح حضرت معروف کرخی کے بعض مریدوں نے سوال کیا کہ اے ابو محفوظ آپ ارشاد فرمادیں کہ کوئی چیز ہے آپ کو عبادت کی ترغیب دی اور خلق سے علاوہ کیا آپ چپ ہو رہے اسنے کہا کہ موت کی یاد نے آپکا یہ حال کیا ہو آپنے فرمایا کہ موت کی کیا اصل ہو اسنے پوچھا کہ قبر پر رنج کی یاد سے ایسے ہوئے آپنے فرمایا کہ یہ بھی ہے اصل میں اسنے کہا کہ دوزخ کے خوف اور حبت کی توقع نے ایسا کیا ہے آپ فرمایا کہ انکی بھی کچھ اصل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں کہ اگر اسکو چاہو تو یہ سب

احیاء علوم الدین جلد چہارم

باتین تم کو کھلا دے اور اگر تم میں اور اس میں معرفت ہو جاوے تو پھر ان سب بچاوے۔ اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے ارشادات میں ہر جب تم کسی جوان کو خدا سے تم کی جستجو میں فریفتہ دیکھو تو جان لو کہ اس نے اسکو اور سب چیزوں سے غافل کر دیا اور بعض شیوخ نے حضرت بشر بن الحارثؓ کو خواب میں دیکھا اس نے پوچھا کہ ابو نصر تمہارا و عبد الوہاب و راق کا کیا حال ہو آپ نے فرمایا میں نے انکو اس وقت خدا سے تھکے سامنے کھاتے پیتے چھوڑا ہوا اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہوا سلیے مجکو اپنا ویدار محبت فرمایا۔ اور علی بن الموفق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کیے گئے کہتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا ہوا اور دو فرشتے اسکے دونوں طرف ہیں انوار و اقسام کے میوے انکو کھلا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو گوئی صورتیں پہچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو واپس کرتے ہیں پھر میں ان سے حنیفہ قدس کی طرف آگے بڑھ گیا وہاں سردقات عرش میں ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف ناک لگائے ہوئے ہو کسی طرف نہیں دیکھتا میں نے صفوان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہو کہا معروف کرخی ہیں کہ جنھوں نے خدا کی عبادت نہ خوف آنش سے کی نہ ہوق جنت بلکہ صرف اسکی محبت سے کی اللہ تعالیٰ نے انکو قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دیدی اور کہا کہ دونوں شخص و دو سر بشر بن الحارث و احمد بن حنبلؓ ہیں۔ اور اسید وجہ سے حضرت ابوسلمہ ان دارانی فرماتے ہیں کہ جو آج اپنے نفس میں مشغول رہ گیا وہ کل کو بھی اسی میں مصروف رہ گیا اور جو آج خدا سے تم کیساتھ مشغول ہو گا وہ کل کو بھی اسی کیساتھ مشغول رہ گیا اور حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ میں نے حضرت راہبہ بصری سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے اسکی عبادت و فرخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ جنت کے اشتیاق سے تاکہ میرا حال برے ہو اور نہ اسکا عبادت صرف اسکی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہو اور محبت باب میں انھوں نے کچھ شعر فرمائے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ ایک تو عشق کے باعث ہر مجھے تجھے و داد و دوسرے اس سے کہ شایان محبت ہو تو و الفت عشق ہی سے ہو مری یہ کیفیت باو میں تیری سدا غیر سے میں ہوں کیونکہ اور جس جب کا کہ لائق ہو تو اس سے تو نے نہ پردے یہ کھول دیے دیکھتی ہوں میں تجکو پیرنا سین میں ہو یا سین وہ ہر سب تجکو میری تعریف کسی میں بھی نہیں ہو سر موہ اور غالباً ان کی مراد محبت عشق سے یہ ہو کہ اللہ کی محبت اسکے حسان و انعام کے باعث کی ہو یعنی وہ لذات کہ دنیا میں اسے عنایت فرمائے ہیں وہ باعث محبت ہوے ہوں اور دوسری محبت سے مراد یہ ہو کہ محبت صرف اسکے جمال و جلال کے باعث کی ہو انکو منکشف ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ قسم محبت اعلیٰ ادا قو ہے۔ اور جمال و ربوبیت کے دیکھنے کی لذت وہ ہو جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہو۔ اعدوت لعداوتی لصالحین لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اور اگر کسی شخص کی صفائے قلب غایت کو پہنچ جاتی ہو تو اسکو بعض ان لذتوں میں سے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں یہو اسطے بعض کا ہر فراتین کہ میں یا اللہ اور یارب نہیں آتا ہوں اور اپنے دل پر بہاڑ سے زیادہ اسکو بوجہ جانتا ہوں اسوا سطے کہ بیکار تار پدے کی آرت سے ہو کر تار اور کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہم نشین کو بیکار تار ہو اور یہ بھی انکا ہی قول ہو کہ جب دمی اس علم میں نہایت کو پہنچ جاتا ہو تو

احمد بن حنبلؓ نے فرمایا کہ میں نے حضرت راہبہ بصری سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے اسکی عبادت و فرخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ جنت کے اشتیاق سے تاکہ میرا حال برے ہو اور نہ اسکا عبادت صرف اسکی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہو اور محبت باب میں انھوں نے کچھ شعر فرمائے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ ایک تو عشق کے باعث ہر مجھے تجھے و داد و دوسرے اس سے کہ شایان محبت ہو تو و الفت عشق ہی سے ہو مری یہ کیفیت باو میں تیری سدا غیر سے میں ہوں کیونکہ اور جس جب کا کہ لائق ہو تو اس سے تو نے نہ پردے یہ کھول دیے دیکھتی ہوں میں تجکو پیرنا سین میں ہو یا سین وہ ہر سب تجکو میری تعریف کسی میں بھی نہیں ہو سر موہ اور غالباً ان کی مراد محبت عشق سے یہ ہو کہ اللہ کی محبت اسکے حسان و انعام کے باعث کی ہو یعنی وہ لذات کہ دنیا میں اسے عنایت فرمائے ہیں وہ باعث محبت ہوے ہوں اور دوسری محبت سے مراد یہ ہو کہ محبت صرف اسکے جمال و جلال کے باعث کی ہو انکو منکشف ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ قسم محبت اعلیٰ ادا قو ہے۔ اور جمال و ربوبیت کے دیکھنے کی لذت وہ ہو جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہو۔ اعدوت لعداوتی لصالحین لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اور اگر کسی شخص کی صفائے قلب غایت کو پہنچ جاتی ہو تو اسکو بعض ان لذتوں میں سے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں یہو اسطے بعض کا ہر فراتین کہ میں یا اللہ اور یارب نہیں آتا ہوں اور اپنے دل پر بہاڑ سے زیادہ اسکو بوجہ جانتا ہوں اسوا سطے کہ بیکار تار پدے کی آرت سے ہو کر تار اور کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہم نشین کو بیکار تار ہو اور یہ بھی انکا ہی قول ہو کہ جب دمی اس علم میں نہایت کو پہنچ جاتا ہو تو

لوگ اسکو پھر مارتے ہیں یعنی اسکی گفتگو انکی عقلوں کی حد سے باہر ہونے لگتی ہے تو اسکے قول کو جنوں یا کفر سمجھتے ہیں حالانکہ مقصد عارفوں کا اسکا وصل اور ملاقات ہی ہے اور وہی انکی خشکی چشم ہو کہ کسی کو نہیں معلوم کیا انکے لیے سہین چھپی ہوئی چیز ہے اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اور ترددات اور شہوات بالکل جاتے رہتے ہیں اور دل ایسکی لذت میں مستغرق ہو جاتا ہے یہ سطح کا مستغرق ہو کہ اگر وہ شخص الگ میں ڈال دیا جاوے تو اسکی تکلیف معلوم نہو اور اگر حبت کی آسائش اسپریش کجاوے تو اس فرے کے سامنے اسکو پہنچ جانے کیونکہ وہ مزہ تو ایسا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی لذت ہی نہیں اب یہ معلوم نہیں کہ جو لوگ محسوسات کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے وہ خدا کے تعز کی صورت دیکھنے کی لذت پر کیسے ایمان لاتے ہیں اس کی تو کوئی شکل و صورت نہیں اور افتد تعز نے جو اپنے بندوں سے اسکا وعدہ فرمایا ہے اور اسکو سب نعمتوں سے بڑا فرمایا ہے اسکے کیا معنی ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جو شخص خدا کے تعز کو پہچانتا ہے وہ اسبات کو جانتا ہے کہ جتنی لذتیں متفرق اور مختلف شہوات سے ہوتی ہیں وہ سب اس ایک لذت میں جمع ہیں جیسا کہ کسی کا قول ہے جو جتنا ترجمہ یہ ہے نظم آرزو ہاداشتم در دل خلاف یکدگر تاترا نظارہ کر دم جمع شد اہو اے من : رشک بر من می برد شخصی کہ بودم حاشدش : شکستہ ام مولا اے مردم تا توئی مولا اے من : گشت فارغ خاطر م از دین و دنیا ہر ہمہ : تا بقوم مشغولم اے دین من و دنیا من : اور اسی واسطے بعضوں کا یہ قول ہے : ہجر او ہولناک تر ز سفر و طول او خوشتر از بہشت برین : اور اس سے انکی غرض صرف کھانے پینے اور نکاح کی لذت پر اس لذت کو ترجیح دینی ہے جو دل کو معرفت الہی میں حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں حواس کو انکی لذات سے متع ہوگا اور قلب کو صرف خدا کے تعز کی لقائیں لذت ہو اور لذتوں کے باب میں خلق کے حالات اس طرح سمجھنے چاہئیں کہ مثلاً لڑکے میں ابتدا حرکت اور تیز میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسکے باعث کھیل کو وہ لذت جانتا ہے جتنے کہ اس کے نزدیک سب چیزوں کے زیادہ لذت کھیل ہی ہوتا ہے پھر اسکے بعد تربیت کی اور کپڑے پہننے اور سوار ہونے کی لذت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے سامنے پہلی لذت کھیل کی حقیر جاننے لگتا ہے پھر اسکے بعد لذت جماع اور عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو اسکے باعث دونوں پہلی لذتیں بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر تربیت اور بلندی اور فخر اور مال اور اولاد کی کثرت کی لذت پیدا ہوتی ہے دنیاوی لذتوں میں سے یہ لذت سب سے اعلیٰ اور قوی تر ہے اور انھیں کہ طریف قرآن مجید میں بھی شلہ ہے چنانچہ فرمایا : علما انما الحیوۃ الدنیاء لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والا دلا و پھر بعد ان سب کے ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسکے باعث لذت معرفت الہی اور اسکے افعال کی اور اک کرتا ہے جو اس لذت کے ہوتے ہوئے تمام پہلی لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے غرض کہ جو لذت چھپے ہوتی ہے وہ پیشتر سے قوی تر ہوتی ہے اور یہ سب میں بعد کو ہر کیونکہ کھیل کی محبت میں تیز میں پیدا ہوتی ہے اور عورتوں اور تربیت کی محبت سن بلوغ میں اور ریاست کی محبت بعد بیس سالہ ہونے کے اور علوم کی محبت قریب چالیس کے اور یہی انتہا و کرجہ ہے اور یہ سطح کہ لڑکا ایسے شخص سے کہ کھیل کو چھوڑ کر عورتوں سے میل کوے یا ریاست کا طالب ہو جیسا کہ تاہو اس سطح پر ایس بھی ان لوگوں پر ملے ہیں جو ریاست کو ترک کر کے معرفت الہی میں مصروف ہو ہیں اور عارف ایسے کہتے ہیں کہ ان سحر و مانا فانا سحر منکم کما سحر ذل فوف لعلون یا سحر ان میان اسبات کی وجہ میں کہ معرفت دنیاوی کی نسبت

دست جان کو کہ
 دنیا کا جیسا ہی ہے
 کھیل ادا تو شاہ اور
 بنادادہ بڑیاں کرنی
 اس میں بہت ساری
 دھوکہ دہی و حیل کی اور
 اور کراہا
 تھکے تھکے
 نہ تھے
 بنائے
 مہینے
 ہرگز جان کو کہ

آخرت میں لذت دیدار کیون زیادہ ہوگی واضح کہ کہ درکات و قسم کے ہیں ایک تو وہ جو خیال میں آتے ہیں مثلاً خیالی صورت میں اور رنگ برنگ کے اجسام اور حیوانات اور نباتات جو شکلیں رکھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو خیال میں نہیں آتے جیسے خدا کی ذات اور دوسری چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے مثلاً علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ کے۔ اور اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لے تو اسکی صورت اپنے خیال میں پائیگا ایسی طرح کہ گویا اسکو دیکھ رہا ہو مگر جب آنکھ کھول کر دیکھیں تو کچھ فرق معلوم ہوگا نہ اس معنی کر کہ دونوں صورتوں میں کچھ اختلاف ہو سلیے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں صرف فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ صورت خیالی میں انکشاف اور وضوح خوب نہ تھا جب آنکھ سے اسکی رویت ہوئی تو وضوح خوب ہو گیا اور اسکی مثال ایسی جانتی چاہیے کہ جیسے کوئی شخص کسیکو پہلے طلوع آفتاب کے مجرور دیکھے پھر دن نکلنے اور روشنی بھیلنے کے بعد دیکھے ان دونوں دفعہ کے دیکھنے میں صرف فرق زیادتی انکشاف ہی کا ہوگا اسبطح خیال بھی اول کے اور اک کا نام ہے اور اس اور اک کی تکمیل کا نام رویت ہے اور یہ نہایت درجہ کشف ہے اور اسکا نام رویت بھی اسی جہت سے کہ انتہائے درجہ کشف ہوتا ہے کچھ اس جہت سے نہیں کہ رویت متعلق آنکھ سے ہو بلکہ اگر اندر قدم اس دراک کامل کو پیشانی یا سینہ میں مثلاً رکھ دیتا تب بھی اسکا نام رویت ہی ہوتا اور جب یہ تقریر خیالی صورتوں میں ہوتی ہے تو اب جا تو کہ معلومات ایسی ہیں کہ خیال میں بھی نہیں آتیں انکے اور اک کے بھی دو درجے ہیں ایک اور اک اول ہے اور دوسرا اس دراک کی تکمیل ہے اور ان دونوں اور اکوں میں زیادتی کشف و وضوح کا ایسا ہی فرق ہے جیسا صورت خیالی اور آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں فرق تھا اسلیے دوسرے اور اک کو بہ نسبت اول کے مشابہہ اور لقا اور رویت کہتے ہیں اور یہ نام اس دراک کا واقع میں درست ہے اسواسطے کہ رویت کو رویت صرف غایت کشف کی جہت سے کہتے ہیں اور حبطر کہ قاعدہ آبی اسباب پر جاری ہے کہ آنکھوں کے بند کرنے سے خوب کشف نہیں ہوتا اور اگر مرنے سے پہلے میں اور آنکھ میں کوئی حجاب ہو تو رویت کے لیے اسکا دور ہونا ضروری ہے اور جب تک وہ حجاب دور نہ ہوگا تو جو دراک حاصل ہوگا وہ صرف تخیل کے طور پر ہوگا رویت نہ کہ لایکا اسی طور پر یہ بھی مقتضائے عادت الکی ہے کہ نفس جب تک بدن عوارض میں محجوب اور مقنناے شہوات اور شہرت میں مبتلا رہے گا تب تک اسکو مشابہہ اور رویت ان معلومات کی جو خیال سے باہر ہیں نہ ہوگی بلکہ زندگی دنیاوی ہی رویت سے حجاب ہو جیسے پلو کا بند کرنا آنکھ کی رویت کا حجاب ہوتا ہے اور زندگی کے حجاب ہونے کی وجہ بہت طول طویل ہے اس علم میں اسکی تقریر نمایان نہیں ہے وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رویت کی استعداد میں جواب ارشاد ہوا تھا کہ لن ترانی تو ہرگز نہ دیکھ سکیگا مگر یعنی حجاب حیات مانع ہماری رویت کا ہے اور کلام مجید میں ارشاد ہے لا تدرك الا بصار اس سے بھی غرض یہی ہے کہ دنیا میں رویت الکی نہیں اور مذہب صحیح بھی ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے موارج کی شب کو قرآن رویت خداوندی حاصل نہیں کیا پس جب کہ موت کے باعث حجاب دور ہو جائے تو نفس کو رت و مایاں اور لودہ رہتا ہے بالکل اس سے جدا نہیں ہوتا کو لودگی میں فرق ہوتا ہے بعض نفس تو ایسے ہوتے ہیں کہ انپر خیال نشا اور رنگ کا گزر ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آئینے کو مدت تک رنگ میں رہنے سے مورچہ لگ جاتا ہے اور اسکا جوہر ہی

حالت سکون میں باکلیت انکشاف ہوتا ہے مگر علم میں بزمانہ ابوالفضل حضرت ابی جاسر راؤ انکشاف کا ہے ۱۲

خدا رب ہو جاتا ہے کہ جلا اور صفائی کچھ فائدہ نہیں کرتی ایسے لوگ تو خدا سے تم سے ابداً آباد کیلئے عجوبہ رہیں گے نفوذ با شہد منہا او
 بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ انکی کدورات اس درجہ کی نہیں ہوتیں کہ ہر روز رنگ دلی کو پہنچیں اور صلاح پذیر نہوں وہ چند
 دو رخ پر پیش کیے جائیں گے کہ میل کچل انکا سب دور ہو جاوے اور حقد کہ حاجت صفا اور جلا کی ہوگی اسقدر درخ کا سامنا بھی ہو
 اور کم سے کم مومنین کے حق میں ایک لحظہ ہو اور زیادہ سے زیادہ سات ہزار برس جیسا کہ اخبار سے مفہوم ہوتا ہے اور اس دنیا
 سے کوئی نفس ایسا نہیں جاتا جس پر کچھ غبار پاکدورات ہو گو تھوڑی سی سی اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وان من کم
 الا اور وہاں کان علی ربک حتماً مقضیاً ثم یخیر الذین اتوا و الذین ظالمین فیہا جثیاً اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک نفس کا گدراگ
 تو یقینی ہوگا مگر اس سے نجات ہونے کا یقین نہیں وہاں سے رہائی جب ہو کہ جب خدا سے تعالیٰ نفس کی طہارت اور صفائی
 اچھی طرح کر دے اور جو مدت خدا سے تم نے مقرر فرمائی ہے وہ پوری ہو لے اور جن باتوں کا شریعت میں مذکور ہے یعنی
 حساب کتاب اور درپیشی وغیرہ سب ہو چکیں اور استحقاق جنت کا بھی ہو اور یہ وقت مبہم ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر
 مطلع نہیں فرمایا کیونکہ یہ صورتیں بد قیامت کے ہونگی اور قیامت کا وقت معلوم نہیں ان صورتوں کے بعد نفس صاف و
 پاکیزہ کدورات سے ہوگا کہ اس میں کسی طرح کا دلغ یا غبار نہ رہیگا پھر اس بات کے شایان ہو گا کہ اس میں خداوند جل و علا
 بجلی فرماوے یہ بجلی اسوقت ایسی طرح ہوگی کہ اس سے انکشاف اور وضوح پہلے علم کا ہوگا جیسے کہ وضوح مرئیات کا
 متخیلات کی نسبت کہ ہوتا ہے اسی مشاہدہ اور تجلی کا نام رویت اور دیدار ہے اس سے معلوم ہوا کہ رویت بیشک ہے
 بشرطیکہ رویت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادراک خیالی کسی صورت خیالی کا کسی خاص جہت میں جو ہوتا ہے اسکی تکمیل کا نام رویت
 ہے ایسا ہی رویت آہی بھی ہوگی ایسی کہ خدا سے تم ان سب امور سے بری ہے بلکہ جس طرح کہ خدا سے تعالیٰ کو دنیا
 میں عرفان حقیقی سے اچھی طرح جانا اور پابند خیال اور صورت اور شکل اور جہت کے نہوے اسی طرح آخرت میں دیدار
 ہوگا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو معرفت دنیا میں ہوتی ہو وہی کامل ہو کہ درجہ کمال کشف کو پہنچ جاتی ہے اور وہی مشاہدہ
 اور رویت کہلاتی ہے اس رویت آخرت اور معلوم دنیاوی میں کچھ اختلاف بجز زیادتی کشف اور وضوح کے نہیں ہوتا
 جیسا کہ خیال کی مثال میں اوپر گزرا اس جب کہ معرفت آہی میں ثبوت صورت اور جہت کا ممکن نہیں تو اس کے پورا ہونے
 میں اور صرف وضوح اور کشف کے مرتبے کو پہنچنے میں صورت اور جہت کیسے ہوگی وہ دونوں تو ایک ہی ہیں صرف
 رویت اخروی میں انکشاف ہی زیادہ ہے جیسا صورت مرئی میں بہ نسبت صورت خیالی کے کشف زیادہ ہوتا ہے
 اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں نور ہم کیسے ہیں ایدیم و با سیم یقولون ربنا انکم لنا نورنا اس لیے
 کہ تہامی نور سے صرف زیادتی کشف ہی کی ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیدار اور رویت کے درجے کو وہی لوگ پہنچیں گے
 جو دنیا میں عارف ہونگے کیونکہ معرفت دنیاوی ہی ایسا ختم ہے جو آخرت میں مشاہدہ ہو جاتا ہے جیسے کھلی انجام کو
 درخت بن جاتی ہو اور دانہ پٹر ہو جاتا ہو اور جسکی زمین میں کھلی ہی نہوگی اسکو درخت کہان سے پیدا ہوگا اور جو بیج نہ ڈالے گا

اس حکم کی تفسیر در
 نواد بر دایت الہیہ
 فی صفا و طہارت
 اور کوئی نہیں تم میں جو
 نہ پہنچا پس کو تو چکا
 تر سے رب پروردگار
 طہر کا درجہ ہے اور نور
 اب سے اور کدورت
 گن جہاد و کدورت
 اور جہاد کے
 کشف ان کی روشنی
 نورانی ہے ان کے
 جہے اور ان کے
 دافعتہ میں ہے اسے
 رب جہاد پوری
 کدورت سے جہاد پوری
 روشنی

وہ کیسے خرین پاویگا سچ چہ تخم اعلیٰ برہان چشم دارہ خود مشہور ہو پس اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہ پہچانتے گا وہ آخرت میں اسکو کیسے دیکھے گا اور از انجا کہ معرفت کے درجات مختلف ہوتے ہیں تو تجلی بھی مختلف ہوگی جیسے بیج کے اختلاف سے سبزہ اور روئیدگی مختلف ہو کر قی ہے مثلاً اگر بیج بہت ہوگا یا کم ہوگا۔ اور اچھا قوی ہوگا یا ضعیف ہوگا تو اسکی روئیدگی بھی ویسی ہی ہوگی اسی طرح تجلی کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ جنسی معرفت ہوگی ویسی ہی تجلی بھی ہوگی اور اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہو کہ ان اللہ تجلی للناس عامۃ ولا یبکر خاصۃ پس یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ لذت دیدار اور نظر جنسی حضرت ابو بکر کو ہوگی ویسی ہی اسے کم درجے والوں کو بھی ہوگی بلکہ انکی لذت کا سواں حصہ بھی اسے کم درجے والوں کو نہ ملے گا اگر انکی معرفت آپ کی معرفت کی نسبت سواں حصہ ہوگی اور از انجا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معرفت میں لوگوں سے بڑھ کر تھے اور سیرا ز آپ کے سینہ مبارک میں جاگزین تھا اسی لیے آخرت میں اسی تجلی کے مستحق ہوئے جو خاص اٹھین کے لیے ہو۔ اور جیسے کہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہو کہ بعض لذت ریاست کو ملامت اور نکاح کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض لذت علم اور انکشاف اسرار آسمانوں اور زمین اور امور الہیہ کو ریاست اور ماکولات و مشروبات وغیرہ کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح آخرت میں معاملہ ہوگا کہ بعض لوگ لذت دیدار الہی کو حجت کی آسائش پر مقدم جانتے ہیں اس لیے کہ حجت میں کھانے اور پینے اور نکاح ہی کی لذت ہوگی اور یہ لوگ بعینہ وہی ہیں کہ دنیا میں حال ہم نے اوپر لکھا ہے کہ لذت علم و معرفت اور اطلاع اسرار ربوبیت کو تمام انواع لذات پر ترجیح دیتے ہیں جنہیں لوگ شغول ہیں اور اسی واسطے جب حضرت رابعہؓ سے پوچھا گیا کہ حجت کے باب میں آپ کی کیا رائے ہو فرمایا کہ تجارت اور لینے اور صاحب خانہ پھر خانہ اس قول میں آپ نے بیان کیا کہ میرے ولین التفات حجت کی طرف نہیں بلکہ مالک حجت کی طرف ہوتے طبعی کا سایہ چکو مبارک ہو ز ابراہیم ہم کو تو مالک رحمت یا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہ پہچانے گا وہ اسکو آخرت میں بھی نہ دیکھے گا جسکو لذت معرفت دنیا میں نہ ہوگی وہ آخرت میں لذت دیدار نہ پاویگا اسیلئے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کچھ نہ جاوے گا تو آخرت میں اسکو کوئی نئی بات نہ ہوگی جو بیان ہو دیکھا وہی وہاں کا دیکھا اور آدمی جس بات پر مہم ہوگا اسی پر اسکا حشر ہوگا اور جس بات پر حیا ہوگا اسی پر مرگیا پس جب قدر توشہ معرفت ساتھ ہوگا اسقدر لذت پاویگا وہی معرفت مشاہدہ کی صورت بنجاوے گی اور نہ یاد کی کشف سے لذت دو بالا دیگی جیسے کہ عاشق اگر محبوب کی صورت خیالی ذہن میں رکھتا ہو اور پھر صورت آنکھ سے دیکھتا ہو تو چونکہ وہی اسکی منتہا ہے لذت ہے اسیلئے اسکی لذت خیالی صورت کی بہ نسبت مضاعف ہو جاتی ہو اور از انجا کہ حجت میں ہر ایک کو دل چاہتی خیر ملیکی تو جو شخص سواے دیدار الہی کے اور کچھ نہ چاہتا ہوگا اسکو اسکے سوا میں کچھ لذت بھی نہ ہوگی بلکہ کیا عجب ہو کہ ایزد پاوے حاصل یہ کہ اس حجت اسقدر ہوتی ہو جب قدر محبت الہی ہو اور محبت بقدر معرفت ہوتی ہو تو معلوم ہو کہ اصل سعادت معرفت ہی ہو جسکو شرع میں ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اب اگر یوں کہو کہ لذت دیدار کو اگر کچھ نسبت معرفت کی طرف ہو تو معلوم ہو کہ بہت کم ہوگی گو معرفت کی نسبت کر دو گنی چو گنی وغیرہ ہو کیونکہ معرفت کی لذت دنیا میں بہت ضعیف ہو پس اسکا دو گنا چو گنا کرنے سے ایسی حد کو نہیں پہنچنے جسکے سامنے

لحاح اللہ تعالیٰ
دنوں کے واسطے
حاشیہ فرمایا
اور اب کہ جو کسکے لیے
خاص ہوا ان دونوں
جو محبت جاوے
کہا ہے کہ باطل
سے اور میں قوی
ہوں اس کو قوت
میں کھاسے ۱۲

سب محبت کی لذتیں پہنچ معلوم ہوں تو اسکا جواب یہ ہو کہ لذت معرفت کو کم سمجھنے کا انشا معرفت سے خالی ہونا ہے پس جو شخص معرفت سے خالی ہو گا وہ اسکی لذت کیسے جانیکا اور اگر ٹھوڑی سی معرفت اسکی ہوئے اور لہذا عطا اللہ دنیاوی پھرے ہوں تو اسکو اسکا مزہ کیا ملے گا البتہ عارفین کو انکی معرفت اور فکر اور مناجات میں وہ فرے ہیں کہ انکی عوض اگر ان کے سامنے جنت کی لذتیں پیش کیجاوین تو ہرگز نہ لین اور اپنی لذتوں کو جنت کے مزوں سے نہ بد لین پھر یہ لذت عارفین کی باوجود کمال لذت دیدار اور مشاہدہ سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی جیسے کہ تصور معشوق کی لذت کو اسکے دیدار سے کچھ نسبت نہیں ہوتی یا بعد مزہ دار کھانوں کے سو گھٹنے کی لذت کو انکے ذائقے کی لذت سے کچھ نسبت نہیں یا ہاتھ سے چھونے کی لذت کو جماع سے کچھ نسبت نہیں اور ان دونوں میں زیادہ فرق بدون مثال بیان کیے ممکن نہیں اسیدو اسطے ہم کہتے ہیں کہ لذت دیدار معشوق دنیا میں کئی سبب سے متفاوت ہوتی ہو اول جمال معشوق کا کامل ہونا اور ناقص ہونا تو ظاہر ہے کہ نظر کو زیادہ کامل کی طرف دیکھنے سے زیادہ لذت ہوتی ہو دوسرے محبت اور خواہش اور عشق کا غالب ہونا کہ عاشق زار کو جو لذت ہوگی وہ کم محبت والے کو نہوگی تیسرے ادراک کامل ہونا کہ اگر محبوب کو نزدیک سے بے پردہ خوب چاندنی میں دیکھے گا تو لذت زیادہ ہوگی بخلاف اس صورت کے کہ اندھیرے میں یا پردہ باریک کی آڑ میں یا دور سے دیکھے اسطرح پاس لپٹنا اور کپڑا کا حجاب ہونا اور مزہ نہیں دیتا جو حالت برہنگی میں دیتا ہو چوتھے مولع اور ول کے سر نشیان کرنے والے ترددات کا بر طرف ہونا مثلاً ایک شخص تندرست فارغ البال بے تردد اپنے محبوب کو دیکھتا ہو تو جو کیفیت اسکو ہوگی وہ اسکو نہ ہوگی جو حالت خوف میں اپنے معشوق کو دیکھتا ہو یا بیمار دردمند ہو یا اسکا دل کسی ایسے تردد میں مبتلا ہو کہ کیفیت دیدار اچھی طرح محسوس نہیں کرتا اب فرض کرو کہ ایک عاشق جبکا عشق ضعیف ہے وہ اپنے معشوق کی طرف باریک پردے کی آڑ سے فاصلے سے دیکھتا ہے اس طرح کہ اس کی صورت کی ماہیت اچھی طرح نہیں سوچھتی اور اسپر طرہ یہ ہو کہ اس عاشق کے گرد کچھ اور سانپ وغیرہ موزیات جمع ہیں کہ اسکو کاٹ رہے ہیں اور اسکے دل کو براگندہ کرتے ہیں تو ظاہر ہو کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ تو لذت اپنے معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر اس پر یکا یک ایسی حالت آجاءے کہ جس سے فاصلہ بھی بر طرف ہو جاوے اور پردہ بھی اٹھ جاوے اور موزیات بر طرف ہو جاوین اور چاندنا بھی خوب ہو جاوے اور یہ شخص تندرست بے فکر ہو جاوے اور شہوت قوی اور شدت عشق کا ہجوم اسقدر ہو کہ نہایت درجے پر پہنچ جاوے تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کو اس دوسری سے کیا نسبت ہوگی اسطرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا چاہیے یعنی پردہ باریک تو بدن انسان ہو اور سانپ کچھ وغیرہ شہوات ہیں جو انسان پر مسلط ہیں مثل بھوک پیاس غضب غم و اندوہ وغیرہ اور ضعف شہوت و محبت یہ ہو کہ دنیا میں نفس شوق ملا علی کا کم رکھتا ہو اور لذت عرفان میں ناقص ہو اور اسفل السافلین کی طرف راغب جیسے لڑکا باعث پڑ یا سے کھیلنے کے لذت ریاست کے بڑھنے سے قاصر ہوتا ہو پس عارف اگرچہ دنیا میں اسکی معرفت قوی ہوتا ہم ان مکروہات سے خالی نہیں ہوتا اور خالی ہونا ان ترددات سے البتہ نامکن ہو ان بعض اوقات یہ مولع کسی صورت میں ضعیف ہو جاتے ہیں اسوقت جمال معرفت ایسا نظر نہیں چمک جاتا ہے

کہ جس سے عقل حیران ہو جاتی ہو اور لذت اتنی زیادہ ہوتی ہو کہ اسکی زیادتی سے دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہو مگر یہ حالت مثل برق خاطف کے ہوتی ہو بہت کم ٹھہرتی ہو بلکہ شواغل اور افکار اور خواطر ایسے پیش آتے ہیں کہ جو عارف کو ترو و بین و الدین اور عیش و کدر و دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہو ایسی ہنگام موت تک یہ لذت کدیر ہی رہتی ہو عمدہ زندگی بعد موت کے ہو جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہو لا عیش الا عیش الا آخرۃ اور کلام مجید میں ارشاد ہو فان الدار الاخرۃ لی الحیوان لو کانوا لعلیون اور جو شخص اس درجے کو پہنچ جاتا ہو وہ خلا سے تم کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے اسی لیے موت کو اچھا سمجھتا ہے اور اسکو برا نہیں جانتا مگر اسی خیال سے کہ موت سے پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جاوے کیونکہ معرفت مثل تخم کے ہے جو بقدر بیان اچھی اور کامل ہو جاوے اسبقدر اسکا عمر کامل اور عمدہ قیامت میں ہو گا اور معرفت ایک دریائے ناپیدالگنا رہے تو گو احاطہ نہ جلال الہی کا محال ہے مگر جو بقدر معرفت اللہ کی اور اسکے صفات اور افعال و اسرار مملکت کی زیادہ اور قوی ہو گی اسبقدر لذت آخرت بھی بہت اور شہری ہو گی اور حاصل کرنا تخم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا بونا بدون مرزغہ قلب کے نہیں ہو سکتا اور اسکا خرم آخرت میں حاصل ہوتا ہو اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہو افضل السعادات طول العمر فی طاعة اللہ ایسے کہ اگر عمر طویل ہو گی اور مدامت فکر اور مجاہدہ اور علحدگی علانق و نیاوی سے اور بہت طلب میں مگر میسر ہو گی تو ظاہر ہے کہ معرفت بھی کامل اور واسع اور زیادہ ہو پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہو کہ معرفت میں اپنے آپ کو ایسے درجے پر دیکھتا ہو کہ اس سے زیادہ کاملنا اسکو معلوم نہیں ہوتا اور جو موت کو برا جانتا ہو وہ اس نظر سے کہ اگر عمر زیادہ ہو گی تو توقع زیادتی معرفت کی رکھتا ہو اور اسوقت اپنے آپ کو درجہ ممکن الحصول سے قاصر پاتا ہے اہل معرفت کے نزدیک موت کو برا خواہ اچھا سمجھنے کی یہی وجہ ہوتی ہو بخلاف تمام خلق کے کہ انکی فطرت شہوات دنیاوی پر ہوتی ہو اگر ساری آرزو میں خاطر خواہ زیادہ ملین تو طویل عمر چاہتی ہو اور اگر تنگی ہوئی تو موت کو چاہتی ہو حالانکہ یہ باتیں محرومی اور خسارگی میں انکا نشا جہالت اور غفلت ہو اور یہی دونوں ہر ایک طرح کی بد بختی کی جڑ ہیں اور معرفت سب سعادتوں کی اصل ہے اس تحقیق سے ملو معنی محبت اور معنی عشق معلوم ہو گئے کہ زیادتی محبت کو عشق کہتے ہیں اور نیز معنی لذت معرفت اور معنی رویت اور لذت رویت کی معلوم ہو گئی اور یہ کہ لذت دیدار سب لذتوں سے اہل عقل و کمال دونوں کے نزدیک لذت تر ہو گا اہل نقصان کے عندیہ میں ایسی نہو جیسی کہ ریاست کی لذت لڑکوں کے نزدیک غذا کی چیزوں سے عمدہ نہیں ہوتی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ رویت الہی کا محل آخرت میں دل ہو گا یا آنکھ تو لوگوں کو اسباب میں اختلاف ہو اور اہل بصیرت اس خلاف پر دعیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ عقل کو آم کھانے سے غرض ہو نہ پھر گینے سے تو جو شخص غیے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہو وہ عشق کی حالت میں اسبات کی پروا نہیں کرتا کہ دیدار معشوق آنکھوں میں پیدا ہو گا یا پیشانی میں بلکہ اسکی غرض رویت اور اسکی لذت سے ہو برابر ہو کہ وہ آنکھ سے حاصل ہو یا اور کسی عضو سے کیونکہ آنکھ تو صرف محل اور ظرف ہو وہ تو دیکھتی ہی نہیں نہ اسکا کچھ اعتبار اور اہمیت اسباب میں یہ ہے کہ قدرت الہی میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے دونوں سے رویت کی نعمت دے سکتا ہو تو یہ صورت تو حجاز کی ہوئی اور دونوں جائز صورتوں میں آخرت

احسانِ عظیم
 گستاخِ حق
 سوزِ دل
 ادبِ عالی
 بیجا
 سحر
 افضلِ خدا
 یمنِ زنگی
 باب
 شہزادی
 خودیہ
 پہلے گزری

دنیا دی کی طرف متوجہ ہو گا اور اسکے باعث نقصان محبت الہی کے درپے ہو گا اور جب قدر النسیا سے ہو گا اسقدر النسیا ہی کم ہو گا اور جس شخص کو دنیا میں سے کس قدر ملتا ہو اسقدر آخرت میں سے کم ہوتا ہے جیسے کوئی شخص مشرق سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی مغرب سے دور ہوتا ہے اور جتنا ایک بی بی کا دل خوش کرے اتنا ہی اسکی سوت کو بچھڑاتا ہے اور جتنے کہ دنیا و آخرت مثل دو سو توں یا مشرق و مغرب کے ہیں اور یہ بات اہل دل پر آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ تر منکشف ہوئی ہے اور دل محبت دنیا کی بچھڑائی کی تدبیر طریق نہ ہوا صبر کا اختیار کرنا اور خوف درجا کی باگ سے انکا مطیع ہونا پس جو مقامات توبہ اور صبر اور زہد اور خوف درجا کے ملنے لکھے ہیں وہ محبت کے دونوں رکھنوں میں سے ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہے اور انکا شروع اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جنابت و فحش پر ایمان لانا پھر اس سے خوف درجا پیدا ہونے میں اور ان دونوں سے توبہ اور صبر کرنا تا مگر ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام خلق و دنیاوی میں زہد کرنا حاصل ہوتا ہے اور ان سب سے دل غیر اللہ کی محبت پاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعد اسکے دل میں معرفت الہی اور اسکی محبت آنے کی گنجائش ہوتی ہے اور خدا کی عیب امور و مقدمات صفاتی دل کے ہیں اور یہی صفاتی محبت کے دو رکھنوں میں سے ایک ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں الطوبى لمن نظر الى الله تعالى بحسن الخلق والخلق الى الله تعالى بحسن النظر اور یہی اصل طہارت میں ہے اسکو دکھاؤ۔ دوسرا سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور ہمیں اسکا قبیل چنانچہ صبر اور یہ امر تمام علما نقل و نیا وی اور اسکے اشتغال سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے دکھاؤ اس وغیرہ سے صاف کر بیچ ڈالتے ہیں اور یہی دوسرا کن محبت کا ہے پھر اس سے محبت و معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اسکا نام کلہ طیب ہے جسکی مثال خدا تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں النبی یزعمون انکم الطیب والعلی الریح البالحی برقعہ کلم طیب سے مراد معرفت ہے اور محل صلاح اس معرفت کے حق میں مثل اعمال اور خادم کے لئے اور محل صلاح سبب کا سبب اسی لیے ہوا کہ اول دل کو دنیا سے پاک کر دے پھر اسکی طہارت کا باقی رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لئے ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا نام عمل کے لیے مطلوب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم اول نبی ہوا اور آخر نبی دل کو علم عالم ہوا اور اسی فرقہ میں اور عمل سے غرض صفاست قلب اور اسکی طہارت ہونا کہ اس میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت سے نسبت پاوے شجرہ علم کا تشفیہ کہ میں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اسکے پیچھے محبت ضرور ہوگی جیسے اگر کوئی شخص دراج کا مستدل و صحیح ہو تب خوب خواص و دست کو چشم ظاہر سے دیکھ گیا تو اس سے محبت کر گیا اور اسکی طرف راغب ہو گا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ہوگی کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور محبت ضرور ہوگی کہ بعد معرفت کے ہوا اور دل سے دنیاوی کار بار برطرف ہونے کی اس معرفت کی طرف بہترین پہنچائی میں یعنی فکر صفا اور ذکر دائم اور بہت سی کوشش طلب میں اور نظردائم خدامہ اور اسکی صفات اور ملکوت افلاک اور تمام مخلوقات میں رہ گشتی اور بند لوگ اس درجے پر پہنچتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں قسم اول زہد دست انکا یہ حال ہوا کہ اول خدا سے دعا کو پہنچاتے ہیں پھر اسکے محبوب اسکے غیر کو پہنچاتے ہیں قسم دوم ضعف کا کہ اول معرفت افعال کی کرتے ہیں پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں اور قسم اول کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اولکم کیف برسباہ انه علی کل شئ شہید اور استثنیٰ شہداً قد لا لا الا بحدود بعض عارفین نے اسی فقرے سے جواب دیا تھا کہ جب

[illegible]

یا چاہیے ہی ہوں انکو دیکھو مثلاً مچھر کو اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر صاف سے تامل کرو کہ اسکو خدا نے تعز سے بڑے حیوان یعنی ہاتھی کی شکل بنایا کہ اسکے ایک سو ٹڈ لگائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو غایت فراتے ہی اسکو بھی دیے اور بازو زیادہ سپر فرمائے پھر یہ دیکھو کہ اسکے اعضاے ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہو کہ بازو نکالے اور ہاتھ پائون بنائے اور آنکھ اور کان دیے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے بنائے اور ان میں قوت غاذیہ اور جاذبہ اور دفعہ اور ماسک و رہائشہ ویسی ہی دی جیسے اور حیوانات میں یہ تو شکل و صفات کا حال ہوا اب یہ دیکھو کہ اسکی غذا کیسی تہلادی کہ آدمی کا خون ہی اور آدمی کی طیرت اڑنے کا سامان اسکو دیدیا اور سو ٹڈ اسکی نو کیلی تیز پیدا کی اور جلد انسان کے مسام کیسے اسکو تہلادے کہ اپنی سو ٹڈ ان میں سے ایک میں رکھے اور اسکو کیسا سخت بنایا ہو کہ مسام میں چھپا دیتا ہے اور اسکو چوسنا اور خون پینا کیسے تہلادیا اور سو ٹڈ کو باوجود اتنی تلی ہونیکے کیسا چھوٹا بنایا کہ سین سے خون تہلاد ہو کر اسکے پیٹ میں چلا آدے اور تمام اعضا میں پھیل کر اسکو غذا پہونچا دے پھر اسکے معدے اور دیگر اعضا معاء باطنی کو خیال کرو کہ کتنے چھوٹے ہونگے اور اسکو کیسے تہلادیا کہ انسان اسکو اپنے ہاتھ سے مار کر تاجرو اور بھاننے کا حیلہ بھی سکھلادیا اور اسکا سامان اسکو عنایت کیا اور اسکے کان ایسے بنائے کہ جس ہاتھ کی طرف کسی حرکت بھی من لیتا ہو گا بھی ہاتھ اس سے دور ہوتا ہو حرکت کے سنتے ہی کاٹا چھوٹ کر بھاگتا ہو جب ہاتھ ٹھہرتا ہو تو پھر چلا آتا ہو پھر اسکی آنکھوں کے ڈھیلے کیسے بنائے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہو باوجودیکہ چہرہ ذرا سا ہی ہوتا ہو اور چونکہ ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلہ چھوٹائی کی حرکت کے پیر ٹوٹکا فخل نہ تھا اور آئینہ ڈھیلے کیلئے پوٹے بمنزلہ آلہ جلا ہو کر تے میں کہ خشن خاشاک وغبار سے اسکو صاف رکھے لہذا مچھر اور کھی کے لیے دو پائون بنادے سیلیے بھی کو دیکھتے ہو کہ اپنے ان دونوں پائون سے آنکھ کے ڈھیلے ہمیشہ صاف کرتی رہتی ہو اور انسان اور بڑے حیوانوں کے ڈھیلوں کیلئے پوٹے پیدا کر دیے کہ ایک دوسرے سے لمباتے ہیں اور انکے کنارے تیلے رکھے تاکہ جو غبار ڈھیلے پر آجائو اسکو جھجکے بلکوں پر ڈال دیں اور بلکوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی کو منتشر ہونے دیں اور دیکھنے میں مدد ہوں اور آنکھ خوبصورت معلوم ہو اور غبار کی وقت آنکھ پر جال سا پڑ جاوے کہ غبار تو نہ آنے پاوے اور جال کی آڑ سے دیکھنے میں خلل واقع نہ ہو اور مچھر کے دو ڈھیلے بے پوٹے تھے صاف جلا دیا بنائے اور اسکو ترکیب انکی صفائی کی تہلادی کہ اپنے دونوں پائون سے صاف کرتا ہو اور لانا نکالے اسکی بنیائی خفیف ہوتی ہو سیلیے چرخ پر گر پڑتا ہو کیونکہ صنعت بصر کی محبت سے وہ دن کی روشنی کا طالب ہوتا ہو اور جب وہ بجارہ چرخ کی روشنی دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اندھیری کو ٹھہر بہن سمجھتا ہو اور چرخ کی روشنی کو روشن دان سمجھتا ہو سیلیے روشنی کی طلب میں اسکی طرف جاتا ہو اور اس سے آگے بڑھ کر اندھیرا دیکھتا ہو تو گمان کرتا ہو کہ روشن دان مجھ کو نہیں ملا اور اسکی سیدھ میں نہیں پہونچا تب پھر وہ بان چرخ کی طرف ٹوٹتا ہو یہاں تک کہ جل جاتا ہو اور شاید اسکو خیال ہو کہ یہ امر اسکے نقصان اور جہالت سے ہوتا ہو تو جہان سے کہ انسان کی جہالت مچھر کی جہالت سے بڑھ کر ہو دیکھو آدمی بھی شہوات دنیاوی پر گرنے میں ایسا ہی ہو جیسا ہر دانہ آگ میں گرنے میں ہو کیونکہ انوار شہوات دنیاوی سے بڑھ کر آدمی کو معلوم ہوتے ہیں اور اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لنگے نیچے زہر قاتل ہو سیلیے اپنے نفس کو ہمیشہ شہوات میں ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ انجام کو نہیں گرتا رہ کر ہلاک ابدی میں جا پڑتا ہو کاش انسان کا جہل پر دلنے ہی کا سا ہوتا مگر یہ بھی نہیں وہ ظاہر کی روشنی

سے دھوا نکھا کھا کر اگر چلیا تا ہی تو اس وقت چھوٹ جاتا ہی اور آدھی تو شہوات میں مبتلا ہونی سے یا ہمیشہ کو یا مدت مدید کے لیے آتش و دوزخ میں رہتا ہی اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انکم تمہا فتون علی النار تہافت الفرائض وانا اخذ بکم کم حاصل یہ کہ اس چھوٹے سے جانور میں یہ شہرہ عجائب صفت الہی ہو اور اس میں اتنے عجائب ہیں کہ اگر انکے کچھ لوگ متفق ہو کر حقیقت اسکی دریافت کیا چاہیں تو کہنے کو تو کیا ہونچیں گے جو ظاہر صورت میں صاف صاف باتیں ہیں وہ بھی انکو معلوم نہو گی خفیہ امور کا جاننا سو خدا کے قدم کے اور کسی کا کام نہیں پھر ہر ایک جاندار اور روئیدگی میں ایک کپڑی ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ اس میں خاص ہیں دوسرے میں نہیں پائی جاتیں مثلاً شہد کی کھلی کو غور کر دیکھ لے اسکو خدا کے قدم نے تیار دیا کہ اونچے و خستوں اور پہاڑوں اور مکانون پر چھپتے بناتی ہو اور اسکے لہجے میں اور ہمد بنتا ہو ایک روشنی کے کام کا ہو اور دوسرے میں مرقعوں کی شفا رکھی ہو پھر اسکی عجائب باتوں کو غور کر دیکھو لون اور کلیوں پر یہی لکھتی ہے اور نجاست و لیلی کی کے گرد نہیں جاتی اور اپنے حاکم کی جو ہم میں سب سے بڑی ہوتی ہو اطاعت کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی یہ عدل و انصاف رکھا ہو کہ اگر کوئی نجاست پر ٹپکے چھپے میں جانا چاہتی ہو تو فوراً مار ڈالی جاتی ہو مکان کو دیکھو کہ دم سے لپکے بانٹتی ہو بیرون طور پر کار سدس خانے بناتی چلی جاتی ہو اور گول اور چوکھوٹے اور پانچ کھونٹ کے نہیں بناتی صرف سدس چھ گوشے والے بناتی ہو اسکی بھی ایک جہت ہے کہ ہندس بھی بناتے ہوئے یعنی سب سے زیادہ وسیع شکل دائرے کی ہو یا جو اس سے قریب ہو اسلیکے کہ مربع میں تو کوئی بیکار رہتا ہے میں کہ کبھی کبھم گول ہوتا ہو تو مربع میں رہنے سے زاویے بیکار جاتے ہیں اور اگر گول بناتی ہو تو انکو ایک دوسرے سے ملانے میں فرجے بیکار رہ جاتے اسواسطے کہ گول چیزیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو خوب متصل نہیں ہوتیں اور ذامیہ دار شکلوں میں ایسی کوئی نہیں کہ گنجائش میں تو گول شکل کا سا کام دیوے اور ملانے میں اس میں فرجہ نہ ہے بجز شکل سدس کے کہ اس میں دو نون صفتیں موجود ہیں اور یہ خاصیت انشی شکل کی ہو تو غور کا مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جانور کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اس پر اپنا لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس چیز کی طرف اسکو حاجت تھی وہ اسکو سکا ہی تاکہ چین سے رہے ان باتوں کو اگر سوچو اور پیٹ کے دھندے سے فرصت بھی ہو اور شہوات نفس اور ہمنہ کی عداوت اور بھائیوں کی طر فزاری وغیرہ سے بھی بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان کے ذرا سے جانوروں پر بقدر میں رکھی ہیں اب انھیں کو دیکھو کہ عیت پر کڑوا اور سراسر زمین و آسمان کو جانے دو جہد کہ ہماری فہم ناقص ہیں گزرا ہر اسکو اگر وضع کر کے الگ بجا دے تو بہت سی طرحیں چاہئیں حالانکہ ہمارے علم کو علما اور انبیاء کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور سارے خلق کے علم کو خدا کے قدم کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو معلوم ہوئی ہیں انکو خدا کے قدم کے علم کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس حبیبی باتیں کو سچے سے معرفت یا ہوتی ہو جو دونوں طریقوں میں سے سہل تر سے حاصل ہوتی ہو اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہو پس اگر تمکو سعادت ملاقات الہی سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر و انعم اور فکر لازم میں متغرق رہو اس عجیب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس تھوڑی سی چیز کے عوض میں ایسی سلطنت ملیگی کہ جسکی انتہا نہ ہو سکتا تو ان بیان اس میں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ محبت کے باب میں متفاو ہوتے ہیں جانتا چاہیے کہ اصل محبت تو سب ایماندار زمین ہوتی ہو اسلیکے کہ ایمان میں سب مشترک ہیں مگر محبت میں مختلف ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ معرفت اور محبت دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اشیاء میں اسقدر تفاوت ہوتا ہو جتنا انکے اسباب و علتوں میں ہوتا ہے اور

اسلام پروردگار کے کلام کی طرح گونے ہو اور میں تمہاری کمر تھا ہوتا ہوں اور بخاری و مسلم میں اشتراکات الفاظیہ بھی بیان ہوئی ہیں

لوگوں میں اکثر ایسے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے صفات اور اسماء جو ان کے قانون میں ٹپس میں وہی سیکھ کر یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض وقت ان اسماء و صفات کے معانی ایسے خیال کر لیتے کہ خداوند جل شانہ ان معانی سے مبرا ہو اور بعض اوقات حقیقت الامر پر واقف نہ ہوئے اور ان کے کچھ نکتے معنی بھی خیال نہ کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور کل میں مصروف ہو کر گفتگو کو بالائے طاق رکھ دیا یہ لوگ صحابہ ہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور جو لوگ خیال کا سد بنا لیتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جو حقیقت کے عارف ہیں وہ مقرب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ذکر ان تینوں قسم کے لوگوں کا اس بیت میں فرمایا ہے قَامَانِ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ دَرِیْجَانِ وَخَبْرٌ لَّیْمٌ وَامَانِ کَانَ مِنَ اصْحَابِ الْبَیِّنِ فَلَامِ لَکَ مِنْ اصْحَابِ الْبَیِّنِ وَامَانِ کَانَ مِنَ الْمَلِکِزِیْنِ الصَّالِیْنِ فَزَلْ مِنْ جِیْمٍ وَفَصْلِیْنِ جِیْمٍ اور چونکہ بدون مثال کے لوگ باتیں کم سمجھتے ہیں اس لیے اختلاف محبت کی ہم مثال لکھتے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً شافعی مذہب والوں کو حضرت امام شافعی سے محبت ہے اس محبت میں فقیہ اور عالم اور عوام سب مشترک ہیں کہ ان کے فضل اور دینداری اور سیرت نیک اور خصائل حمیدہ سے سب واقف ہیں مگر عامی ان کے علم کو مجمل جانتا ہے اور فقیہ مفصل جانتا ہے اسی لیے فقیہ کا آپ کو جاننا کامل تر ہوگا اور اس جاننے سے آپ کے ساتھ محبت اور عجب بھی فقیہ ہی کو زیادہ ہوگا اس لیے کہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھتا ہے اور اس کو اچھا جانتا ہے اور اس تصنیف کے باعث مصنف کا فضل پہچانتا ہے تو اس کو یقیناً محبوب جانتا ہے اور اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے پس اگر اس تصنیف کی نسبت کر کوئی دوسری تصنیف اس سے بھی عمدہ اور عجیب دیکھے گا تو بیشک محبت و وبال ہوگی اس لیے کہ اسکے علم کی معرفت بھی بڑھ گئی اس طرح آدمی کسی شاعر کے باب میں اگر اعتقاد کرتا ہے کہ شعر خوب آتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اسکے اشعار نادر اس قسم کے سنتا ہے کہ جہین شاعر کی ہمارت اور سخندانی معلوم ہو تو پہلے معرفت زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طرح تمام صناعات اور فضائل عمل کا حل ہوا اور عامی بھی سمجھتا ہے کہ فلاں شخص مصنف ہے اور اس کی تصنیف اچھی ہوتی ہے مگر مضمون تصنیف سے واقف نہیں ہوتا تو اس کو مجمل معرفت ہوتی ہے اور اسی نسبت کر میل و محبت بھی مجمل ہوتا ہے اور وانا شخص جب تصانیف کو مطالعہ کرتا ہے اور ان کے عجائب پر واقف ہوتا ہے تو اس کی محبت یقیناً دو بالا ہوتی ہے اس واسطے کہ عجائب صنعت اور شعر و تصنیف کے صفات صانع اور شاعر و مصنف کے کمال پر دل ہوتے ہیں اب عالم سب کا سب خدا سے نعم کی ساخت اور تصنیف ہوا اور عامی صرف اس کا اعتقاد اور علم رکھتا ہے مگر اہل بصیرت اس کی صنعت کی تفصیل سے واقف ہوتا ہے یہاں تک کہ مجھ میں مثلاً وہ عجائب دیکھتا ہے کہ ان میں عقل و دماغ ہو دشمن برک درختان سبہر در نظر ہو شیار ہر ورقے و فریبت معرفت کر دگار اسی وجہ سے اسکے دل میں خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کمال صفات زیادہ ہوتی ہے اور اسکے باعث محبت بڑھتی ہے اور حقد و رصانع الہی کی عجیب باتوں پر اطلاع بڑھتی جاتی ہے اور اس قدر اس کی عظمت و جلال دل میں زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اتنی ہی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس کا عجب و عجا صنع الہی کا دریا ناپیدا کنار ہے اسی لیے محبت میں اہل معرفت کا تفاوت بھی بیشمار ہے اور جن سببوں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ان پانچوں سببوں کا ہے جو محبت کے لیے ہم لکھ چکے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص خدا

حکایت سوجو گکرہ
مولیاس والوں میں
تو راحت ہو اور دینی
اور باغ نعمت کا اور جو
کریمہ و عبادت والوں
میں تو سلامتی ہو
کے اور جو گروہ ہوا
جھوٹا لے والوں
ہو کہوں میں تو ہانی
ہو جلتا پانی اور نیچا
آگ میں ۱۲

تھانے سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہو کہ وہ اسکا حسن اور منہم ہے اسکی ذات سے محبت نہیں رکھتا تو اس کی محبت ضعیف ہے اسواسطے کہ احسان کے بدلنے سے یہ محبت بدل جاتی ہو تو بلا کی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے خوشی اور آسائش کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اسوجہ سے محبت رکھتا ہو گا کہ ذات پاک خداوندی مستحق محبت ہو کہ کمال و جمال اور مجد و عظمت سب اسکو حاصل ہو تو اسکی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلا کرتی ہمیشہ یکساں رہتی ہے غرض کہ محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کی یہ وجہ ہو اور اسی وجہ سے سعادت اخروی میں فرق ہوا کرتا ہے اور اسواسطے اہل تقدیر نے فرمایا و لا خیرۃ الاکبر درجات و اکبر تفضیلا آٹھواں بیان اسل مرکی وجہ میں کہ معرفت خداے پاک میں خلق کی فہم کیون قاصر ہے واضح ہو کہ موجودات میں سے ظاہر تر خداے پاک ہو اور اس سے چاہیے تھا کہ سب معرفتوں سے اول اسکی معرفت فہم میں آتی اور عقل پر سہل تر ہوتی مگر معاملہ بالعکس نظر آتا ہو تو اسکی وجہ بیان کرنی ضرور ہوئی اور یہ جوہنے کہا کہ وہ سب موجودات میں سے ظاہر تر ہو یہ اسی باعث سے کہا جو بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آنے کا اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی انسان کو لکھتے یا سینے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اسکا زندہ ہونا ہمارے نزدیک سمجھتے ہیں اسکی معرفت میں سے ظاہر تر ہوگا یعنی اسکی زندگی اور علم و قدرت اور ارادہ کام کا ہمارے عندیہ میں اسکی اور صفات ظاہری اور باطنی کی نسبت کمزیرا و واضح ہو گا اسلیے کہ صفات باطنی مثل شہوت و غضب و غلبہ و مرض و غیرہ کو فہم جانتے ہی نہیں باقی رہیں صفات ظاہری انہیں سے بعض کو ہم نہیں جانتے اور بعض میں شک ہو مثلاً مقدار طول اور رنگ جلد و غیرہ آٹھ سے معلوم ہو سکتے ہیں مگر انہیں کسی وجہ سے شک بھی رہ سکتا ہو اور حیات اور علم اور قدرت و ارادہ بدون اسکے کہ ان میں جس بھر کا لگاؤ ہو ہم ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں جو اس خمسہ میں سے کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتیں لیکن ان چیزوں کا علم بدون حرکت کے ممکن نہیں ہو سکتا پھر اگر ہم تمام عالم کی طرف برابر نظر کریں گے تو کیا وجہ کہ خداے تقدیر کی صفت ہمکو معلوم نہ ہو و نہ صورت میں بات تو ایک ہو اور صاف صاف ہو بلکہ جب عالم کو مشاہدہ کریں گے اور جو اس ظاہری اور باطنی سے اور آگ کر نیگے خواہ وہ پتھر ہو یا ڈھیل یا نبات و شجر یا حیدان یا زمین و آسمان یا ستارے یا خشکی و تری یا عناصر یا عرض و جسم و غیرہ تو ان سب سے وجود اشد تقدیر کا اور قدرت و علم اور تمام صفات ضروری مشاہدہ ہوں گے اور جسے نبوت کامل اسکے وجود و غیرہ کا ہے بلکہ اول دلیل خداے تقدیر کے وجود اور صفات پر ہمارے نفس اور جسم اور اوصاف اور احوال کا بدلنا اور ہمارے دلوں کا اور تمام اطوار کا حرکات و سکونات میں پھر جاتا ہو اور ہمکو علم کی راہ سے ظاہر تر سب میں اپنا نفس معلوم ہوتا ہو پھر وہ چیزیں جو ہمارے جو اس خمسہ سے معلوم ہوتی ہیں پھر وہ جو عقل و بصیرت سے مرکب ہوتی ہیں اور ان سب حرکات میں سے ہر ایک چیز ایک شاہد اور دلیل جدا گانہ ہو اور جتنی چیزیں عالم میں ہیں سب کے سب شاہد و نا طقہ اور دلائل کاملہ اسبات پر ہیں کہ انکا پیدا کرنے والا اور مدبر اور مدبر ہونے والا اور حرکت دینے والا موجود ہے اور اسکے علم و قدرت اور لطف و حکمت پر بھی دال ہیں اور ان سب موجودات حرکات کی کچھ انتہا نہیں تو خداے تقدیر کے وجود اور صفات اسکے دلائل کی بھی کچھ شمار نہیں اب اگر کاتب کی حیات و علم قدرت ہمکو صرف ایک دلیل یعنی اسکے ہاتھ کی حرکت دیکھنے سے ثابت

حالت اور پچھلے کھڑن تو اور پڑے ہیں اور بڑی بڑائی ۱۲

اور ظاہر ہو جاتی ہے تو خدائے تم کا وجود و حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہو گا اسکے لیے تو کوئی چیز ایسی ممکن ہی نہیں کہ اسکے وجود وغیرہ پر دلیل نہ ہو نہ ہمارے نفسوں کے اندر کوئی شے ایسی ہو نہ باہر اس لیے کہ ہر ایک ذرہ زبان حال سے بکار رہا ہے کہ میں اپنے آپ موجود اور متحرک نہیں میرا وجود اور متحرک کوئی اور ہے اور اسی پر ہمارے اعتدالی ترکیب اور ہڈیوں کے جوڑ اور گوشت اور پتھر اور مسامات اور ہاتھ پاؤں کی صورت اور تمام اجزائے ظاہری و باطنی شاہدین اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہی آپ مرکب نہیں ہوئیں جیسا یہ جانتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ خود بخود نہیں ہلتا لیکن اگر انجانہ موجودات میں سے کوئی شے مرکب اور محسوس اور معقول اور حاضر اور غائب ایسی نہیں جو خدائے تم کے وجود پر شاہد نہ ہو تو اسی لیے اسکا ظہور تناظر ظاہر ہو گیا کہ عقلمن اسکے اور اک سے متحیر رہ گئیں اس لیے کہ جو شے کہ اسکے سمجھنے میں ہماری عقل قاصر ہے اسکے تصور کے دور ہی سبب ہوتے ہیں یا اس شے کا بذات خود خفیہ اور باریک ہونا جسکی مثال ہر ایک کو معلوم ہے یا اس شے کا وضع حدت زیادہ ہونا جیسے شہر رات کو دیکھتی ہے اور دن کو نہیں دیکھتی نہ اسوجہ سے کہ دن بہ نسبت رات کے پوشیدہ ہے بلکہ اسوجہ سے کہ شدت سے ظاہر ہے کہ شہر اپنے ضعف بصیر سے اسکی تاب نہیں رکھتی آفتاب کا نور چمکنے اور خوب ظاہر ہونے کے وقت اسکی بنیادی کو منتشر کر دیتا ہے ان جب اس میں کچھ تاریکی مل جاتی ہے اور ظہور میں ضعف آجاتا ہے تو اسکی بنیادی کام دینے لگتی ہے اس طرح ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور جمال حضرت الہی کا نہایت درجے کی چمک اور نور اور شدت کا شمول رکھتا ہے کہ کوئی ذرہ اسکے ظہور سے نہیں چھوڑا ہر جگہ ہر رنگ میں شہر سے تیرے ظہور کا مصداق اس بیان کا ہو پس جب ملکوت زمین و آسمان میں کوئی ذرہ اسکے ظہور سے خالی نہیں تو یہی ظہور سبب اسکے خفی رہنے کا ہو گیا ہے سچان اللہ قسمی افراط و تفریط ہو چکے جمال کی کب چشم و دل کو تاب ہوا اسکے جلال کی ذرا شدت ظہور کے باعث خفی رہنے سے تعجب نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ چیزیں یا اپنی ضدوں سے کھل جایا کرتی ہیں اور جس چیز کا وجود ایسا عام ہو کہ کوئی ضد ہی نہ ہو اسکا اور اک ضرور مشکل ہو گیا اشیائے مختلف اس طور کی ہوں کہ کچھ دلالت کرتی ہوں اور کچھ نکر تی ہوں تو جلد انہیں فرق معلوم ہو سکتا ہے اور اگر سب اشیاء دلالت میں ایک ہی طور پر مشترک ہوں تب بھی مشکل ٹپہ لگی مثلاً آفتاب کا نور جو زمین پر پڑتا ہے وہ معلوم ہے کہ یہ آفتاب کے غروب ہونے پر جاتا رہتا ہے اور ایک عرض آفتاب کیا قائم ہے اگر آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہ ہوتا تو ہم کو ہی گمان ہوتا کہ آفتاب میں بخیر رنگے رنگوں سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر پڑتے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہے کہ نظر پڑے اگرچہ آفتاب غروب ہو گیا اور تاریکی سب جگہ پھیلی تو ہم کو دونوں حالوں میں فرق معلوم ہوا اور جان لیا کہ اجسام کو روشنی دھیرے سے اور ان میں ایک بات تھی کہ وہ غروب پر جاتی رہی غرض کہ وہ چوپ کا وجود اسکے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ نسبت نہوتی تو اس پر اطلال مشکل سے ہوتی اس لیے کہ اجسام ایک سے نظر پڑنے اندھیرے اجالے کا کچھ فرق نہوتا پس دیکھنا چاہیے کہ نور سی چیز جو محسوسات میں ظاہر تر ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے صرف ظہور کے باعث اسکا حال کیسے مشتبہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اندھیرا نہ ہو اب خدا تعالیٰ تو سب امور سے ظاہر تر ہے اور سب چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں اگر اسکو عدم یا غائب ہونا یا بلنا ہو تو آسمان و زمین گر پڑتے اور ملک ملک بیکار ہو جاتا اور دونوں حالوں میں فرق معلوم پڑتا اس طرح اگر بعض چیزیں اسکے ساتھ موجود ہوں اور بعض غیر کے ساتھ تب بھی فرق دونوں چیزوں کی

والدیت میں ہوتا مگر اسکی دلالت سب اشیاء میں ایک ہی طرح ہو اور اسکا وجود سب احوال میں دائم و قائم ہو کہ اسکے خلاف ہونا محال ہو تو بالضرورت قدرت ظہور موجب خفا ہی ہوا پس یہی باعث فہم کے قاصر رہنے کا ہو مگر جس شخص کی بصیرت قوی اور قوت غالب وہ اپنے ہمت وال کے حال میں ہوا خدا کے نعم کے اور کسی کو نہیں دیکھتا نہ اور کو پہچانے اور جانتا ہو کہ موجود سوا خدا کے نعم کے اور کوئی نہیں غیر کے افعال اسی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہیں تو وہ اسی کے تابع ہیں واقع میں بدون اسکے غیر کو وجود نہیں بلکہ وجود اسی واحد برحق کو ہے جسکے باعث تمام افعال کا وجود ہو اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ کوئی فعل یا نہیں دیکھتا نہیں نظر فاعل حقیقی کی طرف ہونا آسان کو آسان جانے نہ زمین کو زمین نہ درخت و جہان کو انکے وجود کے اعتبار سے دیکھے بلکہ ان اشیاء میں اس نظر سے دیکھتا ہو کہ واحد برحق کے افعال و صانع میں غرض کہ اسکی نظر غیر کی طرف حاتی ہی نہیں جیسے کوئی شخص کوئی شعر یا خط یا تصنیف دیکھ کر شاعر اور کاتب و مصنف کی طرف لحاظ کرے اور ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھے کہ ان اشخاص کے آثار میں سے ایک اثر ہیں نہ اس نظر سے کہ سیاہی کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہو کہ اس شخص کی نظر غیر مصنف کی طرف نہ ہوگی اور چونکہ تمام عالم تصنیف خدا کے نعم کی ہو تو جو شخص اسکی طرف اس اعتبار سے دیکھے کہ وہ خدا کا فعل ہو اور اسی اعتبار سے اسکو پہچانے اور محبت کرے تو وہ خدا کے سوا اور کسی میں نہ ناظر ہو گا نہ اور کا عارف نہ دوسرے کا عجب اور واقع میں موجود حقیقی وہی ہو گا جو خدا کے نعم کے سوا اور کسی کی طرف نظر نہیں کرتا یہاں تک کہ اپنے نفس کی طرف بجز اس اعتبار کے نہیں دیکھتا کہ خدا کا بندہ ہو پس ایسے ہی شخص کو کہا کرتے ہیں کہ توحید میں فنا ہو گیا اور اپنے نفس سے فنا ہو گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس قول میں کسی بزرگ کے کہ فرمایا ہم اپنے آپ تھے پھر خودی سے فنا ہو گئے تو اب بدون خودی کے رہ گئے پس یہ احوال بصیرت کے نزدیک معلوم ہیں لوگوں کی فہم بسبب ضعف کے انکو معلوم نہیں کر سکتی اور علماء سے انکی تشریح اور توضیح ایسی اعتبار میں نہیں ہو سکتی جس سے اور لوگ بھی غرض کو سمجھ جاویں علاوہ اسکے وہ اپنے اپنے نفس میں مشغول ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس بات کو غیر سے ذکر کرنا کچھ مفید نہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی فہم معرفت الہی سے قاصر ہیں اور اس کے اوپر یہ مزائد ہو گیا کہ بد رکات سب کے سب جو خدا کے تقرب پر شاہد ہیں آدمی کو انکا ادراک لڑکپن میں بے عقلی کی حالت میں ہوتا ہو پھر آہستہ آہستہ عقل پیدا ہوتی ہو حالانکہ اسوقت اپنی شہوات میں ڈوبا رہتا ہو اور بد رکات و محسوسات کو دیکھتے دیکھتے ان سے مالوف و مانوس ہو جاتا ہو دل میں ان کی کچھ قدر و منزلت نہیں رہتی کہ انکے باعث کوئی نئی بات معرفت کی اس سرزد ہو یا اگر بیکار کوئی نادار حیوان یا سبیر یا کوئی اور فعل خدا کے افعال میں سے خلاف عادت عجیب نظر پڑتا ہو تو خوب بیعت معرفت کا قول زبان پر آجاتا ہو اور کہنے لگتا ہے سبحان اللہ اور اپنے نفس و اعضا اور اقسام حیوانات کو جن سے مالوف ہو رہا ہو دن بھر دیکھتا ہو اور سب شواہد قاطعہ میں مگر اسکو نہ یاد آتی انس سے انکا شاہد ہونا محسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی اندھا ماہر زاد عاقل بالغ ہو پھر انکی بارگاہی اسکی آنکھ کھل جاوے اور آسمان زمین اور درختوں اور نباتات و حیوانات پر دفعۃً اسکی نگاہ پڑے تو خوف ہو کہ کہیں اسکی عقل چکر میں نہ آجاوے کیونکہ ایسی عجائب چیزوں کی شہادت انکے خالق پر اسکو نہایت عجیب معلوم ہوگی چنانچہ یہ کہ اسی جیسے اسباب اور شہوات میں ڈوبا رہنے سے خلق پر راہ معرفت بند ہو تو یہاں یہ مثل صادق آتی ہو کہ لعل میں گھوڑا اور شہر میں ڈھنڈھو اور اسی لیے کسی نے قطعہ کہا ہو جاکا ترجمہ یہ ہے قطعہ تو وہ ظاہر ہے کہ پوشیدہ

نہیں خلقت پر لیک جو اصل سے اندھا ہونہ کیے کتاب : ہر تراپردہ نقطہ جو ہر شدت کا ظہور کیسے معلوم ہو جبکہ ہر شہت ہی حجاب
طریق معرفت اتنا پاس و رگوگ اس سے اتنے دور فطرت دوست نزدیک تر از من بہن مست : وین عجب تر کہ من ازوے دورم بیدری
امور جب مطلوب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتے ہیں

تو ان میان شوق الہی کے معنوں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ جو شخص محبت الہی کا واقع میں ہونے کا منکر ہو اسکو شوق کی حقیقت
سے بھی انکار ضرور ہوگا اسلیے کہ شوق تو محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے اور ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ عارف کو شوق خدا کی طرف ضرور
ہوتا ہے اور وہ شائق ہونے پر مجبور ہو اور اسکا ثبوت دو طرح سے اول بطریق نظر اور تجربہ بصیرت کے دوم بطور اخبار و آثار کے
اول طریق کے اثبات میں تو وہی کافی ہے جو اثبات محبت میں پہلے گذر چکا ہے یعنی محبوب کے غائب ہونے کی صورت میں اسکی طرف اشتیاق
ضرور ہوتا ہے اور جو موجود اور حاصل ہو اسکی طرف اشتیاق نہیں ہوتا اسلیے کہ شوق نام طلب و مشتاقی کا ہر کسی میں اور موجود کی تلاش
نہیں ہو اگر تھی اور اسکی توضیح یہ ہے کہ شوق ایسی ہی چیز کی طرف ہلکے ہو جو من و جہد برک ہو اور من و جہد غیر برک درجہ ایسی چیز ہو کہ ہلکی سکا
اور اک نہ ہو تو اسکی طرف اشتیاق ہی ہرگز نہ ہو گا مثلاً اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو نہ کبھی دیکھا نہ اسکی تعریف سنی تو خیال میں نہیں آتا کہ
اسکا مشتاق ہو یا سب طرح اگر کسی چیز کا ادراک کمال درجے پر ہو جاوے تو اسکی طرف بھی شوق نہیں رہتا اور کمال دراک کے لئے سے
ہوتا ہے پس جو شخص کہ اپنے محبوب کے مشاہدے میں ہو اسکو رام دیکھ رہا ہو اسکو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ شوق ہو بلکہ شوق ایسی چیز متعلق
ہوتا ہے جو ایک صورت سے برک ہو اور ایک سے نہیں اسکی مثال مشابہات میں سے یہ ہے کہ فرض کرو کہ کسی کا شوق اس کے پاس نہیں اور
اسکا خیال اسکے دل میں ہو تو اس خیال کے تکمیل کے لیے دیکھنے کا مشتاق ہوگا اور اگر بالفرض اسکے دل سے اسکا خیال اور ذکر اور
معرفت سب جاتا رہا اور نیا نیا ہو گیا تو خیال میں نہیں آتا کہ وہ شخص پھر اسکا مشتاق ہو اور اگر اسکو دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے
کے وقت اسکا شائق ہو اسلیے کہ شوق کے معنے تو یہ ہیں کہ جو خیال دل میں ہو اسکی تکمیل کا طالب ہو تا وہ بات یہاں کب پائی جاتی
ہے اس طرح کبھی معشوق کو اندھیرے میں دیکھا ہو اس طرح کہ اسکی صورت اچھی طرح منکشف نہیں ہوتی تو مشتاق اس دیکھ رہی
تکمیل کا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ چاند نہ ہو تو اسکو قرار واقعی دیکھ لوں۔ یا یہ کہ چہرہ محبوب کا تو دیکھا مگر اسکے بال و رخسار میں دیکھے
تو اسکے دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے کہ اگر کو کبھی نہ دیکھا ہو اور نہ نفس میں کوئی خیال دیکھنے کے بعد جہاں ہو مگر جو نہ معلوم ہو کہ اسکا ایک عضو یا
اعضا خود بصورت ہیں اور تفصیل جمال کی دیکھ کر معلوم نہیں کی تو اس بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ جہاں کبھی نظر نہیں پڑی وہ منکشف
ہو جاوے اور یہ دونوں صورتیں خدا سے تعین متصور ہیں بلکہ ہر ایک عارف کے لیے ضروری لازم ہیں اسلیے کہ جو کچھ امور آئینہ میں
عارفوں پر واضح ہوا ہے گو غایت وضوح اس میں ہو پھر بھی ایسا ہے کہ گویا باریک پردے کی آڑ سے دیکھا ہو تو نہایت درجے کا غیج
نہ رہا بلکہ شائبہ تخیلات کے ساتھ مخلوط ہو گا کیونکہ اس عالم میں خیالات سب معلومات کے لیے تمثیل مشابہت جہاں نہیں ہو
اور اس قسم کے خیالات عارف کا فرہ تلخ کرتے ہیں اور ان خیالات پر کاروبار دنیاوی بھی ضائع ہو جاتے ہیں بہر حال کمال وضوح مشاہدہ
اور تجلی کے اشراق کا نام ہے جو دنیا میں نہیں ہو سکتی آخرت میں ہوگی اور چونکہ نہایت محبوب عارفوں کا وہی ہے تو بیشک موجب شوق ہوگی تو

شوق شوق کی تو ہو گئی یعنی جس چیز کا انکشاف کسی قدر ہوا تھا اسکے کامل انکشاف کا شائق ہونا اب دوسری شق یہ ہو کہ اُمورِ آہستہ کی کچھ انتہا نہیں ہر بندے کیلئے کسی قدر متکشف ہوتے ہیں اکثر دقیق باتیں نامعلوم رہ جاتی ہیں اور عارف کو انکے وجود کا علم ہوتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ امور خدا سے غور کو معلوم ہیں اور یہ جتنی باتیں محکو معلوم نہیں وہ معلومات کی نسبت کراؤ میں اسی لیے ہمیشہ انکا طالب اور شائق رہتا ہو یہاں تک کہ اسکو اصل معرفت ان معلومات کی ہو اسکو معلوم ہونیسے باقی ہیں نہ انکا علم واضح طور پر آیا نہ مجمل طور پر اور شوق اول تو آخرت میں تمام ہو گا یعنی اس حال کے حاصل ہونے سے جبکہ مشاہدہ اور دیدار کہتے ہیں اس شوق کا دنیا میں فرو ہو جانا ممکن نہیں خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو مشائقون میں ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ اُلی تو اگر اپنے عاشقون میں سے کسی کو ایسی چیز عنایت فرماتا ہو جس سے اسکے دل کو تسلی تیرے وصال سے پیشتر ہو جاتی ہو تو وہ چیز محکو بھی مرحمت ہو محکو اضطراب نے بہت تنگ کیا ہو بس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خداوند کریم نے محکو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے ایسی چیز مانگتا ہو جس سے میری ملاقات کے پیشتر ہی تسکین خاطر کر دے تبلا تو سہی کہ میں مشتاق کو اپنے حبیب کے ملنے سے پیشتر بھی تسکین ہو کر کرتی ہو میں نے عرض کیا کہ اُلی میں نے تیری محبت میں حیرت زدہ ہو کر معلوم نہ کیا کہ کیا کہوں اب تو میرا صوفی معارف فرما اور محکو سکھلا دے کہ کیا کہوں ارشاد ہوا کہ یون کہ اللہ اعظمی بقضائک و صبری علی بلاک واد عنی شکر نعمائک کیونکہ یہ شوق آخرت میں فرو ہو گا۔ اور دوسری شق شوق کی تو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اسکا انجام نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں اسواسطے کہ اسکا انجام جب تک جب آخرت میں خدیجے کو خدا سے تم کا جلال و اس کے صفات اور حکمت اور افعال اس قدر معلوم ہوں جب قدر کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اور یہ قطعاً محال ہو اسواسطے کہ معلوماتِ الہی کی کچھ انتہا نہیں اور ہمیشہ بندہ یہی جانتا کہ جمال و جلال میں سے ابھی اور کچھ باقی ہو مجھ پر نہیں کھلا تو کبھی اسکا شوق فرو نہ ہو گا خصوص وہ شخص جو اپنے درجے پر اور بہت سے درجات دیکھتا ہو اسکو یہ شوق اور زیادہ ہو گا مگر از انجا کہ یہ طلب اصل وصال ہونے کے بعد محض تکمیل وصال کے لیے ہو اسلئے یہ شوق لذت معلوم ہو گا جہیں کچھ درد نہ ہو اور کچھ بعد نہیں کہ کشف اور نظر کے الطاف پیا پیے بے انتہا ہوتے ہیں اور اسے راحت و لذت ہمیشہ روز افزون ہوتی رہے اور یہ نئی نئی لذتیں الطاف کی اس چیز کے شوق سے جو حاصل نہ ہوئی ہو بے فکر کر دین اور یہ اس صورت میں ہو کہ جس چیز میں دنیا میں مطلق کشف نہ ہوا تھا اسکا ظاہر ہونا اور اس میں کشف حاصل ہونا ممکن ہو ورنہ راحت و لذت کسی حد پر کٹھن کر پڑھنے کی نہیں مگر ہمیشہ کو برقرار ایک سی تسلی اور یہ جو خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو نورِ شمس یعنی میں ابراہیم دبا یا نہم یقولون ربا انعم لنا نورنا۔ اس میں سے بھی یہ معنی نکلتے ہیں یعنی دنیا میں سے اگر اصل نور ہمارا ہو گا تو آخرت میں پورا نور مرحمت کیا جاوے گا اور وہ کشف کہ دنیا میں نہ ہوئے تھے وہ اسجگہ حاصل ہونگے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہو کہ تمام نور سے اسی نور کا نور ہو نامراد ہو جو دنیا میں روشن ہوا تھا اور آخرت میں اسکی تکمیل و اشراق سے غرض ہو اور یہ بیت اسی کچھ معنی کی ہو جو نظر و انقباض من نور کم قیل رجبہ اور ا کم فالتمسوا نوراً اس آیت سے معلوم ہوتا ہو کہ انوار کی اصل کا دنیا سے ہمارا ہونا ضرور ہو آخرت میں انکی چمک کچھ اور زیادہ ہو جائیگی یہ بات نہ ہو گی کہ کوئی نیا نور سے اور اسباب میں اسکل سے کچھ کہ دنیا محض خطر ہے محکو اب تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس پر اعتماد کیا جاوے اس قدر سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارا علم زیادہ کرے اور

راج الی تو ہو گئی
کہ اپنی رضا پر اور
صبر و سہاوتی بلا پر
اور فوری کر محکو فکر
اپنی نعمتوں پر
حکمت ان کی کوئی
دور کی ہے ان کے
انگے اور ان کے دہشت
کرتے ہیں اسے رب ہمارا
پوری کر دے ہر
جاری اور شوقی را
سین ہادی راہ
دیکھو ہر جگہ
نورانی اور شوقی
نورانی اور شوقی
نورانی اور شوقی
نورانی اور شوقی

وہ میرے حال سے خبر دینگے جیسے میں انکے حال سے خبر دیتا ہوں دوسرے یہ کہ اگر آسمان اور زمین اور جو چیز ان دونوں میں ہے انکے وزن کے مقابل ہوگی تو میں انکی خاطر ان اشیا کو کمر جانو نکالتا ہوں یہ کہ میں اپنا چہرہ مقدس انکی طرف کرونگا اور تمکو معلوم ہو کہ جسکی طرف میں متوجہ ہوں کسی کو معلوم ہوگا کہ میں اسے کیا کچھ دیا چاہتا ہوں اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے چہارمین منقول ہے کہ خدا نے انپروچی بھیجی کہ اے داؤد حبت کو کب تک یاؤ کر بگا اور میری طرف شوق کی درخواست مجھے نہ کرے گا عرض کیا کہ اکی تیرے مشتاق کون ہیں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ میرے مشتاق ہیں جنکو میں نے ہر ایک کدورت سے صاف کر دیا ہو اور خوف سے آگاہ کر دیا ہو ان کے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہو جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں انکے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیکر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں پھر عمدہ فرشتوں کو بلاتا ہوں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیکو سجدہ کرتے ہیں انکو ارشاد فرماتا ہوں کہ میں نے تمکو سجدے کیلئے نہیں بلایا بلکہ سلیبے بلایا ہو کہ اپنے مشتاقوں کے دلوں کو تمکو دکھاؤں اور انکے باعث تیرے خضر کروں ان کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں جیسے آفتاب زمین والوں کو روشنی دیتا ہے اے داؤد میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے بنائے اور اپنے چہرے کے نور سے انکی تربیت کی انکو اپنی ذات کے لیے بات کر نیوالا بنایا اور ان کے بدنوں کو زمین میں سے اپنی نظر کی جگہ مقرر کی اور انکے دلوں میں ایک راہ رکھ دی جس سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز ان کا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے حضرت داؤد نے عرض کیا کہ اکی مجھ کو اپنے عاشقوں کی زیارت کرو اے حکم ہوا کہ پہاڑ لبنان پر جا وہاں چودہ آدمی کہ ان میں جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ سب سب تم کے لوگ ہیں انسے جا کر میرا سلام کہنا اور کہیو کہ تمہارا رب بعد سلام تمسے کہتا ہو کہ مجھ سے تم کچھ حاجت کیوں نہیں مانگتے تم تو میرے دوست اور برگزیدہ اور ولی ہو میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں حضرت داؤد بموجب ارشاد کے کوہ لبنان کو گئے ان لوگوں کو ایک چٹمہ کے پاس دیکھا کہ خدا نے تمہاری عظمت میں فکر کر رہے ہیں جب انھوں نے حضرت داؤد کو دیکھا تو اٹھئے تاکہ انسے علیحدہ ہو جاویں آپ نے فرمایا کہ لوگو میں رسول خدا ہوں تمہارے پاس ایک پیام ربانی پہونچانے آتا ہوں انھوں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کان لگا دیے اور آنکھیں نیچی کر لیں حضرت داؤد نے فرمایا کہ میں یہ پیام لایا ہوں کہ خدا نے تم بعد سلام تمسے فرماتا ہو کہ مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں مانگتے مجھ کو کیوں نہیں پکارتے کہ تمہاری آواز سنوں تم تو میرے دوست اور اصفیاء اور اولیاء ہو تمہاری خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف رغبت کرتا ہوں اور جیسے ماور شفقہ اپنی اولاد کو دیکھتی ہے اسی طرح میں ہر گھڑی تمکو دیکھتا ہوں پس ان کے آنسو چہرہ پر بہنے لگے اور ہر ایک نے جہاد عا ناکی ان میں سے بڑھے نے کہا کہ اکی تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے بندہ کی اولاد ہیں جب قدر ہمارے عمر گزشتہ میں تیری یاد نہوئی ہو وہ ہمکو معاف فرما دوسرے نے کہا کہ اکی تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں جو معاملہ ہم میں اور تجھ میں ہو سہمیں یہ احسان کر کہ حسن نظر فرما تیسرے نے کہا کہ اکی تو پاک ہو تم تیرے بندے اور تیرے بندہ کی بیٹے ہیں کیا ہم تجھ سے دعا پر حیرت کر میں تجھ کو تو معلوم ہو کہ ہمکو کسی نیچے کام کی حاجت نہیں اتنا احسان کر کہ اپنی طرف کے راستے پر چہا رہنا ہمارے لیے ہمیشہ کیلئے اسطے کر دے اور اس بات سے ہم پر بار منت رکھ جو تجھے نے کہا کہ اکی ہم سے تیری رضا کی

طلب میں تصور ہوا تو اپنے جود سے اس پر ہماری اعانت کرنا پھر میں نے کہا کہ خدایا تو نے ہرکو نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں فکر کرنے کا احسان کیا تو چہ شخص کہ تیری عظمت میں مشغول و تیرے جلال میں متفکر ہو بھلا وہ کلام کی جرئت کر سکتا ہو ہمارا مقصد تو یہی ہو کہ اپنے نور سے ہرکو قریب کر چکے کہ کہہ لے کہ الہی جو کہ تو عظیم الشان ہو اور اپنے اولیاء سے قریب رہتا ہو اور اپنے اہل محبت سے بہت احسان کرتا ہو یہ اس لیے ہماری زبان پار نہیں دیتی کہ تجھ سے کچھ دعا کریں سنا تو میں نے کہا کہ خدا یا جو تو نے ہمارے دل کو اپنے ذکر کی ہدایت کی اور تیری مشغول ہونے کا وہ بیان عنایت فرمایا تو اس نعمت کے شکر میں جو ہمیں تقییر ہوئی ہو اسکو معاف کر آئیں کہ کہہ لے کہ خدا یا ہماری حاجت تو تجھ کو معلوم ہی ہو وہ صرف تیری طرف دیکھتا ہو تو میں نے کہا کہ الہی بندہ اپنے آقا پر کچھ حیرت نہیں کر سکتا مگر جو کہ تو نے ہرکو علم کا اپنے الطاف سے ہماری اس لیے سزہ کرتے ہیں کہ ہرکو وہ نور عنایت کر جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندھیروں میں راہ ملے وہ تو میں نے کہا کہ نہ لیا تجھ سے کچھ کہو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ ہمارے پاس رہ کر انھیں نے کہا کہ الہی جو نعمت کہ تو نے ہم کو عنایت کی ہو اس کے پورا کرنے کی تجھ سے درخواست ہو بارہو میں نے کہا کہ الہی تیری مخلوق میں سے تو ہم کو کسی چیز کی حاجت نہیں پس اپنے جمال کی نظر کرنے سے ہم پر احسان کر تیرے میں نے کہا کہ میری تو یہ درخواست ہو کہ خداوند دنیا و مافیہا کی طرف سے دیکھنے سے میری آنکھ اندھی کر اور آخرت میں مشغول ہونے سے میرے دل کو اندھ کر چھوڑ دے میں نے کہا کہ الہی یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیاء کو چاہتا ہو تو ہم پر اتنا احسان کر کہ اپنے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمارے دل کو صرف اپنے ساتھ مشغول کر کے اشد تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور جو کچھ تم کو محبوب ہو وہ میں نے قبول کیا تم ایک ایک آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور اپنے واسطے زمین میں تہ خانہ بنا لو کہ میں تم میں اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جا رہا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی یہ تو کس اس وجہ کو کیسے ہو سچے حکم ہو کہ میرے ساتھ تمان اچھا رکھتے ہیں اور دنیا اور اسکے باشندوں سے رے کہے ہوے ہیں میرے ساتھ تمہارے ہیں اور تجھ کو بکرا کیے ہیں اور یہ وہ رتبہ ہو کہ اسکو سب تارک دنیا و مافیہا کے جو اسمیں سے کسی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہو اور دل بپا میرے لیے خالی کر لے اور تمام میری مخلوق پر تجھ کو ہی اختیار کر لے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا جب ایسا ہو جا تا ہو تو اس پر میں الطاف کرتا ہوں اور اسکے نفس کو فارغ البال کر کے اسکے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہوں تاکہ تجھ کو ایسے دیکھے جیسے کوئی آنکھ سے کچھ دیکھتا ہو اور اسکو اپنی کرامت دکھاتا ہوں اور اپنے چہرہ مقدس کے نور سے ہر وقت قریب کرتا ہوتا ہوں اگر وہ بیمار ہو جاوے تو میں اسکا علاج ایسا کرتا ہوں جیسے ماور مشفقہ اپنے بچے کا علاج کرتی ہو اور اگر اسکو پیاس لگتی ہو تو اسکو اپنے ذکر کی چاٹ سے میرا پ کرتا ہوں پھر اسکے بعد میں اسکو دنیا و مافیہا سے اڑھا کر دیتا ہوں دنیا اسکی نظر و بین محبوب نہیں کرتا کسی وقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے دم نہیں لیتا اسکا یہ حال ہوتا ہو کہ میرے پاس نہ کے لیے مجھ سے جلدی کرتا ہو اور میں اسکے مارنے کو برا سمجھتا ہوں اس لیے کہ خلق میں سے میری نگاہ اسی پر ہوتی ہو وہ میرے بغیر کو نہیں دیکھتا نہ میں اسکے بغیر کو دیکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں اسکو دیکھتا ہوں کہ اسکا نفس گھل گیا اور جسم لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے اور جب میرے ذکر کو سنتا ہے تو اسکا دل

کھکانے نہیں رہتا تب اسکے باعث میں اپنے فرشتوں اور باشندگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اسکو خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور عبادت بہت کرنے لگتا ہوا اپنی عزت اور جلال کی قسم ہر کہ میں اسکو فروس میں بٹھاؤنگا اور اسکے دل کو اپنی طرف دیکھنے سے استیغنا نسلی و نکا کہ وہ راضی ہو جاوے بلکہ راضی ہونے سے بھی زیادہ اسکو اطمینان ہووے۔ اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمارے ہیں ہر کہ اسے داؤد جو بندے کے میری محبت کی طرف متوجہ ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر میں خلقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اپنے درمیان میں پروے کو دور کروں تو اس میں تمہارا کیا ضرر ہو تم مجھ کو اپنے دلوں کی آنکھ سے دیکھتے رہو گے اور اگر میں دنیا کو تم سے علاحدہ رکھوں اور وہ میں کو تم پر فراخ کروں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہو اور جبکہ تم میری رضا کے طالب ہو تو خلق کا ناراض ہونا تم کو کچھ ضرر نہ دیگا اور یہ بھی انھیں کے اخبار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ مجھ کو یہ گمان ہے کہ تم مجھ سے محبت رکھتا ہو پس اگر یہ بات سچی ہو تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال ڈال سلیے کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک ہی ہے جس سے انہیں ہوتی اسے داؤد میری محبت اگر کرتا ہو تو خالص کر اور باشندگان دنیا سے ظاہری ملنا ملنا میں میری تعلیم کہ کو کوئی مت کہ جو بات اس میں سے ایسی ہو کہ میری محبت کے موافق نہ ہو تو اسکو اختیار کر اور جو مشکل ہو اسکو میرے حوالہ کر کے علاوہ زمین میں تیری سیاست اور راستی پر رہنے کی طرف سبقت کرتا ہوں اور تیرا ہادی اور قائد ہوں بدون سوال کے مجھ کو دیتا ہوں اور سختیوں پر مدد کرتا ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہر کہ بدون ایسے بندے کے کسی کو ثواب نہ دوں گا جبکہ مطلوبہ راہ راہ میرے سامنے عاجزی کا مجھ کو معلوم ہو جاوے اور جو بدون میرے نہ رہ سکے پس اگر تو ایسا ہو جاوے گا تو میں ذات اور وحشت کو تجھ سے دور کر کے تیرے ولیمین غنا بھر دوں گا سلیے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہر کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر اسکے افعال کا نگران ہوتا ہو تو میں اسکو اسکے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں تو اسکا کو میری طرف نسبت کہ تیرے دل اسکے خلاف نہوں ورنہ تو گناہگار ہو گا اور تجھ سے تیرے ساتھیوں کو نفع نہ ہو گا اور میری معرفت کی کچھ حد نہ ہو گی کیونکہ اسکی کچھ انتہا نہ ہو گی اور جبکہ زیادہ تجھ سے مانگیگا تو میں تجھ کو نکا اور میری طرف سے زیادتی کی بھی کچھ حد نہیں پھر نبی اسرئیل کو خدا سے کہجہ میں اور کسی مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں اس صورت میں انکی رغبت اور ارادت ہی میرے نزدیک زیادہ ہونی چاہیے میں انکو وہ چیز دوں گا کہ نہ آنکھوں میں کھنکھائی کا درد ستی نہ کسی آدمی کے دل سے گزری مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دے اور اپنے دل کی آنکھ سے میری طرف دیکھ اور اپنے سر کی آنکھ سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھ خکے دل اور آنکھیں مجھ سے محبوب ہیں اور شتر بے ہمار ہوتے ہیں میں نے ان سے ثواب منقطع کر دیا ہے میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہر کہ انپا تو اب اس بندے کے لیے نہ کھوؤنگا جو میری طاعت میں تجربے کے لیے یا آلا بالا تہا نے کیلئے داخل ہوا ورنہ لوگوں کو تو سکھلا دے اسے فروشی کر اور ارادت والوں پر زیادتی مت کر کیونکہ انکا مرتبہ میرے نزدیک اتنا بڑا ہو کہ اگر اہل محبت کو معلوم ہو جاوے تو ان کے پاؤں میں گرے میں کہ انھیں کے اوپر کو کھوت والے راستہ چلیں اسے داؤد اگر تو ایک مرتبہ کو نشہ غفلت سے نکال کر صاف کر دیکھا تو میں تجھ کو اپنے بیان بڑا دانا اور ہوشیار لکھوں گا اور جسکو میں اپنے بیان ایسا لکھتا ہوں اس پر وحشت اور احتیاج خلق نہیں ہوتی اسے داؤد میرے کلام سے تمسک کر اور اپنے نفس کی واسطے نفس ہی سے

فَاتَّبِعُونِي يَحْيِيَكُمْ اللَّهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَنَا تَضَعُ يَدِي عَلَى عَيْنَيْكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

محبت اور فرمایا میں تو اضع ہاتھ خدا کے منگے و غفر اللہ منگے اکثر ذکر اقدس اور حدیث قدسی لایزال بعد تنقیر اے
بالنوافل حتی احب الی آخرہ پہلے گزر چکی ہو اور زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے توبہ سے محبت کرتا ہو یہاں تک کہ اسکی محبت
اس درجے کو پہنچ جاتی ہو کہ بندے کو ارشاد فرماتا ہو کہ جو تیرا جی چاہے سو کر میں تجکو معاف کیا اور حقیقہ کہ الفاظ محبت وارد ہیں شمار
سے نہ اندہن اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بندے کی محبت خدا کے ساتھ حقیقی ہو نہ مجازی سیلے کہ محبت معنی لغت میں یہ ہیں کہ نفس کا
خوابش کرنا ایک موافق چیز کی طرف اور عشق اس خوابش کے غلبے اور فراط کا نام ہو اور یہ بھی ہمنے بیان کر دیا ہو کہ احسان اور جمال
دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو آنکھ سے مدد ہوتے ہیں اور کبھی بصیرت سے اور محبت دونوں صورتوں میں لازم ہو
کچھ آنکھ کی ضرورت نہیں سحر نہ تنہا عشق از دیدار خیر و شر ہو مگر خدا سے تم کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ
کہ اللہ تعالیٰ پر بولے جاتے ہیں مثلاً سننے جاننے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق پر اور خالق پر ایک ہی طرح بولے جاتے ہوں یہاں تک
کہ وجود جو سب الفاظ میں سے باعتبار اشتراک کے عام تر ہو وہ بھی خلق اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا سیلے کہ ہر ایک اسوے اللہ
کا وجود خدا کے نام کے وجود سے نکلا ہو تو تابع اور متبع کا وجود ایک سا کیون ہونے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت
پائی جاتی ہو کہ دونوں کو وجود کہتے ہیں اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً گھوڑا اور درخت جسم ہونے میں شریک ہیں کہ معنی جسمیت اور اسکی حقیقت
دونوں میں ایک سی معلوم ہوتی ہو یہ بات نہیں کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں فرعی کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے سے
نہیں نکلی اور وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہو یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے یعنی علم و ارادہ
و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ ان میں خلق اور خالق دونوں ایک سے نہیں واضح لغت نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے
پھر جبکہ عقل و فہم میں خلق ہی پیشتر ہو پس انکا استعمال خالق کے حق میں بطور استعارہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور محبت یعنی
نفس کا خوابش کرنا طرف موافق اور مناسبت چیز کے اس نفس میں ہو سکتی ہو جو موافق چیز کے نہ ملنے سے ناقص ہو اور جب اسکو وہ لحاظ
تو اس سے فائدہ اٹھا دے اور کامل ہو جاوے اور یہ بات خدا سے تم پر جمال ہو سیلے کہ وہاں تو ہر ایک کمال و جمال اور ہر ایک اور
جمال جو اسکے لیے ممکن ہو وہ سب اسکے پاس موجود اور جمال و ابد سے ازل تک واجب الحصول ہونے وہ نیامہ سکے نہ اس کمال
دور ہو تو اسکو غیر کی طرف نظر اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس جسمیت ہو گئی کہ ہمارا فعل ہو اور واقعہ میں مجزائی و افعال
اور کوئی موجود بھی نہیں اور ہمیں لحاظ شیخ ابوسعید مہینی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی کہ یہ ہم و جمیعہ تو انھوں نے فرمایا کہ وہ اپنے ہی نفس
سے محبت فرماتا ہو یعنی کل وہی ہو اسکے سوا اور کوئی موجود نہیں تو محبت بھلی پنے ہی نفس کے ساتھ ہوئی جیسے کوئی شخص صرف اپنے
نفس سے محبت کرے اور اپنے افعال و تصانیف کو چاہے تو ظاہر ہو کہ اسکی محبت اسکی ذات سے تجاوز نہ کرے کی خواہ ذات سے ہوگی
یا ذات کے توابع سے ہر حال وہ اپنے نفس ہی کی محبت رکھیکا اور جو الفاظ کہ خدا سے تم کی محبت میں بند و کس ساتھ وارد ہیں وہ
سب ماول ہیں اور جمال اس محبت کے معنی کا یہ ہو کہ خدا سے تم بندے کے دل پر سے حجاب کھول دیتا ہو یہاں تک کہ بندہ اسکو اپنے دل سے

۱۷
انتر قاطع دینا دیتا ہے
جس سے ہمت رکھتا ہے
اور جس سے نہیں رکھتا
دونوں کو دینا بیان نہیں
دیتا مگر اسی کو جس سے
محبت رکھتا ہو ۱۱۱ محمد
و حاکم دہلی برادری
ابن مسعود ۱۲۳
جو شخص اللہ کے
ذات سے تو اضع کرنا ہو
اسکو خدا سے لگاؤ
اونچا کرنا ہے اور جو
کے ساتھ ہو اسکو اللہ
فعلیت کے ساتھ اور
جو خدا کا شریک نہ ہو
ہے اس سے اللہ
فعلیہ محبت کرنا ہے
۱۳ ابن ماجہ بن ابی
الہریرہ اور اس میں
جلد آخرہ میں ہے جو
اسے آخرہ میں ہے
اور احادیث و روایات میں
جسے کو بھی دینا دیتا ہے
مگر اس سند میں ابھی

۱۴ وہ جانتا ہو کہ جو اپنے نفس سے

دیکھئے لگتا ہی یا یہ بندے کو اپنے قرب پر قادر کر دیتا ہی یا ازل میں اسکو قادر کرنا منظور تھا پس اگر محبت کو ارادہ ازل کی کی طرف نسبت کیا جاوے جس سے کہ بندہ طریق قرب کا سالک ہوا ہو تو اس صورت میں محبت خدا سے تم کی اس بندے کے ساتھ ازل کی ہوگی اور اگر محبت کو اس فعل کی طرف نسبت کیا جاوے جو حجاب کو بندے کے دل پر سے دور کرتا ہو تو اس صورت میں محبت حادث ہوگی کہ سبب حدوث سے نئی ہو جاوے گی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لا ینزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ الخ یعنی نوافل سے تقرب کرنا سبب صفائے باطن اور ارتفاع حجاب کا دل سے اور درجہ قرب آتی ہے پھر بچنے کا ہوتا ہے اور یہ سبب امور خدا سے تم کے فعل اور لطف و کرم سے اسکے ساتھ ہوتے ہیں یہی معنی خدا سے تم کی محبت کے ہیں اور یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہ آوے گی اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنا مقرب بناتا ہے اور ہر وقت اپنے حضور میں حاضر رہنے کا اسکو حکم دیتا ہے یا تو اس غرض سے کہ وہ اسکی مدد کرے یا اسکے مشاہد سے آرام پاوے یا اسکی رائے کسی امر میں لے لیا یا اسباب کھانے پینے کا اسکے لیے تیار کرے یا تو اسکو یہی کہیں کہ بادشاہ اس غلام سے محبت رکھتا ہے یعنی بادشاہ اسکی طرف اس جہت سے مائل ہے کہ اس میں ایک مردافق اور مناسب بادشاہ کے پایا جاتا ہے تو یہ صورت تو محبت کے اول معنوں کی ہوئی اور کبھی بادشاہ کسی غلام کو مقرب بناتا ہے اور حضور سلطانی میں آئیے اسکو منع نہیں کرتا نہ اس جہت سے کہ اس سے کچھ بادشاہ کو نفع یا تقویت ہوگی بلکہ اس جہت سے کہ اس غلام میں بذات خود وہ عمدہ اخلاق و خصائل جمیدہ پائے جاتے ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے اسکو یہی زیار ہو کہ بادشاہ کے حضور میں رہ کر قرب تالم سے بہرہ یاب ہو کہ بادشاہ کو اس سے کچھ مطلوب ضرور ہوگا صورت میں اگر بادشاہ اس شخص کے اور اپنے درمیان کا حجاب اٹھا دیکتا ہو تو یہی کہہ جاوے گا کہ بادشاہ اس محبت رکھتا ہے اور اگر وہ غلام خصائل جمیدہ میں سے وہی حاصل کرے جو باعث ارتفاع حجاب ہوں تو کہہ جاوے گا کہ اسنے ذریعہ پیدا کر کے اپنے آپ کو بادشاہ کا مقرب کر دیا پس محبت الہی بندے کے ساتھ ان معنوں کے ساتھ سمجھنی چاہیے نہ کہ اول معنوں کے ساتھ بلکہ دوسرے معنوں کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ اس قرب سے نہ سمجھو کہ جب قرب نیا ہو تو کچھ بغیر خدا سے تم میں ہو جاوے گا پھر یہ وجہ کہ جو پہلے سے قریب نہ تھا از باب قریب مجھ گیا تو اسکا وصف بدل گیا اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہر نئے قرب پر بندے کا اور خدا سے تم کا دونوں کا وصف بدل گیا یعنی بیشتر قریب تھا اور اب ہو گیا حالانکہ خدا سے تم کے باب میں یہ امر محال ہو اسواسطے کہ تغیر کا آنا اس پر ناجائز ہے تو ہمیشہ کمال اور جلال کی صفات سے موصوف رہتا ہے اور اسطرح ازل سے موجود ہے بلکہ اسکو یوں جاننا چاہیے کہ حبیب کو جو خدا سے تم سے قریب کہتے ہیں تو قریب ہر درجہ کہ بندہ صفات ہائے اور درندہ اور شیاطین سے دور ہو کر مکارم اخلاق حبیب کو اخلاق الہی کہتے ہیں اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ قریب نہ کہو سے غرض صفت میں قریب ہونا ہے نہ مکان میں اور حبیب اس قرب کی مثال اشخاص میں بیان کی جاوے گی اچھی طرح متکلف نہ ہو کہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ شخص کبھی تو ایک دوسرے سے اسطرح قریب ہوا کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حرکت کریں اور کبھی ایک ساکن رہتا ہے اور دوسرا اسکی طرف کو چلتا ہے تو اس صورت میں بھی متحرک بن کر قریب ہوتا ہے اور دوسرا چون کاٹوں رہتا ہے بلکہ صفات میں بھی اسطرح کا قرب ہوتا ہے مثلاً شاگرد کمال علم و جمال میں اپنے استاد کے درجے کا قرب چاہتا ہے اور استاد اپنے کمال علم کے نتیجے میں ساکن ہو اور درجہ شاگرد کی طرف حرکت نہیں کرتا اور شاگرد اپنی حرکت سے پی جہل سے اوج علم کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی

۱۲۱

کہ روکش میں بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ استاد سے قریب ہو جائے حالانکہ استاد ساکن اور غیر متحرک ہے تو اسے سطح بندے کی ترقی درجات
 قرب الہی میں سمجھنی چاہیے یعنی حسب درجہ صفت میں کامل اور علم میں پورا اور حقیقت اشیا کے جاننے میں گیتا اور شیطاں کے دبانے اور
 شہوات کے استیصال میں پکا اور سبزی باتوں سے بچنے میں پاک و صاف ہوگا اسقدر درجہ کمال سے نزدیک ہوگا اور غایت درجہ
 کمال خدا کے قدم کے لیے ہو اور ہر شخص کا قرب شد قدم سے اسقدر ہوگا حسب درجہ اسکو ان اشیا میں کمال ہوگا مگر فرق یہ ہے کہ شاکر کو کبھی
 ایسا ہوتا ہے کہ قریب ہوتے ہوئے استاد کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے اور یہ امر خدا کے قدم کے باب میں محال ہے اس واسطے
 کہ کمال خداوندی کی کچھ نہایت نہیں اور بندے کا سلوک درجات کمال میں تنہا ہی ہے جہاں تک ہوگا ایک حد معین تک رہیگا تو بندے
 کو طبع مساوات کی نہیں ہو سکتی پھر قرب کے درجات میں بھی تفاوت لانا تنہا ہی اس لیے کہ انجام کی کچھ تنہا نہیں کہ کمال سپریم ہو جائے
 غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ اس طرح ہے کہ بندے پر شواغل و رکنا ہو نہ کو مٹا کر اور اسکے باطن کو کدورات و نیادی سے پاک
 کر کے اپنی ذات پاک سے قریب فرادے اور اسکے دل سے حجاب اٹھا ڈالے یہاں تک کہ بندہ اسکا مشاہدہ اسی طرح کرے گویا اپنے دل
 سے اسکو دیکھ رہا ہو الا محبت بندے کی خدا کے ساتھ اسکے معنی ہیں کہ بندے کا خواہش کہ اس کمال کو جس وہ مفلس ہو تو ظاہر ہے کہ چھتر
 اسکو نہیں ملی اسکی طرف اسکا اشتیاق ہوگا اور جب سمین سے کس قدر اسکو ملیگا تو اس کے لذت یاب ہوگا اور یہ محبت و شوق خدا کے قدم
 کی طرف سے محال ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ خدا کے قدم کی محبت بندے کے ساتھ ایک امر مشتبہ ہے ہم کس طرح جانیں کہ وہ حبیب خدا ہو تو اسکا جواب
 یہ ہے کہ اسکی علامتیں ہیں ان سے اسکا محبوب ہونا معلوم ہوا کرتا ہے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ احب اللہ عبدًا ابتلاہ فاذا
 احب الی اللہ اقتناہ لفظ اقتناہ کے معنی جو آپ سے پوچھے گئے تو فرمایا کہ معنی ہیں کہ اسکے پاس نہ مال چھوڑے نہ اہل اس سے معلوم ہوا
 کہ محبت الہی کی بندے کے ساتھ پہچان ہے کہ اسکو غیر سے منفرد کر دے اور اسمین اور غیر اللہ میں حاصل ہو جاوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کیلئے کوئی دروازہ گوش کیوں نہیں خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گران ہو کہ مجھ کو اپنی ذات
 پاک سے چھڑا کر دروازہ گوش کا شغل عنایت فرماوے اور حدیث شریف میں ہے کہ اذ احب اللہ عبدًا ابتلاہ فان صلب جتباہ فان رضی صطفاہ فان
 بعض علما فرماتے ہیں کہ جب تو خدا سے محبت کرے اور خدا کے تعجب کو مبتلا کرے تو جان لے کہ خداوند کریم تم کو برگزیدہ فرمایا جاتا ہے اور بعض مرید
 نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ مجھے کچھ محبت سوچجانی دی ہے انھوں نے پوچھا کہ بھلا خدا کے قدم نے تم کو اپنے سواری اور محبوب کا مبتلا بھی کیا ہے
 کہ اسکے اوپر تو نے خدا کے قدم کو ترجیح دی ہو اسنے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی انھوں نے فرمایا کہ تب محبت کی طمع مت کر کہ خدا کے قدم بدوں
 مبتلا کرنے کے اسکو عنایت نہیں کیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ احب اللہ عبدًا جعل لہ واعظا من نفسه وراجرا من طلبہ
 یا مرہ وینماہ اور دوسری حدیث میں فرمایا اذ اراد اللہ لعبدا خیرا بصیرہ لعیوب نفسه غرض کہ خاص تر علامات محبت الہی کی یہ ہے کہ بندہ خدا کے
 قدم سے محبت کرے اسی سے یہ پایا جاوے گا کہ خدا کے قدم اس سے محبت کرتا ہے اور جو فعل کہ اس بندے کا محبوب ہوا ملتا ہے وہ یہ ہے
 کہ خداوند کریم اسکے سب امور ظاہری اور باطنی اور خفیہ اور علانیہ کا متکفل ہو وہی مشورت اور تدبیر تبارک و وہی اخلاق کی درستگی
 اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو اسکو مبتلا کرتا ہے اور جب نہایت کامل محبت اسکے ساتھ کرتا ہے تو اسکو خالص کر لیتا ہے ۱۲ پہلے گزری ۱۲ ص ۱۲۰ جب اللہ

[illegible]

فرمادے وہی اسکے اعضا کو عمل میں مصروف کرے وہی اسکے ظاہر و باطن کو راہ راست پر لاوے اسکی فکریں کو سمیٹ کر ایک فکر میں لگاتا اسی کام میں ہوا اور دنیا سے بغض اور غیر سے وحشت اور خلوت کی مناجات سے انس کا دنیا اور اپنے اور اسکے درمیان سے حجاب کا دور کرنا سب اسی کی طرف سے ہوا سلیطہ کی علامات سے محبت اشتہار کی بندہ سے ثابت ہوا کرتی ہوا اب ہم علامات بندہ کی محبت خدا سے لکھتے ہیں کہ وہ بھی اس محبت پر دال ہوا کرتی ہیں علامات بندہ کی محبت کی خدائے تم سے جانتا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے مگر دعویٰ تو آسان بات ہے لیکن محبت کا پایا جانا بہت کم ہوتا ہے آدمی کو سچا ہے کہ شیطان کے فریب سے جب نفس دعویٰ محبت آئی کرے تو اس پر فریفتہ ہو جاوے جب تک کہ نفس کا امتحان محبت کی علامات سے نہ کر لے اور محبت اور برہان صدق دعویٰ معلوم ہو جاوے محبت وہ درخت عمدہ ہے کہ جسکی جڑ یہاں ہے اور شاخ بالائے آسمان اسکے پھل دل و زبان و اعضا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان سے محبت کا وجود ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دھوئیں سے آگ کا وجود یا پھلوں سے درخت کا اور اس طرح کے آثار ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خدائے تم کی لقا کو کشف اور مشاہدے کے طور پر درالسلام میں اچھا جانے اسلیئے کہ وہ نہیں سکتا کہ کسی محبوب کو چاہے اور اسکے مشاہدے اور لقا کو سچا ہے اور انرا سچا کہ معلوم ہے کہ بدون دنیا سے کوچ و مفارقت کے یہ آرزو پوری نہو گی تو چاہیے کہ موت سے محبت رکھے اور اس سے نفرت نہ کرے اس واسطے کہ عاشق کو اپنے وطن سے سفر کرنا اور محبوب کے دیار میں اسکے دیدار سے بہرہ ور ہونے کو چاہیے اگر ان نہیں معلوم ہوتا اور موت دیدار کی کلید اور مشاہدے میں داخل ہونیکا دروازہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں احب اللہ تعالیٰ احب اللہ تعالیٰ اور حضرت خذیفہ نے موت کی وقت ارشاد فرمایا کہ ایک حبیب خوب حاجت کی وقت آیا جو اس دشمن ہوا اسکو فلاح نہ ہو اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ بندے میں ہی محبت خدا سے تم سے کوئی اور خصلت کثرت بخود سے بڑھ کر نہیں کہ خدائے تم کو بندہ نہیں سجد کر محبت دیدار آئی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صادق ہونے کیلئے راہ خدا میں مارا جانا ارشاد فرمایا یعنی جب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ لایقان لایقان فی سبیلہ صفا اور فرمایا یقان لایقان فی سبیلہ لایقان لایقان پس راہ خدا میں شہید ہونے کی طلب کو علامت محبت فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر کی وصیت میں جو حضرت عمر کو لکھی تھی کہ تو راہ خدا میں شہید ہو کہ حق بات نہ کران ہوتی ہو اور باوجود گمراہی کے خوشگوار ہر ایرام باطل سبک ہوتا ہے اور باوجود اسکے برا ہو اگر تم میری وصیت یاد رکھو گے تو کوئی غائب چیز کو موت سے زیادہ محبوب نہو گی جو ہمیشہ تکوین کی اور اگر اس وصیت کو تلف کر دو گے تو کوئی غائب چیز تمہارا نزدیک موت سے بڑھ کر بری نہو گی حالانکہ تم اسکو مال نہ سکو گے اور اسحاق بن سعد بن ابی وقاصؓ روایت ہے کہ میرا بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ احرا کے روز کہا کہ آؤ خدائے تم سے دعا مانگیں پس ایک طرف کو ہو کہ عبد اللہ نے دعا مانگی کہ آئی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ جب کل کو میں دشمن کے مقابل ہوں تو میرا مقابلہ کسی مرد ہو لنگ شدید سے جو جس میں کرو اور وہ مجھ سے لڑے پھر محکو بکڑ کرے میرے ناک کان کاٹے اور میرا پیٹ چیرے اور جب میں قیامت میں تیرے سامنے جاؤں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبد اللہ تیرے ناک کان کسے کاٹے میں عرض کروں کہ انہی تیرے راستے میں اور تیرے رسول کے راستے میں میرا پھال ہوا ہے تو فرمادے کہ سچ کہتا ہے حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آخر روز میں دیکھا کہ عبد اللہ بن جحش کے ناک کان ایک ڈور سے بندھے

اگر شخص اپنے
سینے کو چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ سے
اچھا جانا اور
بہتر سے
بہتر سے
حکمت اللہ تعالیٰ
ان کو چاہیے
کہ راہ خدا میں
شہید ہو کہ
راہ میں شہید
ہونے کی
دعا مانگیں
۱۲

غرض کہ گناہ کے باعث اسکو محبت خالص نہ فرمایا ان گناہ نہ ناکمال محبت سے خالص کرو تیار ہو اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا ایمان ظاہر و باطن ہو تا ہو تو خدا سے متوسط محبت رکھتا ہو اور جب ایمان سویدے و باطن چلا جاتا ہو تب پوری محبت کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہو۔ الحاصل محبت کا دعویٰ کرنے میں خطر ہو اسلیئے حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے پوچھا جاوے کہ خدا سے سے محبت رکھتے ہو تو چپ ہو رہو اور کچھ جواب نہ دے اسلیئے کہ اگر زمین زبان سے نکالو گے تو کافر ہو جاوے اور اگر ہاں کہو گے تو تمہارا سے اوصاف محبوبوں کے سے نہیں ہیں پس غضب الہی سے ڈرو اور چھوڑا دعویٰ نہ کرو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی راحت اہل معرفت و محبت کی لذت سے بڑھکر نہیں اور نہ دوزخ میں کوئی عذاب سخت تر اس شخص کے عذاب سے کہ دعویٰ محبت کرے سے اور محبت کی کوئی بات اس میں نہ پائی جاوے اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ ذکر الہی کا شدت سے جریں ہو کہ نہ زبان اس سے ٹھکے نہ دل خالی ہو اسلیئے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو وہ اسکا ذکر بہت کیا کرتا ہو اور اسکے متعلق جو اشیاء ہوتی ہیں انکو بہت یاد کیا کرتا ہے پس محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اسکے ذکر سے محبت ہو اور اسکے کلام یعنی قرآن مجید اور اسکے رسول پاک سے محبت ہو اسلیئے کہ جو چیز خدا سے تم کے ساتھ منسوب ہو اس سے محبت رکھے آدمی کسی دوسرے آدمی کو چاہتا ہو تو محبوب کے محلے کے کتے سے بھی محبت کیا کرتا ہو اور ظاہر یہی ہے کہ جب محبت قوی ہوتی ہو تو محبوب سے متعدی ہو کر حبیبی چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہو اور اسکو شرکت محبت میں نہ بٹھنا چاہیے اسلئے کہ رسول محبوب سے محبت کر لے کہ یہ اسکا رسول ہی یا کلام کو بدنیو جب محبوب جاننا کہ یہ اسکا کلام ہے یہ عین محبوب ہی کی محبت ہے اسکے بغیر کی نہیں بلکہ اسکے متعلقات سے محبت ہونی کمال محبت پر دلالت کرتی ہے جو جس شخص کے دل پر محبت الہی غالب ہو جاتی ہو وہ تمام مخلوق خدا سے محبت کرتا ہو بہین لحاظ کہ پیدائش محبوب حقیقی کی ہی پس قرآن مجید اور رسول کریمؐ اور صلحا سے کیسے محبت نہ کر لیا اور ہم اس امر کی تحقیق باب ادواب الصحب اور بھائی چارہ میں لکھ چکے ہیں اسلئے کہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یَحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَارْزُقْکُمْ صَالِحًا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محب سے محبت کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اکرام و تعظیم کر نیوالے کی تعظیم کرتا ہو وہ خدا سے تعظیم کرتا ہو اور بعض مریدین سے روایت ہے کہ ایام ارادت میں مجاہدانہ جات کا فرہ ملا میں رات دن قرآن مجید کی تلاوت اختیار کی پھر چند روز قرات چھوڑ گئی تو خواب میں پہنچا ایک کفن والے کو سنا کہ مجھے یہ کہتا ہو کہ اگر تجکو ہم سے دعویٰ محبت ہو تو تو نے ہمارے کتاب پر کیوں ظلم کیا کیا تو نے ہمارے عتاب لطیف کو جو ہمیں ہوتا مل نہیں کیا اسکے بعد جو میں بیدار ہوا تو دلیلیں محبت قرآن کی بھری پائی اور اپنی پہلی حالت پر دستور ہو گیا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس سے بجز قرآن کے اور کسی چیز کی درخواست نہ کرے اسلیئے کہ جو قرآن سے محبت کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر لیا اور اگر قرآن سے محبت نہو گی تو خدا سے تعالیٰ سے بھی نہو گی۔ اور حضرت سہلؒ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی پہچان محبت قرآن مجید کی ہو اور خدا سے تعالیٰ اور قرآن سے محبت کی پہچان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کر نیکی علا محبت آپ کے طریق کی ہے اور آپ کے طریق سے محبت کا نشان آخرت کی محبت ہے اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہے

[illegible]

لیتا ہوں حاصل یہ کہ زیادتی درجات کا چھین لینا شہوات کے باعث سے عام سا کون کے حق میں غلاب ہو اور خواہ تو زیادتی سے
اسی وقت محبوب ہو جاتے ہیں کہ صرف دعویٰ یا تعجب کریں یا جو مبادی لطف میں سے اپنے ظاہر ہوا سکی طرف میل کریں اور کمر خفی ہو گیا
نام ہو یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے پر وہی قادر ہوتے ہیں جنکے قدم راہ سلوک میں خوب چھے ہوں پھر خوف اس چیز کے جاتے رہنے کا
ہو بعد جاتے رہنے کے نئے حضرت ابراہیم بن ادہم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک آواز آئی کہ کوئی یہ کہتا ہو قطعاً
ہم نے سچے جتنے ہیں تیرے گناہ پر نہیں بخشا قصور اعراض کا فوٹ جو تجھے ہوا وہ ہو معاف فوٹ جو ہم سے ہوا باقی رہا اسکو
شکر آپ تڑپے اور بیہوش ہو گئے ایک رات دن بیہوش نہ آیا بہت سے حالات آپ پر طاری ہوئے پھر ایک آواز پہاڑ سے سنئی
کہ اے ابراہیم بندہ ہو جا ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بندہ ہو گیا اور بیہوش میں آیا۔ پھر خوف محبوب سے بے غم
ہو جانے کا ہو یعنی عاشق ہمیشہ شوق اور طلب اور حرص میں رہتا ہو اور زیادتی کی طلب میں سستی اور بے پروائی نہیں کرتا اور طاعت تازہ
کا منتظر رہتا ہو پس اگر یہ بات نہ ہی تو باعث ایک مرتبہ پھر چاہی کہ محبت کا ہو گا اور غم ہونا آدمی پر ایسی طرح آتا ہو کہ اسکو خبر نہیں ہوتی
جیسے بعض اوقات محبت اس طرح ہو جاتی ہو اسلیے کہ دل کی ان تبدیلیوں کی اسباب غیبی ہوتے ہیں ممکن نہیں کہ آدمی کو ان پر
اطلاع ہو پس جب اللہ تعالیٰ کے کا وقت اور خدائی چاہتا ہو اس سے بھی کو خفیہ رکھتا ہو پس بندہ رجائی رجائی ہوتا رہتا ہو اور اس میں
سے دھوکا کھا جاتا ہو یا اس پر غفلت یا ہواے نفسانی یا انسیان غالب ہو جاتا ہو اور یہ سب باتیں شیطان کے لشکر ہیں جو علم اور عقل و ذکر
بیان وغیرہ لشکر بلا کر پر غالب آ جاتے ہیں اور اس طرح کہ خدا سے تم کے اوصاف لطف اور رحمت اور حکمت کے ایسے ہیں جو ہر
میں ظاہر ہونے پر مقتضی جوش محبت کے ہوتے ہیں اس طرح اسکے اوصاف ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو موجب شہمی کے ہوا کرتے
ہیں مثال اوصاف جاری اور غرت اور استغنا کے اور اس طرح کی باتیں مقدمات بدعتی اور حیران کی ہیں پھر خوف اسباب کا ہو کہ دل
محبت آئی سے اسکے غیر کی طرف منتقل ہو جاوے اور اس مقام کا نام مقت لینے شدت غلبہ آئی ہو اور شہمی محبوب حقیقی سے
اس مقام کا مقدمہ ہو اور اعراض و رجحان مقدمہ شہمی کا ہوتا ہو اور خلی سے دل تنگ ہو نا اور دوام ذکر سے دل چلنا اور غفلت
اور اس سے گھبرانا اعراض و رجحان کے اسباب مقدمات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان اشیا کا ظاہر ہونا اسباب کی دلیل ہو کہ
آدمی مقام محبت مقام مقت میں جا ہو نہ چاہے نوا یا شد منہ اور ہمیشہ ان امور سے خائف رہنا اور شدت سے احتراز کرنا
دلیل صدق محبت کی ہو اسلیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو ظاہر ہو کہ اسکے جاتے رہنے سے ڈر کرتا ہو تو لازم آئے کہ جو محبوب
ایسا ہو کہ اسکا جانا نہ ممکن ہو تو محبت کو خوف ضرور ہو گا۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہو کہ جو شخص خدا کے تعز کی عبادت صرف
محبت بدون خوف کے کرتا ہو وہ باعث ناز کرنے کے اور زیادہ پاؤں پھیلانے کے ہلاک ہوتا ہو اور جو شخص اس کی عبادت
صرف خوف کے طور پر بدون محبت کے کرتا ہو وہ اس سے وحشت ناک اور بعید ہو کر علیحدہ ہو جاتا ہو اور جو شخص سکی عبادت
محبت اور خوف دونوں سے کرتا ہو اسکو خدا سے تم محبوب اور مقرب بناتا ہو اور اسکو قدرت و علم عنایت فرماتا ہو پس محبت
کو خوف ضرور ہو اور خائف کو محبت لیکن جس شخص پر کہ محبت غالب ہو کہ اس میں خوب پھیل گئی ہو اور خوف ٹھوڑا سا ہو تو

اسکو کہیں کہ مقام محبت میں ہوا اور اسکی شمار عجیب ہی میں ہوگی اور خوف کی آمیزش سکرمحبت کو کچھ لکین دیتی رہیگی اور اگر محبت و معرفت اور زیادہ ہو جاوے تو طاقت بشری اسکی متحمل نہوگی خوف سے اللہ سبحانہ اعتدال و تخفیف ہو جاتی اور دل بہا سکا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہے چنانچہ روایت ہو کہ بعض بادل نے کسی صدیق سے درخواست کی کہ خدا سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھر اپنی معرفت محکم عنایت فرماوے انھوں نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی ان بزرگ کا یہ حال ہوا کہ پہاڑوں میں سرگردان پھر عقل حیران اور دل پریشان تھا سات روز تک نکھین پھرا لکین نہ اپنے آپ کسی چیز سے نفع پایا نہ ان سے کسی چیز کو فائدہ ہوا صدیق نے خدا سے اتنے لیے دعا مانگی کہ اسی ذرہ بھر معرفت سے کچھ کم کر دے انہر وحی ہوئی کہ سہمنے اس کو ذرہ بھر معرفت کا لاکھ ان حصہ عنایت فرمایا ہوا اور اسکی وجہ یہ ہوئی کہ جب تو نے اسنے لیے دعا کی تھی اسوقت ہمارے لاکھ بندوں نے بھی دعا مست کی تھی میں انکی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی مگر جب تو اس شخص کا سفارش ہی ہوا اور تیری دعا قبول کی تو انکی بھی دعا قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کو لاکھ بند و غنیم تقسیم کر دی جبکہ نتیجہ تو نے دیکھا صدیق نے عرض کیا کہ اے اکمل الحالمین جہنم تو نے اسکو عنایت فرمایا ہوا سہمن سے کم کر دے اللہ تعالیٰ اس ہزاروں حصہ اس لاکھوں حصے کا رہنے دیا اور باقی کو سلب کر دیا تب اسکا خوف و محبت ورجا ٹھککا سنے ہوئی اور پریشانی دفع ہوئی اور عارفوں کی طرح ہو گیا عارف کا حال دیا ہے قریب و جد و مقصود دل بے دست و پا جدا از جملہ احرار و عبید دست بند فاش دیگر و غلش غریب دست و دلش محکم چو الواح حدیست بہ مقصد ہاے او کے پے برو کس جزا آن بنیا کہ حال حلق ویدست ہمیشہ عید ہاوار وورین ویدہ ہزاران عبید ہر روز رش پدیدست بعد دیگر دست او شاد و خرم نہ آن عبید سے کہ نزدیک تو عید دست او حضرت عبید بغدادی چند اشعار متضمن ہر حالات عارفین کے پڑھا کرتے تھے گوان اسرار کا ظاہر کرنا ناجائز ہو مگر آپ اشارہ فرمادیا کرتے تھے انکا ترجمہ یہ ہوا شہا سر جماعتی دست کہ اہل علوم و اسرارند نہ قرب حق بمقامات قدس ستیازند نہ ورود شان نبو و جز ہر معرفت نہ رجوع شان بمقامے کہ خوشتر انکا زندہ ہمیشہ ہر شے کے گذار شان ز صفات نہ بکلمہ پوشی تو حید ناو خوش دارند مقام شان پس از ان سر ترانہ بیان باشند صلاح نیست کہ احوال ہر زبان آرند نہ پوشم انچہ کہ باقیم کہ دوست ہی پوشد نہ بگویم انچہ قضا و قدر وادارند نہ بہ بنندگان مدہم انچہ حق شان نبو و مدہم ہر انچہ بقول حق ان سر اوارند نہ غام کہ خدا راست سرکنونی نہ کہ اہل بلاز شہا سند و باقی اغیار زندہ اور ان جیسے معارف میں سب لوگوں کا ترکیب ہونا نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جائز ہے کہ جسکو کسی قدر ان میں مشکشف ہو جاوے وہ ان لوگوں سے کہ جسکو کچھ مشکشف نہیں ہوا بلکہ اگر سب لوگ سہمن ترکیب ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی دنیا کی آبادی کے لیے حکمت الہی اسی بات کی مقتضی ہو کہ سب پر غفلت رہے اور یہ معارف تو سب کو مشکشف ہونے درکار اگر بالفرض چاہیں تو تک سب لوگ حلال کھاوین تب بھی نیا اثر چکا کہ سب اسکو ترک کر دیں اور بالازاد حدیث سب بہکار ہو جاوے بلکہ اگر علم حلال کھانے لکین تو اپنی ہی جانوں پر مشغول ہو جاوے اور بائیں و قلم رک جاوے اور علوم حسب قدر پھیلے ہوئے ہوں ان میں سے بہت کچھ جاتا رہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو بظاہر سہمی ہے اسرار و حقیقتیں رکھیں ہیں جیسے کہ خبر میں

اسرار و حکمتیں ہیں اور اسکے اسرار و حکمتوں کی کچھ انتہا نہیں جیسے کہ اسکی قدرت کی غایت نہیں۔ اور ایک علامت محبت یہ ہے کہ محبت کو چھپا دے اور دعویٰ سے اجتناب کرے اور محبوب کی تعظیم کے باعث اظہار و جہد و محبت سے استرازا کرے کہ اسکے بھید کو غیر سے کہنے میں اسکو غیرت ہوگی اسلیئے کہ محبت بھی محبوب کا ایک بھید ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ دعویٰ میں کبھی ایسی بات بھی منہ سے نکلتی ہے کہ اصل بات سے بڑھ کر ہو تو یہ ہتیان ہوگا اسکا نتیجہ آخرت میں برا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہے ہاں کبھی عاشق کو نشہ محبت آتا ہوتا ہے کہ اس سے مدہوش ہو جاتا ہے اور حال مضطرب ہوتا ہے اسوقت محبت ظاہر ہو جاتی ہے پس اگر اس قسم کا اظہار بدون تکلف اور اختیار کے سرزد ہو تو مجبوری ہے جو آتش محبت کبھی انہی شعل ہوتی ہے کہ اسکی تاب کسی کو نہیں پہنچتی کبھی دل کو بہا دیتی ہے تو اسکا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا غرض جو شخص کہ راہ محبت کے خفیہ رکھنے پر قادر ہے وہ تو یوں کہا کرتا ہے کہ اگرچہ میں گویند نزد یک مست دوست ہندہ رائے کجا اور قرب دوست در کنارم گر نشاید آفتاب دیدہ کے گرد و زردین بہرہ یاب نہ سمیت جزا دے مراد دل زوہ سوز عشقے در و درون حاصل ازوہ اور جو شخص کہ اس راہ کو چھپا نہیں سکتا اس سے عاجز ہے وہ یوں کہتا ہے کہ چہ رازش را ہمیدارم نگاہ آتشکارا میشود از آتشک و آہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب کا دل ہو غیر کے ہمراہ اسکا حال کیا ہے راز جب کا آنکھ میں ہو کب ہو ممکن ہے چھپا بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دور تر خدا سے ہے وہ ہوتا ہے جو اسکی طرف اشارہ بہت کرے یعنی ہر ایک چیز میں تکلف اور بناوٹ سے ہر ایک کے سامنے خدا کی طرف اشارہ کرے تو ایسا شخص عقیدہ خداے تعالیٰ کے واقفین کے نزدیک محب نہیں بلکہ مبغض و منفوت ہے حضرت ذوالنون مصریؒ اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لے گئے جو اپنی محبت کا ذکر لوگوں سے کیا کرتا تھا آپ نے اسکو مصیبت میں مبتلا دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص خدا کے تعظیم کی چوٹ کی تکلیف معلوم کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اسکی چوٹ سے لذت یاب نہیں ہوتا وہ اس سے محبت نہیں رکھتا حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کو اسکا محبت ہو کر کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا اس شخص نے ہتھفٹا تو بے کی کہ بھرمین ذکر محبت کسی سے نہ کر دنگاہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ محبت انہی نثرائے مقامات ہیں ہاں اسکے ظاہر کرنے میں تو بہتری ہی معلوم ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ اظہار اسکا برقرار دیا گیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ محبت عمدہ چیز ہے اور اسکا خود بخود ظاہر ہونا بھی اچھا البتہ یہ امر ہے کہ جب تکلف ظاہر کرے اسلیئے کہ ظاہر کرنے میں دعویٰ یا باجائے ہو اور جلیبی باتیں زیادہ ظاہر کرنے کی بجائے ہو حالانکہ سرور و محبت یہ ہے کہ اسکی پوشیدہ محبت پر اسکے افعال و احوال دال ہوں نہ اقوال و چاہیے کہ محبت ایسی طرح ظاہر ہو کہ اسکو قصداً ظاہر محبت یا اظہار فعل جو پر دلیل ہو نہ اسکا قصد ہمیشہ یہی رہے کہ حبیب کے سوا اور کسی کو اسکا علم نہ ہو اور جب یہ ارادہ ہو کہ دوسرے بھی اس کے واقف ہو تو یہ بات محبت میں شرک کہلاتی ہے اور اسمین خلل نواز ہے چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ جب تو صدقہ کرے تو ایسی طرح صدقہ کر کہ تیرا با یاں ہاتھ نہ جانے کہ داہنے ہاتھ نے کیا کیا اسکا بدلہ تجھ کو علانیہ وہ شخص دیکھا جو خفیہ چیزوں کو دکھاتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو تو اپنا منہ ڈھک اور سر میں نیل ڈال تاکہ روز کا حال تیرے رب کے سوا دوسرے کو معلوم نہ ہو اس معلوم ہوا کہ ظاہر کرنا قول اور فعل دونوں کا برا ہے مگر اس صورت میں کہ نشہ محبت غالب ہو کر زبان گویا ہو جاوے اور اعضا بے چین ہو جاوے تو اس صورت میں اس شخص پر پلا مت نہیں

ہو سکتی۔ روایت ہو کہ ایک شخص نے بعض مجنونوں سے ایک ایسا اندر دیکھا کہ اپنے آپ کو اس میں جاہل پایا اسکا حال حضرت معروف کرخیؒ سے کہا انھوں نے تبسم فرمایا کہ بھائی خدا کے عجب سبب تم کے ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں عاقل ہیں اور مجنون ہیں یہ حال جو نے دیکھا مجنون ہیں سے مجنون کا ہے اور کچھ سی پر سوچ لینا چاہیے اور محبت کے ظاہر کرنے کی برائی اسوجہ سے بھی ہو کہ عجب اگر عارف ہو گا اور احوال فرشتوں کی محبت دائمی اور شوق لازمی ہے بھی واقف ہو گا جس کے باعث انکا یہ حال رہتا ہو کہ یونہی اللیل والنہار لا یفرقون اور لا یغیبون اشدا امر سم و یفعلون یا یومرون تو اپنے نفس اور اظہار محبت سے شرمندہ ہو گا اور جان لیگا کہ میں سب مجنون ہیں سے کہ تر ہوں خدا کے تم کی سلطنت میں جتنے اسکے عجب ہیں میری دوستی سب کی نسبت کر کر رہا ہو۔ بعض مکاشفین بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیس برس ظاہر و باطن سے جتنی مجھ میں طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبادت کی یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ خدا کے نام کے نزدیک میرا کچھ رتبہ ہوا ہو گا اور ان بزرگ نے اپنے مکاشفات اور اسرار سماوی کے ظاہر ہونے کو ایک بڑی داستان میں بیان کر کے آخر میں لکھا ہو کہ میں ایک فرشتہ کی صف میں پہنچا جنکی تعداد عدد مخلوقات کے برابر تھی اسے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو جواب دیا کہ ہم خدا کے عز و جل کے عجب ہیں اسکی عبادت یہاں میں لاکھ برس سے ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل و زبان پر سوائے اسکے اور کچھ نہیں گذر سکتا تو مجھ کو اپنے عمل سے بہت حیا آئی اور سب اعمال میں ان لوگوں کو بخشدیے جو حق و عید میں تاکہ ان پر درخ میں تخفیف ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہو اور اس جیسا چاہیے ویسا حیا کرتا ہو تو اسکی زبان و عجب اظہار محبت سے گونگی ہو جاتی ہو ان اسکے حرکات و سکنات اور ترددات البتہ محبت پر شاہد ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنیدؒ اپنے استاد و مرشد حضرت ثمریؒ کا حال بیان فرماتے ہیں کہ کیا روہ بیمار ہوئے ہم کو نہ تو سبب نکی بیماری کا معلوم ہوا نہ وہاں ہم سے کسی نے ایک طبیب حاذق کا ذکر کیا تو میں انکا قارورہ لے کر اس طبیب کے پاس گیا اسنے قارورہ دیکھا اور بڑی دیر تک دیکھا ہا پھر مجھے کہا کہ یہ قارورہ تو عاشق کا سا معلوم ہوتا ہو میں نے یہ سنکر کچھ ہلکا ہوئی اور ہوش ہو گیا شیشی میرے ہاتھ سے گر گئی اور ہوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر سب حال کہا آپ نے تبسم کر کے فرمایا کہ واقع میں وہ قارورہ بہت خوب ہو چکا تھا ہے میں نے پوچھا کہ کیا قارورہ میں بھی عشق ظاہر ہو جاتا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں قارورہ میں بھی ظاہر ہو جاتا ہو اور ایک بار حضرت سریؒ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں کہ مردوں کہ اسی کی محبت نے میرا یہ دست بڑبڑا دیا اور پہلے کو بلا کر دیا پھر ہوش ہو گئے بہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے یہ قول غلبہ وجد میں جب وقت تک بہوشی آئی تو کونکے تھی بیان فرمایا تھا اور علامت محبت میں سے انس و رضا بھی ہیں جنکا بیان غفریب آتا ہے یہاں تک علامات محبت اور اسکے ثمرات کا بیان ہوا الحاصل تمام دین کی خوبیاں اور اخلاق حمیدہ ثمرہ محبت کا ہیں اور میں چیز کی مثر محبت نہیں اسکو اتباع ہر اسے نفسانی جاننا چاہیے جو فاضل اخلاق میں سے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و قسم کی ہوتی ہو کوئی تو اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اس پر ہے اور کوئی صرف اس کے جلال اور جمال کے باعث محبت رکھتا ہے گو اس کی طرف کچھ احسان نہ ہو اور

دعا کرتے ہیں اور رات اور دن نہیں ٹھکتے ۱۱ حکمت بھی نہیں کرتے اشک کی جو بات ان کو فرمائی اور وہی کہلے ہیں جو حکم ہو ۱۲

امر غالب کی طرف ہوتا ہو اسکو شوق کہتے ہیں اور جس صورت میں کہ محب پر قرب کی خوشی اور جو کچھ کشف ہوا ہے اس کے باعث مشاہدہ حضور ہی غالب ہو اور اسکی نظر صرف مطالعہ اس جمال پر مقتصور ہو جو اسکو مکتشف ہوا ہو اور قوت مدد کے پاس موجود ہو اور جو چیز کہ اتیک حاصل نہیں ہوئی اسکی طرف التفات ہی نہیں کرتا تو جس چیز کو دیکھتا ہو اس کے دل کو ایک سرور ہوتا ہے اس سرور کو انس کہتے ہیں اور اگر محب کی نظر غرت اور استغنا اور بے پردائی وغیرہ صفات محبوب پر ہو اور امکان زوال و رد و ر ہو جانے کا بھی پیش نظر ہو تو ان امور کے جاننے سے دل میں رنج ہوتا ہو پس سطر ح دل کا درد مند ہونا خوف کہلاتا ہو غرض یہ حالتیں اپنے اپنے ملاحظات کی تابع ہیں اور یہ ملاحظات ایسے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں جو ان ملاحظوں کے مقتضی ہیں اور انکا حصہ ممکن نہیں حاصل یہ کہ انس کے معنی یہ ہیں کہ مطالعہ جمال سے دلوں پر اور خوشی ہو رہا ہو کہ یہ سرور جو وقت غالب ہو اور جو چیز کہ غائب ہو اسکا لحاظ نہ رہے اور خطر زوال بھی دل پر راہ نہ پاوے تو اس سرور میں کمال درجے کی لذت اور راحت ہوگی اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم مشتاق ہو یا مخون نے جواب دیا کہ شوق تو غائب چیز کی طرف ہوتا ہے اور جب غائب حاضر ہو جاوے تو شوق کس چیز کی طرف رہے اس جواب سے پوچھا گیا کہ بزرگ نہ کو کو حقیقہ حاصل ہوا تھا اسکی خوشی میں اتنا دھوبے تھے کہ جو کچھ راجح زیادتی الطاف کے باقی رہے تھے انکی طرف بالکل التفات نہ تھا۔ اور جس شخص پر حالت انس غالب ہوتی ہو اسکا میل صرف تنہائی اور خلوت کی طرف ہوتا ہے اور اگر تاہو خیال ہے حضرت ابراہیم بن ادہم ہاٹھ سے اترے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے فرمایا کہ انس باشر سے اور اسکی جہ یہ ہو کہ خدا کے ساتھ انس کرنے کو غیر سے وحشت کرنی لازم ہو بلکہ جو امر مانع خلوت سے ہوتا ہو وہ دل پر سب سے زیادہ گران گذرتا ہو خیال ہے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے کلام کیا تو چند روز تک یہ نوبت ہو گئی کہ جس آدمی کی گفتگو سنتے بیہوش ہو جاتے ہیں اسکی محبت کے باعث کلام محبوب کا اور اسکا ایسا شیریں ہو جاتا ہے کہ دوسری چیز کی ملاوت دل سے نکل جاتی ہے اور ایسا وجہ سے بعض حکماء نے اپنی دعائیں یہ کلمات فرمائے تھے کہ اے وہ شخص کہ اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا اور اپنی خلقت سے مجھ کو وحشت دی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے داؤد میرا ہی مشتاق ہو اور تجھے ہی انس کر اور میرے غیر سے متنفر ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے سلیمان میرا ہی محبوب ہو اور تجھے ہی انس کر اور میرے غیر سے متنفر ہو قدیم اربعی اربعی جو انس حاصل کیا اور عبید اللہ واحد بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم کو تنہائی بہت پسند ہے اس نے جواب دیا کہ میان صاحب اگر تم تنہائی کا فائدہ چکھو تو اپنے نفس سے بھی نفرت کرنے لگو تنہائی ہی تو عبادت کی جڑ ہے میں نے پوچھا کہ تم سے کتنی تنہائی کا فائدہ تم کو کیا ہوا ہے اس نے کہا لوگوں کی خوشامد سے راحت اور ان کے شر سے محفوظ رہنا پھر میں نے کہا کہ آدمی انس با خدا کی ملاوت کب پاتا ہو اس نے کہا کہ جب محبت صاف اور معاملہ خالص ہو میں نے پوچھا کہ محبت صاف کب ہوتی ہو اس نے کہا کہ جب سب فکر میں طاعت میں آکر ایک ہو جاوے اور کوئی باقی نہ رہے اور بعض حکماء کا قول ہے کہ لوگوں سے تعجب ہو کیسے وہ تجھے بدل چاہتے ہیں یعنی تیری عوض دوسری چیز میں مصروف ہیں اور دلون سے یہ تعجب ہے

کہ وہ تجھ کو چھوڑ کر تیرے بغیر کسی سطح مانوس ہوے ہیں اب جاننا چاہیے کہ انس باہد کی علامت خاص یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت سے دل تنگ ہو اور ان میں طہر اوے یا دلہی کی شیرینی کا حریص بہ شدت ہو اس صورت میں اگر وہ ملے جلے گا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی جماعت میں اکیلا ہو اور خلوت میں مجتمع اور وطن میں مسافر اور سفر میں مقیم اور غائب ہونے کی حالت میں موجود اور مجمع میں غائب کہ بدن سے تو ملا جلا ہے اور دل سے علاحدہ شیرینی ذکر میں ڈوبا ہوا چنانچہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ اللہ سے لوگوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر حقیقت امر کا علم ہجوم کر گیا ہو یقین کی آسائش سے بہرہ مند ہوئے ہیں اور جس چیز کو اہل دولت نے مشکل جاننا ہو اسکو وہ آسان سمجھتے ہیں اور اس ذات سے انس حاصل کیا ہو جس سے جاہل نے وحشت اختیار کی ہو دنیا کا ساتھ صرف اپنے بدن سے کیے ہیں اور انکی روحیں محل علی میں لگی ہیں یہ لوگ خدا سے قطع نہ کر سکتے نامحب اسکی زمین میں اور ایسکے دین کی طرف بلانے والے ہیں یہاں تک معنی انس کے اور اسکی علامت اور دلیلین ہو چکیں اور بعض مشکلمین اسبات کے قائل ہیں کہ انس و شوق اور محبت کچھ بھی نہیں اور اسکی وجہ اپنے گمان میں انہوں نے یہ رکھی جو کہ محبت و غیرہ سے تشبیہ پائی جاتی ہو جو خدا سے قطع کی شان اعلیٰ کے لائق نہیں اور انکو یہ معلوم نہیں کہ جن باتوں کا جمال بصیرت سے معلوم ہوتا ہو انکی خوبصورتی بہ نسبت آنکھ کی محسوس چیزوں کی خوبصورتی کے کاہلی تر ہو اور بل ہوا یہ لذت عورت اور لذت غلبہ تیر ہوئی ہو منکرین محبت میں سے ایک احمد بن غالب معروف بہ غلام خلیل ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اور حضرت ابو اسحاق اور غیرہ پر محبت و شوق و عشق کا منکر تھا اور بعض لوگ مقام خدا کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبر کے سوا اور کوئی مقام رضا نہیں ہو سکتا اور یہ سب کلام کم فہموں کا ہو جو مقامات دین سے پوست کے سوا کچھ نہیں جانتے اور ان کے گمان میں بکبر و پست کے اور کسی چیز کو موجود نہیں سمجھتے یعنی صرف محسوسات کے وجود کے قائل ہیں اور محسوسات اور خیالات دین کے طریق میں پست ہیں مغز انکے بعد ہی جو مطلوب ہو جو شخص اخروٹ سے چھلکے ہی کو جانتا ہے اسکے گمان میں وہ سب لکڑی ہے اور اس میں سے تیل نکالنا اسکے عندیے میں محال ہو مگر وہ شخص مذکور ہو اور اسکا عذر قابل پذیرائی نہیں

شان اہل انس شانے دیگرست : آن غریبان را نشانے دیگرست : انس حق شایان ہر بطلان نیست : کاین طریق حیلہ محال نیست : لائق انس و نید اہل وفا : کار ایشان نیست جز صدق و صفا : پار صوان بیان : اس انبساط اور ادلال کے معنوں میں جو غلبہ انس کے باعث ہو جایا کرتا ہے واضح ہو کہ انس جب دائمی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہے اور شوق کا قلق اور تغیر اور حجاب کا خوف اسکو مگر اور منقص نہیں کرتا تو اسطرح کا انس ایک انبساط اور کشادگی اقوال اور افعال و رضا سے تعز کی مناجات میں پیدا کرتا ہو اور بعض اوقات بظاہر برتا ہوتا ہے اسوجہ سے کہ متضمن جرات اور قلت ہدایت کا ہوتا ہو مگر جو شخص کہ مقام انس میں مقیم ہوتا ہو اس سے وہ کشادگی برداشت کر لی جاتی ہے اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فضل و کلام میں انس والوں کی مشابہت کرتا ہو وہ ہلاک ہو جاتا ہو اور قریب بہ کفر ہو جاتا ہے اس کی مثال مناجات برسخ اسود کی ہے جسکے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کر دے کہ بنی اسرائیل کے لیے

بارانِ رحمت کی دعا مانگے اور اسکا قصہ اسطرح کہ جب بنی اسرائیل میں سات برس خشکی اور قحط سالی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار آدمیوں کو ساتھ لیکر منیجہ کے واسطے دعا کرنے کو نکلے اور دعا مانگی اللہ جل شانہ نے انپر وحی بھیجی کہ میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں انکے گناہ انپر چھا گئے ہیں باطن کے خبیث ہیں بدون لعین کے تجھے دعا مانگتے ہیں میرے عذاب سے نڈر ہیں تو میرے ایک بندے کے پاس جا جو برخ کہتے ہیں اسکو کہدے منیجہ کے واسطے باہر نکلکر دعا کرے تاکہ میں قبول کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو برخ کا حال لوگوں سے پوچھا تو کسی نے نہ بتایا ایک روز آپ راہ میں چلے جاتے تھے اکیس دن تو ایک غلام جلشی سامنے سے آتا ہوا اور اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ میں سجدے کی خاک لگی ہوئی ہے اور گلے سے ایک چادر بندھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو فرمائی سے پچانا اور نام پوچھا سنئے کہا کہ میرا نام برخ ہے آپ نے فرمایا کہ ہم تو رات سے تمہاری تلاش میں ہیں ہمارے ساتھ جلا اور بارانِ رحمت کے لیے دعا مانگو وہ آپ کے ساتھ نکلا اور اسطرح دعا مانگی کہ اسی نے تیرا کام ہونے پر تیرا علم اور تجھکو کیا سوجھی ہے جو خشکی کر رکھی ہے کیا تیرے پاس کے چشمے گھٹ گئے ہیں یا ہو ان تیری اطاعت سے منحرف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز ہو وہ بظہری ہو یا گناہگاروں پر تیرا غصہ سخت ہو گیا ہو کیا خطا واروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غفار نہیں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور ہر کا حکم دیا کیا اب ہلکویہ دکھانا ہو کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سزا سیلیے دیتا ہے کہ کہیں مخلوق تجھے بھاگ نہ جاوے اسطرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ پانی برسنا شروع ہوا اور بنی اسرائیل تر ہو گئے اور لکھاس خدا کے حکم سے جہننا شروع ہوئی اس زور سے ابھری دوپہر میں زفون تک پہنچ گئی اسکے بعد برخ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو ملے تو کہا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیا جھجھکتا لاؤرا سنئے میرے ساتھ کیا اضاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسپر قصہ کیا تو خدا نے تم نے وحی بھیجی کہ برخ مجھ سے دن میں تین بار منہ پتا ہے اور حضرت جن سے روایت ہو کہ بصرے میں ایک بار چند چھپرگ سے جل گئے انکے بیچ میں ایک چھپر باقی رہ گیا اسوقت حضرت ابو موسیٰ بصرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی خبر ہوئی تو اس چھپر کے مالک کو بلوایا و لکھا تو ایک پر رو تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ تمہارا چھپر نہ جلا انھوں نے کہا کہ میں نے خداے تم کو قسم دیدی تھی کہ اسکو نہ جلاوے حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جن کے سروں کے بال پر اگندہ اور کپڑے میلے ہونگے مگر وہ لوگ اگر خداے تم کو کچھ قسم دینگے تو اللہ تم انکو سچا کر دیگا اور یہ بھی انھیں سے روایت ہے کہ بصرے میں ایک بار آگ لگی تو ابو عبیدہ خواص تشریف لائے اور آگ پر چلنے لگے حاکم بصرہ نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے آپ جل نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خداے تم کو قسم دی ہے کہ مجھکو آگ سے نہ جلاوے حاکم نے عرض کیا کہ تو چھپر آگ کو بھی قسم دیکھیے کہ مجھ جاوے آپ نے آگ کو قسم دی وہ کچھ گئی اور ایک روز ابو حفص چلے جاتے تھے کہ سامنے سے ایک روشنائی آیا جسکے ہوش ٹھکانے نہ تھے آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھ کیا مصیبت پڑی ہے اسنے کہا کہ میرا گدھا کھو گیا ہوا اور اسکے سوا میرے پاس ورنہ نہیں یہ سنکر آپ ٹھہر گئے اور جناب باری میں عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت و جلال

عہ اصل میں ہے جو حکمتی میں کہ بن برتوت اظہار ابن ابی الذریعہ اد کتاب الاوایا سندین انقطاع اور جہت ۱۲

بہت سے ایسے گناہ میرے سامنے آئے کہ ان سے کمتر ہیں میں نے ایک امت کی امت کو تباہ کر دیا مگر تجھ کو معاف کر دیا غرض کہ خدا سے تعالیٰ کا معاملہ بندوں کی تفصیل اور تقدیم اور تاخیر میں اس کی مشیت ازلی سے اس طرح ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید میں جو حصے وارد ہیں تو اسی طرح سے ہیں کہ آدمی کو خداوند کریم کا معاملہ پہلے لوگوں کے ساتھ معلوم ہو جاوے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ ہدایت اور نور اور شناخت ہے کبھی تو خلق کو اپنی تقدیس کی شناخت اور خوف فرماتا ہے اس طرح کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد اور کبھی ان کو اپنی صفات جلال سے شناخت کر کر فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہین الزیجر الجبار المتکبر اور کبھی اپنی شناخت اپنے افعال پر خوف ورجا ہونے کے لیے اپنا معاملہ تمہارا بنایا اور اپنے اعدا کے ساتھ میان فرماتا ہے جیسے الم تر کیف فعل ربک بعد اذ امر ذات العما و اور الم تر کیف فعل ربک با صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ان تین اقسام کے سوا اور کچھ نہیں یعنی یا ارشاد معرفت ذات اور اس کی تقدیس کا جو یا معرفت اس کی صفات اور اس کی بیان ہو یا ذکر معرفت افعال اور معاملات کا بندوں کے ساتھ مذکور ہو اور انجا کہ سورۃ اخلاص ان تین اقسام میں سے ایک قسم یعنی تقدیس کی متضمن ہو اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کا سوم حصہ ارشاد فرمایا چنانچہ فرمایا میں قرۃ سورۃ الاخلاص فقد قرأت القرآن اور اس سورۃ کے تقدیس متضمن ہونے کی یہ وجہ ہے کہ غایت تقدیس آمین ہے کہ تین باتوں میں کہتا ہوں اول تو یہ کہ اس سے اس کا مثل موجود نہ ہوا ہو اس پر کلمہ لم یلد ولدت کہ تاہم دوم یہ کہ خود اپنے مثل نظیر سے حاصل نہ ہوا ہو اس پر کلمہ ولم یولد ولدت کہ تاہم تیسرے یہ کہ باوجود اسکے اہل و عروج نہ ہونے کے یہ امر بھی ہو کہ اسکے درجہ میں کوئی اس کا مثل نہ ہو اس پر کلمہ ولم یکن لہ کفو احد ولدت کہ تاہم اور یہ تینوں باتیں اس ایک کلمہ میں آگئیں قل ہو اللہ احد اور ساری صورت تفصیل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی جو پس یہ اس قرآن مجید کے ہیں اور اس طرح کے اسرار بے انتہا ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ولا یطرب ولا یالہن لانی کتاب میں اور اس وجہ سے حضرت ابن مسعود فرماتے کہ قرآن کے علوم کی محبت کرو اور اسکے عجائب تلاش کرو کہ وہ سین علم آگہوں اور پھیلوں کا ہے اور واقعہ میں ان کا قول درست ہے اس قرآنی کو وہی جانے جو اسکے ایک ایک کلمے کو خوب غور کرے اور فہم کلی صاف ہو اور یاری دے یہاں تک کہ اس کو ثابت ہو جائے کہ بیشک یہ کلام جبار تبار ملک قہار کا ہے اور طاقت بشری سے خارج ہے اور اکثر اس قرآنی قصص و اخبار کے ہی ضمن میں ہیں تو مرد عاقل کو چاہیے کہ ان کے استنباط کا حصہ بن جائے اس پر عجائب قرآنی میں سے وہ امور منکشف ہوں جن کے سامنے اور علوم فرخندہ کو پہنچ جانے جو کلام مجید سے خارج ہیں۔

دوسری فصل خداے تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کے معنی اور رضا کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے ذکر میں واضح ہو کہ رضا محبت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے اور مقررین اس کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے اور اس کی حقیقت اکثر لوگوں پر مخفی ہے اور جو کچھ اس پر تشابہ و بہام آجاتا ہے وہ اور عین پر نہیں ٹھکتا بندوں ان لوگوں کے جبکہ خداے تعالیٰ نے تاویل کا علم و فہم دیا ہے اور دین کی سمجھ عنایت فرمائی ہے منکر تو مانتے ہی نہیں کہ جو چیز مخالف اپنی خواہش کے ہو اس پر رضا کیسے ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر بدنی وجہ کہ یہ فعل کسی سے ہو تو چاہیے کہ آدمی کفر و معصیت پر بھی راضی ہو کرے اور کچھ لوگ ایسے منافق ہیں کہ ان کا اعتقاد یہی ہو گیا کہ فتنہ و مجبور پر راضی ہونا اور اعتراض و انکار نہ کرنا یہ بھی خداے تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں مغل اور اگر یہ اس صفت احکام ظاہری کے سننے ہی آدمی پر پھل جایا

فلک تو کہ
وہ اس ایک
عز و عباد پر کسی
خاندان سے خدایا
انہیں اس کے چوک
سمجھ کر اس کے بارشہ
ایک ذلت کے ان
نہایت میں لیا ہے
وہ تو ان صاحب
۱۲ اس کے تو خند کیا
سمجھتا ہے کہ کچھ
وہ جہل و غی ہے
نہایت کی اس کے
تو غیبی دیکھا گیا
یہ سب اس کے
والوں سے
تجربہ سے
اخلاص تو اس نے
پڑھا تھا قرآن
بخاری بروایت
ابو سعید و سلم
ابو داؤد
ابن کعب
نہایت حدیث
جو نہیں سنا
میں ۱۲

کوئی مبدو سوا میرے نہیں اور جو میری مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شاکر نہ ہو میرے حکم پر راضی نہ ہو اسکو
چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب بنائے اور اسی جیسی حدیث قدسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اللہ تم
فرماتا ہے کہ میں نے سب مقادیر کو مقدر کیا اور انکی تدبیر کی اور کام کو محکم کیا پس جو راضی ہو تو اسکے لیے میری رضا ہو یہاں تک
کہ مجھ سے اور جو ناخوش ہو اسکے لیے میری خفگی ہو یہاں تک کہ میرے پاس آوے اور ایک حدیث قدسی شہور میں ہے کہ خدا تم فرماتا ہے
میں نے خیر و شر دونوں پیدا کیے ہیں پس اچھا حال وہ ہے جسکو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اسکے ہاتھوں کو خیر پر چلایا اور برائی ہو اسکو
جسکو میں نے شر کے لیے بنایا اور شر کو اسکے ہاتھوں پر جاری کیا اور ہلاکی پر ہلاکی ہر اسکی جسے چون و چرا کیا اور اخبار الشہین میں مروی
ہے کہ ایک پیغمبر نے دس برس تک خدا سے تم سے بھوک اور غمی اور جو میں کی شکایت کی مگر کچھ مفید نہ پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر
وحی بھیجی کہ تو اس طرح کتبک شکایت کرتا رہیگا میرے یہاں ام الکتاب میں بدیش زمین و آسمان سے پہلے تیرا حال اسی طرح
لکھا ہوا ہے یہی ہوتا جاتا ہے میں دنیا کی بدیش سے پہلے تجھے اس طرح حکم کیا ہوا ہے اب کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لیے میں نے میرے
دنیا و بارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے مقدر کیا ہو اسکو بدل دوں تو جو تو چاہے اور پسند کرے وہ میری
خواہش اور پسند سے بڑھ کر ہو قسم ہر اپنی عزت و جلال کی اگر یہ بات تیرے ولیمین گذرے گی تو تیرا نام دفتر نبوت سے محو
کر دوں گا اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کے بدن پر چڑھتا اترتا تھا یعنی آپ کی پسلیوں پر سیر می
کی طرح باؤن رکھ رکھ کر سرتک جڑھ جاتا اور پھر وہاں سے سیٹھ اترتا آپ ہنس کر زمین کی طرف ڈالے رہتے اور کچھ نہ کہتے نہ ہر
اٹھاتے آپ کے کسی لڑکے نے عرض کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ اسکو منع نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا
اور جانتا ہوں شکو معلوم نہیں ایک حرکت میں نے کی تھی تو اسکے عوض میں کرامت ادا سائیں گے مگر سے خواری اور بدبختی کے گھر
میں تاویا گیا اب ڈر ہے کہ اگر دوسری حرکت کروں تو اور نہ جانوں کیا مصیبت مجھ پر آوے گی اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں
نے دشل برس خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا اور اگر نہ کیا
تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا اور جو چیز ہو گئی تو اسکو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی اور اگر نہ ہوتی تو یہ نہ کہا کہ کاش ہوتی ادا اگر آپ کے گھر والوں
میں سے مجھ سے کوئی جھگڑتا تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو جو تقدیر میں کچھ ہونا ہو وہی ہو گا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
وحی بھیجی کہ اے داؤد تو بھی چاہتا ہو اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں پس اگر تو میرے چاہے پر راضی ہو گا
تو میں تیری خواہش سے تجھ کو کافی ہونگا اور اگر تو میری خواہش نہ مانیکا تو تجھ کو تیری خواہش میں مشقت میں ڈالوں گا پھر بھی وہی
ہو گا جو میں چاہتا ہوں اور آثار میں بھی فضیلت رضا کی بہت ہے چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اول جو لوگ جنت میں ہلا
جاؤ گے وہ وہ ہونگے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں راضی رہتے ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں
کہ مجھ کو سوا موقع تقدیر حکم الہی کے اور کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور اسے جو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
جو کچھ خدا سے تم میرے لیے حکم کرے اور میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جو شخص حکم الہی پر راضی نہ ہو تو اسکی بیوقوفی کا کچھ علاج

احمد بن محمد بن عثمان
الغازی کی کتاب اس کے
تربیت و تہذیب و تہذیب
ابو امامہ بن فضال
نقل کیا ہے ۱۲۵۲ھ
ابن خلدون نے فرمایا ہے
میرا تہذیب و تہذیب و تہذیب
میرا تہذیب و تہذیب و تہذیب
میرا تہذیب و تہذیب و تہذیب
میرا تہذیب و تہذیب و تہذیب
میرا تہذیب و تہذیب و تہذیب

نہیں اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر تو تقدیر آتی پر درست نہ رہیگا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی درست نہ رہے گا اور عبد اللہ بن ابی روادؒ فرماتے ہیں کہ جو کسی روٹی سر کے ساتھ کھانے میں اور اولیٰ پہننے میں شان نہیں ہے بلکہ شان درویشی خدا سے عز و جل سے راضی رہنے میں ہر سر درویش صفت باش و کلا تہتری دارنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں آگ کی چکاری چاؤں جو جلاوے سو جلاوے اور چھوڑ دے تو میرے نزدیک یہ اس بات سے بہتر ہے کہ جو چیر ہو گئی ہو اسکو میں کہوں گا کہ کاش نہوتی یا نہوتی چیر کو کہوں کہ کاش ہو جاتی۔ اور ایک شخص نے حضرت محمد بن واسعؒ کے پانوں میں زخم دیکھ کر کہا کہ مجھے تمہارے اس زخم سے ترس آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ زخم جبکہ ہوا ہے میں فکر کرتا ہوں کہ آنکھ میں نہیں نکلا اور بنی اسرائیل کے قصوں میں ہر کہ ایک عابد نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تک کی اسکو خواب میں دکھلایا گیا کہ فلائی عورت اگر بیان چرانے والی جنت میں تیری رفیق ہوگی عابد نے اٹھ کر اس عورت کا نشان پوچھ کر اسکو تلاش کیا اور تین دن اسکے یہاں رہا وہاں رہے تاکہ اسکا عمل دیکھیں عابد خود تورات کو کھڑے رہتے اور وہ لیٹ کر سو جاتی دن کو یہ روزہ رکھتے اور وہ افطار کرتی اس سے پوچھا کہ تیرا عمل اسکے سوا اور کچھ بھی ہو عورت نے کہا کہ اور کچھ بھی نہیں یہی جو تم نے دیکھا میں تو اپنے آپ میں اور کچھ نہیں جانتی یہ کہتے رہے کہ بھلا یاد کر کے کہو کوئی اور بات بھی ہو اسنے کہا کہ ایک چھوٹی سی خصلت مجھ میں اور جو وہ یہ ہو کہ اگر میں سختی میں ہوتی ہوں تو اس ہر کی تمنا نہیں کرتی کہ اچھی حالت میں ہوں اور اگر مرض میں ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ تندرستی میں ہو جاؤں اور اگر دھوپ میں رہوں تو سایے کی تمنا نہیں ہوتی یہ سن کر عابد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ چھوٹی سی خصلت ہو یہ تو ایسی بری خصلت ہے جس سے عابد عاجز ہیں اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں فرمانا ہو تو اہل زمین سے یہ بات اسکو محبوب ہوتی ہے کہ اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ حصہ یہ ہو کہ حکم پر صبر کرے اور تقدیر پر راضی ہو۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تنگی اور فراخی میں سے جس حال میں ہیں رہیں مجھ کو کچھ پروا نہیں ہوتی اور حضرت سفیانؒ ثوریؒ نے حضرت رابعہؒ بصریؒ کے سامنے ایک روز کہا کہ الہی تو ہم سے راضی ہو حضرت رابعہؒ نے فرمایا کہ تلو شرم نہیں آتی کہ خود تو اس سے راضی نہیں اور اسکی رضا کی استدعا کرتے ہو انھوں نے کہا کہ استغفر اللہ پھر جعفر بن سلیمانؒ نے حضرت رابعہؒ سے پوچھا کہ نبی اللہ تعالیٰ سے کب راضی کہلاتا ہو انھوں نے جواب دیا کہ جب مصیبت پر اتنا خوش ہو جتنا نعمت پر ہوتا ہو اور حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے کہ جب بندے کے نزدیک خدا سے تم کا دنیا اور نہ دنیا دونوں کیساں ہو صاویں تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکا۔ اور احمد بن ابی الحواریؒ حضرت ابو سلیمان دارانیؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کی اسی بات سے راضی ہوتا ہے جس بات سے کہ غلام اپنے آقا سے راضی ہوتا ہو احمد بن ابی الحواریؒ نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو انھوں نے فرمایا کہ دنیا میں مراد غلام کی یہی ہوتی ہو کہ آقا مجھ سے خوش رہے انھوں نے کہا کہ ہاں یہی مقصود ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی محبوب جانتا ہے کہ اس سے راضی رہیں اور حضرت سہلؒ فرماتے ہیں کہ بندوں کو یقین سے اسقدر بہرہ ملتا ہے جقدر کہ وہ رضا سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور رضا سے بہرہ اتنا ہوتا ہے جتنا وہ خدا سے تم کے ساتھ زندگی کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ ان ائمہ عظام و جل جلالہ جلال الروح والفرح فی الرضا والیقین جلال الغم والحرن فی الشک والخط و در سبب ان رضا کی حقیقت اور اسباب میں کہ مخالف خواہش کے وہ کیسے ہو سکتی ہو واضح ہو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کے مخالف چیزوں اور اقسام مصائب میں صبر ہی ہوتا ہو رضا کا وجود متصور نہیں وہ لوگ گویا منکر محبت ہیں لیکن جب محبت الہی کا وجود اور تمام بہت کا سامن مستغرق ہونا ثابت ہو تو ظاہر ہو کہ محبت اس بات کی موجب ہوتی ہے کہ محب اپنے حبیب کے افعال سے راضی ہو اور یہ راضی ہونا درحقیقت کا ہوتا ہو ایک تو یہ کہ سچ کا معلوم ہونا بالکل جاتا رہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایذا رسان چیز سپر آئے یا زخم لگے تو اسکی تکلیف اور درد کچھ نہ معلوم ہو جیسے کوئی لڑنے والا کہ غصہ یا خوف کی حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہو کہ زخم لگتا ہو اور اسکو معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب خون کو دیکھتا ہو تو جانتا ہو کہ زخم لگا بلکہ کوئی اگر اپنی کام میں لگتا ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہو کہ پائوں میں کاٹھا لگتا ہو اور اسکی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اسلیے کہ دل در طرف لگتا ہو اسی طرح اگر کندا سترے سے پھٹنے لگائے جاوے یا بال منوڑے جاوے تو اس سے آدمی کو ایذا ہوتی ہے لیکن اگر دل بھگانے نہواور کسی امر اہم میں تردد نہ کرتا ہو تو پھٹنے لگانے والا اور نائی اپنے کام سے فارغ ہو جاوے گا اور اسکو خبر بھی نہ ہوگی اور وجہ یہی ہو کہ جب کسی امر میں متفرق اور نہایت درجے کو مشغول ہوتا ہو تو اسکے سوا اور کسی چیز کا ادراک نہیں کرتا اسی طرح عاشق جسکی محبت اپنے معشوق کے مشاہدے یا محبت میں متفرق ہوا بعض اوقات ایسے امور پیش آتے ہیں کہ اگر عشق نہ ہوتا تو ان سے بچ و غم اور درد معلوم ہوتا اگر دل پر جوش محبت ہونیسے کچھ بھی درد غم نہیں پاتا پس جب غیر حبیب کی طرف سے مصیبت آئیگا درد نہ ہوتا ہو تو خود وجیب کی طرف اگر مصیبت آئیگی تو کیسے رخ ہوگا اور دل کا مشغول ہونا محبت و عشق میں ایک بڑا شغل ہو اور جب بڑھوترے درد کا محسوس نہ ہونا بلکہ کسی محبت میں تصور ہو تو بڑی محبت میں بڑے درد کا معلوم نہ ہونا بھی ہو سکتا ہو اسلیے کہ جیسے درد کی زیادتی ممکن ہو کسی ہی محبت کی بھی زیادتی ہو سکتی ہو اور حسی طرح کہ محبت خوبصورتوں کی جو آنکھ سے سوچتی ہیں قوی مہمتی ہو اسی طرح محبت ان جن صورتوں کی جو باطن کی بصیرت سے معلوم ہوتی ہیں بھی قوی ہوتی ہو اور سب ان صورتوں میں سے جمال حضرت ربوبیت کا اور اسکا جلال الیسا ہو کہ اس پر اور کوئی جمال اور جلال قیاس نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہو کہ جس شخص کو کوئی چیز بہمن سے منکشف ہو جاوے تو کیا عجب ہو کہ ایسا درہنہ ہو کہ غش آ جاوے اور اپنے اوپر جو درد گذرے اسکی خبر نہ چاہیے اور اسے کہ حضرت فتح جولی کی بی بی انور شہکار گریں اور ناخن ٹوٹ گیا آپ منہس ٹریں کسی نے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں معلوم ہوتا جواب یہ کہ نواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی دور کر دی قوی حضرت سہل کو ایک مرض تھا کہ اور دن کو وہ ہوتا تو اسکا علاج کیا کرتے اور اپنا علاج نہ کرتے اسے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو آپ نے فرمایا کہ یار دوست کی مار میں آزار نہیں ہوا کرتا۔ اور دوسری صورت یہ ہو کہ درد تو معلوم ہوتا ہو مگر اس سے راضی ہو بلکہ رغبت اور خواہش اسلے کہ جو چاہتا ہو یعنی گو طبیعت پر ناگوار گذرے مگر شغل کی رو سے اسکی طرف رغبت ہو مثلاً جو شخص نصاب سے نصد کھلاوے یا کھنے لگے اوے تو اسکو نصد و حجامت کا درد تو معلوم ہوتا ہو مگر نصد و حجامت پر رغب ہوتا ہو اور نصاب کے فعل کا ممنون ہوتا ہو پس یہی حال اس شخص کا ہو جو تکلیف کی چیز پر راضی رہے اسی طرح جو شخص فائدے کی طلب میں سفر کرتا ہو اسکو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہو مگر ثمرہ سفر ایسا اچھا اسکے نزدیک ہے کہ اسکے باعث تکلیف سفر کو گوارا کرتا ہو اور اس سے راضی ہو اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ مصیبت کا ثواب جو خدا نے تم کے بیان خیرہ نسبت اس چیز کے جو اسکے پاس سے جاتی رہی بڑھکر ہو تو بیشک جو مصیبت خدا نے تم کی طرف سے آئیگی اس پر راضی ہوگا اور اسکی رغبت کرے گا

احیاء علوم الدین جلد چہارم ص ۱۱۲

اور اچھا جاننا اور خدا سے قلم کا شکر اس پر کرنا یہ اسی صورت میں ہو کہ اس ثواب اور احسان کا لحاظ رکھے جو اسکو مصیبت کے عوض ملیگا۔ اور ہو سکتا ہو کہ محبت ایسی غالب ہو کہ حبیب کی مراد اور رضا ہی مطلوب و مقصود ہو جاوے اور کچھ مراد ہی نہ رہے اور یہ سب باتیں خلق کی محبت میں دیکھی جاتی ہیں وصف کرنے والوں نے اپنی نظم و نثر میں انکو بیان کیا ہو اور اس میں اور کوئی بات نہیں صرف لحاظ صورت ظاہری کے جمال کا ہو جو آنکھ سے سوجھتی ہو۔ اب اس جمال کو دیکھو تو صرف گوشت و پوست و خون ہو جس میں نجاست اور خاک بلاملی ہوئی ہو اسکا آغاز ایک نقطہ ناپاک ہو اور اسکا انجام ایک پلید مردار و بروج میں پانچانے کو اٹھائے پھر تباہ ہو اور اگر مردک کو دیکھے تو آنکھ خدیس ہے جو اکثر دھوکا دیتی ہو یعنی چھٹی چیز کو ٹری دکھتی ہو اور بڑی کو چھوٹی اور دور کو نزدیک اور بد صورت کو خوب صورت پس جب ایسی حالت میں محبت کا یہ جمال ہو جاتا ہو تو جمال زلی اور بادی کی محبت میں یہ امر کیسے محال ہو سکتا ہو اس جمال کے کمال کی تو کچھ نہایت ہی نہیں اور اس کا ادراک چشم بصیرت سے ہوتا ہو جس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی اور نہ اس پر موت آتی ہو بلکہ بصیرت باطنی بعد موت کے باقی رہتی ہو اور خدا آقا کے نزدیک زندہ اور اسکے رزق سے خوش ہو کر بعد موت زیادتی ثنہ اور انکشاف سے بہرہ ور ہوتی ہو اس بات کو اگر چشم بصیرت سے دیکھو تو صاف ظاہر ہو اور اسکا پایا جانا اور عاشقوں کے احوال و اقوال اس پر شاہد ہیں خیا خیر حضرت شقیق نخعی فرماتے ہیں کہ چھ شخص سختی کا ٹوٹا بیٹھا ہوا وہ اس سے کلنا نہیں چاہتا اور حضرت جلیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشرعی سرقطی سے پوچھا کہ عاشق کو بلا کی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا کہ اگر حیلہ سے مارا جاوے آپ نے فرمایا کہ تو تیار سے ستر زدہ ہو دگائی جاوے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہی اچھا معلوم ہوتا ہو جو اسکو پسند ہو یہاں تک کہ اگر وہ میرے لیے دوزخ لہندا کرے تو میں دوزخ میں جانا محبوبا جانتا ہوں۔ اور بشر بن الحارث کہتے ہیں کہ خدا کے محلہ شرفیہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسکے ہزار گویے لگے اس نے کچھ آفت نہ کیا پھر اسکو قید خانے میں لے گئے میں اس کے پیچھے گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیوں مارا اس نے کہا اس لیے کہ میں عاشق ہوں میں نے کہا کہ تو چپکا کیوں رہا اس نے کہا کہ میرا معشوق میرے سامنے مجھے دیکھتا تھا میں نے کہا کہ پھر کیا اچھا ہو تو معشوق حقیقی کی طرف دیکھے یہ سیکر اس نے ایک چیخ ماری اور بچھاڑ کھڑکھڑا کر مر گیا اور کچھ بی بی معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت خدا سے تھکے طرف دیکھیں تو لذت دیدار الہی کے مارے انکی آنکھیں آنکے دلوں میں چلی جاوے گی اور آٹھ سو برس تک انکی طرف واپس نہ آوے گی تو اب بتاؤ کہ جو دل اسکے جمال و جلال میں ٹپے ہوئے ہوں کہ اگر حلال کو دیکھیں تو خائف ہوں اور جمال پر نظر کریں تو متحیر ہوں انکا کیا حال ہوگا اور بشر کہتے ہیں کہ میں نے شروع سلوک میں جریرہ عبدالان کا قصد کیا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کور بھی اور مجنون اور مرگی زدہ ہو اور تو کھیاں اسکا گوشت کھا رہی ہیں میں نے اسکا سر کھٹا کر انکی گود میں رکھ لیا اور کچھ کہتا رہا جب اسکو مویش آ یا تو کہہ کیا یہ کون ہے ادنیٰ ہو جو میرا سر پر رکھ دے گا کے معاملے میں دخل دیتا ہو اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ کاٹ ڈالے گا تب بھی تو میں اسکی محبت زیادہ ہی کر دے گا بشر کہتے ہیں کہ بعد اس معاملے کے جب کبھی مجھ کو اس طرح کا معاملہ بندے میں اور پروردگار میں معلوم ہوا میں نے کبھی اسکو برا نہیں جانا اور ابو عمر و محمد بن شمس فرماتے ہیں کہ مصر والے چار چہینے تک ایسی طرح رہے کہ انکی غذا بچہ دیدار حضرت یوسف علیہ السلام کے اور کچھ نہ تھی جیسا کہ جوڑ لگتی تھی اپنی صورت دیکھ لیتے وہ لذت جمال بھوک کی تکلیف انکو معلوم ہونے دیتی تھی اور قرآن مجید میں اس کی بھی زیادہ معاملہ نہ ہو یعنی عورتیں جمال

حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسی فریفتہ ہوئیں کہ بغیر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور سعید بن احمد کہتے ہیں کہ بصرے میں عطاف بن مسلم کی سڑے میں میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ چھرا ہاتھ میں لیے پکار پکار کر لوگوں کے بیچ میں کہہ رہا تھا قطعہ ہے قیامت سے بڑا تیری جدائی کا زور ہے آہاں درد جلائی سے تو مرنا بہتر ہے بولے وہ کوئی میرا کوئی نہ بلکہ کرتی ہے حقیقت میں مری جان سفر پر پھر چھری سے اپنا پیٹ چیر کر مر گیا میں نے اسکا حال پوچھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہی بادشاہ کے ایک غلام پر عاشق تھا ایک روز صرف وہ اس سے محبوب رہا اسکے لیے اسنے بیجاں کیا اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو وہ شخص بتاؤ جو زمین میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو حضرت جبریل نے ایسے شخص کو بتلایا کہ جذام نے اسکے ہاتھ اور پاؤں علیحدہ کر دیے تھے اور کان اور آنکھیں غارت کر دی تھیں آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتا تھا آئی حیات تک تو نے چاہا ان اشیاء سے مجھ کو فائدہ دیا اور جب تو نے چاہا انکو مجھے چھین لیا اے مجھ کو کار اور مطلب پر پہنچانے والے مجھ کو توقع ہی ذات کی باقی رہنے دے یہ کیا تھوڑی سی ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک لڑکا بیمار ہوا آپ کو بہت شدت سے غم ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں اس لڑکے کے سبب آپ کو کچھ ہونہ جاوے وہ لڑکا جب مر گیا تو آپ اسکے جنازے کے ساتھ ہوئے اور کسی شخص کو ایسی خوشی ہرگز نہ ہوتی ہوگی جیسی اسوقت آپ کو تھی لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسکی بیماری سے اسپر نرس ملتا تھا اس لیے غمگین تھا اب جو شہیت آئی ہو چکی تو میں اسپر خوش ہوں اور حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں تھا اسکے پاس ایک کتا اور ایک گدھا اور ایک مرغ تھا مرغ تو ناز کے واسطے جگا یا کرتا تھا اور گدھے پر پانی اور خمیر اور ضروری چیزیں لاتا تھا اور کتا حفاظت کیا کرتا تھا اتفاقاً ایک اور مری آئی اور مرغ کو پکڑ لے گئی اس شخص کے گھر والوں کو بیچ ہوا مگر وہ شخص تنگرفت تھا اسنے کہا کہ اسی میں بہتری ہوگی پھر ایک بھیر یا آیا اسنے گدھے کا پیٹ بھاڑ ڈالا وہ مر گیا اسپر بھی لوگوں نے رنج کیا مگر اسنے یہی کہا کہ اسی میں بہتری ہوگی پھر کتا بھی مر گیا جب بھی اسنے یہی کہا کہ اسی میں بہتری ہوگی پھر ایک روضہ صبح کو اسکے گھر والوں نے دیکھا کہ انکے گرد و پیش کے سب لوگ غلامی میں گرفتار ہو گئے وہ باقی رہ گئے اور وجہ انکی گرفتاری کی یہ ہوئی کہ کتے اور گدھے اور مرغوں کی آواز سنکر لوگ پکڑے گئے انکے یہاں سب پہلے جا چکے تھے یہ محض ظہر ہے تو ان چیزوں کے ہلاک ہونے میں یہ حکمت تھی اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدا سے تم کے لطف خفی کو جاننا ہو وہ ہر حال میں اسکے فعل سے راضی رہتا ہو اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص اندھے برص والے اپنا بیج دونوں طرف سے فالج زدہ پر گزرتے کہ اسکا گوشت جذام کے باعث کھ گیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ لشکر جو اس خدا کو جسے مجھ کی ایسا مرض ہے ممت و جی میں بہتوں کو مبتلا کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھلا وہ کونسی مصیبت ہے جو تیرے اوپر نہیں اسنے کہا کہ اے روح اللہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جسکے دل میں خدا سے تم نے وہ چیز نہیں ڈالی جو میرے دل میں اپنی معرفت سے ڈالی ہو آپ نے فرمایا کہ درست کہتے ہو اپنا ہاتھ لاؤ اسنے جو ہاتھ دیا آپ کے ہاتھ میں آئے ہی چہرہ سب سے عمدہ اور صورت بہت اچھی ہو گئی اسکا سب مرض جاتا رہا وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر عبادت کرنے لگا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کا پاؤں ٹٹ گیا تھا انھوں نے زانو سے پاؤں کٹوایا پھر فرمایا کہ خدا سے تم کا شکر ہے جسنے مجھے ایک لے لیا تیری ذات کی قسم ہوا اگر تو نے لے لیا تو تو نے ہی باقی رکھا تھا اور اگر تو نے بیمار کیا تو تو نے ہی عافیت دی تھی پھر

اس رات بھی ورد پڑھتے رہے اور حضرت ابن سہود فرماتے کہ منطقی اور نوانگری دوسواریاں ہیں مجھ کو پروا نہیں کسی پر چڑھ جاؤں فقیری میں تو صبر ہو اور نوانگری میں داد و دہش اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہر ایک مقام سے ایک کیفیت حاصل ہوئی جو سوائے رضا کے کہ اس میں سے مجھ کو صرف ایک ملک سی ملی ہو اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ تمام خلق کو حجت میں داخل کرے اور مجھ کو دوزخ میں تو میں اس پر راضی ہوں۔ ایک عارف سے لوگوں نے کہا کہ تم کو رضا کا اچھی مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ اچھی مرتبہ تو نہیں ملا مگر مقام رضا پر میں پہنچ گیا ہوں اگر خدا سے تم مجھ کو دوزخ کا پل بناوے کہ لوگ میرے اوپر گزرتے کہ حجت میں جاؤں پھر انہی قسم جی کرنا کہ مجھ سے ہی دوزخ کو بھروسے تو اسکے اس حکم کو میں پسند کروں اور اس کی تقسیم پر راضی ہوں۔ اور یہ کلام ایسے شخص کا ہو جس کی محبت قطعاً محبت میں مستغرق ہو رہا ہو کہ اس کو آتش و دوزخ کی تکلیف بالکل محسوس نہ ہو اور اگر ہو بھی تو وہ لذت حصول رضا سے محبوب میں چھپ جاوے یعنی جب اس کو سب بات کا فریاد کہ مجھ کو دوزخ میں ڈالنے سے اس کی رضا پوری ہوگی اور اس کی رضا عین مقصود ہے تو اس لذت کے سامنے دوزخ کی تکلیف اگر ہو بھی تو وہ بجاوے اور غلبہ کرنا اس حالت کا نفس الامری میں محال نہیں گو ہم حسیہ ضعیفہ کے حالات کی نسبت کریم معلوم ہوتا ہو لیکن جو ضعیف کہ کسی کیفیت سے عاجز ہو اس کو نہ چاہیے کہ نہ بدوستوں کے حالات کا متاثر ہو اور گمان کرے کہ جس اور میں میں عاجز ہو اس سے اولیا بھی عاجز ہیں اور رد باری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ بندہ بن جلالہ دشتی سے پوچھا کہ یہ جو فلاں شخص کا قول ہے کہ میں دوست کرکھتا ہوں کہ میرا جسم مقرر اٹھوں سے ٹکڑے کیا جاوے گا اور تمام خلق اس کی اطاعت کریں اسکے کیا معنی ہیں انھوں نے فرمایا کہ یہاں آج اگر یہ قول بطور تعظیم و اجلال کے ہو تب تو مجھ کو معلوم نہیں اور اگر خلق کی خیر خواہی اور شفقت سے سرزد ہوا ہو تو البتہ جانتا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ اسکے بعد انکو غش آگیا اور حضرت عمران بن الحصین کو استسقا کا مرض تھا تیس برس تک بشت پر لیٹے رہے نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے فضا کے حاجت کے لیے چار پائی کے بان کاٹ دیے گئے تھے اسکے پاس معارف اور ان کے بھائی علاء کے پل ٹکے بھائی انکا حال دیکھ کر رونے لگے انھوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو انھوں نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ بڑی سختی دیکھ کر روتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مت روتا سوا سوا سے کہ جو چیز خدا سے تم کو زیادہ محبوب ہو وہی مجھ کو زیادہ پسند ہو اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں غالباً خدا سے تم اس سے کم کو نفع دیکھا مگر میرے مرنے تک تم اس کو کسی سے مست کتنا وہ بات یہ ہو کہ فرشتے میری نر بار تکبیر کہتے ہیں میں ان سے اس باتا ہوں اور مجھ کو سلام کرتے ہیں میں انکا سلام سنتا ہوں اس سے میں جانتا ہوں کہ جس مرض میں یہ بڑی نعمت ہو وہ عند اللہ نہیں پس جو شخص اپنی مصیبت میں ایسے امور مشاہدہ کرے بھلا وہ کیسے راضی نہ ہو گا مطوف کہتے ہیں کہ پھر سوید بن شعبہ کی عیادت کو گئے ہم نے دیکھا کہ ایک کپڑا تڑپا ہوا ہو سب کو گمان ہوا کہ اسکے نیچے کچھ نہیں بہا شک کہ ان کے منہ پر سے کپڑا اٹھایا گیا ان کی بی بی نے کہا کہ آپ کو کیا کھلا میں کیا پلا میں انھوں نے کہا کہ لیٹے لیٹے کرو میں دیکھ گیا کہ جو بڑھ چل گئے اور دبلا اتنا ہو گیا ہوں کہ تقدیر پر کچھ کھانا پینا متروک ہو مگر مجھ کو یہ چھپا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کیفیت میں سے ناخن کے برابر بھی میں کمی کروں اور حبیب سعاد بن ابی وقاص نے کہ میں تشریف لائے اور ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں لوگ ان کے پاس جوق جوق دوڑے چلے آتے تھے اور آپ سے دعا کی استدعا کرتے تھے آپ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے تھے اور وجہ دعا منگوانے کی یہ تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے حضرت عبداللہ بن اسباب کہتے ہیں کہ میں

بھی ان دنوں لڑکا تھا آپ کچھ دست میں آیا اور آپ کو اپنا نشان بتایا آپ نے مجھ کو بچاؤ اور فرمایا کہ اہل مکہ کا تو قاری ہی ہو میں نے کہا کہ البتہ پھر اور گفتگو ہوئی یہاں تک کہ آخر کو میں نے کہا کہ چچا جان آپ اور ویکے واسطے دعا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ خداے تعالیٰ آپ کی بنیائی جرن کی تون کر دے آپ نے بسم فرما کر کہا کہ بیٹا خداے پاک کے حکم کی رضا میری نزدیک بنیائی سے اچھی ہو اور ایک صوفی کا لڑکا چھوٹا سا تین دن تک نہ ملا اور نہ اسکا حال معلوم ہوا لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خداے تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اسکو واپس لا دے اور تم سے ملا دے انھوں نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپ چھپ کر کیا اس پر اعتراض کرنا میرے نزدیک لڑکے کے جاتے رہنے سے زیادہ سخت ہے اور بعض عابد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا جسکے عوض میں ساٹھ برس سے روتا ہوں اور یہ عابد نہایت محنت عبادت میں کرتے تھے کہ کسی طرح تو یہ اس گناہ سے قبول ہو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ ہو انھوں نے فرمایا کہ ایک بات ہو گئی تھی میں نے اسکو کہا تھا کہ نہوتی تو خوب ہوتا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اگر میرا جسم مقرر خلون سے کترا جاوے تو میرے نزدیک اس بات سے محبوب ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لی ہو اسکو میں کہوں کہ اگر نہ کرتا تو خوب تھا۔ اور عابد لو صاحبین نے خبر دی کہ یہاں ایک شخص ہے کہ اسنے پچاس برس عبادت کی ہو وہ اسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا ربنا حال تو کو محبوب ہے یا پر قانع ہوے ہو کہ نہیں اسنے کہا نہیں پوچھا کہ اس سے انس ہو کہ نہیں کہا نہیں پھر پوچھا کہ اس سے راضی ہوے ہو کہ نہیں اسنے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ پس تم کو اسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ ہی ہے اس نے کہا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ مجھے تجھے شرم آتی ہو نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا پچاس برس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے یعنی اتنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اس سے سبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کرتا اتنا تک طبقات اصحاب میں میں ہی رہا اس واسطے کہ تجھ کو اس سے افزودنی اعمال ظاہری ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہو اگر تیری ہو اور ایک جماعت حضرت شبلی کے پاس مارستان میں گئی جہاں وہ قید تھے اور اپنے سامنے ڈھیلے اکٹھے کر رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں آپ انکی طرف کو ڈھیلے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہو تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور شبلی نے ایک شعر کہا ہو جہاں تر جہ یہ جو سہ بادہ عشق آئی سے نشہ ہو چھوڑو کہیں تیرا دو کہ عاشق تو ہو اور مرست نہو اور بعض عابدین اہل شام کا قول ہے کہ ہم سب کے سب اللہ عزوجل سے اسکی تصدیق کرتے ہوے ملو گے اور غالباً اسکی تکیب بھی کی ہوگی اس واسطے کہ تم میں سے اگر کسی کی انگلی سونے کی ہو تو اس سے اشارہ کرنے لگتا ہو اور اگر اس میں کچھ خلل ہو تو اسکو چھپانا چھپتا ہو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ سونا خداے تعالیٰ کے نزدیک برا ہو اور لوگ اس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور بلا آخرت والوں کے حق میں زینت ہو اسکو برا جانتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ بازار میں آگ لگی لوگوں نے حضرت سری کو خبر دی کہ بازار جل گیا اور تمہاری دکان نہیں جلی انھوں نے فرمایا کہ الحمد للہ پھر کو لکہ میں نے الحمد للہ کیسے کہا صرف میں ہی تو بچا ہوں اور مسلمان تو نہیں بچے پس تجارت سے توبہ کی اور زندگی بھر دکانداری ایسی چھوڑ دی کہ صرف اپنے بچے پر الحمد للہ کرتا تھا اس سے توبہ و استغفار چاہیے تو توبہ اور استغفار کے لیے کاروبار سے دست بردار ہوئے پس ان حکایات کو اگر تامل کرو تو قطعاً جان لو کہ خواہش کے مخالفت بات پر رضا محال نہیں بلکہ وہ ایک بڑا مقام اہل دین کے مقامات میں سے ہے اور از انجا کہ محبت خلق میں اور انکے حفظ میں ویسا ممکن ہے تو محبت الہی

لے ان شہداء کو حلال کر دینا اور ان کی شہادت کو قبول کرنا

اور حظوظ اخروی میں بطریق اولی ممکن ہو اور یہ امکان دو طرح سے ہو گا اول تو یہ کہ تکلیف پر رضا بتوقع تو ایک ہو جیسے نصیحت و رجحان و تلخی و
رضا بتوقع شفا کے ہوتی ہو دوسرے یہ کہ رضا اس پر کسی خط کے لیے نہ صرف اس غرض سے ہو کہ یہ امر محبوب کی مراد اور مرضی ہو اور کبھی محبت
اس اور جے پر بڑھ جاتی ہو کہ عاشق کی مراد معشوق کی مرضی میں چھپ جاتی ہو اس صورت میں سب چیزوں سے زیادہ لذت اس کے نزدیک
محبوب کے دل کی خوشی اور اس کی مرضی کے موافق کام کا ہونا ہوتا ہو گواہ اس کی جان ہی ہلاک ہونے میں کیوں نہ ہو چنانچہ مشہور ہے جس زخم میں
خوشی ہو تھوڑی کہان ہو ورنہ اور یہ رضا تکلیف کے معاوضہ میں ہو بھی ممکن ہو اور کبھی محبت اس طرح غالب آتی ہے کہ اور کثرت سے ہوش کر دیتی
ہو قیاس اور تجربہ سے ایسی محبت اور اس حالت کا وجود ثابت ہو پس جو شخص کہ یہ کیفیت اپنے نفس میں نہ پاوے اس کو اس کا انکار کرنا چاہیے
اس واسطے کہ اس کو تو یہ کیفیت اس وجہ سے نہیں ہو کہ اس میں اس کا سلیب یعنی فطر محبت موجود نہیں اور جو شخص کہ محبت کے ذائقے سے گاہ نہیں دہکتا
کے غائب کو کیا جانے جتنی باتیں ہم لکھ چکے ہیں عاشقوں پر اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں ہو کر تھیں جن چنانچہ معروف ہیں حارث رافقی
کہتے ہیں کہ وضع رقبہ میں میں اپنے ایک دوست کے پاس ایک مجلس میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک جوان تھا کہ ایک گانہ والی عورت پر عاشق
تھا اور وہ بھی اس مجلس میں تھی اس نے پاجا بجا یا اور اسی ضمن میں کاکیت گایا اسے ذلت عشق کی پہچان ہو عاشق کو بکاہ خاص جب اپنے لیے
کوئی نہ پاوے تہہ بیر اس جوان نے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا اب کیا مجھ کو تواجانت مرنے کی دیتی ہو اس نے کہا کہ اگر راست باز ہے تو مجھ سے
راوی کہتا ہو کہ اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور منہ اور آنکھیں بند کر لیں مہنے جو اس کو ہلایا تو مردہ پایا۔ اور حضرت جلیل فرماتے ہیں کہ میں ایک
شخص کو دیکھا کہ ایک لڑکے کی پٹنیں پکڑے اس کے عاجزی کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اس کا عاشق بتاتا تھا اس لڑکے نے اس کی طرف
دیکھا کہ کما کما تیرا یہ جھوٹ کتنا رہ گیا اس نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں خدا جانتا ہو کہ جھوٹ میں کہتا ہوں اس میں سچا ہوں یہاں تک کہ اگر تو کہے
کہ جاتا تو میں مر جاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو مر جا اس شخص نے علیحدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر جو لوگوں نے دیکھا تو مر پایا اور مہنون
محب کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا اسکے پاس ایک لوٹری تھی جس سے اس کو مال ہی محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی
ایک روز وہ شخص اسکے لیے خرما اور نیر کا گھی میں حلوانا بنا تھا جو وقت وہ چمچ پھرتا تھا اس لوٹری نے کرب مرض میں آہ کہا اس شخص نے
جو یہ آواز سنی اسکے ہوش جاتے رہے اور چمچ ہاتھ سے گر پڑا اور اضطراب میں آنکلیوں ہی سے ہانڈی چلانے لگا یہاں تک کہ آنکلیاں
اس کی سب جل کر گر گئیں اس لوٹری نے پوچھا کہ یہ کیا ہو اس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی تاثیر ہو۔ اور محمد بن عبد اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے
بصرہ میں ایک جوان کو اونچی چھت پر چڑھے دیکھا کہ جھانک کر لوگوں سے لکڑیوں میں مہنون کا کہتا تھا شوہر نا ہو جسے عشق میں یون جی سے
گذر جائے بے موت نہیں عشق میں کچھ خیر تو مر جائے پھر اپنے آپ کو زہن پر گرا دیا اور مر گیا پس اس جیسے امور مخلوق کی محبت میں جب
ہو سکتے ہوں تو خالق کی محبت میں ہونے تو بطریق اولی میں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت نسبت ظہر کی راست تر ہو اور حضرت رسول
کا جمال ہر ایک جمال سے کامل تر ہو بلکہ عالم میں جتنا جمال ہو وہ اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہو جان کی آنکھ میں ہوتی جو کوئی
کی خوبی کا انکار کیا کرتا ہو اور جو پہرا ہوتا ہو وہ لذت انعمات موزون کا منکر ہوتا ہو تو ضرور ہو کہ جسے دل نہو گا وہ بیشک ان لذتوں کا منکر ہو گا جس کو
بدون دل کے سمجھ ہی نہیں سکتے مگر اس بیان اسباب میں کہ دعا کرنی مخالف رضا کے نہیں۔ واضح ہو کہ دعا کے باعث دعا مانگنے والا مقام

اس سے توحید میں خلل ہوتا ہے اور اگر قضا و قدر سے ہر توانکار بڑا جاننا اور اپنے خفا ہونا قضا و قدر کا بڑا جاننا ہی پس طریق ان ضدین کے جمع کرنا کیا ہو
 ہو رضا اور کراہت ایک ہی چیز میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں جو لوگ ضعیف اور اسرار معلوم سے کم واقف ہیں اپنے لیے
 مشتبہ ہو جاتا ہے خواہ مخواہ بعض لوگوں کو جو شبہ بڑا تو منکرات پر سکوت کرنے کو رضا کا مقام سمجھ گئے اور اسکا نام حسن خلق رکھ لیا حالانکہ یہ محض
 جہالت ہو اصل یہ ہو کہ رضا اور کراہت جب ایک چیز پر ایک ہی جہت سے ایک طرح پر وارد ہوں تو البتہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اگر کراہت اور
 محبت ہو اور رضا اور محبت سے تب کیا ضد ہو مثلاً اگر کوئی تمہارا دشمن مرجوا کہ وہ تمہارے کسی دشمن کا بھی دشمن جانی ہو اور اس کے
 بلاک میں ساسی رہتا ہو تو ظاہر ہو کہ تم کو اسکا مرنا اسوجہ سے تو سبب معلوم ہو گا کہ وہ تمہارے دشمن کی فکر میں رہا کرتا تھا اور اسوجہ چھاپا معلوم ہو گا
 کہ تمہارا ایک دشمن کم ہو گیا اس طرح معصیت کے بھی دورخ میں ایک بندہ کی طرف کہ اس کے فعل اور اخترا اور ارادہ سے ہوئے اسوجہ سے تو معصیت
 پر رضا چاہیے کہ جس کی چیز ہو وہ اپنی چیز میں جو چاہے سو کرے اور ایک سرخ بندے کی طرف کہ اس کے کسب حال ہے اور اس کی صفت اسلامی ہو اور
 اس کے لیے بہات کی علامت ہو کہ خدا سے لڑے نہ دیکھتے اور بغض ہو گیا اسوجہ کہ اس نے بندے پر اسباب وری و فحش کئے سادہ کر دیے ہیں اس
 قطر سے معصیت بُری اور مذموم ہو اور چونکہ یہ بات ہر دن مثال کے سمجھ میں نہیں آنے کی ہوا اس لیے اسکی مثال کیا ہم ایک معشوق و مخلوق ہیں
 فرض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے عاشقوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ ہو کہ اپنے دوست و پیاروں اور بغض والوں میں تمہیں کہیں اور اس کے
 لیے ایک سچی آزمائش مقرر کریں یعنی اول فلاں عاشق کی طرف قصد کریں اور اسکو اتنا ستادیں اور دین کہ وہ ہمارے گالیان دینے کو مضطرب رہیں
 وہ گالیان دینے لگیں تو ہم اس سے بغض کریں گے اور اسکو اپنا دشمن جانیں گے پھر خکو وہ محبوب جانیں گے کہ وہ ہمارے دشمن ہو اور اس
 وہ بغض رکھیں اسکی محبت اور صدق کا حال معلوم ہو جاوے گا پھر اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا اور اسکی مراد بھی پوری ہوئی یعنی جیسا ارادہ کیا
 اس نے گالیان دینے جو بغض کا سبب تھیں اور بغض بھی ہو گیا جو عداوت کا باعث ہوا اس صورت میں جو بغض اسکا عاشق صادق اور شرط محبت
 واقف ہو اسکو چاہیے کہ معشوق سے یوں کہے کہ جان من تم نے جو تدبیر اس شخص کے انداز کی اور مارنے کی اور بھانسنے کی اور بغض و عداوت پر آمادہ کر
 لی کی یہ سب تجھ کو پسند ہے اور میں اس سے راضی ہوں کیونکہ وہ تیری تجویز و تدبیر و فعل وارادہ ہو مگر اس شخص نے جو تجھ کو گالی دی تو اسکی طرف
 سے زیادتی ہو کیونکہ اسکو شایان تھا کہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا مگر چونکہ تیری مراد اسکی ضرب بھی تھی کہ کی طرح گالی نہ دینے لگا لے جو سبب عداوت
 کا ہو تو یہ فعل اس جہت سے کہ تیری مراد تدبیر کے موافق ہوا میں اس پر راضی ہوں اگر تیری مراد اصل نہ تھی تو تیری تدبیر نقصان اور مطلوب
 میں تاخیر ہوتی یہ بات مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ تیری مراد تجھ کو نہ ملے لیکن اس نظر سے کہ فعل اس شخص کا وصف اور نتیجہ اور اسکی زیادتی
 اور گستاخی ہے کہ ایسے خواہ صورت کا مقابلہ کیا بلکہ مقصد تیرے جمال کا یہ تھا کہ مار کو برداشت کرتا اور گالی نہ دیتا تو البتہ اسکی زیادتی کو میں جبراً جانتا ہوں
 اور تو جیسا کہ گالیوں کے باعث دشمن جانتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں اور اسکو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد ہوا تیری موافقت کے باعث میں اس
 بغض بھی رکھتا ہوں اس لیے کہ شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے جلیب کا دوست دار اور اس کے دشمن کا دشمن ہو اور وہ جو تجھے بغض رکھتا ہے تو اسوجہ سے
 کہ تو نے اس پر و امی بغض مسلط کیے اور اپنے نفس سے دور کرنے کا ارادہ کیا میں اس پر راضی ہوں مگر اسوجہ کہ وہ دشمن اس شخص کا وصف اور اسکی
 اسکو بڑا جاننا ہوں غرض کہ ان امور میں سے ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف نسبت کر نیے اچھا جانتا ہے اور جو ہم کی طرف نسبت کر نیے برا اور ناقص

خلافت نہیں پہنچ دے گا بھی ایک سبب ہو جو خدا سے قلم نے مفتاح اور موجب جلا سے قلب وغیرہ کا بنایا ہوا اور اسکے لیے امر فرمایا پس دعا کرنا
کیسے رضا کے خلاف ہو گا اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اسباب ہر موافق عادت الہی کے تمسک کرنا مخالفت توکل کے نہیں چنانچہ اسکا بیان شرح
باب التوکل میں لکھ چکے ہیں اسی طرح رضا کے بھی مخالفت نہیں کیونکہ رضا ایک مقام متصل توکل کے ہے۔ ہاں مصیبت کا ظاہر کرنا شکایت کے طور پر ہے
اور دل میں اسکو خدا سے قلم کی طرف سے برا جاننا رضا کے خلاف ہو گا بلکہ ظاہر کرنا شکر کے طور پر اور قدرت الہی کے متکشف ہونے کے طور پر خلاف
نہیں بعض کا بر فرماتے ہیں کہ قضاء اللہ رضا کی خوبی میں داخل ہو کہ شکایت کے طور پر مگر میوں میں یوں نہ کہے کہ یہ دن بہت گرم ہو گا چار وین کہنا
داخل شکر ہو اور شکایت بہ حال رضا کے خلاف ہو۔ خدا کو برا کہنا اور عیب نکالنا بھی رضا کے خلاف ہو کہ مذمت کسی چیز کی مذمت اسکے بنائے والے کی
ہوتی ہو اور ظاہر ہو کہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں اور اگر کوئی یوں کہے کہ فقیری بلا محنت ہو اور عیال بخیل و مشقت اور پیشہ وری اندوہ و کلفت
تو یہ قول بھی رضا میں خلل انداز ہو گا چاہیے کہ تیسرے ملک کو بدبر و راکک کے سپرد کر دے اور وہ قول کہ جو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں پڑا
کر تا خود فقیر ہو جاؤں یا تو اگر اس واسطے کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے حق میں کون شے بہتر ہو تو چھایا میں ان اسباب میں کہ ان
شہروں سے بھاگتا جاؤں گناہوں کا ظہور ہو اور گناہوں کی مذمت کرنی رضائیں خلل انداز نہیں واضح ہو کہ کم فہم آدمی بھی یہ خیال کرتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو طاعون والے شہر سے نکلنے کو منع فرمایا ہو تو آپ کا منع فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ جس شہر میں گناہ ظاہر ہو رہے ہوں وہاں سے
بھی نکلنا نہ چاہیے اس واسطے کہ دونوں صورت میں قضاء اللہ سے بھاگنا لازم آتا ہو اور یہ بات نہیں ہو بلکہ نبی کی علت بعد ظہور طاعون کہ یہ ہو اگر یہ
اب مفتوح ہو تو تندرست لوگ تو شہر سے چلے جاویں اور بیمار آدمی رہ جاویں کوئی انکا خبر گیری نہ ہو لاغری اور مرض سے تباہ ہو جاویں اور اسلئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مشابہت صف قتال سے بھاگنے کے ساتھ دی تھی اور اگر کچھ بھی اسی جہت سے ہوئی کہ قضاء سے بھاگنے کی توجہ ہو تو جس
شہر و باد کے قریب پہنچ جاتا ہو اسکو وہاں سے پھر جانے کی کیوں اجازت دینے اور اسکا حال جتنے باقیکل میں لکھا ہو اور یہی علت نبی کی معلوم ہوئی تو
ظاہر ہوا کہ جن شہروں میں ظہور گناہوں کا ہو وہاں سے بھاگنا قضاء سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضرور ہو اس سے بھاگنا بھی داخل حکم نبی ہو
اسی طرح ان مواضع کی مذمت جو گناہوں پر انکسرتہ کر میں اور ان اسباب کی برائی جو موجب مصیبت ہوں تو ان کے علاوہ اسلئے بیان کرنا نہ ضروری
سلف کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی رہے ہیں یہاں تک کہ ایک جماعت نے بغداد کی برائی پر اتفاق کیا تھا اور یہ ظاہر کرتے تھے اور اس سے بھاگنے کی
تلاش میں رہتے تھے چنانچہ حضرت ابن مبارک فرماتے تھے کہ میں مشرق اور مغرب میں پھر کوئی شہر بغداد سے زیادہ برا نہیں دیکھا اور ان کو بھاگنا وہ شہر
کیسا ہو اپنے فرمایا کہ اس میں خدا سے نعمت کی حقارت ہوئی ہو اور اسکی نافرمانی کو ادنیٰ بات سمجھتے ہیں اور حکم آپ شراسان میں تشریف لائے تو ان کو نے بغداد
حال آپے پوچھا اپنے فرمایا کہ میں نے اس میں صوفیوں میں سے کسی کو نہ دیکھا یا سپاہی غصینا ایک سوداگر حسرت فرمایا قاری حیرت زدہ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے
کہ یہ قول انکا غیبت تھا اسلئے کہ آپ نے کسی شخص معین کا تو نام لیا ہی نہیں کہ اسکو اس ضرر پہنچے کسی بغدادی کو بدت بنایا بلکہ آپ کا قصد اس بیان
تو ان کو کا ڈرنا تھا اور جب آپ کو تشریف لیجائے تو بغداد میں اس قدر ٹھہرے کہ قافلہ سولہ روزین تیار ہو جاتا آپ سولہ روز کے ٹھہرنے کی خوشنما
سولہ دینار خیرات کر دیتے دن چھپے ایک دینار پڑ جاتا۔ اور بعض لوگ عراق کو برا کہتے تھے مثلاً حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت کعب احبار
عراق کو برا کہتے تھے اور حضرت ابن عمر نے اپنے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہوا سننے عرض کیا کہ عراق میں آپ نے فرمایا کہ تیرا وہاں کیا

احسان امر کا ہر وقت اندر ہی اندر رہنا ضروری ہے اور یہی علت نبی کی معلوم ہوئی تو

فرمایا کرتے کہ جب تم نے مجھ کو دیکھ لیا تو چالیس ابدال کو دیکھ لیا تو گون نے کہا کہ آپ تو ایک ہی یمن یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ ایک کا دیکھنا چالیس دیکھنے کے برابر ہو انھوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ یمن نے چالیس ابدال کو دیکھا ہو اور ہر ایک ابدال سے ایک خلق اس کے اخلاق میں سے حاصل کیا ہو اور اسے کسی نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ صبر علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں آپ نے قسم کیا اور کہا کہ جو شخص خضر کو دیکھے اسے تعجب کیا ہو بلکہ تعجب سے ہو کہ خضر اسکو دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جاوے اور حضرت خضر سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی دن میرے دل میں یہ خطرہ ہو کہ میرا کوئی اشد کا ولی ایسا نہیں رہا جسکو میں نہ جانتا ہوں اسی روز مجھ کو ایسا ولی ملا جو کہ پہلے سے میں اسکو نہ جانتا تھا اور حضرت ابو نریسہ سلمیٰ سے کہا کہ اگر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جو آپ کو ہوتا ہوا تھا اسکا حال ہے ارشاد فرمائیے آپ نے چیخ ماری اور فرمایا کہ تمہاری شان نمایان نہیں کہ تم اسکو جانو تو گون نے عرض کیا کہ خداے تعالیٰ کے باب میں جو سخت سے سخت مجاہدہ آپ نے اپنے نفس پر کیا ہو وہ کہہ دیجئے آپ نے فرمایا کہ تمکو اس سے واقف کرنا بھی اجازت نہیں انھوں نے عرض کیا کہ تو شریعت طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے یہی فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح ہے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا سے قریب رکھنا چاہا اسنے رکشی کی میں نے اسکو قسم دیدی کہ ایک برس نہ پانی پونے گا نہ خواب کا ذائقہ چکھو نہ کاپس نفس نے اسکو پورا کر دیا۔ اور سچی بن معاذ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو نریسہ کو نماز عشاء کے بعد ان کے بعض مشاہدات میں دیکھا کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھے ہیں کہ ٹھٹھے زمین پر رکھے پنچون کے تل تلوے اور اٹھ پان زمین سے اٹھانے ٹھٹھری کو سینے سے لگائے دونوں ہاتھیں کھلی ہوئی ذرا نہ جھپکتی تھیں جب صبح قریب ہوئی تو آپ نے ایک بڑا سجدہ کیا اور پھر بیٹھے اور خطاب باری میں عرض کیا کہ الہی کچھ لوگوں نے تجھ سے مانگا اور تو نے انکو اپنی پروردگار میں چلنا عنایت فرمایا وہ لوگ اسی پر راضی ہو گئے اور میں تجھ سے ان امور سے نہا مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے درخواست کی تو نے انکو زمین کا طے کرنا مرحمت کیا اور وہ آپ پر راضی ہوئے اور میں اس سے تجھ سے نہا مانگتا ہوں اور ایک قوم نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے انکو زمین نہ لانے دیدیے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے ان سے بھی نہا مانگتا ہوں یہاں تک کہ کچھ اور میں مقام کرات اولیا کے اپنے اپنی دعا میں شریک نہ کیے پھر جو میرے طرف التفات فرمایا اور دیکھا تو فرمایا کہ بھئی ہو میں عرض کیا کہ خادم حاضر و ارشاد فرمایا کہ تو یہاں کب سے ہو میں نے عرض کیا کہ کبھی میرے ہاں نہیں ہوں آپ چپ ہو رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ تجھ سے کچھ حال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جتنے سے حل کے مناسبت وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا سے ارشاد نے مجھ کو فلک اسفل میں داخل کیا اور ملکوت سفلی میں مجھ کو پھرایا اور زمینوں اور تحت الثریٰ کی سیر کرائی پھر فلک علوی میں داخل کیا اور آسمانوں میں مجھ کو پھرایا اور جنت سے لیکر عرش تک جو چیز آسمانوں میں تھیں سب مجھ کو دکھائیں پھر مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا جو چیزیں تو نے دیکھیں ان میں سے جو مانگے گا میں تجھ کو دے دوں گا میں نے عرض کیا کہ خداوند میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسکو میں چاہتا ہوں اور تجھ سے اسکو مانگوں فرمایا کہ تو میرا بندہ سچا ہو تو تھیک میرے ہی واسطے میری عبادت کرتا ہو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا اور یہ کروں گا بہت سی باتیں فرمائیں سچی بن معاذ نے کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات سے ہول آئی اور اس سے بھر گیا اور تعجب کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے خدا سے تم سے اسکی معرفت کا سوال کیوں کیا کیا تو اس شہنشاہ کا حکم تھا کہ مانگ کیا مانگتا ہو حضرت ابو نریسہ نے مجھ کو ایک چیخ ماری اور فرمایا چپ ہو مجھ کو اپنے نفس سے خدا سے تم پر غیرت آئی کہ اسکو سوال کروں اسکو نہ بولنے اسکی معرفت غیر کو مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی میرے ہاتھ پر بائیں ترانہ لپیٹا ہوا ہے عشق مست و نہر بدگمانی پڑا اور روایت ہے کہ ابو نریسہ سخی رہے کسی مرید پر نازان تھے اسکو اپنے پاس جکھ دیتے اور اسکی خدمت کرتے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا آیا اس روز اسکو ابو نریسہ نے فرمایا کہ ابو نریسہ سلمیٰ کی

انہر زمست کرے اسنے کہا کہ مجھ کو انکی حاجت نہیں جبکہ غرض بہت اصرار کیا تو مرید کو ایک چوٹ لگ گیا اور کہا کہ میں ابونیر کو کیا کر دینگا میں نے خدائے تعالیٰ کو
 دیکھا ہوا اسنے مجھ کو ابونیر کے دیکھنے سے بے پروا کر دیا تو تراب کہتے ہیں کہ جب تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول اٹھا کہ خدائے تعالیٰ
 کے دیکھنے پر ضرور ہوتا ہے اگر ابونیر کو ایک بار دیکھے گا تو خدائے تعالیٰ کو ستر بار دیکھے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہو گا وہ مرید بہت حیران ہوا اسنے کہا کہ یہ کیسے
 ہو سکتا ہے تو تراب نے کہا کہ تو خدائے تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابونیر کو تو خدائے تعالیٰ کے پاس دیکھ دیا
 کہ اسنے اپنے اسکی مقدار کے موافق ظہور ہو گا اسنے اس قول کا بھید معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو انکے پاس لے جاؤ تو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لگھا
 ہوا اسنے آخر میں لکھا ہے کہ ہم جا کر ایک پہلے پر کھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ ابونیر ہمیشہ بنے نکلیں کیونکہ وہ ان دنوں و راتوں کے جنگل میں رہا
 کرتے تھے اسی آغا میں حضرت ابونیر ایک پوچھنے والے نے اس جوان سے کہا کہ یہ میں ابونیر کی طرف دیکھ اسکا دیکھنا تھا کہ
 اسنے بچھاڑ کھائی پھر جو مہنے اسکو بلایا تو مردہ پایا ہم سب نے ملکر اسکو دفن کیا اور میں نے حضرت ابونیر سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی طرف دیکھنے سے
 شخص مر گیا آپنے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا مرید سچا تھا اور اسنے دل میں ایک بھید پوشیدہ تھا کہ اسکا وصف اسنے منکشف نہیں ہوا تھا جب اسنے مجھ کو
 دیکھا تو اسنے دل کا بھید کھل گیا اسکو تاب اسنے برداشت کی نہ تھی اسلیئے کہ وہ ضعیف مرید کے مقام میں تھا اسی سے مارا پڑا۔ اور جبکہ زانیہ و غیر ذیل
 ہوئے اور کشت و خون کیا اور مال غارت کیا حضرت سہل کے مرید انکے پاس جمع ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدائے تعالیٰ سے دعا
 کیجیے کہ انکو دفع کرے آپ چپ ہو رہے پھر فرمایا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ظالم مرید وہاں کرے تو کوئی ظالم زمین کے پر سے
 پر صبح تک زندہ نہ رہے ایک ہی رات میں سب کا خاتمہ ہو جاوے گا وہ بدو دعائیں کرتے بھونکتے پوچھتے کہ آپ نے فرمایا اسوجہ کہ جو پھر خدائے تعالیٰ کو
 اچھی نہیں معلوم ہوتی اسکو وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے پھر عدل کے قبول ہونے میں چنداں شائبہ نہ رہا کہ فرمایا کہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ
 سے درخواست کریں کہ قیامت برپا نہ کرے تو خدائے تعالیٰ اسکو بھی قائل کرے اور یہ باتیں بذات خود ممکن ہیں پس جس شخص کو انہیں سے کچھ بھی بہرہ نہ ہو
 اسکو چاہیے کہ انکی تصدیق اور ایمان سے تو خالی نہ ہو یعنی اسقدر کی تصدیق کرے کہ ممکن ہیں ایسے کہ قدرت خدا تعالیٰ کی وسیع اور اسکا فضل عام
 اور ملک اور ملکوت کے عجائب بہت ہیں اور خدائے تعالیٰ کے مقدرات کی کچھ انتہا نہیں اور اسکا فضل جو برگزیدہ بندہ پر کرنا ہی اسکی بھی کچھ حد نہیں
 اور اسی جہت سے حضرت ابونیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنی مناجات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنی روحانیت اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی سنی خلعت عنایت فرماوے تو اور اس سے زیادہ طلب کر ایسے کہ اسنے کچھ کمی نہیں ان مراتب سے صد ہا گنا زیادہ اسنے پاس موجود
 ہیں اگر تو کسی درجے پر مطمئن ہو جاوے گا تو اسی سے تیرا حجاب کر دیگا۔ اور یہ بلا انھیں لوگوں کے لیے ہو جو انکا ساحل رکھتا ہوا اسواسطے کہ وہ بڑے
 درجے کے لوگ ہیں۔ اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ مجھ کو مکاشفہ میں ایسا معلوم ہوا کہ چالیس حوریں ہوا میں دوڑتی ہیں اور نیر لیاں اور زور سونے
 اور چاندی اور جواہر کا چین چین بولتا ہوا اور انکے ساتھ ساتھ پھرتا ہوا میں نے انکو ایک نظر دیکھ لیا اسنے عرض میں چالیس ہزار کی سنرا مجھ کو ملی پھر بعد
 اسنے ایسی حوریں نظر آئیں کہ پیشتر کی حوروں سے حسن و جمال میں زیادہ تھیں اور مجھے کہا گیا انکی طرف دیکھو انکی کچھیں بند کر لیں اور سجدہ کیا اور عرض
 کیا کہ اے تجھے میں تیرے سوا سے پناہ مانگتا ہوں مجھ کو انکی حاجت نہیں اسلیئے کہ میں تیرے کرتار ہا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے انکو مٹا لیا
 پس میں کو چاہیے کہ اسطرح کے مکاشفات کا انکار نہ کرے اسوجہ سے کہ انکے پاس کو دیکھا کیوں نہیں ہوتا اور اگر یہی ہو کرے کہ ہر کوئی وہی بات

میں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و خوار کیے جاویں تو ذلت انکو معلوم بھی نہ ہو جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا جو بوقت کہ اسکا آقا سپر او سچا بیٹھتا ہو پس جب یہ کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم نہ کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا التفات ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جی میں اسکی بھی کم رتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے یعنی اپنے نفس کو سرف لتوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اسکی ذات کی صفت ہو جاوے تو ایسے دل سے توقع ہو کہ وہ ان خوشبوؤں کے مبادی کی لپٹ سونکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی روح سے بھی ہم محروم ہوں تو ہرگز نہیں چاہیے کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں انکے لیے ان کرات کے مکان کا ایمان نہ رکھیں کیونکہ اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ خدا تم کا ولی ہو تو تو بھلا اتنا تو ہو کہ اسکے اولیا سے محبت رکھتا ہو اور اپنا ایمان ہو شاید اسوجہ سے انکے زمرے میں شتر ہو کہ اگر مع ملن جب حدیث مشہور ہو اور مسکت اور ذلت کے زیادہ تر مفید ہونے کی یہ دلیل ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہو کہ آپ نے نبی اسرائیل سے پوچھا کہ گھنٹی کہاں جمتی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ مٹی میں آپ نے فرمایا کہ تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت بھی اسی دل میں جمتی ہے جو مثل مٹی کے ہوا سنی صنموں کو اس مصرع میں ادا کیا ہو مصرعہ خاک شو پیش زانکہ خاک شوی اور اللہ تعالیٰ ولایت طاہروں کے شروط ولایت کی جو تو کیلئے نفس کو ذلیل کرنے میں کمال درجے کی فروتنی اور خست پر پہونچا دیو یہاں تک کہ روایت ہو کہ ابن کربی جو حضرت جنید کے استاد تھے انکو ایک شخص نے دعوت کے لیے بلایا جب دروازے کے قریب پہونچے تو ہٹا دیا تھوڑی دیر جب چلے گئے تو پھر اس شخص نے بلایا پھر دروازے کے پاس سے ہٹا دیا اسطرح تین بار بلایا اور ہٹایا چھٹی دفعہ انکو گھر میں لے گیا اور کہا کہ میں نے آپ کی تواضع کے امتحان کیلئے یہ حرکت کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو میں برس سے ذلت پر عادی کر لیا ہو یہاں تک کہ اب بمنزلہ کتے کے ہو گیا ہو کہ اگر ہٹا دو تو ہٹ جاوے اور جب کسی طرف بڑی پھینکو تو چلا آوے پس تو اگر محبو بچا اس دفعہ ہٹا دیا اور بلاتا تو میں پھر چلا آتا۔ اور انھیں کا حال یہ بھی ہو کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلہ میں اتر اوروہاں نیک بختی میں انگشت نما ہوا میرا دل اس سے پریشان ہوا اسلیئے میں حرام میں گیا اور وہاں قصد عمدہ کپڑے کسی کے اٹھالیے اور انکو پہنکر انکے اوپر اپنی گڈری پہن لی اور باہر نکلا کہ بہتہ بہتہ چلنے لگا تو گون نے مجھ کو پکڑا اور میری گڈری تار کر دے کھجے لیلیے اور خوب حصول حبت سے میری خبر لی آئندہ کو میں حرام کا جو مشہور مہتاب میرا دل مطمئن ہوا اب تامل کرنا چاہیے کہ یہ لوگ نہ تو نفس کی سی ریاضت لیتے تھے تاکہ خداے تم انکو خلق کی طرف دیکھنے سے چھڑا دے اور رفتہ رفتہ اپنے نفس کی طرف بھی التفات نہ رہے اسواسطے کہ جو شخص اپنے نفس کی طرف التفات رکھتا ہو وہ خداے تم سے محبوب رہتا ہو اور اسکا شغل نفس ہی اسکے حق میں حجاب ہوتا ہو اسلیئے کہ خداے تم میں اور دل میں کوئی دور کا حجاب یا حائل نہیں بلکہ دونوں کی دوری ہی ہو کہ وہ غیر اللہ میں یا اپنے نفسوں کے ساتھ مشغول ہوں اور جسے زیادہ حجاب شغل نفس ہو اسلیئے منقول ہو کہ ایک خوبصورت شخص غلام الشان روئے اسبسطام میں کبھی حضرت ابو نریہ یسماعی کی مجلس سے جلا نہوتا ایک روز اسنے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں برس سے برابر روزه رکھتا ہوں کبھی افطار نہیں کرتا اور رات بھر جاگتا ہوں کبھی نہیں سوتا اگر باوجود اس ریاضت کے جو علم کہ آپ بیان فرماتے ہیں اس میں سے اپنے دل میں کچھ نہیں پاتا حالانکہ میں اسکی تصدیق کرتا ہوں اور اسکی محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو تن سو برس بالفرض روزه رکھیں اور راتوں کو جاگے گا اس علم میں سے ایک ذرہ نہاں کیا اسنے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہو کہ تو اپنے نفس کے باعث محبوب ہوا سنے عرض کیا کہ پھر اسکا کچھ علاج ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں علاج کیون نہیں اسنے

احادیث اسکے ساتھ جو جگہ ساغر غریب رکھے ۱۲ یہ حدیث کی ایک کڑی جلی ۱۲

تھکر کے لیے مجھ کو مخصوص کر دیا تو اسکے مقابل جنت میں نزدیکی مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور حضرت سری فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تم سے محبت کرتا ہو وہ عیش کرتا ہو اور جو دنیا کی طرف رغبت کرتا ہو وہ خفیف ہوتا ہو اور احمق وہ ہو جو صبح اور شام کئی چیز میں سعی کرتا ہو اور عاقل آدمی اپنے محبوب کا متلاشی رہتا ہو۔ اور حضرت رابعہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو محبت تو آپ کے ساتھ محبت ہو مگر خدا سے تم کی محبت نے مجھ کو مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ خدا سے تم سے راضی ہونا اور اس کی محبت کرنا اور حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ محبت دنیا کی محبت کرتا ہو نہ آخرت کی بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کو چاہتا ہو اور حضرت علی کا قول ہے کہ محبت لذت میں درہنشی اور عظیم میں حیرت کا نام ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت اس کا نام ہے کہ اپنے آپ سے نشان مٹا دے یہاں تک کہ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جس کا مائل محسوس سے اسی کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب سے دل خوشی اور بشارت کے ساتھ نزدیک ہو۔ اور خواص فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کا مٹانا اور سب صفات و حاجات کا جلا دینا ہو اور حضرت سہل سے جو محبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندہ کی طرف سے مراد سمجھ لی تو اس کو اپنے مشاہدے کے لیے پھیر دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت معاملہ چار مقاموں پر ہوتا ہے اول محبت دوم مہبت سوم جہاد و فہم و ران چاروں میں سے افضل تعظیم اور محبت ہیں اس لیے کہ یہ دونوں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہتے ہیں اور ان کے سوا اور چیزیں ان سے غلبہ ہو جاتی ہیں اور ہم میں جہاد کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو چاہتا ہو تو اس سے محبت کرتا ہو اور جب اس سے محبت کرتا ہو تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو اور جب توجہ کا مزا پاتا ہو تو دنیا کی طرف نظر خواہش سے نہیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف نظر کاہلی سے دیکھے اور وہ اپنے جسم سے تو دنیا میں ہو اور روح سے آخرت میں اور عبد اللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد عورت کو دیکھا کہ رو رو یہ کہ رہی تھی اور کسے چہرہ پر ہار ہی تھی بخدا کہ میں خدا سے شوق میں اور اس کی ملاقات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں یہاں تک کہ اگر موت کہتی ہو تو میں اس کو خیر الیٰتی راوی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھ کو اپنے عمل پر مطمئن ہو اسنے کہا کہ اطمینان تو نہیں مگر میں اس محبت رکھتی ہوں اور اس پر مجھ کو حسن ظن ہو تو کیا تم کو یہ خیال ہے کہ باوجود محبت کے وہ مجھ کو عذاب دیگا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر وحی بھیجی کہ جو لوگ مجھ سے روگردان ہیں اگر ان کو معلوم ہو جاوے کہ میں ان کا کیا منظر رہتا ہوں اور اس کے ساتھ نرمی برتاؤ ہوں اور ان کے گناہ چھوڑنے کا مشاق ہوں تو ان کو میری طرف انما شوق ہوگا کہ میں مجاؤں اور میری محبت ان کے چہرہ بند جلا ہو جاوے اور داؤد میری خواہش جب روگردانوں کے باب میں یہ کچھ ہے تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے باب میں یہ کہنا چاہیے کہ کسی ہوگی اے داؤد سب سے زیادہ محتاج میری طرف بندہ اس حال میں ہوتا ہو جب مجھ سے بے پروا ہو جاتا ہو اور زیادہ تر حیران ہے بندہ پر میں جب ہوتا ہوں جب مجھ سے روگردان ہو جاتا ہو اور زیادہ تر ہر سرگی میرے بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب نہ میری طرف رجوع کرتا ہو اور ابوالخالد صنفار کہتے ہیں کہ ایک نبی انبیاء میں سے کسی عابد سے ملے اور فرمایا کہ اے گروہ عابدان تم جس بات پر عمل کرتے ہو ہم اس پر نہیں کرتے تم تو خوف ورجا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت اور شوق پر اور حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا سے تم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد ذکر میرا کروں کے واسطے ہو اور جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہو اور دوزخ شقاوتوں کے لیے اور میں خود اپنے محبوبوں کے لیے ہوں اور حضرت آدم کو وحی ہوئی کہ جو شخص کسی حبیب سے محبت کرتا ہو اس کے قول کو سچا جانتا ہو اور جو شخص اپنے حبیب سے مانوس ہوتا ہے اس کے

فصل سے راضی ہوتا ہوا جو اس کی طرف شاق ہوتا ہو تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور خواہ جس اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ ہائے شوق اسکا جرم کچھ دیکھتا ہوں اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ حضرت یونسؑ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے اور اتنا کھڑے رہے کہ گہڑے ہو گئے اور نماز اتنی پڑھی کہ طاقت حرکت کی نہ رہی اور فرمایا کہ قسم ہوتی ہے عزت و جلال کی اگر مجھ میں اور تیرے درمیان میں کوئی آگ کا سمندر ہوتا تو مجھ کو تیرا شوق ہو کہ میں اس میں بھی گھس جاتا اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ صلعم سے آپکا طریق پوچھا آپ نے فرمایا کہ معرفت میرا اس لہلہا ہوا عقل میری دین کی اصل ہے اور محبت میری تباہی اور شوق میری سواری اور ذکر خدا میرا نیش اور اعتماد میرا خزانہ اور حزن میرا رفیق اور علم میرا ہتھیار اور صبر میری چادر اور رضا میری غنیمت اور عاجزی میرا فخر اور زہد میرا پیشہ اور یقین میری قوت اور صدق میرا سفارشی اور طاعت میرا حسب اور جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا ہے کہ پاک ہو وہ ذات جسے ارواح کو لشکر کے لشکر بنادے پس عارفین کی روحیں تو جلالی اور قدسی ہیں ایسا سطلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ مشتاق ہوئے اور مومنوں کی روحیں روحانی ہیں اسی جنت جنت کے شائق ہوئے اور غافلوں کی روحیں ہوائی ہیں وہ بہمین وجہ دنیا کے راغب ہوئے اور بعض مشائخ سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک شخص گندم گون لاغرتن کو جل لگام میں دیکھا کہ ایک پتھر سے دوسرے پر کو داتا تھا اور کہتا تھا ہر شوق و الفت نے مارا ہر حال بھینسا یا ٹھسے اور کیا ہو یہ حال؟ اور کہتے ہیں کہ شوق ایک آتش الہی ہے جسکو خدائے تم اپنے اولیاء کے دل میں روشن کرتا ہے یہاں تک کہ اسکے باعث تمام انکے دل کی چیریں مثل خواطر اور ارادت اور عواض و حاجات کے سب جل جاتی ہیں اب اسباب کو استغیر کر یہ تمام کیا جاتا ہے

ساتواں باب نیت اور اخلاص و صدق کے بیان میں

رباعی نیت پر مشروریت میں ہر موقوف عمل؛ اخلاص نہرا سہین تو ہو وہ نفل؛ نیت کی درستی بھی ہو اور ہو اخلاص؛ یہ صدق مگر نہ کبھی عقدہ حل؛ واضح ہو کہ اہل دل کو ایمان کی بصیرت اور نور قرآن سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ بدون علم و عمل کے شرف سعادت حاصل نہیں ہو سکتا اسلیئے آدمی سب تباہ کار ہیں بجز علم والوں کے اور عالم بھی سب ہلاک ہیں بجز عالموں کے اور عالم بھی سب لپیہ ہیں سوائے اخلاص والوں کے اور اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں غرض کہ عمل بدون نیت نری مشقت ہے اور نیت بدون اخلاص کے ریا اور مثل نفاق اور معصیت کے ہے اور اخلاص بدون صدق اور تحقیق کے ایک دھوکا سا ہے خواجہ خدا سے تو اس عمل کا حال حسین ارادہ خیر اللہ کا مخلوط ہو اس طرح ارشاد فرماتا ہے وقد متالی ما عملوا من کل فجعلناہ ہباءً منثوراً اور ہر کو معلوم نہیں کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو وہ اسکو درست کیسے کرے گا یا جو حقیقت اخلاص سے ناواقف ہو وہ کیسے اخلاص بجالاویگا اور جب صدق کے معنی بخا ہوتا ہے تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا۔ اسلیئے جو بندہ کہ عبادت الہی کیا چاہے اس پر اول یہ ضرور ہے کہ نیت کو سکھے تاکہ اسکی شناسائی ہو پھر حقیقت صدق و اخلاص کی سمجھ کر نیت کو عمل سے صحیح کرے کہ صدق و اخلاص ہی سبب بندے کی نجات اور اخلاص کا بہن اسلیئے ہم اسباب کو تو فیصلوں میں بیان کرتے ہیں ہر ایک فصل میں ان تینوں چیزوں میں سے ایک ایک لکھیں گے۔

فصل اول نیت کی فضیلت و حقیقت وغیرہ کے بیان میں مشتمل پانچ بیانوں پر پہلا بیان نیت کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُقُ الدِّینَ

حاشیہ: حاشیہ نے اسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول بیان کیا ہے جو کہ مجھ کو سند سنائی گئی ہے اور ہم پر بھی ان کے کا منہ جو کہ کچھ کچھ کر لیا اسکو خفا لائق اور اس سے ایک آگے جو کہ بیکار ہے میں اپنے رب کو صبح اور شام پڑھتا ہے اسکا نسخہ ۱۲

اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ خداے تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کیا اور تیرے حسن نیت کا مشکور ہوا اور تجھ کو وہی ثواب دیا کہ بالفرض اس قدر کھانا ہوتا اور تو اس کو بانٹ دیتا اور یہ بہت سی احادیث میں آیا ہو کہ من ہم بحسنہ ولم یملأ کنت لہ حسنۃ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ جس شخص کی نیت دنیا ہو اس قدر تم اس کا اخلاص اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہو اور وہ ایسے وقت میں دنیا سے مفارقت کرتا ہو کہ زیادہ رغبت دنیا کی اس کو ہوتی ہو اور جسکی نیت آخرت ہوتی ہو اس قدر تم اسکی غنا اسکے دلیلیں کر دیتا ہو اور اس کا سامان اس پر جمع کر دیتا ہو اور وہ دنیا میں زیادہ تر ہو کر اٹھتا ہو اور حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر کیا جبکہ خف یعنی زمین میں ہنسنے لگے ایک لشکر کے ساتھ تھا اور حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حشر ان کی نیقونیر ہوگا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے انما یقتل المقتولون علی النیات اولیاء حدیث میں ہے کہ جب دو صفیں ملتی ہیں تو فرشتے اتر کر خلق کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا کے واسطے لڑتا ہو اور فلاں حمیت کے لیے اور فلاں تعصب کی واسطے خبردار کہ کسی کو یہ نہ کہو کہ خدا کی راہ میں شہید ہوا جو شخص کلاس عرض سے لڑے کہ خداے تعالیٰ کا بول بالا ہو وہ خدا کی راہ میں ہے اور حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا سمعت کل عبد علی امامت علیہ اور احف بن قیس ابی بکرہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا التقی المسلمان بسیفیہما فاقا تل والمقتول فی النار لوگون نے عرض کیا ایک تو قاتل ہونے کی حبت سے جاوے گا مقتول کا کیا باعث ہو آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ اسنے دوسرے کے مارنے کا ارادہ کیا تھا اور حدیث ابی ہریرہ میں ہے کہ جو شخص کسی عورت سے کسی قدر ہر پہ نکاح کرے اور نیت اسکے ادا کی نہ کھتا ہو تو وہ زانی ہو اور جو شخص کچھ قرض لے اور اسکے دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خداے تعالیٰ کو اسطے خوشبو لگا دیکھا تو قیامت کے دن ایسے حال میں آویگا کہ اسکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگا دیکھا تو قیامت کے دن آویگا اور اسکی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی اور آثار نیت کے فضائل میں یہ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ سب اعمال میں افضل وہ ہے جو خداے تعالیٰ نے فرض کیا ہو اور چنانچہ ان اشیا سے جو خداے تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور بدستی نیت کی ان امور میں ہے جو خداے تعالیٰ کے پاس ہیں اور سالم بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد اللہؓ نے فرمایا کہ لکھا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کے واسطے نیت کی مقدار پر ہوتی ہے جسکی نیت کامل ہوگی اسکے لیے خداے تعالیٰ کی مدد بھی پوری ہوگی اور اگر نیت میں نقصان ہوگا تو مدد بھی اس قدر ناقص ہوگی اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ اکثر کام چھوٹے ہوتے ہیں انکو نیت طبراک و تعالیٰ ہو اور اکثر کام بڑے ہوتے ہیں نیت انکو چھوٹا کر دیتی ہو اور حضرت داؤدؑ طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکو کار کہ اسکی نیت تقویٰ کی ہوتی ہو اگر اسکے تمام اعضاء دنیا میں متعلق ہو جاوے تھے تو اسکی نیت کسی رضا اسکو نیک نیت کی طرف نہ لگتی اور جابل کا حال اسکے خلاف ہو اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ نیت کو اسطرح سیکھا کرتے تھے جیسے تم عمل کو سیکھتے ہو اور بعض علما کا قول ہے کہ عمل سے پیشتر نیت عمل کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک خیر کی نیت کرو گے جب تک خیر میں رہو گے اور کوئی طالب علم کے پاس پھر آکر تا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو ایسا عمل بتا دے کہ اسکے باعث میں ہمیشہ خداے تعالیٰ کے واسطے اجر جو شخص تصدق کرے کسی نیکی کا اور اسکو کیا ہو اسکے لیے ایک نیکی لکھی جاوے گی ۱۲ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو

کیا ہو میں نے فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ خداے تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کیا اور تیرے حسن نیت کا مشکور ہوا اور تجھ کو وہی ثواب دیا کہ بالفرض اس قدر کھانا ہوتا اور تو اس کو بانٹ دیتا اور یہ بہت سی احادیث میں آیا ہو کہ من ہم بحسنہ ولم یملأ کنت لہ حسنۃ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ جس شخص کی نیت دنیا ہو اس قدر تم اس کا اخلاص اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہو اور وہ ایسے وقت میں دنیا سے مفارقت کرتا ہو کہ زیادہ رغبت دنیا کی اس کو ہوتی ہو اور جسکی نیت آخرت ہوتی ہو اس قدر تم اسکی غنا اسکے دلیلیں کر دیتا ہو اور اس کا سامان اس پر جمع کر دیتا ہو اور وہ دنیا میں زیادہ تر ہو کر اٹھتا ہو اور حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حشر ان کی نیقونیر ہوگا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اعمال میں افضل وہ ہے جو خداے تعالیٰ نے فرض کیا ہو اور چنانچہ ان اشیا سے جو خداے تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور بدستی نیت کی ان امور میں ہے جو خداے تعالیٰ کے پاس ہیں اور سالم بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد اللہؓ نے فرمایا کہ لکھا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کے واسطے نیت کی مقدار پر ہوتی ہے جسکی نیت کامل ہوگی اسکے لیے خداے تعالیٰ کی مدد بھی پوری ہوگی اور اگر نیت میں نقصان ہوگا تو مدد بھی اس قدر ناقص ہوگی اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ اکثر کام چھوٹے ہوتے ہیں انکو نیت طبراک و تعالیٰ ہو اور اکثر کام بڑے ہوتے ہیں نیت انکو چھوٹا کر دیتی ہو اور حضرت داؤدؑ طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکو کار کہ اسکی نیت تقویٰ کی ہوتی ہو اگر اسکے تمام اعضاء دنیا میں متعلق ہو جاوے تھے تو اسکی نیت کسی رضا اسکو نیک نیت کی طرف نہ لگتی اور جابل کا حال اسکے خلاف ہو اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ نیت کو اسطرح سیکھا کرتے تھے جیسے تم عمل کو سیکھتے ہو اور بعض علما کا قول ہے کہ عمل سے پیشتر نیت عمل کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک خیر کی نیت کرو گے جب تک خیر میں رہو گے اور کوئی طالب علم کے پاس پھر آکر تا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو ایسا عمل بتا دے کہ اسکے باعث میں ہمیشہ خداے تعالیٰ کے واسطے اجر جو شخص تصدق کرے کسی نیکی کا اور اسکو کیا ہو اسکے لیے ایک نیکی لکھی جاوے گی ۱۲ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو

عامل ہوں اسلیئے کہ یہ مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ٹھیکہ کوئی گھڑی رات اور دن میں ایسی گزرے جس میں میں خدا کی واسطے عمل کرتا ہوں اسکو ملے
کہا کہ تیرا مطلب تجھ کو حاصل ہو حقد ہو سکے خیر کیا کر اور جب عمل خیر سے تھکے یا اسکو چھوڑے تو دوسرے اسکے کرنے کا قصد کر اسلیئے کہ جو عمل خیر کا
قصد کرتا ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہو کہ گویا خیر کرتا ہو۔ اور بعض کا بر سلف کا قول ہو کہ خدا تیرا مال کی نعمت تیرے شمار سے زیادہ ہو اور تمہارا گناہ تمہاری ذلت
سے پوشیدہ تر ہیں لیکن اگر صبح اور شام کو توبہ کر لیا کرو تو بیچ کے گناہ بخش دیے جاویں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فردہ جو اس
آٹھ کو جو سووے اور قصد معصیت نہ کرے اور بگناہی پر جاگے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو لوگ انبی نیت کی مقدار پر لکھا
جاوے گا اور حضرت فضیل بن عیاض جب یہ آیت پڑھتے و تلبسوا لکم حتی تعلموا الجاہد بینکم و الصابرین و نبوا اخبارکم روئے اور اسکو کر پڑھتے
اور کہتے کہ آئی اگر تو ہمارا امتحان کر لیا تو ہم کو فصاحت اور رسوا کر لیا اور حضرت حن بصری فرماتے ہیں کہ شیعوں ہی کے باعث جنتی جنت میں نہیں
رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تورت میں لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ ٹھوڑا بھی بہت
ہو اور جس سے میرا غیر ارادہ کیا گیا ہو گا وہ بہت بھی ٹھوڑا ہو اور ہلال بن سعید کہتے ہیں کہ بندہ مؤمن کا سا قول کہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسکو اور اسکے
قول کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اسکے عمل کو نہ دیکھے پس اگر عمل کرتا ہو تو اسکے ورع کو دیکھتا ہو اور اگر ورع بھی کرتا ہو تو یہ دیکھتا ہو کہ اسکی نیت کیا
ہے اگر نیت درست ہوئی تو اسکے سب کام درست ہونگے حاصل یہ کہ اعمال کی بنائیتیں ہیں عمل اپنے خیر ہونے میں نیت کا محتاج اور نیت خود
اپنے آپ خیر ہو گو کسی مانع کی جہت سے عمل ہو سکے و و حیران نیت کی حقیقت کا جاننا چاہیے کہ نیت اور ارادہ اور قصد الفاظ مراد
ہیں جو ایک معنی کے واسطے آتے ہیں اور وہ دل کی ایک حالت اور صفت ہو کہ علم و عمل کے بیچ میں ہوتی ہو علم تو اس سے پہلے آتا ہے اور اس
کہ اصل اور شرط اس حالت کی علم ہی ہوتا ہو اور عمل اسکے بعد ہوتا ہو بدین نظر کہ اس حالت کا ثمرہ اور فرع ہو کہ یہ ظاہر ہو کہ ہر ایک کام یعنی ہر ایک
حرکت اور سکون اختیار میں چیزوں سے دور ہونا ہے علم اور ارادہ اور قدرت اسلیئے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اسکا ارادہ نہیں کرتا پس اسکا
جاننا ضروری ہوا اور کام نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہیں کرتا تو عمل کے لیے ارادے کا ہونا ضروری ہوا اور ارادے کے معنی یہ ہیں کہ دل کا برائیت ہونا
ایسی چیز کی طرف جو اسکے غندیے میں اسکے مقصود کے موافق ہو خواہ اسوقت ہو یا انجام کو اور چونکہ انسان کی مشیت اس طرح کی ہے کہ بعض امور
اسکے موافق اور اسکی غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور بعض مخالفت و ضرور ہو کہ اسکو احتیاج مناسب و موافق چیز کی انہی طرف مٹھنے کی اور سب
چیز کو اپنے نفس سے علیحدہ کرنے کی ٹہری اسلیئے اس بات کی حاجت ہوئی کہ مضر اور مفید چیزوں کو جانے اور پہچانے تاکہ مفید کو حاصل کرے اور مضر
بھاگے مثلاً جو شخص غذا کو نہیں دیکھتا اور نہیں پہچانتا تو ممکن نہیں کہ غذا کھاوے اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا
اسلیئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت کو پیدا کیا اور اگلے لیے اسباب بنائے یعنی حواس ظاہری اور باطنی اور ان سے ہماری غرض نہیں بھر اگر
غذا کو دیکھا اور جانا کہ یہ موافق ہو تب بھی کھانے کے لیے یہ امر کافی نہیں جب تک کہ آدمی میں میل و رغبت و خواہش غذا پر نہ لگتی نہ کر نیوالی
نہو دیکھو مریض غذا دیکھتا بھی ہو اور جانتا ہو کہ یہ موافق ہو مگر رغبت کے نہونے اور قوت محرم کے جاتے رہنے سے اسکو کھانا نہیں آسکے
لے اللہ تعالیٰ نے میل و رغبت و ارادہ پیدا کیا ہو و مراد ہماری اس سے یہی ہو کہ نفس میں ایک اشتیاق اور دلیں توجہ رکھ دی بھر پر رغبت
اور ارادہ بھی کافی نہیں چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ اپنا بیج آدمی کھانا دیکھتا بھی اور اسکا تامل کرنا بھی چاہتا ہو مگر اپنے پانچ ہونے کی جہت سے

حالت اور اندیشہ ہو کہ چاہتا ہو مگر اپنے پانچ ہونے کی جہت سے

نہیں کھا سکتا پس اس وقت کے دفع کے لیے قدرت اور اعضائے متحرک پیدا کیے جسے تناول کامل ہو پس عضو بیرون قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت ارادہ کی منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت خواہ ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی اس بات کا اولین اعتقاد بختم ہو جاوے کہ وہ شے ہمارے موافق ہو تو جب معرفت مصمم ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز مرضی کے موافق ہے اور اسکا کرنا ضرور ہے اور کوئی مدسرا مانع بھی نہ ہو تو ارادہ اٹھتا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہے اور جب ارادہ اٹھتا ہے تو قدرت اعضا کی حرکت دینے کو تیار ہو جاتی ہے حاصل یہ کہ قدرت ارادہ کی تابع ہے اور ارادہ حکم اعتقاد کا خادم ہے تو نیت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوئی کہ وہ ایک صفت متوسط اعتقاد اور قدرت کے درمیان میں ہو یعنی ارادہ اور نفس کا ابھرتا رغبت اور میل کے حکم سے ایسی چیز کہ طرف جو اسکی غرض کے موافق حال میں یا کمال میں ہو پس اول محرک تو غرض مطلوب ہوتی ہے اور باعث اسی کو کہتے ہیں اور یہی غرض ابھارنے والی نیت کیا ہوا مقصد ہے اور ابھارنا مقصد اور نیت ہے اور قدرت کا اٹھنا پانوں وغیرہ کو بلانا عمل ہے مگر اگر انجانہ برباد کیجئے تو قدرت کا عمل کے لیے کبھی ایک ہی باعث سے ہوتا ہے اور کبھی دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان دو میں بھی کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر واحد قدرت کے برباد کیجئے کہ نہ پر قادر ہوتا ہے اور کبھی قاصر کہ بیرون اجتماع دوسرے باعث کے کافی نہیں ہوتا اور کبھی ایک کافی تو ہوتا ہے مگر دوسرا باعث اسکا معاون و مددگار ہو جاتا ہے گو اکیلا خود مستقل نہیں ہوتا تو اسی لیے ان چاروں اقسام کے لیے جدا جدا نام اور مثالیں ہونی چاہئیں پہلی قسم یہ ہے کہ باعث صرف ایک ہی ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی درندہ حملہ کرے تو جیسے ہی وہ اسکو دیکھتا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا اس صورت میں اسکا محرک بچ بھاگنے کی غرض کے اور کوئی نہیں اس لیے کہ جب سنے و زدے کو دیکھا اور اسکو اپنے نفس کے لیے مضر جانا اس وقت اسکا نفس بھاگنے پر راغب ہوا اور اسی رغبت کے بموجب قدرت بھی کام کرنے لگی ایسی صورت میں ہی کہا جاتا ہے کہ نیت اس شخص کی درندے سے بھاگنے ہی کی ہو ٹھٹھے ہوئے اور کچھ مطلب نہیں ایسی نیت کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مقتضا کے موافق عمل کرنے کو اخلاص کہتے ہیں یعنی اگر لمبا غرض باعث کے دیکھا جاوے تو اس عمل کو اخلاص کہنا چاہیے جسکے معنی یہ ہیں کہ بغیر کسی مشارکت اور خلط سے خالص ہو دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کے لیے دو باعث جمع ہوں اور ان میں سے ہر ایک تنہا بھی قدرت کے محرک ہو نیکی کے لیے مستقل ہوا اسکی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ آدمی ملکہ ایک بھاری پوچھ اتنے زور سے اٹھاوین کہ اگر تنہا یہی اتنا زور ہوتا تو کافی تھا اور ہماری غرض کے بموجب یہ مثال ہے کہ آدمی سے اسکا کوئی فقیر رشتہ دار کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اسکو پورا کر دے اور اسکے فقر اور قربت دونوں کا لحاظ کرے اور اس بات کو جانے کہ اگر یہ فقیر نہ ہوتا تب بھی میں صرف قربت کے باعث اسکی حاجت پوری کر دیتا یا قربت نہ ہوتی تو فقر ہی کی وجہ سے حاجت دانی کرتا اور اولین اس بات کا اپنے نفس سے یقین ہو کہ اگر کوئی رشتہ دار غنی درخواست کرے تو اسکی قضاے حاجت میں رغبت کر لیا کوئی فقیر جنبی سوال کرے تب بھی راغب ہو گا۔ اسبطر جس شخص کو طبیب حکم ترک غذا کا دیا ہو اور اسی اثنا میں عرفہ کا دن آ جاوے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانے کہ اگر عرفہ نہ ہوتا تو پرہیز کی وجہ سے غذا ترک کر دیتا اور پرہیز نہ ہوتا تو اب کی خاطر کھانا نہ کھاتا اور اب دونوں جمع ہو گئے اور اسنے عمل کیا اور دوسرا باعث پہلے باعث کا رفیق ہوا تو اس دوسرے باعث کا نام ہم رفیق کہتے ہیں یعنی دونوں باعث ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور یہی قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے تنہائی کی صورت میں کوئی بھی کافی نہ ہو مگر

حکم اول میں ہے کہ قدرت کا ارادہ کرنا یا بھارنا دونوں کے لیے اسی کا نام عمل ہے

و دونوں ملکر باعث حرکت قدرت کے ہوئے ہوں محسوسات میں اسکی مثال یہ ہو کہ دو کمزور ملکر کسی چیز کو اٹھا دیں کہ جدا جدا ان سے نہ اٹھ سکتی ہو اور ہمارے مطلب کی مثال یہ ہو کہ کسی آدمی کا رشتہ دار غنی اسکے پاس دے اور ایک روپیہ مانگے تو اسکو نہ دے اور اجنبی فقیر آکر مانگے تو اسکو بھی نہ دے لیکن اگر قریب مفلس مانگے تو اسے تو اسکو دے اس صورت میں اسکے ارادے کا باعث دونوں باعثوں یعنی قرابت اور فقر کے ملنے سے ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب کے لیے اور دنیا کی غرض سے صدقہ دیوے اور ایسی طرح ہو کہ اگر صرف قصد ثواب ہی ہوتا اور مسائل تنہائی میں ملتا تو دینے پر آمادہ نہوتا یہ صرف غرض تنہائی اور مانگنے والا ایسا فاسق ہوتا کہ اسکے دینے میں ثواب نہ تو نہ دیتا اور جب دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو ملکہ و کلو حرکت دی اس قسم کے باعث کا نام ہم شریک رکھتے ہیں اور جو چھٹی قسم یہ ہو کہ دونوں باعثوں میں سے ایک تو ایسا ہو کہ اگر تنہا ہو تو کارگر ہو جادے اور دوسرا ایسا ہو مگر جب پہلے کے ساتھ ملتا ہو تو کچھ نہ کچھ مدد اور سہولت کر دیتا ہو اسکی مثال محسوس چیز و زمین یہ ہو کہ کوئی شخص نہ مرد دست کچھ دیکھ اٹھاتا ہو اور اسکو کوئی کمزور بھی سہارا دے ہر چند قوی آدمی خود اسکو اٹھا سکتا تھا اور ضعیف سے ممکن نہ تھا کہ اٹھا سکے مگر تاہم کچھ آسانی اٹھانے میں ہو جاتی ہو اور بیماری مراد کے موافق یہ مثال ہو کہ مثلاً کوئی شخص کسی وظیفہ یا صدقہ کا عادی ہو اور اتفاق سے وہ وظیفہ یا صدقہ کی وقت کچھ لوگ آگئے تو انکے دیکھنے کے باعث اسپردہ عمل آسان ہو گیا اور اپنے نفس سے اسباب کو جانتا ہو کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی اپنے عمل سے سستی نہ کرتا اور اگر طاعت کا خیال نہ ہوتا تو صرف یہ ایسی نہ تھی جس سے وہ عمل میں زبردستی پس سہل کی نیت میں کس قدر احتیاط ہو جاتا ہو ایسی قسم کے باعث کو معین کہتے ہیں حال یہ کہ دوسرا باعث یا رفیق ہوتا ہو یا شریک یا ملین اور ان سب کا ہم خلاص کی فصل میں لکھ چکے یہاں مقصود نیت کے اقسام کے بیان سے ہوا سو اسلئے کہ عمل تابع نیت کا ہوتا ہو اور اسی سے حکم حال کیا جاتا ہو اسلئے ارشاد ہوا ہو انما الاعمال بالنیات اور ظاہر ہو کہ تابع کا خود کچھ حکم نہیں ہوتا ہو حکم تابع ہی کا رکھتا ہو پس اس بیان میں حدیث کے کچھ بیان ہوئے ہیں انکو من خیر من عملہ یعنی ایماندار کی نیت اسکے عمل سے بہتر ہو حدیث میں جو وارد ہوئی اسکی کیا وجہ ہو اور اس سے کیا مراد ہو بعض شخصوں کو یہ خیال ہو کہ نیت کی ترجیح کا باعث یہ ہو کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہو سو خدا تعالیٰ کے سپرد کوئی واقعہ نہیں ہوتا اور عمل ظاہر ہو اور پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہو اسلئے نیت کو بھی ترجیح ہو پس ہر چند اتنی بات درست ہو کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت ہوا کرتی ہو مگر وہ بیان مراد نہیں اسلئے کہ اس سے یہ لازم آتا ہو کہ اگر آدمی نیت کرے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر اپنے دل سے کرے یا مسلمانوں کے کام میں فکر کرے تو نیت فکر کی خود تفکر سے بہتر ہو اور کبھی یہ بیان ہوتا ہو کہ ترجیح نیت کی یہ وجہ ہو کہ نیت تو انجام عمل تک رہتی ہو اور اعمال میں دوام نہیں ہوتا اور یہ بھی ضعیف ہوا اسلئے کہ اس سے یہ لازم آتا ہو کہ عمل کثیر عمل قلیل کی نسبت کہ بہتر ہو علاوہ ازیں یہ ضرور نہیں کہ نیت کو دوام ہو اگرے اسلئے کہ نیت اعمال نماز کی کبھی صرف چند لمحوں کے لحاظ سے ہوتا کرتی ہو اور اعمال دیر تک رہا کرتے ہیں اور عموم حدیث سے یہ پایا جاتا ہو کہ نیت کو عمل پر ترجیح ہو اور بعضے یہ تقریر کرتے ہیں کہ اسکے معنی میں اگر نیت صرف ہو تو وہ محض عمل بدون نیت سے بہتر ہو ہر چند یہ تو ہو کہ عمل بدون نیت اچھی ہو مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی اسلئے کہ عمل بدون نیت با غفلت کے ساتھ میں کچھ بھی خیر نہیں اور نیت اگر عمل سے تنہا ہو تو وہ بالکل خیر ہو اور ترجیح انھیں اشیاء میں ہونی چاہیے جو عمل خیر میں مشترک ہوں بلکہ مراد یہ ہو کہ جو طاعت کہ نیت و عمل سے مرکب ہو اور نیت بھی من جملہ خیرات ہو اور عمل بھی تو ساری طاعت ہیں نیت و نیت و عمل کے بہتر ہو یعنی نیت اور عمل ہر چند دونوں مقصود ہیں تاہم نیت کی تاثیر رکھتے ہیں مگر نیت کی تاثیر عمل کی نسبت کہ بہت ہوتی ہو پس حدیث مذکور کے معنی یہ ہو کہ نیت و عمل

۱۷۱ سال تینوں ہی سے ہیں ان میں ایک گزری اور ایک عام حرم طہارتی ہے اور ایک محل ان میں سے ایک ضعیف ہے

انکی مخلصہ اسکی طاعت کے اس عمل سے بہتر ہو جو وہ بھی مخلصہ اسکی طاعت کے ہوا اور غرض یہ ہو کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہو اور عمل میں بھی اس واسطے کہ دونوں عمل ہی ہیں مگر بہتری نیت ہی کو ہو یہ تو معنی اس حدیث کے ہوے اب باقی رہا یہ کہ عمل سے اسکے بہتر اور افضل ہو نہ کیا کیا سبب تو اسکو وہی سمجھنا جو دین کے مقصود اور اسکے طریق کو سمجھنا ہو اور جاننا ہو کہ طریق کی تاثیر مقصود کے پہچاننے میں کس طرح ہوتی ہو اور بعض اشدوں کو بعض پر تمییز کرے تاکہ معلوم ہووے کہ مقصود کے لحاظ سے فلاں نے اثر کو فضیلت ہے مثلاً جو شخص کھائے کہ روٹی میوے کی نسبت کہ بہتر ہو تو اسکی مراد یہ ہو کہ روٹی بلحاظ مقصود کے یعنی قوت اور غذا ہونے کے بہتر ہو اور اس بات کو وہی سمجھنا جو یہ سمجھے کہ غذا کسی مطلب خاص کیلئے ہو جسکو صحت اور بقا کہتے ہیں اور غذائیں تاثیرات مختلف اسباب میں رکھتی ہیں اور انکی تاثیرات کو بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرے معلوم کرے کہ اصل مقصود کس میں زیادہ ہو اور طاعت پر جو غور کیا جاتا ہو تو یہ بھی دلون کی غذائیں ہیں اور ان سے مقصود دلون کی شفا اور بقا اور آخرت میں سلامت رہنا اور سعادت اخروی سے بہرہ درہونا اور خدا سے قلم کے دیدار سے لذت پانی جو غرض کہ مقصود لذت سعادت یہ تھا اور نہ یہ فقط اور اس سعادت لذت یا یہی ہو گا جو خدا سے قلم کا عارف اور عجب ہو کر مرے اور اس سے محبت وہی کر لگا جو اسکو جانیکا اور اس سے انرا سیکو ہو گا جو زیادہ تر اسکا ذکر کرے پس انس دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہو اور معرفت دوام فکر سے اور محبت معرفت کی تابع ہوتی ہو اور قلب و ام و ذکر اور فکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ دنیاوی شغلوں سے فارغ ہو اور اشغال دنیاوی سے فراغت جب ہوتی ہو جبکہ دل سے دنیا کے شہوات علیحدہ ہو جاوے یہاں تک کہ خیر کی طرف مائل در در غلبہ ہو جاوے اور شر سے نفرت اور بغض کرے اور خیر اور طاعات کی طرف میل سوقت پیدا ہوتا ہو کہ جان لیوے کے سعادت و خردی انھیں چیزوں سے وابستہ ہو جیسے کہ عاقل فساد اور پھینچنے کی طرف جب مائل ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ میری سلامتی میں ہے اور جب میل معرفت حاصل ہو جاتا ہو تو وہ عمل سے قوی ہو جاتا ہو یعنی اگر مقتضائے میل کے موجب عمل پر موافقت کجاتی ہو تو عمل کو تقویت ہو جاتی ہو اسلیئے کہ موافقت ایسے اعمال سے کرنی قائم مقام غذا اور قوت کے صفات قلبی کے لیے ہو کر تھی جو جس سے صفت قلبی زور پکڑ جاتی ہو اور خوب جم جاتی ہو مثلاً جو شخص طلب علم یا ریاضت کی طرف مائل ہو تو شروع میں اسکا میل ضعیف ہوتا ہو مگر جب مقتضائے میل کے بموجب علم میں مشغول ہوتا ہو خواہ حصول ریاضت کیلئے تدریجاً ایمان میں لاتا ہو تو وہ میل راسخ ہو جاتا ہو حتیٰ کہ اس کے علیحدہ ہونا اسکو مشکل ٹھہر جاتا ہو اور اگر میل کے خلاف کرتا ہو تو اسکو ضعف ہوتا جاتا ہو اور اگر کرتا ہو رہتا ہو یا جو شخص کہ کسی خوبصورت کو دیکھتا ہو تو اسکو رغبت کچھ ضعیف ہوتی ہو پھر اگر اس کے مقتضائے بموجب ہمیشہ پاس بیٹھتا اور دیکھتا اور ہم کلام ہوتا اور ملنا اختیار کرے تو وہی رغبت اتنی قوی ہو جاوے گی کہ انجام کو کام اپنے اختیار سے نکلا دیکھا اور علیحدہ نہیں ہو سکیگا لیکن ابتداء ہی میں اگر نفس کو علیحدہ رکھ دیکھا اور مقتضائے میل کے بموجب عمل نہ کرے گا تو یہ ایسا ہو گا کہ گویا میل کی غذا موقوف کر دی تو بجز اسکے کہ وہ میل ضعیف اور شکستہ ہو کر رغبت و نابود ہو جاوے اور کیا ہو گا اس طرح سبب صفت کا حال ہو۔ اور خیرات اور طاعات سبب سبب اسلیئے ہیں کہ ان سے آخرت مطلوب ہوتی ہو اور شر و رستگ سبب دنیا مراد ہوتی ہو اور نفس کا میل خیرات اور خردی کی طرف اور اسکا پھرنادنیوی خیرات بھی دلوں کو ذکر اور فکر کیلئے فارغ کر دیتا ہو اور یہ نیت جب ہوتا ہو جبکہ اعمال طاعات پر موافقت ہو اور جوارح سے معاصی کا ترک لازم کر لیا جاتا ہو اسلیئے کہ اعضا سے ظاہری اور دلی میں ایک علاقہ ہو جس سے کہ ایک کا اثر دوسرے پر ہو نیت ہو مثلاً اگر کسی عضو میں زخم لگتا ہو تو اس دلیں درد ہوتا ہو اور دل جب کسی عضو پر زخم لگتا ہو تو اسکی طرف غور ہوتا ہو اور اعضا پر اسکا اثر ظاہر ہوتا ہو کہ کہیں بدن کا ہوتا ہو کہیں رنگ بد لگتا ہے

سکھتے ہیں تو خداے تعالیٰ کی راہ کے راہزن ہیں اور ہر ایک اپنے شہر میں دجال کا نائب بن کر دنیا پر جھگڑتا ہی اور ہوا سے نفسانی کا اتباع کرتا ہی اور تقویٰ سے دور رہتا ہی لوگوں کو اسکے دیکھنے سے خداے تعالیٰ کی نافرمانیوں کی حثات ہوتی ہی پر ہی علم اس شخص سے دوسرے کسی اسی جیسے کو بچاتا ہی وہ بھی اول استاد کے قدم قدم چلتا ہی اسلئے یہ علم مسلسل ہونا چاہتا ہی اور سب سطح کے عالم اس علم کو وسیلہ نہ کرتے ہیں اور ان سب کا دال اس ہی علم اول پر رہتا ہی جسے باوجود نیت فاسد شاگرد کے اسکو علم پڑھایا اور آکھوں اسکے اقسام معصیت اقوال اور افعال اور کھاتے پینے مسکن وغیرہ میں دیکھ لیے اور اسکی تعلیم موقوف نہ کی اسلئے اسکا شمار شرک کے جہان میں ہزار و ہزار برس تک چلیے رہتے ہیں اور اچھا وہی ہو جو مرے اور اسکے ساتھ اسکے گناہوں کا بھی خاتمہ ہو جاوے۔ پھر تعجب یہ ہو کہ ایسے عالم حثالت سے یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات میں نے تو علم دین کے پھیلانے کی نیت کی ہی اگر سیکھنے والا اسکو فساد میں استعمال کر لگا تو قصور اسکا ہو نہ میرا میری نیت تو یہی تھی کہ وہ اس سے امور خیر پر مدد لے اسکے اس قول کا انتشار یا ست کی محبت اور مخدوم بننا اور زیادتی علم کا تکبر ہی اور شیطان بواستطاعت راست کی محبت کے اس پر یہ امور مشتبہ کر دیتا ہی مگر ہم کو نہیں معلوم کہ وہ شخص سب بات کا جواب کیا دیکھا کہ ایک شخص نے راہزن کو تلوار پہنے کر دی اور اسکو گھوڑا اور دوسرے کو ازیم تیار کر دیے جسے وہ اپنے مقصود پر مدد لے اور پھر یہ کہتا ہی کہ میں نے نیت سخاوت اور دینے کی کر لی ہے جو اقدار تو کے عمدہ اخلاق میں سے ہی اور میری یہ نیت ہی کہ وہ شخص اس تلوار و سامان سے خدا کی راہ میں لڑے اور غازی کو یہ سامان دینا ظاہر ہو کہ بڑے ثواب کی بات ہو اب اگر وہ خود اسکو راہزنی میں صرف کرے تو میں کیا کروں وہ خود گناہگار ہو گا حالانکہ سب تھا کا اتفاق ہی کہ راہزن کو اسباب راہزنی سے مدد ہو سچائی حرام ہی باوجودیکہ سخاوت سب اخلاق میں سے محبوب ہی اور اسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے تین سوا اخلاق ہیں جو کوئی ان میں سے ایک سے بھی اسکی طرف تقرب کرتا ہی وہ جنت میں داخل ہوتا ہی اور ان سب میں محبوب خدا کو سخاوت جو پس کیا وجہ کہ اس سخاوت کو حرام کر دیا اور راہزن کے قریب حال کو دیکھنا واجب فرما دیا پس جبکہ اسکی عادت ظاہر ہو گئی کہ وہ ہتھیار سے شرکے اوپر راہ لیتا ہی تو اس سے ہتھیار و نکاحین لینا چاہیے نہ کہ اور اپنے پاس سے اسکو دیے جاوے اور علم بھی وہ ہتھیار ہی کہ اس سے شیطان اور دشمنان خدا مارے جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے دشمنان خدا کو مدد پہنچتی ہی جیسے ہو کہ انسانی تو جو شخص ہمیشہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہی اور اپنی خواہش کو آخرت پر مگر حصول خواہش سے سبب کم علمی کے عاجز ہو تو ایسے شخص کو علم سے مدد دینی کیسے جائز ہو کہ اس علم کی بدولت اپنے شہوات کے حاصل کرنے پر قادر ہو جائے۔ خبر گان سلف کا دستور تھا کہ جو شخص ان کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا اسکے احوال کے تجسس میں رہتے تھے اگر اس سے ایک نقل میں بھی تصور دیکھتے تو اسکو برا جانتے اور خاطر داری اور تعظیم چھڑ دیتے اور اگر بدکاری یا جرم چیز کو حلال سمجھنا دیکھ لیتے تو اسکو اپنی مجلس سے نکال دیتے اور بولنا چھوڑ دیتے کوئی بات کھانے کے تو کیا معنی اسوا سے کہ انکو معلوم تھا کہ جو شخص مسئلہ سیکھتا ہی اور اسکے بموجب عمل نہیں کرتا اسکو بغیر جگہ میں استعمال کرتا ہی تو وہ اور کچھ نہیں سیکھتا صرف شرک کا وسیلہ ڈھونڈتا ہی اور کام سلف نے عالم بدکار سے پناہ مانگی جاہل بدکار سے نہیں مانگی حضرت امام احمد بن حنبل کا حال لکھا ہو کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں بر سرِ سگ آمد و رفت استفادہ کے طور پر رکھتا تھا اتفاقاً آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور گفتگو موقوف کی نظر عنایت گرا دیا اس شخص نے ہر خیر تغیر کا باعث پوچھا مگر آپ نہ بتلاتے تھے آخر بہت اصرار کے بعد فرمایا کہ میں نے سنا ہی کہ تو نے اپنے گھر کی دیوار کو ٹسک کیا نہ بتا لگایا ہی اور قدامت مٹی کی

احمد بن حنبل اب محبت دشمنی میں لڑا ہی اس میں اتنے بڑے ان سب میں محبت خدا کو مخالفت ہی

دنیا ہی غالب ہو تو البتہ یہ نیتیں اسکے دلیلیں نہیں آتیں اور اگر کوئی ذکر بھی کرے جب بھی اسکا دل نہیں اچھڑتا کہ یہ نیتیں کرے اور اگر کوئی ان نیتوں میں سے کرتا بھی ہو تو صرف خطرے کے طور پر ہوتی ہیں کہ اسکو نیت نہیں کہہ سکتے اور مباحات بہت ہیں اور ان میں ہر ایک کی شمار ممکن نہیں اس ایک ہی مثال سے باقی کو قیاس کر لو اور اسبوجہ سے بعض عارفین ملف نے فرمایا ہے کہ مجھکو مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور سونے اور پاخانہ میں جانے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان میں نیت تقرب الی اللہ کی ہوسکتی ہے اسواسطے کہ جو چیز کہ سبب بدن کے باقی رہنے اور معاملات بدنی سے دیکھے فارغ ہو نیک ہو وہ دین پر معین ہوئے ہو مثلاً جو کھانا کھانے سے یہ نیت کرے کہ عبادت پر قوت ہو اور صحبت سے یہ نیت کرے کہ دین کی دستی اور اپنی اہلیہ کے دل کی خوشی اور موقع دل وصال کی کہ میرے بعد خدائے تعالیٰ کی عبادت کرے اور امت محمدی اس سے بڑھے تو اس صورت میں وہ شخص اپنے کھانے اور صحبت سے طاعت بجا لائے گا اور سب خطوط انفس سے بڑھ کر یہ دونوں چیزیں ہیں تو جس شخص کے دل پر فکر آخرت غالب ہو اس پر ان دونوں سے خیر کی نیت کرنی محال نہیں اسبطرح چاہیے کہ جب آدمی کا مال جاتا رہے تو اس میں بھی نیک نیت کرے اور کہدے کہ وہ مال فی سبیل اللہ ہو اور جب بیٹے کہ میری فیست کوئی کرتا ہے تو دلیلیں خوش ہوئے کہ اسکے عوض میں غیبت کرنا اور امیری برائیاں اٹھانا اور اسکے نامہ اعمال میں سے نیکیاں سیر نامہ اعمال میں چلی آؤ گی اور اس امر کی نیت اس طرح کہ کہ چاہا کچھ نہ دے چکا ہو ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ مندرے کا حساب ہوگا تو اسکے سب اعمال آفت کے جانے سے بیکار ہو جائیگی یہاں تک کہ سختی و زحمت کا ہوگا پھر اسکے لیے اعمال صالحہ کا دفتر کھولا جاوے گا جس سے وہ نیر اور حجت ہوگا پس وہ شخص تعجب کرے کہ کیا کہ الہی یہ اعمال تو میں نے کبھی کیے نہ تھے تو اس کے جاوے گا کہ یہ اعمال ان لوگوں کے تجھے ملے ہیں جنہوں نے تیری فیست کی اور تجھ پر ظلم و زیادتی کی اور دوسری حدیث میں ہے کہ مندرے قیامت کے روز ایسے حسانت لاؤں گا جو ہر ایک کے برابر ہوں اور اگر وہ سب اسکے لیے ہوں تو حجت میں داخل ہو جاوے گا مگر جو کہ ایسی صورت سے آوے گا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا اسی لیے ان سب غلو مومن کو اسکے حسانت دیدیے جاوے گی یہاں تک کہ اسکے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے گی فرشتے عرض کریں کہ الہی اسکی حسانت جو چکیں اور ابھی دعویٰ رہا باقی ہیں حکم ہوگا کہ اس پر ان کے سیات ڈالو اور اسکے لیے ایک قعر دوزخ میں لکھ دو غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے حرکات میں سے کسی کو حقیر نہ جانے اور ایسا نہ ہو کہ بعض امور کو حقیر جان کر اسکے شر و ریسے نہ بچے اور سوال و حساب کا دن کے لیے اسکی جواب ہی کی تیاری نہ کرے امتدھ ہر ایک مرکا دا ابنا ہو چنا خچہ فرماتا ہو یا لفظ من قول اللہ یہ رقیب عتید اور بعض سلف منقول ہو کہ میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ ہمسایہ کی دیوار سے اس پر ٹی ڈال کر خشک کر دوں مگر دل نے مانا نہیں لے کہا کہ یہ تو مٹی پر مٹی کیا اصل ہو غرض مٹی سے اسکو خشک کر دیا اسکے بعد غیب یہ آواز آئی کہ جو سمجھے ہیں یہ خاک لینی رواۃ قیامت کو دیکھینگے اپنی منراہ اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری سے ساتھ نماز پڑھی دیکھا تو ایک کپڑا لٹا تھا آپ کچھ دست میں عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا لیا کہ کپڑے کو سیدھا کر لیں مگر پھر نہ کیا اس شخص نے اسکا باعث پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کپڑے کو خدا سے تم کے واسطے ہٹا دیا میں نہیں چاہتا کہ اسکے غیر کے واسطے اسکو سیدھا کر دوں اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت کو کوئی شخص دوسرا آدمی سے الجھیکا اور دیکھا کہ میرا تیرا معاملہ خدائے تعالیٰ کے سامنے ہو وہ کہیگا کہ بخدا میں تجھکو نہیں جانتا وہ کہیگا کہ جانتا کیوں نہیں تو نے ایک نیت میری دیوار میں کی تھی اور ایک دھانکا میرے کپڑے میں سے لیا تھا پس اس طرح کے اخبار خافین کے دل کے پرزے کیے دیتے ہیں پس اگر تم کچھ عقل و روح صبر رکھتے ہو اور مغالطہ نہ کرو الٹو الٹو نہیں ہوتو اپنے اعمال کے نگران

اس ابونصور دہلی
در نزد من والو فیض
بہ دامت سمیت
بن سعد بلوی غفر
اور اس سند میں
ابن ابیہ سہ ۱۲
۲ حمید حدیث کی
اشکات کے ساتھ ہوا
سیر علی بن زین
سیر علی بن زین
بیر علی بن زین
سیر علی بن زین
کوفیہ مبارک
صلی بن زین
نہی بن زین
نہی بن زین

رہو اور اس پیشہ کے حساب میں ہال کی کھال نکالی جاوے تبھیں اپنے حرکات و سکنات کو سوچ سمجھ کر جو حرکت کرو پہلے سوچ لو کہ یہ حرکت کرنے پر
اور کیا نیت ہو اور اسکے باعث دنیا میں سے کیا ملیگا اور آخرت میں سے کچھ جاتا رہیگا کہ نہیں پھر دل کے بھی نگہان رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا
نیت کرتا ہو کیونکہ کام کا چھوڑنا بھی ایک فعل ہے اس میں بھی نیت صحیح کا ہونا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ اسکا موجب کوئی ہوا سے خفی ہو کہ جس پر گناہی نہیں
ہو اگر فی اور ظاہر کی باتوں سے دھوکا مت کھاؤ اس کے باطن اور بطن پر غور کرتے رہو تاکہ جب تک معاملہ سے نکلاؤ حضرت ذکر یا علیہ السلام کے
حال میں لکھا ہو کہ کسی کی دیوار کا رے کی اجرت پر بناتے تھے دیوار والوں نے آپ کو دو روٹیاں ملا دیں اور آپ کا دستور تھا کہ بدون اپنے ہاتھ کا اجرت
کے کھانا نہ کھاتے تھے جبوقت آپ کھانے بیٹھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے ان کی تواضع نہ کی یہاں تک کہ سب کھانے کے لوگوں کو آپ سے
تعجب ہوا اس لیے کہ آپ سخی اور نہاد مشہور تھے اور یہ گمان کیا گیا کہ یہ تواضع کر لیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی ضرورتی کرتا ہوں اور
انھوں نے مجھے روٹی اس لیے دی تھی کہ انکا کام کر نیکی طاقت مجھ میں آجائے پس اگر تم بھی اس کھانے میں شریک ہو تو نہ تمہارا پیٹ بھرتا ہے نہ دل
میں اپنے کام میں غصہ و رونا تو دیکھو کہ عاقل آدمی نور خدا سے کس طرح باطن کو دیکھتا ہے اور کس طرح اس کی سستی میں غرض کا نقصان ہو اور نقصان کھاتا
کی نگرانی نفل کا نقصان ہو غرض کے ہوتے ہوئے تواقل کی کچھ دیکھیں ان میں اور بعض کا بے نیت اور بے ارادت ہو کہ میں حضرت سفیان ثوری سے
کنیز دست میں گیا اسوقت آپ کھانا کھاتے تھے مجھے کلام بھی نہ کیا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹیں پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کھانا قرص نہ لیتا تو مجھے
اچھا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں سے کھاتے اور حضرت سفیان ہی کا قول ہو کہ جو شخص کسی دوست کو اپنے کھانے میں شریک ہو گیا کہ وہ اسکو کھانا
کی رغبت نہ تو اگر اسکے کھانے سے دوسرا کھا لیا تب تو اس پر دگناہ ہو گئے اور اگر نہ کھا دیا تو ایک ہی گناہ رہیگا یعنی ایک گناہ تو مذاق ہو کہ باطن
میں شرکت نہیں چاہتا تواضع ظاہری کرتا ہو اور دوسرا یہ ہو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات پر برا بھلا کہتا ہو کہ وہ حیاں لے کر برا بھلا کہتا ہو تو
اچھا ہے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا محسوس کیا کرے جس کام کو کرے بدون نیت نہ کرے اور اگر نیت اسوقت ہو تو نقصان نہیں
کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے موجود ہو جو یا سچو ان میں ان اسباب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی ہوا ہے ہوا کہ جہاں نیت
کی خوبی جو چھنے لگی ہو سنتا ہو اور اس قول نبوی کو سنتا ہو کہ انما الاعمال بالنیات توا اپنے سب کاموں کے شروع میں نیت کرنا کہ نیت کرتا ہوں
خدا کے واسطے پڑھانے کی یا تجارت کی یا کھانے کی وغیرہ اور گمان کرتا ہو کہ یہ نیت ہو گئی حالانکہ یہ بات تو حدیث نفس ہے یا نہ بانی کلمات میں
یا فکر ہی یا ایک خاطر سے دوسرے کی طرف بدلنا ہو نیت سے ان امور کو کچھ پروکار نہیں اس لیے کہ نیت تو نام نفس کے افعال اور توجہ اور میل کا ہو
اسی چیز کی طرف کہ جس میں نفس کی غرض سوقت یا انجام کو اسکے غمخیزے میں ہوا اور میل کرتا ہو تو ممکن نہیں کہ اسکے صورت ارادہ سے
حاصل ہو اچھا کر لیا جاوے بلکہ اسکی صورت تو ایسی ہوگی جیسے پیٹ بھر آدمی کے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ کھانے کی خواہش کروں اور اسکی
طرف مائل ہوں یا کوئی بے فکر شخص کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ فلاں شخص پر عاشق ہوں اور اسکو اپنے دل میں پڑاؤ بوب جانوں اور ظاہر
ہو کہ یہ دونوں باتیں دشوار ہیں بلکہ دل کو کسی چیز کی طرف پھیرنے اور مائل کرنے کا طریق یہ ہی ہو کہ دل اسکے اسباب حاصل کرے اور وہ بھی
کبھی اختیار ہی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں اور نفس جو فعل پر ابھرتا ہو تو کسی غرض کے باعث ہوتا ہو جو نفس کے موافق اور مناسب ہوتی ہو اور جب تک
انسان یقین و اعتقاد نہیں کر لیتا کہ میری غرض و البتہ فلاں فعل سے ہو تب تک نیا قصد اسکی طرف متوجہ نہیں کرتا اور یہ بات ہر وقت اختیار

نہیں کہ دل میں کسی چیز کا اعتقاد جمالی کرے اور اگر اعتقاد بھی ہو جاتا ہو تو دل متوجہ جب ہوتا ہو جبکہ فارغ ہو اور اس غرض کی نسبت کسی اور قوی غرض میں مشغول نہ ہو اور یہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں پھر رغبت دلانے والی اور پھیرنے والی چیزوں کے بہت سے اسباب ہیں جن سے وہ اسے طے ہو جایا کرے کہ وہ اس کا جمع ہونا نہ شخص کے حال اور عمل کے لحاظ سے مختلف ہو کر تا ہو مثلاً اگر شہوت نکاح کی آدمی پر غالب ہو اور اگر کا ہونے سے کوئی غرض صحیح دینی خواہ دنیاوی اسکے اعتقاد میں نہ ہو تو ایسے شخص سے نہیں ہو سکتا کہ صحبت کی وقت دلد کی نیت کرے بلکہ صحبت صرف بہ نیت قصداً شہوت ہوگی اس واسطے کہ نیت تو غرض پر موقوف ہو اور یہاں غرض شہوت ہی فرض کی گئی ہے تو دلد کی نیت کیسے ہوگی اس طرح اگر دل پر اور یہ غالب نہ ہو کہ سنت نکاح ادا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جاتی ہو اور اس وجہ سے اس کا جواب زیادہ ہو جاتا ہو تو ممکن نہیں کہ نکاح سے اتباع سنت کی نیت ہو سکے کہ زبان سے کہہ لے یا دل میں کہہ لے اور صرف کہہ لینا گفتگو ہی نیت نہیں ہاں اس نیت کے حاصل کرنے کا یہ طور ہو کہ اول نیا ایمان شریعت پر قوی کرے اور اس بات پر ایمان قوی ہو کہ شخص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت میں سعی کرتا ہو اس کو بہت ثواب ہوتا ہو اور دل میں سے جتنی نفرت کی چیزیں اولاد کی ہیں وہ دور کر دے یعنی سرورش کی مشقت وغیرہ سے نفرت دلیں نہ وجہ اس طرح کر لیا تو کیا عجب ہو کہ دل میں سے رغبت اولاد کے پیدا ہونے کی ٹھکے اور اس کو باعث ثواب سمجھے اور وہ رغبت اس کو حرکت دے اور اسکے اعضا عقد نکاح کے لیے جنبش میں آدیں پس اگر قدرت زبان کی تحریک قد کے قبول کیواسطے اس طرح پیرا ہوگی یعنی جو بات کہ دل پر غالب ہو گیا ہو اس کی جہت سے قدرت نے زبان میں حرکت قبل نکاح کی دی ہوگی تب تو البتہ نکاح کرنا اولاد نیت رکھنا ہوگا اور اگر ایسا ہو تو جو بات دلیں ان لیتا ہو اور اس کو بار بار کہتا ہو کہ میرا قصد اولاد کا ہو وہ وسوساں درہدیان ہو اور اس کو جہت کہ نیت کے لیے دیکھا اجمار اور اعتقاد غرض صحیح کا پہلے سے ہونا چاہیے سلف والوں میں سے بہت لوگوں نے بعض طاعتوں سے پہلو تہی کی ہو اس لیے کہ ان کو نیت موجود نہ ہوئی اور فرما بھی دیا کہ ہر کو اس امر میں کچھ نیت حاضر نہیں چنانچہ روایت ہو کہ ابن سیرین نے حضرت حسن بصری کے جنازے کی نماز نہ پڑھی اور فرمایا کہ میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص نے اپنی منکوہ سے بالوں میں لٹکھی کر کے لیے مانگی کہ بال سلجھا دو میں اس نے پوچھا کہ آئینہ لاؤں وہ بزرگ چپ ہو رہے پھر کہا کہ ہاں لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سکوت کی وجہ کیا تھی انھوں نے جواب دیا کہ اول سے میری نیت لٹکھی کی تھی اور آئینہ کی نیت نہ تھی اس لیے میں سکوت کیا یہاں تک کہ خدا نے نیت آئینہ کی دلیں مہیا کر دی اور ایک عالم کو فرما کے حاد بن ابی سلیمان کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری سے کہا گیا کہ آپ ان کے جنازے پر نہیں جاتے آپ نے فرمایا کہ اگر محکوم نیت ہوتی تو میں ضرور جاتا اور اگر بر سلف سے جب کوئی کسی عمل خیر کی درخواست کرتا تو جواب دیتے کہ اگر محکوم خدا سے تم نیت عنایت فرماؤ لگا تو کر ٹیکے اور حضرت طاؤسؓ بدو ن نیت حدیث بیان نہ فرماتے اگر کوئی کچھ پوچھتا بھی تو جواب نہ دیتے اور جب نیت ہوتی تو بدو ن پوچھے شروع کر دیتے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہو کہ جب ہم درخواست حدیث بیان کی کرتے ہیں تو آپ نہیں کرتے اور اپنے آپ کہنے لگتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بدو ن نیت میں بیان کیا کروں جب مجھے نیت حاضر ہوتی ہے تو میان کرتا ہوں اور منقول ہو کر او د بن مجر نے جب کتاب عقل بنائی تو حضرت احمد بن حنبل ان کے پاس آئے اور وہ کتاب مانگ کر ایک نظر اس میں ڈالی اور پھر دی انھوں نے پوچھا کہ کیوں مانگ کر تے ہو آپ نے فرمایا کہ میں ضعیف اسناد میں داؤد نے فرمایا کہ میں نے اس کی بنا اسناد پر نہیں رکھی اس کو امتحان کی نظر سے دیکھے ہیں جو اس میں عقل کے لحاظ سے نظر کی تو محکوم مفید ہوئی امام احمد نے

احمد دیکھو باب نکاح جلد دوم ۱۲۷ صفحہ ۱۲۷
نقل داؤد بن امام احمد
طے الا سائید فانظر
فیہین الحیرا فانظر
داؤد نے فرمایا کہ
میں نے اس کی
نما اسناد پر نہیں
رکھی ہے مگر روایت
اسی ہے کہ وہ
میں دیکھتا ہوں کہ
اس کو عمل کی جگہ سے
کچھ سہل سے
نفع اٹھاتا ہے
اس پر احمد نے

فرمایا کہ تو لاؤ مجھ کو وہ ناکہ میں بھی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہو پھر وہ کتاب لی اور دست کتاب کے پاس رہی پھر فرمایا کہ تم کو خدا سے تم
جزا سے خیر و سے مجھ کو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ اور حضرت طاووسؓ سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو انھوں نے فرمایا کہ اچھا میں دعا کی نیت
اپنے میں پاؤں تو کروں اور بعض اکابر سے منقول ہو کہ میں ایک مہینے سے ایک شخص کی عیادت کی نیت تلاش کر رہا ہوں مجھ میں اتنی سیرت
نہیں ہوئی اور جیسی اس کثیر کہتے ہیں کہ میں مہیوں بن ہرگز کے ساتھ گیا جب وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو میں مہمانانہ بیٹھے ان سے کہا
کہ آپ انکورات کا کھانا نہیں کھاتے فرمایا کہ میری نیت میں نہیں اور یہ اس لیے کہ نیت تابع نظر کی ہوتی ہے جب نظر بد لگاتی ہے تو نیت بھی بد لگاتی ہے
اکابر سلف کا اعتقاد تھا کہ بدون نیت کے کوئی کام نہ کرتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی روح ہے اور عمل بدون نیت صلاقی ریا اور کثرت الیہ
عمل سبب غصبت نہ سبب قرب اور یہ بھی جانتے تھے کہ نیت اسکا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا بھار ہے جو قائم مقام
فتوح قلبی کے خدا سے تم کی طرف سے بعض اوقات میسر ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہاں جس شخص کے دل پر اکثر مردنی غالب ہوتا ہے اسکو اکثر اوقات
میسر ہوتی ہے اس لیے کہ اسکا دل فی الجملہ مائل اصل خیر کا رہتا ہے تو دوسری خیرات پر بھی وقت پڑا ہے پھر اہوتا ہے اور جسکا دل مائل بد طرف دنیا ہوتا ہے اور دنیا
اس پر غالب ہوتی ہے اسکو یہ بات حاصل نہیں ہوتی خیرات کا تو کیا ذکر ہو فراموش میں بھی اسکو نیت میسر نہیں ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو نہایت کوشش و جد
سے ہوجاتی ہے اس طرح کہ درخ کو یاد کرے اور اپنے نفس کو اسکے عذاب و دوا سے یا اس میں نیت یاد آجائے اور اپنے نفس کو اسکی رغبت دلاؤ تو ایسی صورتوں
میں کبھی ایک ضعیف سا ارادہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسکو ثواب بھی بقدر نیت رغبت ہی کے ملتا ہے لیکن طاعت بہ نیت خدا کی تعظیم کے مستحق طاعت
و عبادت وہی ہے جو دنیا کے راغب کو میسر نہیں ہوتی اور نیت سب میں اعلیٰ اور کیا ہے جو دوسرے زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو اسکو سمجھیں اور اسکا استعمال
کرنا تو دور کیا ہے۔ اور لوگوں کی نیتیں طاعات میں کئی قسم پر ہیں بعض ایسے ہیں کہ انکا عمل خوف کے باعث سے سرزد ہوتا ہے یعنی اسوجہ سے کہ درخ سے
ڈرتے ہیں اور بعض کا عمل بتوقع ہوا کرتا ہے کہ رغبت حبت کی انکے عمل کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح کی نیت اگرچہ پہلی قسم کی نسبت کم ہے مگر
جو طاعت کہ بہ نسبت خدا کی تعظیم محض کے کی جائے اور کسی حبت سے نہ اسکی نسبت کرینیت خوف ورجا کی کرنا کم ہو گناہ تمام صحیح نیتوں میں سے
ہو اس لیے کہ آخر میل ایسی چیز کی طرف توجہ ہو جو آخرت میں موجود ہو گو وہ چیز اس میں جسکی حبت دنیا میں ہو اور غالب تر سب باعثوں میں سے
شکم اور شرمگاہ میں اور ان کی حاجت کے پورا ہونے کی جگہ حبت ہو پس جو شخص حبت کے لیے عمل کرتا ہے وہ گواہ اپنے شکم و شرمگاہ کیلئے کرتا ہے
خراب فرد و اور ایسے شخص کا درجہ بھولو کا سا درجہ ہو گا اور اپنے عمل سے دوا سر دے کہ ہو پنج جادیاں گویا کہ اکثر اہل الخیرۃ اللہ واقع ہو کر عبادت عقل و انوار
صرف ذکر الہی اور فکر ہوتی ہے اسوجہ کہ وہ اسکے جمال و جلال کے محب ہوتے ہیں اور انکے تمام اعمال سی محبت و ذکر و فکر کے موکہ ہوا کرتے
ہیں ان لوگوں کا رتبہ اس سے بڑا ہے کہ منکوح او مطعوم چیز کی طرف حبت میں التفات کریں اسواسطے کہ انکی نیت حبت دھقی بلکہ یہ وہ لوگ
ہیں کہ برحقون رہیم بالعداۃ والعشی یریدون وجہ اور چونکہ ثواب بقدر نیت ملیگا اس لیے ضرور ہو کہ یہ لوگ خالصہ نعم کے وہ انھیں ان تار سے فرسے
اگر ان اور ان لوگوں پر منسین جو حورون کی طرف متفت ہوں جیسے حورون کے دیکھنے والے ان لوگوں کو منسین جو مٹی کے کھلونے کو ناکیں بلکہ
فرق درمیان جمال حضرت ربوبیت اور جمال حورون کے کہیں زیادہ ہو اس فرق سے جو حورون کے جمال و درمٹی کے کھلونوں کے جمال میں ہو
بلکہ نفوس بہیمہ کا حورون سے راضی ہونا اور خدا سے تم کے جمال سے اعراض کرنا ایسا جاننا چاہیے جیسے خنسا اپنے حورے سے مایوس

حالت نکاح میں رہنا چاہیے اور تمام دنیا اسکا مصلحت

رہتا ہوا اور عورتوں کے جمال سے روگردان پس اگر دونوں کا اندھا ہوتا خدا سے نعم کے جمال و جلال سے ایسا ہی ہر جیسا خفنا اور اس کے جمال و عورتوں سے
اندھا ہو کر اسکو انکی کچھ خبر ہی نہیں اور اگر اسکو عقل ہوتی ہو اور عورتوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ ان کو گن پرہتتا جو انکی طرف مائل ہیں مگر
اصل یہ کہ کل خیر ہا لہ ہم فرعون خدا سے نعم خود فراموش ہوا اور اسلیے پیدا بھی فرمایا چنانچہ فرمایا دل لگ خلیفہ میں ہمیشہ مختلف اور متفاوت رہیں گے منقول ہے
کہ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اگر وہاں کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتا ہو کہ ہر ایک شخص مجھے جنت کا طالب ہے سو اس کو اپنی پسند کے وہ جو کو طلب کرتا ہو اور اگر
ابو یزید نے خواب میں خدا سے جل شانہ کو دیکھا اور عرض کیا کہ الہی تیرے لطف آئے گا کیا طریق ہو ارشاد ہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھ اٹھا اور میری
طرف قدم بڑھا۔ اور کسی شخص نے حضرت علی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا معاملہ فرمایا کہ کسی
دعوی پر مجھے دلیل طلب نہیں فرمائی مگر ایک قول پر جو میں نے ایک روز کہا تھا کہ جنت کے خسارہ سے بڑھ کر اس خسارہ ہو گا کہ سپر
البتہ ارشاد فرمایا کہ میرے دیار کے خسارے سے بڑھ کر اس خسارہ ہو غرض یہ کہ ان میثوں کا درجہ متفاوت ہے جس شخص کے دل پر ان میں سے
ایک غالب ہو جاتی ہو اسکو اگر دوسری نیت کی طرف عدول کی نوبت نہیں پہنچتی اور ان حقائق کی واقفیت ہو جیسا کہ عالم اور اضالی کا شوق
کہ فقہائے ظاہر انکا انکار کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیت امر صالح میں موجود ہو اور فضل میں نہ ہو تو اسکے حق میں صلاح اولیٰ ہو اور وہی
اسکے لیے فضل کا کام دے گا اور خود فضل مالک کے حق میں نقصان ہو سوا اسکے کہ اعمال بالذات ہر مثلاً معاف کرنا فقہ کی رو سے بہ نسبت
انتقام کے افضل ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کو معاف کرنے میں نوبت نہیں ہوتی ظلم کا بدلہ لینے میں نیت ہوتی ہو تو اس صورت میں انتقام ہی
افضل ہو یا یہ کہ اسکی نیت کھانے اور پینے اور سونے کی ہو تاکہ اپنے نفس کو راحت دے اور آئندہ کی عبادات کے لیے قوت پاوے اور اسوقت
نیت روزہ اور نماز کی نہ ہو تو کھانا اور سو رہنا اسکے حق میں افضل ہو بلکہ اگر عبادت کرتے کرتے تھک جاوے اور اسکا سرور نہ رہے اور غمت بست
ہو جاوے درجہ بڑھے کہ اگر کھڑی بھر کھیل میں باتوں میں مصروف رہنے سے سرور حالت اصلی پیدا ہو گیا تو کھیلنا اسکے حق میں نماز سے افضل
ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو تھوڑے سے کھیل سے راحت دیتا ہوں پس یہ امر میرے لیے حق پر ہو کر رہا ہو
اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ دونوں کو راحت دو ورنہ اگر نیر بہرستی کیجاوے گی تو اندھے ہو جائیں گے اور یہ واقف ٹہرے بڑے عالم پاسکتے ہیں جو چھوٹے
معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ طبیب حاذق کبھی حرارت زدہ کا علاج گوشت سے کرتا ہو حالانکہ وہ بھی گرم ہو اور اسکو کم جاننے والا طب کا
بعید جانتا ہو اور معالج کی غرض یہ ہوتی ہو کہ اول اسکی قوت بحالت اصلی آجائے تاکہ علاج کرنے کی سہولت ہو اسکے سلیطہ شخص شیطانی خوب
کھیل سکتا ہو کبھی رخ اور گھوڑا مفت کتا دیتا ہو تاکہ کسی منصوبہ کے حریف کو مات کرے مگر جب کھیلنا کم آتا ہو اور وہ منصب نہیں جان سکتا وہ اسکی
اس حرکت پر خندہ اور تعجب کرتا ہو سلیطہ بہادر جنگ زموہ کبھی نیے مقابل سے بھاگتا ہو اور اسکو دھمکتا ہو کہ کہیں موقع پا کر ایک فحہ ہی سپر کر کے غاب
آ جاوے پس ایسا ہی طریق انی اللہ کے سلوک کا حال یہ ہو کہ یہ بھی بالکل شیطانی ہے لہذا ہوا اور لکا علی کہ نہ تو شخص توفیق یافتہ اور عاقل ہو تا ہو وہ اس میں
لطائف الخیل کرتا ہو جبکو ضعیف جانتے ہیں اس معلوم ہوا کہ مرید کو نچا بیٹے کہ جو بات اپنے مشرک کی دیکھے وہ اسکو برا جانتے اور نہ شکر دیکھا چاہیے لہذا پورا
اغراض کے بلکہ جانتا ہو اسکی فہم کی حدود ان وقت کے اور جیات اسکی سمجھ میں آوے اور ان کو لکھ کر یہاں تک کہ انکے رہنے کو چھوڑے خود اسکا جھبہ کھلیا دے
دوسری فصل اخلاص کی فضیلت اور حقیقت و درجہ جانتا ہو یا نہیں بلکہ پانچ بیانیہ پہلو ہیں اخلاص کی فضیلت میں اللہ فرماتا ہو و اما والی العباد

نواف العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم اور اس واسطے ان کو میدانا کہ اگر اسکا حکم ہو گا کہ بندہ کی گزین اسکا گمراہی کرے اور اسکا واسطے بندہ کی

واسطے کی تھی اسکو تو پایا یہاں تک کہ انار کی گھٹلی میں نے راستے میں سے ہٹا دی تھی یا ایک بلی میری مرگئی تھی انکو جنات کے پلے میں پایا اور میری
 ٹوٹی میں ایک دھاکا ریشم کا تھا اسکو بڑائیوں کے پلے میں پایا اور میرا ایک گدھا سودنیار کا مر گیا تھا اسکا نو اب بچو نہ ملا میں عرض کیا کہ بلی کا فرنا
 جنات کے پلے میں موجود ہو مگر گدھے کا فرنا اسمیں نہیں ہو مگر حکم ہوا کہ تیرا گدھا وہاں بھی گیا جہاں تو نے اسکو بھیجا تھا یعنی جب وہ مر گیا تھا
 اور بچو اسکو مرنے کا حال معلوم ہوا تو تو نے کہا تھا کہ خدا کی لعنت میں کیا سیلے تیرا نو اب اسمیں باطل ہوا اگر تو کہتا کہ فی سبیل اللہ تو البتہ نو اب پاتا اور
 ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تھا تو لوگوں کا میری طرف دیکھنا مجھے اچھا معلوم ہوا اسکا یہ حال
 کہ اسپر نہ نو اب ہی ملا نہ غذا یہ اور حضرت سفیان ثوری نے جب اس حال کو سنا تو فرمایا کہ بہت اچھا حال ہوا کہ اسپر اس صدقے کے باعث عذاب نہوا
 یہ تو عین احسان ہوا اور یہی بن معاذ فرماتے ہیں کہ اخلاص علیہ السلام عمل کو ایسا جدا کرتا ہے جیسے دودھ گوہر اور غنم سے علوہ ہوا اگر تاسیہ
 اور نقل ہو کہ ایک شخص عورتوں کا لباس پہن کر جہاں عورتوں کا مجمع ہوتا تھا وہی غنم میں جایا کرتا ایک روز کسی مجمع میں گیا وہاں ایک موتی چوری کیا تو لوگوں
 فل چاہا کہ دروازہ بند کر دو کہ ہم تلاشی لینے پس ایک ایک کی تلاشی لینی شروع کی یہاں تک کہ فوت اس شخص کی اور ایک ایک کے ساتھ کی ہوئی آتے
 اور نقد سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی اور کہا کہ اگلی آگ میں اس رسوائی سے نجات پاؤں تو پھر کبھی پھلے نہ بد تو گناہ موتی اس عورت کے پاس سے
 نکلا اور لوگوں نے پکار کے کہا کہ موتی پا گیا اب کسی تلاشی نہو سب کو چھوڑ دو وہ شخص بھی چھوٹ گیا اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ میں ابو عبد
 استری کے پاس کھڑا تھا اور وہ بعد عصر کے عرفہ کے دن اپنی زمین جوت رہے تھے اتنے میں ان کا کوئی بھائی اہل آبا اور اس نے کچھ
 آہستہ کہا ابو عبد نے جواب دیا کہ نہیں وہ ہاں سے بادل کی طرح زمین تاسیہ لگے حتی کہ میری نظر اسے غائب ہو گئے میں نے ابو عبد سے پوچھا
 کہ انھوں نے آپ سے کیا کہا تھا انھوں نے جواب دیا کہ مجھے کہتے تھے کہ میرے ساتھ حج کو چلو میں نے انکار کر دیا میں نے کہا کہ آپ نے حج
 کیوں نہ کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کی نیت نہ تھی میں نے یہ نیت کی تھی کہ اس زمین کو شام تک جوت لوں تو بات سے خوف کیا کہ اگر حج کو انکی خاطر
 ساتھ ہو لیتا تو موجب غضب الہی کا ہوتا کہ خدا کے کام میں دوسری چیز داخل کرنا اس صورت میں جو کام میں کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ستر حجوں سے
 بڑھ کر ہو اور بعض کا برے منقول ہے کہ میں تری کی راہ جہاد کو چلا ایک شخص نے ہم سے ایک تو شہلان بھیجا چاہا میں نے کہا کہ اسکو مول
 لے لوں جہاد میں کام آوے گا جب فلان شہر میں پہنچے تو اسکو بیچا لوں گا کچھ فائدہ ہو رہے گا اس خیال سے اسکو لے لیا اسی رات خواب میں دیکھا
 کہ گویا وہ شخص آسمان سے اترے ہیں ایک دوڑے سے کہتا ہے کہ غازیوں کو لکھ لو دوسرا اسکو بتلانا لگا کہ لکھ فلا شخص سیر کیواسطے نکلا اور فلان راہ
 کے لیے اور فلان تجارت کے لیے اور فلان خدا کی راہ میں پھر اسنے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو یہ شخص تجارت کے لیے نکلا میں نے کہا کہ خدا سے ڈرو
 میں تجارت کے واسطے کب نکلا ہوں میرے پاس کیا ہے میں تجارت کروں گا میں تو جہاد ہی کیواسطے نکلا ہوں اسنے کہا کہ میان صاحب تم نے
 کل تو شہلان خریدے ہو اور تمہاری نیت ہے کہ اسمیں سے کچھ فائدہ تمکو ملے میں نے لگا اور کہا کہ مجھے تا جوت لکھو اسنے دوسرے شخص کی طرف
 دیکھا اور کہا کہ تمہاری کیا راہ ہے اسنے کہا کہ میں فلان شخص غرقہ کے واسطے نکلا مگر اسنے اٹھائے راہ میں ایک تو شہلان مول لیا کہ
 اس سے نفع ہو اسپر خدا سے تم جو چاہو حکم فرماؤ گی اور میری سقلی فرماتے ہیں کہ اگر تم نہائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے
 بہتر ہے کہ ستر باسات سو حدیثیں پڑھو اسناد کے ساتھ لکھو اور بعضوں کا قول ہے کہ ایک ساعت اخلاص میں ہمیشہ کی نجات ہے لیکن اخلاص کی بابت

اور یوں کہتے ہیں کہ علم غم جو اور عمل کھیتی پڑھنے کا پانی اخلاص ہے اور عہدوں کا قول ہے کہ جب خدا سے تم کسی بندہ کیے بغیر رکھتا ہو تو تین باتیں اسکو دیتا ہوں اور تین نہیں دیتا ایک جو کئی صحبت دیتا ہو مگر یہ نہیں کہتے کچھ بات قبول کر لیں اور اعمال صالحہ عنایت فرماتا ہو تو ان میں اخلاص نہیں دیتا اور حکمت دیتا ہو تو ان میں صدق نہیں دیتا اور سوسنی کہتے ہیں کہ خلافت کے عمل سے خدا سے تم کی مراد صرف اخلاص ہے اور حضرت جنید ۷۲ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ عاقل ہوتے ہیں اور جب عاقل ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص کرتے ہیں پھر تو اخلاص ملے تو تمام اقسام نیکیوں کی طرف بلائی ہو۔ اور محمد بن سعید مرقی کہتے ہیں کہ تمام معاملہ دو اصولوں کی طرف رجوع کرتا ہے ایک تو فعل اسکا تیرے ساتھ ہو دوسرے تیرا فعل اس کے لیے پس جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرے اس پر تو راضی رہنا چاہیے اور جو تو اس کے خاطر کام کرے اس میں اخلاص کرنا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں بنیں تو دونوں زبان کی قلع کو پہنچ گیا دوسرا چیلان اخلاص کی حقیقت میں جاننا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز کا خلط ہو پس جب کہ خلط اور آمیزش سے صفات اور خالص ہو تو اس کے خالص کہا کرتے ہیں اور جس فعل سے وہ صفات ہوں اسکو اخلاص یعنی خالص کرنا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو میں نے فرشتوں کو دینا خالص بنا دیا لہذا ان میں تو دودھ کا خالص ہونا ہی ہے کہ اس میں خلط خون اور گوشت نہ ہو اور ایسی چیزوں کا جو کھانا اس میں ممکن ہو اور اخلاص کی ضد شراک یعنی شرک کہنا ہے تو اس کے یہ پایا جاتا ہے کہ جو خلص نہیں وہ مشرک ہو مگر یہ کہ شرک کے بہت سے درجات ہیں جو اخلاص تو حید میں ہوتا ہے اسکی ضد شرک راءوہیت ہے اور شرک میں سے کچھ تو خفی ہو اور کچھ ظاہر اور یہی حال خالص کا ہے اور اخلاص اور شرک دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں لہذا محل نکادول ہو اور انکا درود و فصد اور متبیین سے ہو کرتا ہے اور ہم حقیقت نیت کی بیان کر چکے اور یہ بھی کہ نیت موانع باعث کے ہوا کرتی ہے تو جس صورت میں کہ باعث صرف ایک ہی ہو تو اس کے سبب جو فعل صادر ہوگا باعتبار اس غرض مقصود کے اخلاص ہونا چاہیے فرض کرو کہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اسکی غرض محض بریا ہو تو وہ غلط ہو اس اعتبار سے کہ بریا میں اور کسی چیز کی آمیزش نہیں کی اور جسکی غرض صرف تقرب الی اللہ ہو وہ بھی غلط کہلاوینگا تو یہ باعتبار لغت کے ہوا مگر اصطلاح اور عادت کی رو سے اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ نیت صرف تقرب الی اللہ کی ہو اور جمیع آمیزشیں سے پاک و صاف ہو جیسے اتحاد کے معنی لغت میں میل کرنے کے ہیں مگر اصطلاح میں حق سے میل کرنا یا نام نہاد اور شرعی میل کا باعث محض بریا ہوتی ہے وہ ہلاک کو پہنچا دیتا ہے ہمیں ہماری گفتگو نہیں اسلیئے کہ جو باتیں اس متعلق تھیں ہم ہمیں ہی کہہ چکے ہیں اور فی یہ کہ حدیث تقریب میں آیا ہے کہ یا کار قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جاوے گا ایک اور یا کار او مکار او مشرک او کافر اب ہم اس صورت کا بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی نیت تو قصد تقرب ہی کی ہو مگر اس کے باعث میں کوئی دوسری چیز یا یا اور کوئی خطا نفس وغیرہ مل گیا ہو مثلاً کوئی شخص بقصد تقرب روزہ رکھنے تاکہ میرے کافائدہ بھی حاصل ہو اور تقرب بھی رہے یا غلام آزاد کرے کہ اس کے نان نفقہ اور دیگر غرض سے چھوٹ جاوے یا حج کرے اسلیئے کہ سفر کی حرکت سے اسکا فرج درست ہو جاوے یا اسلیئے کہ کسی بڑائی سے جو وطن میں رہنے سے اس پر اتنی بڑج جاوے یا اسلیئے کہ کسی دشمن سے فرار کی نیت ہو یا زن و قرینہ خواہ اور کوی کام سے ٹھک گیا ہو اور چند روز استراحت کرنا چاہے یا جہاد کرے تاکہ لڑائی کے فن میں مہارت ہو اور اس کے اسباب و لوازم جمع کر سکے اور لشکر کافر ہم کرنا اور اسکا غنیمت چڑھا لیا جائے یا تہجد پڑھے اور اس میں یہ غرض ہو کہ جاکر تہجد تاکہ اپنے گھر بار کی حفاظت کرے یا علم اسلیئے سیکھے کہ اس کے باعث سے مال بقدر کفایت کا طلب کرنا آسان ہو جہاد خواہ اسلیئے کہ اپنی قوم میں عزت دار ہو خواہ اسوچے

نیت و اخلاص و صدق و فصل دوم اخلاص کی فضیلت میں

اسے کہ اسکا مال و متاع علم کے طفیل سے طامعین کی طمع سے محفوظ رہے یا درس و وعظ اسلیے کہے کہ چپ رہنے کی مصیبت سے بھڑک جاوے اور گفتگو کی لذت سے بہرہ ور ہو یا علما و صوفیہ کرام کچھ مرست اسلیے کہے کہ انکی نظروں اور لوگوں کی نظر و بین اسکی حرمت زیادہ ہو یا اسلیے کہ دنیا کے لوگ اسکے ساتھ نرمی برتیں اور اسکا ساتھ دین یا کلام مجید اسلیے لکھے کہ ہمیشہ لکھنے سے خطا چھا ہو جاوے یا حج کو زیادہ اسلیے جاوے تاکہ اپنے اوپر سے کمر اٹے کا بوجھ ہلکا کرے یا فوٹو اسلیے کرے کہ بدن صاف اور مرد ہو جاوے یا اسوجہ سے غسل کرے کہ اسکی پوا چھی ہو جاوے یا حدیث اسلیے روایت کرے کہ لوگ جانیں کہ بڑے محدث ہیں یا مسجد میں عبادت اسلیے کرے کہ گھر کے کہ یہ بین تحقیق ہوگی یا روزہ اسلیے رکھے کہ کھانا پکانے کی وقت نہ ہو یا اسلیے کہ کام کرنے میں کھانے کا کھانا ہارے نہ ہو یا صدقہ کسی سائل کو اسلیے دے کہ اسکے سوال سے عاجز آ گیا ہو تو اس کا مال نامنظور ہو یا بیمار کی عیادت اسلیے کرے کہ جب وہ خود بیمار ہو تو اسکی بھی کوئی عیادت کرنے اور سے یا خیر انکی سادہ اسلیے سادہ کہ کوئی اسکے بیان اگر مر جاوے تو اسکے ساتھ بھی لوگ پلین یا ان باتوں کو اس نیت سے کرے تاکہ خیر کے ساتھ مشہور اور مذکور ہو اور لوگ تنگونی کی نگاہ سے اسکی طرف دیکھیں ان سب صورتوں میں اگر باعث تقریب الی شہر بھی ہو گا اور ان خطرات میں سے بھی کوئی خطرہ اسکے ساتھ ہو جاوے یا چھٹی اگر اسکے باعث اسپر فعل کا کہ نا آسان معلوم ہو گا تو اسکا عمل حلا خلاص سے باہر نکلا و گیا اسکو یہ نہیں کہنے کے کہ خالص خدا کی ذات کیو اسطے ہو اور ان شرک کو راستہ ہو جاوے یا اور اشد تعذر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں سب شرک کا کی نسبت شرک سے غنی تر ہوں غرض کہ دنیا کے خطوط میں جو خط اسطرح کا ہو گا کہ نفس اسکی طرف مائل و دل راغب ہو وہ خواہ مخواہ ہو یا بہت جب کسی عمل میں غفلت پاد و گیا تو اس خط کے دخل سے اسکی صفائی اور پاکیزگی مکر ہو جاوے گی اور اگر انجانہ انسان اپنے خطوط اور شہوات میں دو بار تباہ ہو تو کم ایسا ہو تا ہو کہ اسکا کوئی فعل یا عبادت اس جہت سے خطرات اور قرائن سر و ست سے خالی ہو اسلیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کو اپنی تمام عمر میں ایک لحظہ بھی خالص ذات خدا کے لیے بسر ہو گا وہ نجات پاوے گا اور اسکی وجہ یہی ہے کہ خالص نہایت کیسب چیز ہو اور دلکا صاف کرنا ان آمیزشوں سے بہت دشوار ہے بلکہ خالص اسی کو کہتے ہیں کہ جہن کوئی باعث سوء اثر الی اسکی طلب اور کوئی شہ نہ ہو۔ اور یہ خطوط اگر تنہا باعث اعمال ہوں تب تو ظاہر ہے کہ عمل کو نواہی پر نہایت غشی ان اعمال میں کیا و گی مگر ہم ان صورتوں کو پیش نظر کرتے ہیں کہ قصد اصلی تو تقرب ہی ہو اور انہیں اسقدر یہ آمیزشیں بھی زائد ہو جاوے ہیں اور انکے زائد ہونے کی تین صورتیں ہیں یا بطور فاقہ یا بطور شرکت یا بوسیلا عانت جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے باعث نفسی یا تو باعث دینی کے برابر ہو یا زیادہ یا کم اور ان میں ہر ایک کا حکم جدا گانہ ہے چنانچہ عنقریب مذکور ہو گا اور خلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل ان سب آمیزشوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیزشیں حضور ہی ہوں یا بہت ہیاننگ کہ باعث بجز قصد تقرب کے اور کوئی نہ ہو اور یہ بات اس شخص کے متصور ہو جو اندر لغو کا عاشق زار اور آخرت میں تمام ہمت ڈوبا ہوا ہو اسطرح کہ دنیا کی محبت کو اسکے دھمیں گنجائش نہ رہی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا اسکو کچھ محبوب معلوم ہوتا ہو انکی رغبت اس میں ایسی ہو جیسے قضاے حاجت کی ہوتی ہو کہ مرثیہ کی رو سے ضروری قلم ہو یعنی کھانے کی رغبت اس ہمت سے نہ کہ کھانا بلکہ اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا سے تم کی عبادت پر تقویت کرنا ہو اور تمنا کرے کہ کیا خوب ہو جو بھوک کی آفت سے محفوظ ہو جاوے کہ پھر حاجت کھانے کی نہ رہے اور نہ دھمیں کوئی خطا و فضول زائد از حاجت کا رہے اور اسکے نزدیک قدر ضرورت ہی مطلوب ہو اس نظر سے کہ دین کی ضرورت ہو پس سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر نہ ہو تو اسطرح کا آدمی اگر کھانا پینا یا پو گیا یا حاجت قضا کر گیا سب صورتوں میں خالص العمل و در دست نیت رہے گا بلکہ سب حرکات و سکنات

میں اسکی نیت صحیح ہوگی یہاں تک کہ اگر مثلاً سوویگا تاکہ اپنے نفس کو آمیزہ کی عبادت کے لیے قوت اور راحت ہو جاوے تو اسکا سونا بھی عبادت ہوگا اور اس میں بھی اسکو غلاموں کا درجہ ملے گا اور جبکہ حال ایسا ہوگا تو اعمال میں اخلاص کا ہونا اسکے حق میں بہت ہی نادر اور کم ہوگا اور جس طرح کہ حرکات اور سکناات ایسے شخص کے جس پر محبت خدا اور محبت آخرت غالب ہو مصفت اسکی ہمت کی حاصل کر کے بالکل اخلاص ہو جاتی ہیں ایسی طرح جس شخص کے نفس پر دنیا اور ریاست اور بڑائی یا اور کوئی چیز غیر خدا غالب ہو جاوے تو اسکے حرکات و سکناات بھی اسی کی صفت پیدا کر لیتے ہیں پس کوئی اسکی عبادت خواہ نماز ہو یا روزہ سلامت نہیں رہتی بہت کم اخلاص میں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا علاج یہ ہے کہ نفس کے خطن کو توڑ دے۔ اور دنیا کی طمع کو قطع کرے اور آخرت کے لیے ایسی طرح خاص ہو رہے کہ وہی دل پر غالب ہو جاوے اسوقت میں اخلاص پسر ہوگی اور بہت اعمال ایسے ہیں کہ انسان اس میں مشقت کیا کرتا ہو اور اپنے گمان میں انکو خاص خدا سے نہ دیکھتی ذات کی واسطے سمجھتا ہو حالانکہ اسکے مخالف ہوتا ہو ایسی کہ ان میں آفت کی وجہ اسکو معلوم نہیں ہوتی چنانچہ بعض اکابر سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی تیس برس کی نماز جو مسجد کی صفت اول میں پڑھی تھی قضا کی ایسی کہ ایک روز مجھ کو دیکھ کسی عذر کے باعث ہو گئی تو میں دوسری صفت میں پڑھی پس مجھ کو نہایت شرم لوگوں سے آئی کہ انھوں نے مجھ کو دوسری صفت میں دیکھا اسوقت میں نے جانا کہ لوگ جو مجھ کو صفت اول میں دیکھتے تھے اسے مجھ کو خوشی اور راحت ملی ہوئی تھی اور مجھ کو اسکی خبر نہ تھی۔ اور یہ بات ایسی یار یک اور خفیہ ہے کہ اعمال اس جیسے اور سے کم خالی ہوتے ہیں اور نہ ہر ایک کو اسکی خبر ہو بخیر ان لوگوں کے جنکو خدا سے تم توفیق دیتا ہو اور جو اس سے غافل ہیں وہ آخرت میں اپنے سب حسنات کو سیات پاؤں گے اور ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت سے وبراہم من ادبہم یومنون وبراہم سیات انہم اور اس آیت کے قول میں منکلم بالآخرین

اعمال اللہ بن صل جسم فی الجہۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صفا اور سب سے زیادہ قرض اس فتنے کا عمل اگر ہو ایسی کہ ان کے لیے باعث علم کے پھیلانے کا غلبہ کی لذت اور سرور کی خوشی اور حمد و ثناء کی مسرت ہو اگر فی ہر اور شیطان انہر حق کو غشی کر دیتا ہے اور مخالفہ و تباہ ہے کہ تمہاری غرض دین الہی کا پھیلانا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مخالفوں کو دفع کرتا ہو اور واسطہ جو خلق کو اور بادشاہوں کو نصیب کرتے ہیں تو خدا سے تم پر احسان جتاتے ہیں اور لوگ جو انکا قول قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکو مسرت اس بات کی ہو کہ خدا سے تم نے ہم سے دین کی نصرت کا کام لیا حالانکہ اگر کوئی انکا ہم پیشہ پیدا ہو کہ اسے وعظ اچھا کہتا ہو اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہو جاوے تو انکو نہایت برا معلوم ہوتا ہو اور اسکا پرہیز کرتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر انکے وعظ کا باعث دین ہی تھا تو انکو دوسرے وعظ کے ہوئیے خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ اسنے یہ کام دوسرے لیے لیا اور ان کو نہ کرنا پڑا اگر شیطان پھر بھی انکو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہو کہ تم کو تم اسوجہ سے نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے کا وعظ سنا بلکہ اس نظر سے غم ہے کہ تمہارا ثواب جاتا رہا یعنی اگر لوگ تمہارے وعظ سے رو بہ تھو تو تمکو ثواب ہوتا اس ثواب کے نہ ملنے کا غم کرنا بہتر ہو اور ہر بار سے کو یہ معلوم نہیں کہ امر حق کی اطاعت اور افضل شخص کو معاملہ سپرد کرنے میں آخرت میں ثواب نہ زیادہ ہوتا ہے نہایت تنہا خود کرنے کے دیکھو اگر اس طرح کا غم اچھا ہوتا تو جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تھے حضرت عمرؓ بھی غم کرتے کہ تمام خلق کے مصالح کا مکمل بہت بڑا ثواب کھاتا ہو مگر حضرت عمرؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت سے خوش ہوئے تھے جانتے تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں اب نہیں معلوم کہ علماء ایسی باتوں سے کیوں نہیں خوش ہوتے

فصل اول فی اخلاص
کی طرف سے جو خیال
نہ دیکھتے تھے اور نظر
ان کے ان کو بڑا کام
اپنے جو کم سے کم
فصل دوم فی اخلاص
کی طرف سے جو خیال
نہ دیکھتے تھے اور نظر
ان کے ان کو بڑا کام
اپنے جو کم سے کم
فصل سوم فی اخلاص
کی طرف سے جو خیال
نہ دیکھتے تھے اور نظر
ان کے ان کو بڑا کام
اپنے جو کم سے کم

اور بعض اہل علم شیطان کے اس دھوکے میں آجاتے ہیں کہ جی میں کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم سے افضل کوئی پیدا ہوگا تو ہم اس سے خوش ہو گئے مگر پہلے امتحان کے یہ کہنا محض مخالطہ ہے اس لیے کہ نفس اس جیسے وعدہ کر لینے میں نہایت سہولت سے منقاد ہو جاتا ہو مگر جب وہ موقع آجڑتا ہو تو وعدہ پورا نہیں کرتا فوراً بدلتا ہو اور اس بات کو وہی جانتا ہو جو نفس کے مکر و فن کے واقف ہو اور اس کا امتحان بہت کرتا رہتا ہو حاصل یہ کہ حقیقت اخلاص کو پوچھنا اور اس پر عمل کرنا ایک سمندر ہے کہ اس میں لوگوں کا پتا نہیں لگتا کوئی شاذ و نادر سچا ہو جو اس بیت میں مستثنیٰ ہو الا اعتبار کہ مہر الخلفہ میں اس بندے کو چاہیے کہ ان دقائق کو خوب تلاش کرے جس سے وہ نہ نادانستہ گروہ شیاطین میں جا لے گا بلکہ پھر ان اخلاص کے باب میں لوگوں کے عقوبت کے ذکر میں سوچنی کہتے ہیں کہ اخلاص اس کا نام ہو کہ اخلاص پر نظر نہ رہے اس لیے کہ جو اپنے اخلاص کو دیکھے گا تو اس کے اخلاص کے لیے حاجت اخلاص کی رہیگی اس قول میں اشارہ یہ ہے کہ عمل کو عجب سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ اخلاص کی طرف نظر کرنا عجب جو مغولہ آفات ہیں اور اخلاص اسی کو کہتے ہیں جو سب فتنوں سے صاف ہو تو جو اخلاص میں عجب ہو گا اس میں ابھی ایک آفت باقی ہے اور پہل فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے حرکات اور سکون خاص خدا سے کہو اس لیے ہوں یہ تعریف جامع ہے کہ غرض کو محیط ہو اور اسی معنی میں کہ مفید ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا کہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ نہایت کا ہو خدا سے تعلق کے ساتھ اور حضرت سہیل سے جو پوچھا گیا کہ سب سے سخت تر نفس پر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے سوچو کہ نفس کو اس میں کچھ ہو نہیں اور وہیم کا قول ہے کہ عمل میں اخلاص اس کا نام ہے کہ غافل سپردہ نون جہان میں کچھ غرض نہ چاہیے اور اس قول میں اشارہ ہے کہ غفلت نفس خواہ دنیاوی ہوں یا آخری سب آفت ہیں تو جو شخص عبادت اس لیے کرے کہ جنت میں شہوات سے نفس کو سالیں لے وہ آفت زدہ ہو بلکہ اصل یہ ہے کہ عمل سے سوا رضا کے الہی کے اور کوئی بات نہ چاہیے اور یہ قول اشارہ ہے صدقہ و حق اخلاص کی طرف اسی کو اخلاص محض کہتے ہیں اور جو شخص تہو قہ جنت یا دوزخ کے خوف سے عمل کرے وہ باعتبار دنیاوی لذات کے البتہ مخلص ہو ورنہ اصل میں وہ غفلت و شرمگاہ کا طالب ہو اور اہل حق کے نزدیک مطلوب واقعی صرف رضا کے الہی ہے نہ کوئی خطا اسکے سوا اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی خطا کے لیے حرکت کیا کرتا ہو اور غفلت سے بری ہوا صفت اس کی ہے جو اس گری ہوئے کا مدعی ہو وہ کافر ہے خیانت فاضی اور بکر اقلانی نے حکم کفر کا اس شخص پر کیا جو یہی غفلت سے بری ہوئے کا ہو اور فرمایا کہ یہ صفت خدا سے تم کی ہو انسان اس کا مدعی نہیں ہو سکتا تو یہ سب درست ہے مگر تو کوئی مراد اخلاص میں غفلت سے بری ہونے سے یہ ہے کہ ان غفلتوں سے بری ہو جنکو لوگ خطا کہتے ہوں اور لوگ جنکو خطا کہتے ہیں وہ شہوات مذکور جنت میں کی ہیں اور صرف معرفت اور رضا کا اور دیر الہی کی لذت جو اہل دل کا حظ ہے اسکو لوگ خطا نہیں جانتے بلکہ اس سے تعجب کرتے ہیں حالانکہ یہ تاثر خطا ہے کہ اگر تمام جنت کے فرسے طاعت اور مناجات اور مشاہدے حضرت الہی کے غرض میں ان لوگوں کو دیے جاویں تو انکو حقیر جانیں اور ذرا متوجہ ہوں اور حرکت ان لوگوں کی اور طاعت سب خطا کے لیے ہو مگر ان غفلتوں کے لیے نہیں جنکو تمام خطا کہتے ہیں ان کا حظ صرف ان کا معبود ہی نہ اور کوئی چیز اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ خالق کی طرف نظر دائمی رکھ کر خلق کے دیکھنے کو فراموش کر دے اس قول میں اشارہ صرف ان کے غفلتوں پر ہے کہ جو اس طرح بعض کا یہ قول ہے کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ اس پر شیطان کو خبر ہو کہ اسکو بگاڑ دے نہ فرشتہ کو کہ اس سے لگے اس میں اشارہ صرف عمل کے انھا کا ہو اور بعضوں کے کہ اس پر کہ اخلاص وہ ہے جو خلاق سے پرشاد اور خلاق سے مصفا ہو یہ قول جامع تر مقاصد کا ہو اور شاہی

وہ کہ جو اس پر شیطان کو خبر ہو کہ اسکو بگاڑ دے نہ فرشتہ کو کہ اس سے لگے اس میں اشارہ

جو دوسرے درجے کی نسبت کم بھی باریک ہو یہ ہو کہ بندہ اس بات میں اپنے نفس کا امتحان لے اور مکر شیطان سے آگاہ ہو کہ جان لے کہ خلوت میں اصل ہونا اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں اور حال ہونا محض ریاء ہو اور اخلاص کی صورت یہ ہو کہ نماز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے مجمع میں ہوتی ہو اور اپنے نفس اور پروردگار سے اس بات کی عیا کرے کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے بموجب خشوع زیادہ کرے اس نظر سے تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہو اور وہاں بھی نماز اسی خوبصورتی سے پڑھنی اختیار کرے جو ہمیت کے مجمع میں اسکو پسند ہو اور مجمع میں بھی اس طرح جو نوبہ صورت بھی ریاء کے دقیق اور خفی کی ہو اس لیے کہ خلوت میں اسے نماز کو اس نیت سے اچھی طرح پڑھا کہ مجمع میں بھی اسی صورت سے ادا ہو تو تنہائی اور مجمع میں دونوں میں اسکی نظر خلق کی طرف رہی اور اخلاص اس طرح ہوتا کہ بہائم کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اسکی نظر میں یکساں ہو جائے تو گویا اسکا دل گواہ نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے نماز کو مجبوری طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شہوات سے کہیں ریاء کاروں کی صورت میں نہ ہو جاوے اور اسکو یہ گمان ہو کہ اگر خلوت اور مجمع میں نماز کی صورت ایک ہی ہو جاوے گی تو ریاء سے خارج ہو جاوے گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ ریاء سے خارج ہونے کی صورت یہ ہو کہ خلق کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسا جمادات کی طرف ہوتا ہو خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ شخص دونوں صورتوں میں خلق کی طرف ہمہت سے مشغول رہے گا اور یہ بات شیطان کے خفیہ مکر میں سے ہے جو چھٹا درجہ جو نہایت خفی ہے یہ ہے کہ لوگ اسکو نماز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اسکو یہ نہ کہ سکے کہ تو ان کی خاطر خشوع کر اسوا سنے کہ اسکو معلوم ہے کہ یہ فریب یہ شخص سمجھ گیا ہے داؤ میں نہ آوے گا تو شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ اشد تعالے کی عظمت اور جلال میں شامل کر جس کے سامنے تو کھڑا ہے اور اس بات سے حیا کر کہ کہیں خدائے تعالیٰ سے دل کو ایسے حال میں نہ دیکھے کہ دل سے غافل ہو اس خیال کے آنے سے اسکا دل حاضر ہوتا ہو اور اعضا خشوع کرنے لگتے ہیں اور لوگ گمان ہوتا ہو کہ اخلاص یہی حالانکہ یہ عین مکر و فریب ہے اس لیے کہ اگر خدائے تعالیٰ کے جلال پر نظر کرنے سے یہ خشوع ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطہ ہو کر تا اس طرح ہوتا کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اسی آئم سے یہ کیفیت حاصل ہوتی اور اس وقت سے بچنے کی علامت یہ ہو کہ یہ خیال تنہائی میں بھی دل پر جاری ہے چنانچہ کہ مجمع میں رہتا ہو اور یہ بات نوک و سحر شخص سے آنے پر ہی موقوف ہو جیسے کہ بہائم کے آنے پر کوئی خیال قسم کا نہیں رہتا مگر غرض کہ جب تک آدمی کو انسان کے دیکھنے اور بہائم کے دیکھنے میں اپنے اعمال میں فرق معلوم ہو تب تک وہ صفائے اخلاص خارج اور اسکا باطن آلودہ شرخ خفی یعنی ریاء کا ہی یہی شرک اس طرح کا ہو کہ آدمی کے دل میں سیاہ چوٹی کی چال سے جو اندھیری رات میں سخت پتھر پر چلنے خفی ترجمہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہو کہ شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا ہو مگر وہ شخص جسکی نظر دقیق ہو اور اس قدر کی حفاظت اور توفیق دہا کہ وہ شیطان کو لوگوں کی تاک میں ہر وقت ہوتا ہو جو عبادت الہی کے لیے مستعد ہوں اسے ایک لحظہ غافل نہیں رہتا یہاں تک کہ انکو ہر ایک حرکت اور کام میں ریاء ملاؤں تاہی حتیٰ کہ لکھن میں لگانا اور بونگا کر دانا اور جمعہ کے روز خوشبو لگانا اور کپڑے بدلنا یہ سب امور اوقات مخصوصہ میں نیت میں اور چونکہ خلق کی نظر کو اسے علامت ہو اور طبیعت کو رغبت اس لیے نفس کو انہیں ایک حظ خفی جو پس شیطان بند کیوں چیزوں کے فعل کی طرف بلاتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ فعل سنت ہو اسکو شرک کرنا نہ چاہیے اور نفس اسکی تقریر سے اسی لیے ابھرتا ہو کہ اس میں وہ شہوات خفیہ موجود ہیں یا دلکا احوال ان شہوات سے مخلوط ہوتا ہو اس قدر کہ اسکے باعث سے حد اخلاص سے نکل جاتا ہو اور جو چیز ان سب فتون سے محفوظ نہ ہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آبادی سے عمدہ نہ ہوئی صاف و پاکیزہ

غیر کو شریک کرتا ہو تو میں اپنا حصہ بھی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرد غیرت کے لیے لڑتا ہے اور دوسرا شجاعت کی خاطر اور تیسرا سلیسے کا سکا مرتبہ خدا کی راہ میں معلوم ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ خدا سے تم کا بول بالا رہے وہ سادہ خدائیں ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلاں شخص شہید ہو اور شاید کہ اس نے اپنی سواری کی خورچی روپیوں سے بھر لی ہو یعنی نیت کا حال معلوم نہیں کہ خالص تھی یا غنیمت کے لیے کیا تھا اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجرت یعنی شہداء من الدنیا قولہم کہتے ہیں کہ یہ حد نہیں اس مدعا کے مخالف نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے بلکہ مراد ان سے وہ شخص ہو جو عمل سے دنیا ہی کا طالب ہو جیسے کہ فرمایا میں اجرت یعنی شہداء من الدنیا اور دنیا ہی کی طلب اس کی نیت پر غالب ہو اور یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ عمل کا دنیا کے لیے کرنا مصیبت اور زیادتی ہے نہ اس وجہ سے کہ طلب دنیا حرام ہو بلکہ اس نظر سے کہ دنیا کا طلب کرنا اعمال دین کے عوض میں حرام ہے اس لیے کہ اس میں ریا اور عبادت کا انہی جگہ سے بدلتا پایا جاتا ہے اور لفظ شرکت جہاں کہیں وارد ہے اس سے براہری مراد ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہوں گے تو ساقط ہو جائیگا اس عمل پر نہ ثواب ہو گا نہ عذاب تو ایسے عمل سے توقع ثواب کی نہ کرنی چاہیے پھر انسان ہمیشہ شرکت کی حالت میں خطرے میں ہے کیونکہ اس سے کیا معلوم ہے کہ دونوں قصدوں سے اس پر کونسا غالب ہو گیا عجب ہو کہ بعض اوقات عمل اسکے حق میں وبال ہو جاوے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرجو لقا ربہ فلیعل عملہ صالحا ولا یشک لبداء ربہ احد اس سے مراد ہے کہ شرکت کے ہوتے ہوئے توقع ثواب نہ کرنی چاہیے بہتر میں احوال شرکت میں سے ہو کہ عمل ساقط ہو جاوے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مضب شہادت لڑائی میں بدون اخلاص نہیں ملتا اگر یہ کہنا بعید ہو کہ جس شخص کا ارادہ دینی اس طرح کا ہو کہ صرف جہاد کے لیے اس کو آمادہ کر دے گو غنیمت نہو اور کفار کی جماعت تو انگریزوں اور مفلس دونوں سے لڑ سکتا ہو لیکن تو انگریزوں کی طرف اس لیے جھلکے کہ مقصد اصلی خدا سے تم کا بول بالا رکھنے کا بھی حاصل ہو اور غنیمت بھی ملے تو ایسے شخص کو ثواب جہاد کا نہ ملے اور معاذ اللہ اگر معاملہ اس طرح ہو تو دین میں کمال تنگی ہو اور مسلمان مایوس ہو جائیں اس لیے کہ ان جیسی امیر شہنشاہوں سے تو کبھی انسان خالی ہی نہیں رہتا کہ مقصد اصلی کے ساتھ میں کوئی تابع نہو اور اگر یہ صورت ہوتی بھی ہو تو نہایت کم اس لیے ایسی امیر شہنشاہوں کی تاثیر ثواب کے کم کرنے میں البتہ ہوا کرتی ہے یہ نہیں کہ ثواب بالکل جھٹ ہو جہاں اتنا ہو کہ انسان کو اس حالت میں بڑا خطرہ ہو اس واسطے کہ اس کو بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ قوی تر باعث عمل کا قصد تقرب الی اللہ ہو حالانکہ اسکے باطن پر غالب حظ نفسی ہوتا ہے اور یہ بات نہایت وجہ کوئی ترقی ہو یعنی جو کمال اخلاص سے حاصل ہو کر تیار ہو اور آدمی جتنی چاہے احتیاط کرے اپنے نفس سے اس کو اخلاص کا یقین بہت ہی کم ہو گا اس وجہ سے عمل کرنے والے کو چاہیے کہ بعد خوب کوشش و احتیاط کے ہمیشہ روبرو قبول میں متردد رہے کہ میں میری عبادت میں کوئی آفت ایسی پیش نہ آئی ہو جس کا وبال ثواب کی نسبت کم زیادہ ہو اہل بصیرت میں سے جو لوگ خوف کیا کرتے تھے ان کا یہی دستور تھا اور اہل بصیرت کو دنیا و ستور لعل ہی رکھنا چاہیے اور اس وجہ سے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرا عمل جو ظاہر ہو گیا ہو اس کو میں شمار نہیں کرتا اور عبد اللہ بن ابی رزوا کہتے ہیں کہ میں اس شجر کا ٹکڑا

۱۲

سچا ہو گا تو اسکو خدا کے قسم الیا بجا و یگا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجا دیا تھا اور اگر چھوٹا ہو گا تو وہ اسکو اس طرح غرق کر دیگا جیسا فرعون کو غرق کر دیا تھا اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ فقہاء اور علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ تین باتیں اگر درست ہو جائیں تو آدمی کی نجات ہو جاوے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں اول اسلام جو برکت اور ہوائے خالص ہو دوم اعمال میں خدا کے تقہ کے واسطے صدق کا ہونا سوم حلال کی غذا اور وہب بن مذہب فرماتے ہیں کہ قرابت کے حاشیے پر ہیں نے بایں حملے و کھجے جنکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکیت جمع ہو کر پڑھا پڑھا کر کے کھلے وہ جگہ پر ہیں کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں کوئی مال علم سے بڑھکر زیادہ مفید نہیں کوئی غصب غصے سے زیادہ کٹر نہیں کوئی ساقی علی سے بہتر نیت دینے والا نہیں کوئی رفیق جہل سے بڑھکر حبیب دار نہیں کوئی شرف تقویٰ سے زیادہ مغز نہیں کوئی گرم ترک ہوئی سے زیادہ کامل نہیں کوئی عمل فکر سے افضل نہیں کوئی حسنہ صبر سے اعلیٰ نہیں کوئی سہائی گہر سے زیادہ رسوا کر نہ پائی نہیں کوئی دوا توڑ نہ پائی نہیں کوئی مرض حق سے زیادہ ایذا رسان نہیں کوئی رسول حق سے عادل تر نہیں کوئی دلیل ناصح تر صدق سے نہیں کوئی فقیر ذلیل تر طمع سے نہیں کوئی توانگری زیادہ بد بخت چڑنے سے نہیں کوئی زندگی عمدہ تر تندرستی سے نہیں کوئی معیشت عفت سے زیادہ گوارا تر نہیں کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں کوئی زہد قناعت سے نہیں کوئی عاقبت سکوت سے زیادہ نہیں کوئی غائبیت سے زیادہ محکم تر نہیں اور محمد بن سعید مروزی فرماتے ہیں کہ حبیب تو اللہ کو صدق کے ساتھ طلب کرے تو اللہ تیرے ہاتھ میں ایک آئینہ عنایت فرماوے جہن جہن جہاں عجبائب دنیا و آخرت کے نظاروں اور ابوبکر و راق کہتے ہیں کہ اپنے اور خدا کے درمیان میں صدق کی حفاظت کر اور نرمی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان میں ملحوظ رکھ اور حضرت ذوالنون سے کسی نے پوچھا کہ بندے کو اپنے امور کی درستگی کی بھی کوئی سبیل ہے آپ نے ایک قطعہ فرمایا جبکہ ترجمہ یہ ہے ہر قطعہ صدق چاہیں ولے نہیں ملتا اسمین ہم ہیں نیربب اور حیران ہے کہ ان ہم پہ ترک خواہش نفس و دعویٰ عشق ہو گیا آسان ہے اور حضرت سہل سے کسی نے پوچھا کہ اس کی اصل کیا ہے جسپر ہم ہیں آپ نے فرمایا کہ صدق اور سخاوت اور شجاعت سائل نے پوچھا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اور حیا اور غذا سے حلال اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کمال کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ حق کہنا اور صدق کے ساتھ عمل کرنا اور حضرت جابر سے جملے کی تفسیر میں لکھا اللہ اذین عن صدقہم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عندیے میں صداقت ہیں ان کے صدق کا حال خدا کے نزدیک پوچھا جاوے گا اور یہ معاملہ پر خطر ہو دو **دوسرا بیان** صدق کی حقیقت اور اس کے معنوں اور مراتب کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ لفظ صدق چھ معنوں میں متعل ہوتا ہے اول صدق قول کا۔ دوم صدق نیت کا سوم صدق در عزم و فائے عزم میں صدق کا ہونا یعنی صدق در عمل ششم دین کے سب مقامات کی تحقیق میں صدق کا ہونا۔ پس جو شخص ان چھوں باتوں میں صدق کے ساتھ متصف ہو گا تو وہ صدیق ہو گا اسلیئے کہ صدق میں غایت درجے کو پہنچنا تو صغیرہ مبالغہ اسپر صحیح ہو گا پھر صدائقین کے بہت سے درجہات ہیں جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہو گا وہ کسی شے کی نسبت کہ صدق کہلاوے گا جہن اسکا صدق پایا جاوے گا اب ہر ایک صدق کی تفصیل لکھی جاتی ہے پہلا صدق زبان کا ہے اور وہ اخبار میں اور ان احوال میں جو متضمن اخبار ہوں ہو کر تاہی اور خبر یا زمان گذشتہ سے متعلق ہوتی ہو یا زمان آئندہ سے اور اسمین داخل ہر وعدے کا ہر لکھنا اور خلاف وعدہ کرنا اور ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ اپنے اقوال کا نگران رہے اور بجز سچ کے اور کوئی گفتگو نہ کرے اور سب اقسام صدق سے مشہور اور ظاہر تر یہی قسم ہے پس جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا

احیاء افاضیہ دینی فیہ ان الفاظ کے ساتھ کسی نسخہ نہیں پایا اسلئے تا پوچھنا مشہور ہے ان کا ج ۱۲

اور اشیا کا حال جیسے واقع میں ہیں اسکے خلاف نہ کہ یگا تو وہ صادق کہلاو یگا لیکن اس صدق کے لیے وہ کمال میں اول تو کنایات سے احتراز کرنا کہ کہتے ہیں کہ کنایات میں جھوٹ سے بچاؤ ہو اور وجہ اسے بچنے کی یہ ہو کہ یہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں یہی بات تو ممنوع ہو کہ جو چیز واقع میں کسی طرح ہو اسکو برعکس نہ سمجھانا چاہیے مگر انرا بجا کہ اسکی طرف حاجت پڑتی ہو اور بعض اوقات مصلحت وقت اسکی مقتضی ہوتی ہو مثلاً اگر کون اور عورتوں وغیرہ کی تاویب میں اور ظالموں سے بچنے میں اور دشمنوں کے لڑنے میں اور سرار ملک ہر انکی اطلاع سے احتراز کرنے میں تلمیسی صورتوں میں اگر کوئی شخص جھوٹ کے لیے مجبور ہو تو صدق باقی رہنے کی صورت یہ ہو کہ خدا کی اسطو وہ بات کہ جسکا حکم اسکو حق کہے اور جھوٹ کا مقتضی دین ہو جب اسطرح بولے گا تو صادق ہو گا گو اسکے کلام میں مضمون غیر واقع بھی آوے اسواسطے کہ صدق خود مقصود بالذات نہیں بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی وجہ سے اور اسوجہ سے کہ حق کی طرف بلا ناہی مقصود ہوتا ہو اسلیئے اسکے ظاہر کو حق نہیں چاہیے بلکہ معنوں کو نظر کرنا چاہیے ہاں ایسی جگہوں میں جہاں تک ہو سکے کنایات کو کام میں لانا چاہیے تاکہ صریح جھوٹ نہ ہو انحضرت علیہ السلام کا دستور شریف تھا کہ جب کسی سفر کی طرف متوجہ ہوتے تو اسکو دوسرے سے چھپاتے تاکہ خبر دشمنوں کو نہ پہنچے اور وہ پھر وہ آدین یہ بات داخل دروغ نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا اے نبیؐ اگر آپ من اسلح میں نہیں قتال خیر اور نبیؐ خیر اور آپؐ میں جہاں میں جب مصلحت وقت جھوٹ بولنے کی اجازت فرمائی ایک تو جو شخص دو آدمیوں میں صلح کرادے دوسرے جسکی دوزخ ہو تو سوم جو شخص کہ لڑائی کے مصالح میں ہو اور صدق سے ان جگہوں میں صدق نیت مراد لیا جاتا ہو پس لحاظ نیت اور اولادہ خبر ہی کا کیا جاتا ہو لفظوں پر لحاظ نہیں رہتا پس جو شخص کہ اسکا قصد اور نیت صدق ہو اور محض خیر کا طالب ہو وہ صادق اور مدین ہی ہو گا گو اسکے الفاظ کیسے ہی ہوں پھر بھی اشارہ بیان کی بات ہو اور اسکا طریق یہ ہو کہ کسی بزرگ سے منقول ہو کہ جب انکو ظالم تلاش کرنا اور وہ ظہر میں ہو تو اپنی بی بی سے فرمائے کہ اپنی انگلی سے ایسا نمونہ کھینچ لے اور اس انگلی رکھ کر کہ دے کہ بیان نہیں اس جہان سے جھوٹ سے احتراز کرتے اور ظالم سے بھی بچے رہتے تو انکا قول سچ تھا مگر ظالم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ظہر میں نہیں غرض کہ کمال اول لفظ میں تو یہ ہو کہ صریح جھوٹ اور کنایات دروغ سے احتراز کرے اور بدوں ضرورت ان وفوں کو نہ پھرے اور دوسرا کمال یہ ہو کہ صدق کے ان الفاظ سے معنوں کی بھی رعایت رکھے جیسے کہ خدائے تم سے مناجات اور دعا کرتا ہو مثلاً زبان سے اگر کہے اے وحی للذی فطر السموات والارض اور دل خدائے تم سے مخوف اور دنیا کی آرزوؤں اور شہوات میں مشغول ہو تو جو شخص جھوٹ یا زبان سے کہے کہ ایک نیک یعنی تجھی کو عبادت کرتے ہیں یا کہے کہ میں بندہ خدا ہوں اور بندہ ہونے کی ماہیت میں نہ پائی جاتی ہو خدا کے سوا مطلوب کوئی اور چیز ہو تو اسکا کلام سچ نہو گا اور اگر قیامت کو باز پرس اس جملے کے صدق کی ہوگی کہ میں بندہ خدا ہوں تو اسکا صدق ثابت نہو گا اسلیئے کہ یہ شخص اگر اپنے نفس کا بندہ یا دنیا راو شہوات کا بندہ ہو گا تو اپنے قول میں سچا نہو گا اور جو شخص کسی چیز کا بندہ ہو جائے گا وہ اسکا بندہ کہلا تا ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے دنیا کے بندو اور انحضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عباد اللہ عباد اللہ عباد اللہ ہم و عبد الحکماء و عبد الصیغہ اس حدیث میں جس شخص کا دل جس چیز میں مقید تھا اسکو اسکا بندہ فرمایا حالانکہ سچا بندہ اللہ کا وہ ہو جو اول غیر اللہ سے آزاد ہو کر آزاد مطلق ہو جائے جب یہ آزادی آوگی تو دل خارج ہو گا اور اس میں خدائے کا بندہ ہونا سمجھو گے گا اور یہ نیک کی

برادیت اسکا کمال ہے
مقتضیٰ علی صلی علیہ وسلم
کمال میں نہایت
کیا کسی کی طرف
بجائے نہایت اسان اور
نہایت ۱۲
جو شخص دوزخ کا وار
الک بوندہ درم
کا اوندہ دوزخ
کا اوندہ دوزخ
کا اوندہ دوزخ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲

نہدے کہ خدا سے تم اور اس کی محبت میں مشغول کرو گئی اور اس کا باطن و ظاہر مقید و مستقیم کی اطاعت کا جو جادو بگا اور کوئی مراد اس کی سوا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک پھر یہ رتبہ بھی آدمی طے کر کے بعض اوقات ایک اور مقام پر جواسے بھی اٹھتا ہو پھر جاتا ہو جبکہ آزاد ہی کہتے ہیں یعنی اس بات سے آزاد ہو جاوے کہ اپنے آپ کوئی ارادہ خدا سے تم کے واسطے بھی نہ کرے بلکہ جو کچھ اس کو منظور ہو اسی پر قانع رہے خواہ وہ دور کرے خواہ نزدیک اپنے ارادے کو اسکے ارادہ میں فنا کر دے تو ایسا شخص دوبار آزاد ہو گا اول تو غیر اس سے آزاد ہو کر بندہ خاص ہوا پھر اپنے نفس سے آزاد ہو کر اپنے آپ سے نیت ہوا اور اپنے آپ کے سبب موجود کہ اگر اس نے بلایا تو بلا اور ٹھہرا تو ٹھہر گیا اور اگر مصیبت میں مبتلا کیا تو راضی ہوا اس میں گنجائش کسی چیز کی درخواست کی یا اعتراض کی باقی ہی نہیں رہی بلکہ خدا سے تم کے سامنے وہ ایسا ہو جیسا مردہ بہت زندہ اور بندگی خدا سے تم میں یہ نہایت درجہ کا صدق ہو اس معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہو جس کا وجود اپنے نفس کے لیے نہ ہو بلکہ خدا سے تم کے لیے ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہو اور غیر اس سے آزاد می صدیقین کے درجات میں ہو اسکے بعد خدا کی عبودیت حاصل ہو کر فی ہر اور اس سے پیشتر والے کو نہ استحقاق صادق کہے جانے کا ہو نہ صدیق کا دوسرا صدق نیت اور ارادے کا ہو جس کا مال اخلاص کی طرف راجع ہو یعنی سالک ایسے حال میں ہو کہ حرکات اور سکونات میں اس کا باعث سو خدا سے تم کے اور نہ واپس اگر کوئی خطو خطہ فسادانی میں سے اس میں ملجا ہو بگا تو صدق نیت جانا رہیگا اور اس شخص کو اس صورت میں چھوڑا کہہ سکتے ہیں چنانچہ فضیلت اخلاص میں ہم نے ایک حدیث میں شخصوں کے سوال و جواب کی نقل کی ہو کہ جو وقت عالم سے سوال ہو گا کہ تو نے علم سیکھ کر کیا عمل کیا وہ جواب دینا کہ میں فلاں فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ تو چھوڑا ہو بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہو یہاں دیکھنا چاہیے کہ اس کو یوں نہیں فرمایا گیا کہ تو نے عمل نہیں کیا بلکہ صرف ارادہ و نیت میں اس کو چھوڑ دیا اور بعض اکابر کا قول ہو کہ صدق کے معنی یہی ہیں کہ قصد میں توجہ صحیح ہو سب طرح اس نیت میں دانندہ شیدان لافقین لکاؤ یوں بعد اسکے کہ لفظ نے کہا تھا انکے سوال شد حالانکہ یہ قول سچ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی بانی قول کو نہیں چھوڑا بلکہ جوابات ان کے اولین پوشیدہ تھی اسلئے عقائد کی تکذیب فرمائی اور انہا کے تکذیب خبر ہے ہو کر فی ہر اور یہ قول کفار کا حال کے قریب سے نہیں خبر کا ہو اسلئے کہ کہنے والے اپنا عقائد ان سے بتلاتے ہیں کہ جو ہم سے کہتے ہیں وہ ہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسی کی تکذیب فرمائی کہ حال کے قریب سے کہ جو تم اپنے عقائد پر دال بتلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی نیت کا خالص ہونا جس کا اخلاص کہتے ہیں اس سے یہ بخلا کہ جو صادق ہو گا وہ ضرور ہو کہ خالص بھی ہو تیسرا صدق غم کا ہو یعنی انسان کبھی پیشتر عمل سے بے یومین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دیوے تو سب صدق کر ڈالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ میں کسی دشمن سے مالوں تو کچھ پروا نہ کروں گوارا ہی جاؤں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو حکومت دے تو عدل کروں اور خدا سے تم کی نافرمانی ظلم کرنے یا خلق کی طرف میل کرنے سے نہ کروں پس یہ اہمک کبھی آدمی اپنے اولین پائا ہو اور یہ غریب کبھی تو پلے اور صادق ہوتی ہو اور کبھی اسکے غم میں ایک قسم کا میل اور تردد اور ضعف ہوتا ہو جو صدق کے خلاف ہو تو گویا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اشتہار صدق پر یعنی پوری اور قوی ہو اور اگر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اشتہار ہے کا وہب ہو یعنی اس کی شہادت کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں یا یہ کہ اس کی اشتہار ضعیف ہو پس جس صورت میں کہ صدق سے یعنی مراد لیے جاوے تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہنے کے جو اپنے غم کو خیرات سے کہ بابا میں پورا اور قوی پاوے نہ اس میں میل و بچی ہو نہ ضعف و تردد بلکہ اس کا نفس ہمیشہ خیرات کے اور پر غم ہم اور نہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا

حالت اور اس کو اگر دیکھو یہ منافق چھوٹے ہیں ۱۲ حالت تو بے زور سل اشکر کا ۱۳

کہ اگر مجھ کو لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قوم کا امیر ہوں جن میں حضرت ابوبکر صدیقؓ ہوں تو آپ اپنے دین و عزم
 نیت اور محبت صادق اس بات کی پائی کہ باوجود حضرت ابوبکر کے امیر نہ بنیں پھر اس عزم کو اپنے قتل ہو جانے سے تاکید کر دی اور مراتب صادقین کے
 عزم میں مختلف ہوتے ہیں کبھی عزم کو اتنا پاتا ہے کہ اسکی حد نہیں یہاں تک کہ اسکے باعث قتل پر راضی ہو جاتا ہے لیکن جب اپنی تجویز پر چھوڑا جا تو حجت
 قتل ہو جانے کے لیے نہ کرے اور اگر اس سے قتل کی گفتگو کیا جائے تو عزم ٹوٹ جاوے بلکہ صادقین اور مؤمنین میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر بالفرض ان کو
 اختیار کر دیا جاوے کہ تم اپنا قتل ہونا اختیار کرو یا حضرت ابوبکر کا تو انکو اپنی ہی زندگی بہ نسبت حضرت ابوبکر صدیق کے محبوب ہوگی چوتھا صدیق عزم
 کے پورا کرنے میں ہوا سیلے کہ نفس سر و دست تو عزم کر لیا کرتا ہے کہ وعدہ اور عزم میں کیا خیرچ ہوتا ہے مگر جب موقع آجاتا ہے اور قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہادت
 کا زور ہوتا ہے تو عزم ڈھیللا ہو جاتا ہے اور شہادت غالب ہو کر عزم کو پورا نہیں ہونے دیتا اور یہ بات وفائے عزم کے صدق کے خلاف ہے اور اسکا سلسلہ اللہ
 اس قسم کے صدق کے باب میں فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ اسکی شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ اپنے چچا انس بن نضر کا حال روایت
 کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہ تھے انکو یہ امر نہایت گراں گذرا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ! یہی شہادت کا موقع تھا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف فرماہوئے اور میں آپ کی خدمت سے غائب ہا بخدا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو پھر کوئی ایسا موقع شہادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ میں دکھلا دیکتا تو اللہ تعالیٰ دیکھیکا کہ میں کیا کرونگا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سال آئندہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوئے سامنے سے حضرت سعد بن
 معاذ نے آپ سے پوچھا کہ اے ابوعمر و کمان کو آپ نے فرمایا کہ جنت کی ہو کیا خوب ہو مجھے احد کے سیدھے معلوم ہوتی ہے پھر آپ تنا کر کہ شہید ہوئے
 آپ کے بدن میں کچھ اور پاشی نہ ختم تیرا زلوار اور نیزے کے تھے آپ کی ہرچ فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو زخموں کے باعث نہ پہچانا انگلیوں کی
 پوروسی البتہ پہچانا تب آیت اتری رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہوئے
 جہاں کے لشکر کے نیزہ بردار تھے اور احد کے روز منہ کے بل گر کر شہید ہوئے انکے پاس بھی آپ نے یہ آیت پڑھی رجال صدقوا ما عاہدوا
 علیہم من قضاۃ منہم من قیظ اور فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ بن خطابؓ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہدا چار ہیں ایک شخص یا نادر جبکا ایمان خوب پھر اہو کہ دشمن کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی
 یہاں تک کہ شہید ہوا یہ ایسا شخص ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اسکی طرف اپنی آنکھیں اسطرح اٹھا دینگے اور اپنے سراٹھایا ہر ایک کہ کلام مبارک
 اگر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلام حضرت کی گری یا حضرت عمرؓ کی اور ایک وہ مرد دنیا رکھنے ایمان والا ہے کہ جب دشمن سے
 ملا تو گویا اسکی آنکھوں میں تیلے دے دیے سپر ایک تیرکاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے درجے میں ہے اور ایک مرد ایمان ایسا ہے کہ پھر اچھا
 کیا اللہ کچھ ہرا اور دشمن سے بھر اور خدا کے نعم کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہوا یہ تیسرے درجے میں ہے اور ایک مرد ایمان جس نے اپنے نفس پر زیادتی
 کی اور دشمن سے بھر کر خدا کے نعم کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو تو یہ چوتھے درجے میں ہے اور حضرت مجاہدؓ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص نکلے اور پھر
 مجمع میں آکر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مال دینگا تو ہم صدقہ دینگے خدا کے نعم نے انکو مال عنایت فرمایا مگر انھوں نے بخل کیا تو یہ سہم تیری دشمن
 عاہد اللہ لکن آمان من فضلہ لہ صدقین و لکن من من الصالحین اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ عہد ایک ایسی شے تھی جسکو خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے
 احقر ترمذی اور نسائی نے اسکو روایت کیا ہے اور بخاری میں مختصراً منقول ہے ۱۲ ۲ ۳ ابو نعیم و ابو عبیدہ بروایت ابن عمرؓ ۱۱

حسن مین کیجئے
 لکھا ہو چکا ہے کیا تھا اسکا
 چھوٹی جوان میں کیجئے
 سب بچا رہا دوسرے
 اور کوئی ایسا ان
 میں اور دیکھتا ۱۲
 ۳ ۴ ترمذی نے
 اسکو نقل کیا ہے ۱۱

دونوں میں روشن کر دیا تھا زبان سے انھوں نے کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے پورا کرنے پر ارشاد فرمایا و تم من عابد اللہ لکن آنا من فضلہ صدق
 و لکن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ تجلوا بہ و تولوا وہم معرضون فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ باا خلفوا اللہ و وعدہ وہما
 کا فواید بون اس آیت میں عزم کو عہد فرمایا اور اس کے خلاف کرنے کو کذب اور اسکے پورا کرنے کو صدق اور یہ صدق تیسرے صدق
 کی نسبت کر سخت تر ہے اسلئے کہ نفس کبھی عزم پر تیار ہو جاتا ہو مگر پورا کرتے وقت جو اسکی سختی اور شہوات کا جوش ہوتا ہو اور اسباب موجود
 اور قدرت حاصل ہوتی ہو تو اسوقت پہلو تہی کر جاتا ہو اسلئے جو سے حضرت عمرؓ نے استثنا فرمایا تھا یعنی جب آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اگر گردن سزا
 کے واسطے آگے کر دین تو مجھ کو اس بات سے اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میں ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابو بکرؓ ہوں اور اسکے ساتھ یہ بھی
 فرمایا کہ بشرطیکہ قتل کے وقت میرا نفس مجھ کو کوئی ایسی بات نہ سوچھاوے جو اس میرے دل میں نہیں اسلئے کہ میں اپنے نفس سے
 مامون نہیں شاید اس پر اسوقت قتل گران گذرے تو اس عزم سے پھر جاوے گا اس قول میں اشارہ ہو کہ عزم کا پورا کرنا بہت سخت ہو اور
 حضرت ابو سعیدؓ حراز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کیا چیز ہو
 میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا انھوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہو اور آسمان کو چلے گئے پانچواں صدق اعمال میں ہو وہ یہ ہو کہ ایسی کوشش کہ
 اسکے اعمال ظاہری سے یہ بات نہ پائی جاوے کہ دل میں اسکے کوئی بات ہو جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ اعمال کے ترک کرنے سے ہو
 بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر پہنچ لاوے اور یہ بات ترک کر دیا کہ خلاف ہو جسا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلئے کہ ریا کار تو یہی چاہتا ہے
 کہ اعمال ظاہری سے لوگ اسکے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک ریا غرض نہیں کیونکہ اکثر نمازی اپنی نماز میں شریع
 کی سب صورت بنائے رہتے ہیں انکا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا انکو دیکھے لیکن انکا دل نماز سے غافل رہتا ہو اگر بالفرض اسکو کوئی
 دیکھے تو جاسے کہ خدائے تم کے سامنے مکر ہو حالانکہ باطن میں وہ بازار میں یا اپنی کسی شہوت کے سامنے مکر ہوتا ہو تو اس قسم کے اعمال
 زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جن میں وہ شخص جھوٹا ہو اس سے باز پرس اعمال میں صدق کی ہو سبط کی ہو کمی بھی وقار اور سکون کی
 ہیئت سے چلتا ہو اور اسکے باطن میں ان دونوں صفوں کا تباہی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگر چہ خلق کی نظر
 ملتفت نہ ہونے انکے لیے ریا کرتا ہو اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر اسلئے کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے یا باطن بہ نسبت
 ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے بعض لوگوں نے ظاہر کی تہی اور برے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ انہر گمان خیر کا ظاہر کو
 دیکھ کر کوئی نہ کرے و نہ ظاہر کے حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو کاذب ٹھہرے غرض کہ مخالفت ہونا ظاہر کا
 باطن سے اگر قصداً ہوگا تو اسکا نام ریا ہوگا اور اسکے باعث اخلاص جاننا رہتا ہو اور اگر بے قصد ہو تو اس صدق جاتا رہتا ہو اور اسلئے جو سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجل سریرتی خیر من علانیتی و اجل علانیتی صالحۃ و زید بن الحارث فرماتے ہیں کہ جب دی کا
 ظاہر و باطن برابر ہو جاتا ہو تو یہ عدل کی صورت ہو اور اگر باطن افضل ہو بہ نسبت ظاہر کے تو اسکا نام فضل ہو اور اگر ظاہر بہ نسبت باطن کے
 افضل ہو تو اسکا نام جور ہو پھر کچھ اشعار پڑھے جسا کہ ترجمہ یہ ہو قطعہ اگر مومن کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا اسی سے دو جان ہیں
 ہوتی ہو قرین اور عزت ہو اگر ظاہر ہو اچھا اور باطن میں خرابی ہو تو پھر سب کوششیں برباد ہیں اور ریاکان محنت نہ بھوننا و اثر فی

ظن اور بعض ان میں
 ہیں کہ عہد کیا تھا
 سے اگر دوسرے ہم کو
 اپنے فضل سے تو ہم
 نیت کرین اور ہو
 دین کی دلوں میں پڑ
 جبہ یا اگر اپنے فضل
 سے اس میں بخل کیلئے
 پھر گئے تھلا کر پھر
 آسکا اثر رکھنا تھا
 انکے دل میں جس دن
 کیلئے میں نے
 اس پر خلاف کیا اسلئے
 جو وعدہ دیا اور اس پر
 کہ بونے نئے جو جوش
 سر جوش
 سب کے باطن کو بہت
 ظاہر سے اور کہ
 میں نے ظاہر کو بہت
 جلدی اب الیجا
 میں گوری ۱۲

نام بارہا دلائل الجنت نام طاہرہا پس ان امور کی حقیقت کو پہنچنا بہت ہی کم ہو اور ان مقامات کی کچھ حد نہیں کہ اس کی تمامی اور کمال تک پہنچ سکین مگر ہر شخص کو اسکے حال کے موافق ان میں سے بہرہ ہوتا ہو خواہ کم ہو یا زیادہ اگر بہرہ قوی ہو تو البتہ اس صورت میں بندہ صادق کہلاوگا غرض کہ معرفت اور تعظیم اسی اور اس سے خوف کرنے کی کوئی جا نہیں اس لیے جو سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو تمہاری صیرت اصلی پر دیکھوں تو انھوں نے عرض کیا کہ آپ اسکے دیکھنے کی تاب نہ لاویں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں دکھلا ہی دو تب حضور نے وعدہ کیا کہ اجالی رات میں بقیع میں دکھلا دوں گا آپ جب چاندنی میں وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت جبرئیل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے آپ دیکھتے ہی خش کھا گئے جیسے آپ کو آفاقہ ہوا تو حضرت جبرئیل اپنی پہلی صورت پر ہو گئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خدا نے تم کی مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ سرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرش میلانکے کندھے پر ہے اور انکے پاؤں سب سے نیچے کی زمین میں اترے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب وہ سر کرتے ہیں تو چھوٹی چڑیا کے برابر ہو جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر کتنی عظمت اور ہیبت چھاتی ہو گی جو اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اس وجہ سے کہ معرفت میں متفاوت ہیں تو صدق اور تعظیم اس کا نام ہے۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جو میں گیا تو دیکھا کہ جبرئیل علیہ السلام ملاوا علیٰ این خدا کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈالتی ہیں اس طرح پر صیغہ بھی خائف تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچے تھے اس لیے اسطے حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں احق نہیں جانتا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچے گا۔ اور طرف کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے اور پروردگار کے معاملے میں احق نہ ہو مگر اتنا ہی کہ بعض حق بہ نسبت بعض کے آسان اور کمتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے گا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے مقابلہ میں اونٹوں کے مانند نہ دیکھے اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اسکو سب زیادہ حقیر نہ جانے اس معلوم ہوا کہ ان مقامات میں صادق آدمی کیاب ہو۔ پھر درجات صدق کی کچھ حد نہیں بعض وقت بندے کو بعض امور میں صدق ہوتا ہو اور بعض میں نہیں پس اگر سب امور میں صادق ہو گا تو وہ پکا صدیق ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں تو میں پکا ہوں اور ان کے سوا اور امور میں کچا اول یہ کہ میں نے شروع اسلام سے کبھی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ جی میں کہتا ہوں کہ اس سے کب فارغ ہوں گا۔ دوم یہ کہ جس خباڑہ کے ساتھ گیا جی میں یہی رہا کہ اس سے سوال ہو گا اور یہ یوں جواب دیگا اسکے سوا دفن تک اور کچھ خیال نہیں گذرا میرے یہ کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تو لیتیں کر لیا کہ بیشک حق ہے پس حضرت ابن سید نے فرمایا کہ میری دانست میں یہ خصلتیں بجز نبی کے اور کسی میں جمع نہیں ہوا کرتیں تو ان امور میں یہ صدق کی بات ہو حالانکہ بہت جلیل صحابہ نے نماز ادا کی اور خباڑے کے ساتھ گئے مگر اس درجے کو نہ پہنچے یہ بیان تھا درجات صدق اور اسکے معانی کا ہوا اور کلمات جو صدق کی حقیقت کے باب میں مشائخ کرام سے منقول ہیں ان سے ان معانی میں سے ایک ایک پائے جاتے ہیں ان ابو بکر و راق نے فرمایا ہو کہ صدق تین قسم کا ہوتا ہو صدق تو حیلہ و صدق

احباب خوف درجہ
گدڑی غفر اور آپ کا
دو بار حضرت جبرئیل
کو دیکھنا ان کی صورت
اصلی پر ثابت ہے
۱۳
افغانی طرح درویش
مگر یہی نہ کہ ایک کو
اور جبرئیل کی صورت
جو میں سے ہے
سنا نقل کیا ہے
نفس خالی از نفس
نہیں اس لیے
نہیں اس لیے
نہیں اس لیے

جیسا ارشاد فرمایا اے ایمان والو! صبر و استقامت اور لڑائی میں پختہ ہونا اور اپنے نفس پر نگہداشت کی کمال اسے شرطیں مین پھر نگران حال رہے
پھر حساب کیا پھر سزا دی پھر عذاب کیا غرض کہ ایک نگہداشت میں انکو چھ مقام حاصل ہوئے جن کی شرح اور بیان تحقیق
اور فضیلت اور ان کے اعمال کی تفصیل ضروری ہو اور اصل ان سب کی محاسبہ ہو لیکن ہر ایک حساب بعد اہل کی شرط لگانے اور نگران رہنے کے
ہو کر تا ہو اور حساب کے بعد اگر کوئی معلوم ہو تو نوبت عقاب اور عقوبت کی پہونچی ہو اب شرح ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں پہلا مقام نفس سے پسین
شرط کرنے کا جاننا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کا معاملہ کرتے ہیں اور اسباب تجارت میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی غرض حساب کے وقت
یہ ہوتی ہو کہ کچھ نفع بچ رہے اور حیطہ کہ تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہو اور مال اسکو سپرد کرتا ہو کہ تجارت کرے پھر اس حساب کیا کرتا ہو اسطرح
طریق آخرت میں تاجر عقل ہو اور اسکا نفع اور طلب نفس کا پاک و صاف کرنا ہو کیونکہ فلاح اسکے ترکہ پر موقوف ہو چنانچہ اسکو فرمایا ہو فلاح
میں رکھا و قد خاب من دسما اور اسکا ترکہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے اور عقل ایسی تجارت میں نفس سے مدد لیتی ہے یعنی اسکو ایسے
کاموں میں لگاتی ہو جسے اسکا ترکہ ہو جیسے تاجر اپنے شریک خواہ غلام تجارت پیشہ سے مدد لیا کرتا ہو اور حیطہ کہ شریک سے تاجر فائدے کے
باب میں مدعی نہ کر اسباب کا محتاج ہو کر تا ہو کہ پہلے کچھ شرطیں اس سے کر لے پھر اسکا نگران حال رہے پھر حساب سمجھا کرے پھر عقاب یا عقاب
کیا کرے اسطرح عقل بھی نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہو اول تو اس شرطیں کرے کہ کچھ وظائف پر مقرر کر دے کہ انکا پابند رہا کرے
اور طریق فلاح اسکو متلا کرنا کید کر دے کہ اسی راستے کو چلے دوم اسکی نگرانی سے ایک لحظہ غافل نہ رہے اسلئے کہ اگر اسکو شریک ہمار چھوڑ دیگی تو
اسکے بچہ خیانت اور اس المال کے تلف کر دینے کے اور کچھ نہ دیکھیں جیسے غلام خائن میدان خالی پا کر اگر مال پر اپنا قابو دیکھتا ہو تو ایسا ہی کرتا ہو پھر
انگریزی کے بعد اس سے حساب لینا چاہیے اور شرط اور قرار دن کو پورا کرنا چاہیے اسلئے کہ دنیا کی سوداگری جو پیسے و مٹری کے نفع
کی ہوتی ہو اس میں کوڑی کوڑی کا حساب ہوتا ہو اور یہ سوداگری تو وہ ہو جسکا نفع فردوس برین اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ انتہا مقامات
پر پہونچتا ہو تو اس میں حساب کی رو سے بال کی کھال نکالنی اور نفس پر تنگ گیری کرنی بہت ضرور ہو پھر دنیا کے منافع خواہ لاکھوں ہی کے
ہوں آخر جاتے رہتے ہیں تو ایسی خیرین جو دوام کو نہو کیا خیر ہے اس سے وہ شریک اچھی ہو جو دائمی نہو اسلئے کہ جب وہ جاتی رہیگی تو ہمیشہ کو
خوشی تو ہوگی اور شر تو جاتی ہی رہیگی اور اگر خیر جاتی رہیگی تو خیر کی خیرگی اور اسکا بچہ ہمیشہ کو رہے گا بچہ ہی حدیث نہایت عظم ہو ہم کو
اس خوشی سے بہتین جسکی جلائی کا ہمیں ہونا اس صورت میں ہر محتاط پر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو واجب ہو کہ اپنے
نفس کے حساب لینے سے اور تنگ گیری سے حرکات اور سکناات اور خطرات اور ہر قدم میں غفلت نہ کرے اسلئے کہ عمر انسان میں جو
سانس ہے وہ ایک ایسا جوہر ہو کہ جسکا کچھ عوض نہیں اور اس سے ایک خزانہ ایسا مول لیا جاسکتا ہو کہ جسکی دولت ابداً باقی رہے
پس ایسی سانسوں کا ضائع ہونا یا ایسی باتوں میں مصروف ہونا جو موجب ہلاک ہوں بڑے نقصان عظیم کی بات ہو کہ کسی عاقل کا نفس
اسکو نہ مانگا پس جب کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک ساعت اپنے دل کو نفس کے شرط کرنے کیلئے فارغ کرے
جیسے کہ تاجر اسباب سپرد کرنے کے وقت اپنے شریک کا رندے سے شرط کرنے کے لیے تنہا بیٹھ جاتا ہو دو سر شخصوں کو اس مجلس میں
نہیں آنے دیتا کہ شریک خوب ان شرائط کو سمجھ لے دوسری باتوں میں طبیعت منتشر نہو پھر نفس سے یوں کہے کہ میرا مال ہی عمر جو جب

اسلامی دلائل سے ثابت ہو اور عقل میں ضروری ہو اور اگر کوئی اسکا ترکہ نہ کرے تو اسکا ترکہ نہ کرے اور اگر کوئی اسکا ترکہ نہ کرے تو اسکا ترکہ نہ کرے

یہ فنا ہو جاوے گی تو اصل ہی جاتی رہے گی پھر تجارت اور طلب منفعت سے یاس ہو جاوے گی اور اس آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے جگو جملت دی ہے اور میری موت میں تاخیر فرمائی ہو اور مجھ پر افہام کیا ہو اگر بالفرض جگو موت دیتا تو میں آخر ہی تمنا کرتا کہ ایک روز جگو دنیا میں بھیدے کہ میں عمل نیک کروں تو تو یہی سمجھ لے کہ مرنے کے بعد یہاں واپس ہو کر اسی دن کے لیے آیا ہو تو خبردار اس دن کو تلف مت کرنا کہ ہر ایک سانس ایک جوہر ہے مول ہو اور یہ بھی یاد رکھ کہ دن رات میں چوبیس گھنٹہ ہیں اور حدیث میں وارد ہے کہ بندے کے ہر روز و شب میں چوبیس خزانے ایک قطار میں بھلائے جاتے ہیں ان میں سے ایک خزانہ اسکے لیے کھولا جاتا ہے تو اسکو اپنے حسنات کے نور سے پردہ دیکھتا ہے اور خیرات ہوتی ہیں جو اس گھڑی میں کی تھیں ان نور و نور کے دیکھنے سے جو بادشاہ حیار کے نزدیک اسکو وسیلہ میں اسکو وہ فرحت اور سرور اور بشارت حاصل ہوتی ہو کہ اگر وہ سرور اہل دوزخ پر تقسیم کر دیا جاوے تو اتنی خوشی انکے حصے میں آوے کہ اسکے مارے آگ کی تکلیف انکو کچھ معلوم نہ ہو اور جس گھڑی میں کہ اسنے خدا سے تعز کی نافرمانی کی ہو اسکا خزانہ کھولا جاتا ہے تو وہ سیاہ و تاریک ہوتا ہے سبکی بدبو پھلتی ہے اور اندھیری اسکو دبا لیتی ہے اس خزانے کے دیکھنے سے اسکو سطح کا خوف و وحشت چھاتی ہو کہ وہ وحشت اگر اہل جنت کو بانٹ دیا وے تو ان کا آرام و چین منقض کر دے اور ایک اور خزانہ اسکے لیے مفتوح ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے نہ اس میں خوشی کی خبر ہوتی ہو نہ غم کی یہ وہ ساعت ہوتی ہے کہ چین بندہ سویا ہو یا غافل رہا ہو یا اور مباحات و میوے میں لگا رہا ہو اس خزانے کے دیکھنے سے وہ حسرت کرتا ہے کہ کیوں خالی رہا اور اسکو سہمیں ایسا خسارہ ہوتا ہے جیسے کسی کو پٹری سلطنت اور نفع کثیر کا خسارہ بعد قدرت کے اپنی غفلت ہو جاوے تو اس حسرت و غم کا کیا ٹھکانا ہے اتنی ہی کافی ہے اس طرح اسکی اوقات کے خزانے اسکی زندگی بھر کھولے جایا کرتے ہیں تو اپنے نفس کو کہے کہ آج تو ایسی کوشش کر کہ اپنے خزانے کو بھر لیا نہ کہ وہ اسل سے خالی رہ جاوے جو موجب تیری سلطنت کا ہو اور سستی اور کمالی اور آرام طلبی کو کام میں مت لا اور نہ درجائے علین میں سمجھے وہ بافت ہو جاوے گی جو دوسرے کو ملیگی اور جگو سوا سے حسرت اور کچھ نہ ملیگا ہمیشہ افسوس کرتا رہے گا اور اگر چہ جنت میں جاوے گا مگر غنیمت کی تکلیف کی ہوتا نہوگی تو آگ کی تکلیف کم ہو جائے بعض کا بر فرماتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ گناہگار کی خطا معاف ہو جاوے گی مگر یہ بھی تو ہو کہ اسکو معفو نکا سنا تو ابھی اس قول میں اشارہ افسوس و حسرت کی طرف ہوا لہذا فرماتا ہے تو مجھے کم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن یہ تو وصیت نفس کو اوقات کے باب میں ہوتی پھر اسکو نئے سرے سے وصیت ساتون اعضا کے باب میں یعنی آنکھ اور کان اور زبان اور شکم اور شرمگاہ اور ہاتھ اور پانوں میں کہے اور ان اعضا کو اسلے پیر کرے کیونکہ یہ اس تجارت میں بمنزلہ نفس کے خادموں کے ہیں اور انھیں سے اس تجارت کے اعمال بھی تمام ہوتے ہیں اور دوزخ کے سات دروازا ہیں ہر دروازے کے لیے ایک جز تقسیم ہو جاوے گا اور یہ دروازے اس شخص کے لیے متعین ہونگے جو ان اعضا سے خدا سے تعز کی نافرمانی کرے پس نفس کو وصیت کرے کہ آنکھ خدا سے تعز کی نافرمانی سے محفوظ رکھے آنکھ کو غیر محرم کی طرف یا کسی مسلمان کے سر کی طرف دیکھنے یا اسکو حقارت سے نظر کرنے سے بچاوے بلکہ ہر ایک فضول سے جسکی حاجت نہ ہو محفوظ رکھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نظر فضول کی پیش کرے جیسے کہ کلام فضول کی پیش کرے یا پھر جب آنکھ کو ان چیزوں کی طرف سے روکنا تو ایسے امور میں لگا نا جو تجارت ہوں اور انہیں نفع لے اور وہ اشیاء ہیں جنکے واسطے آنکھ پیدا ہوئی ہے یعنی چشم عبرت سے خدا سے تعز کی عجائب صنعتوں کو دیکھنا اور اقتدار کرنے کے لیے اعمال خیر و نیکی والی اور کتاب اللہ اور حدیث رسول کریم کو دیکھنا اور بصیرت و استفادہ کے لیے کتب حکمت کا مطالعہ کرنا وغیرہ اور نیز مفصل کلام اس طرح شرح وار ہر عضو کے باب میں سنادے

احیاء العارفین جلد چہارم ص ۱۵۱

خصوص زبان اور شکم کے باب میں تاکید زیادہ کر دے اس لیے کہ زبان سرشت کی رو سے چلی جاتی ہو اور لہنے میں سکوچ مشقت نہیں معلوم ہوتی مگر اسکی خطائیں مثل غلبت اور جھوٹ اور چغلی کے اور اپنے نفس کو صاف بنانا دوسروں کو برا کہنا کھانوں کی مذمت کرنی دشمنوں پر لعنت اور برائی کرنا اور کلام میں خلوصت کرنی وغیرہ بہت خراب ہیں چنانچہ باب آفات زبان میں انکا ذکر مہکاپس بان کی فاسقہ دہ پے رہتی ہو باوجودیکہ پیدا اسواسطے ہوئی ہو کہ ذکر کرے اور لوگوں کو نصیحت ذکر کی کرے اور علی بخت اور تعلیم خدا سے قہر نہ دیکو اسکا راستہ تباہی اور اسپین دو شخصوں کے جو بگاڑ ہو اسکے بہت کرنے میں مصروف رہے تو نفس سے شرط کر لے کہ دن بھر بجز ذکر کے زبان کو نہ بلاوا یا نذر کی گفتگو نہ کر ہی ہوتا ہے اور اسکی نظر عورت کے لیے ہے اور سکوت فکر کے لیے علاوہ ازین خدا سے قہر فرماتا ہو بالیقظ من قول لا لہ ربہ رقیب عقیدہ تو سوا ذکر کے سکوت ہی مناسب اور شکم کو زور اسباب برلاوے کہ حرص چھوڑ دے اور حلال روزی سے کھڑا کھانے کا عادی ہو شہبہ کی چیزوں سے احتراز کرے اور شہوات اسکے روک کر مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور اپنے نفس پر یہ شرط بھی لگائے کہ اگر ان باتوں میں کسی کے خلاف کر لگا تو تجھ کو یہ سزا دوں گا کہ شکم کے شہوات سے بالکل روک دوں گا تاکہ جہنا اپنی شہوات کے باعث اسنے حاصل کیا ہو اس سے زیادہ جاتا رہے اس طرح نفس پر سب اعضا کے باب میں شرط کرے سب کا لکھنا طول چاہتا ہے اور اعضا کے طاعات اور معاضی کچھ خفی بھی نہیں کہ جنکے لکھنے کی ضرورت ہو پھر اعضا کے باب میں وصیت کرنے کے بعد نفس کو وصیت ان طاعات کی کرے جو روز و شب میں کئی کئی بار ہوتی ہیں پھر نوافل کے باب میں وصیت کرے جسے چاہے اور بہت سے کر سکتا ہو اور ان نوافل کی تفصیل اور کیفیت اور انکے اسباب سے آمادگی کی کیفیت سب مرتب کر دے اور یہ شرطیں ایسی ہیں کہ انکی حاجت ہر روز ہو کر رہتی ہو مگر انسان جب انکا عادی چند روز نہ رہتا ہو اور نفس ان سب شرطوں کو پورا کرنے میں تن دیتا ہے تو پھر حاجت شرط کی نہیں رہتی اور اگر بعض شرطیں اطاعت کرتا ہو تو نئے سے شرط کرنے کی حاجت باقی ہے اور لگاتار کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک نئی نعم اور نیا واقعہ نہ ہو اور اسکا حکم علیحدہ اور خدا سے نعم کا حق اس میں جدا نئے طور کا نہ ہوتا ہو اور یہ بات دنیا کے اعمال میں مشغول ہونے والوں کو اکثر ہو جائی کرتی ہو مثلاً حکومت اور تجارت اور تعلیم میں کم کوئی دن ہوتا ہو گا جس میں کوئی نیا معاملہ نہ ہوتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسی لیے نفس سے یہ شرط بھی کرے کہ ایسے موالات میں مستقیم رہے اور حق کی اطاعت کرے اور نیز بیکار رہنے کے انجام سے نفس کو ڈلا دے اور اسکو نصیحت ایسی طرح کرے جیسے بندہ بجا ہوا سرکش نصیحت کیا جاتا ہو کیونکہ نفس بھی طبع کی رو سے طاعات سے سرکش اور عبودیت سے مغرور ہونے کو چاہتا ہو مگر وعظ و ادب نیا سپین تاثیر کرتا ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ذکر فان الذکر لی تمفع المؤمنین پس اس طرح کی شرائط نفس سے کر لی مقام اول اسکے نگاہداشت کا ہو اور اسکا نام محاسبہ قبل عمل ہو اور محاسبہ بھی بعد عمل کے ہوتا ہو اور بھی قبل عمل کے مرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و اعلموا ان اللہ علیم فانی انفسکم فاخذوہ اور یہ آئندہ کے لیے ہو اور جو نظر کہ کثرت اور مقدار میں واسطے معرفت زیادتی اور نقصان کے ہوتی ہے اسکو محاسبہ کہا کرتے ہیں پس بندہ اگر دن بھر اپنے سامنے کے اعمال میں نظر رکھیکا اس غرض سے کہ اسکا حال کم و بیش ہو نیکیا معلوم ہو یا دوسرے تو یہ امر بھی داخل محاسبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا ایہا الذین امنوا اذا صرتم فی سبیل اللہ فنبذوا وافرما یا ایہا الذین امنوا ان کلما فاستی ببناء فنبذوا وافرما یا ولقد خلقنا الانسان فاعلم ما تو سوس بہ نفسہ اسکو ڈرانے کے لیے اور آئندہ کو احتراز کرنے پر تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی وصیت اور حجت کی کہ آپ نے فرمایا کہ حجب

حاشیہ ہنر و تدبیر
بات جو نہیں داسی پاس
ایک راہ دیکھنا تیار
حکمت اور سچا تہذیب
بجھانا کام نامہ
ایمان و اذن کو
حکمت اور جان رکھو
کہ اس قدر کو معلوم ہو
جو نماز سے دلچسپی ہو
سوا اس کے دلچسپی ہو
حکمت اسکا بیان دلا
جس سے اسکا
بین تو تحقیق ہو
لکھ اسکا بیان
و انکار اس سے
ایک کتاب نگار خبر
تجربہ کو درک اور
نماز انسان کو اور جانے
پس جو باتوں میں ہے
جو میں نے لکھی ہو

راہ گزشتہ میں مذکور تھا کہ جب تم چاہو کہ عقل
ہو اسے نفسانی پر غالب رہے تو کسی شہوت کو پورا نہ کرو و جب تک انجام کو نہ دیکھو اس لیے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کہ زمین پشیمانی کا رہنا
زیادہ برا ہو اور حضرت لقمان کہتے ہیں کہ ایسا نادر جب انجام کو دیکھ لیتا ہو تو ندامت سے بچ رہتا ہو اور رشاد دین اوس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَللّٰیْسُ مِنْ دَانِ نَفْسِهِ وَ عَمَلِ لَمَّا بَدَا لَمَوْتِ وَ لَا حَقِّقَ مِنْ مَاتِغِ نَفْسِهِ مَوْبَاہَا وَ مَنَى عَلٰی اَسْمَارِ وَ دَانَ نَفْسِهِ كَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي اَدَمَ
حساب نے نفس سے اور یوم الدین حساب کے دن کو کہتے ہیں اور کلام مجید میں اِنَّمَا لِمَنْ يُّؤْنِسُ كَيْفَ يَمُوتُ كَيْفَ يَحْيٰی وَ حَضْرَتُ عَمْرُو
فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو پہلے اس سے کہ تم سے محاسبہ کیا جاوے اور اس کو وزن کرو و پھر اس کے وزن کیے جاوے اور عرض کر کے کہ
ہو رہا ہو حضرت ابو موسیٰ اشعرنی کو لکھا کہ اپنے نفس سے سختی کے حساب سے پیشتر راحت کے وقت میں حساب لو اور حضرت کعب بن جراح سے پوچھا
کہ محاسبے کا حال کتاب اللہ میں تھیں کیسے دیکھا ہو انھوں نے عرض کیا کہ اس میں لکھا ہو کہ زمین کے حساب کر نیوالے کو یہ مان کے حساب کر نیوالے
سے ہلاکی ہے حضرت عمرؓ اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے اور فرمایا کہ بجز اسکے جو اپنے نفس کا حساب لے حضرت کعب نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ استثناء
اس کے برابر ہی تو ریت میں نہ کر رہا اور کلمہ بیچ میں نہیں اور اس سب میں اشارہ آئندہ کے محاسبے کے لیے ہوا سو اسطے کہ فرمایا ہوں اِن نَفْسٍ مَّا
لَمَّا بَدَا لَمَوْتِ اس کے یہ معنی ہیں کہ امور کو اول وزن کر کے اور خوب تامل اور تدبر ان میں کر کے پھر ان کے کرنے پر حرجات کرے دوسرے مقام پر ہے کہ
میں جب آدمی اپنے نفس کو وصیت کرے اور اس پر شرط مندرجہ بالا کر دے تو پھر یہ بات چاہیے کہ جب وہ اعمال میں داخل ہو لا اس کا لحاظ رکھتا ہو
کرے کیونکہ اگر نفس کو چھوڑ دیا جاوے گا تو خراب اور گمشدہ ہو جائیگا پس دل ہم فضیلت مراقبہ کی بیان کرتے ہیں پھر اسکے درجات ذکر کریں گے
بیان اول فضیلت مراقبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جو احوال حسان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ خدا سے لے کر
کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے تیر کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو
دیکھتے ہو پس اگر یہ بات نہ ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ تو ہو کہ وہ تم کو دیکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا میں ہر قائم علیٰ کل نفس بالسنن
اور فرمایا اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ
قائمون اور حضرت ابن مبارک نے ایک شخص کو فرمایا کہ راقب اللہ اس کے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ
ایسی طرح رہو کہ گویا خدا سے تم کو دیکھتے ہو اور عبدلوا احد بن زید فرماتے ہیں کہ جب میرا قافلہ دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی طرف نہیں کرتا اور
ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سکون میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہو ان سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے
عمل کی سیاست ہو اور ابن عطاء فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ حق کا ہو اور جبریرؓ کا قول ہے کہ ہمارا یہ امر دو اصل چیزیں
ہے ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے غرور جل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ علم تیرے ظاہر اعمال پر قائم ہو اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے
حضرت ابو جعفرؓ نے فرمایا کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور قلب کا داغظ رکھ ایسا نہو ان کے پاس ہونے سے تو مغالطہ کا وہ کہ وہ لوگ
تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور خدا سے باطن کو اور منقول ہے کہ کسی بزرگ کا ایک شاگرد جو ان تھکا کہ اس کی نظیر وہ بہت کرتے اور اس کو اور وہ پر
کرتے ان کے اور مریدوں کے عرض کیا کہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں حالانکہ وہ جو ان پر اور ہم پر دیکھتے ہیں انھوں نے حین پر نہ منگائے اور ایک ایک مرید کو

تو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کا انجام سوچ لے اگر انجام بہتر ہو تو ان کام کو کر اور جو خراب ہو تو اس کا بازو اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تم چاہو کہ عقل
ہو اسے نفسانی پر غالب رہے تو کسی شہوت کو پورا نہ کرو و جب تک انجام کو نہ دیکھو اس لیے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کہ زمین پشیمانی کا رہنا
زیادہ برا ہو اور حضرت لقمان کہتے ہیں کہ ایسا نادر جب انجام کو دیکھ لیتا ہو تو ندامت سے بچ رہتا ہو اور رشاد دین اوس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَللّٰیْسُ مِنْ دَانِ نَفْسِهِ وَ عَمَلِ لَمَّا بَدَا لَمَوْتِ وَ لَا حَقِّقَ مِنْ مَاتِغِ نَفْسِهِ مَوْبَاہَا وَ مَنَى عَلٰی اَسْمَارِ وَ دَانَ نَفْسِهِ كَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي اَدَمَ
حساب نے نفس سے اور یوم الدین حساب کے دن کو کہتے ہیں اور کلام مجید میں اِنَّمَا لِمَنْ يُّؤْنِسُ كَيْفَ يَمُوتُ كَيْفَ يَحْيٰی وَ حَضْرَتُ عَمْرُو
فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو پہلے اس سے کہ تم سے محاسبہ کیا جاوے اور اس کو وزن کرو و پھر اس کے وزن کیے جاوے اور عرض کر کے کہ
ہو رہا ہو حضرت ابو موسیٰ اشعرنی کو لکھا کہ اپنے نفس سے سختی کے حساب سے پیشتر راحت کے وقت میں حساب لو اور حضرت کعب بن جراح سے پوچھا
کہ محاسبے کا حال کتاب اللہ میں تھیں کیسے دیکھا ہو انھوں نے عرض کیا کہ اس میں لکھا ہو کہ زمین کے حساب کر نیوالے کو یہ مان کے حساب کر نیوالے
سے ہلاکی ہے حضرت عمرؓ اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے اور فرمایا کہ بجز اسکے جو اپنے نفس کا حساب لے حضرت کعب نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ استثناء
اس کے برابر ہی تو ریت میں نہ کر رہا اور کلمہ بیچ میں نہیں اور اس سب میں اشارہ آئندہ کے محاسبے کے لیے ہوا سو اسطے کہ فرمایا ہوں اِن نَفْسٍ مَّا
لَمَّا بَدَا لَمَوْتِ اس کے یہ معنی ہیں کہ امور کو اول وزن کر کے اور خوب تامل اور تدبر ان میں کر کے پھر ان کے کرنے پر حرجات کرے دوسرے مقام پر ہے کہ
میں جب آدمی اپنے نفس کو وصیت کرے اور اس پر شرط مندرجہ بالا کر دے تو پھر یہ بات چاہیے کہ جب وہ اعمال میں داخل ہو لا اس کا لحاظ رکھتا ہو
کرے کیونکہ اگر نفس کو چھوڑ دیا جاوے گا تو خراب اور گمشدہ ہو جائیگا پس دل ہم فضیلت مراقبہ کی بیان کرتے ہیں پھر اسکے درجات ذکر کریں گے
بیان اول فضیلت مراقبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جو احوال حسان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ خدا سے لے کر
کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے تیر کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو
دیکھتے ہو پس اگر یہ بات نہ ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ تو ہو کہ وہ تم کو دیکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا میں ہر قائم علیٰ کل نفس بالسنن
اور فرمایا اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَللّٰمَ عَلِّمْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ
قائمون اور حضرت ابن مبارک نے ایک شخص کو فرمایا کہ راقب اللہ اس کے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ
ایسی طرح رہو کہ گویا خدا سے تم کو دیکھتے ہو اور عبدلوا احد بن زید فرماتے ہیں کہ جب میرا قافلہ دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی طرف نہیں کرتا اور
ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سکون میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہو ان سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے
عمل کی سیاست ہو اور ابن عطاء فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ حق کا ہو اور جبریرؓ کا قول ہے کہ ہمارا یہ امر دو اصل چیزیں
ہے ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے غرور جل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ علم تیرے ظاہر اعمال پر قائم ہو اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے
حضرت ابو جعفرؓ نے فرمایا کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس اور قلب کا داغظ رکھ ایسا نہو ان کے پاس ہونے سے تو مغالطہ کا وہ کہ وہ لوگ
تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور خدا سے باطن کو اور منقول ہے کہ کسی بزرگ کا ایک شاگرد جو ان تھکا کہ اس کی نظیر وہ بہت کرتے اور اس کو اور وہ پر
کرتے ان کے اور مریدوں کے عرض کیا کہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں حالانکہ وہ جو ان پر اور ہم پر دیکھتے ہیں انھوں نے حین پر نہ منگائے اور ایک ایک مرید کو

ایک جانور اور ایک چھری دی اور کہا کہ اسکو ایسی جگہ فرج کرنا کہ کوئی نہ دیکھے اور اس جوان کو بھی یہی کہا تو سب مر یا پنا پنا پر فرج کر لائے اور وہ شخص زندہ ہی ہٹا لایا شیخ نے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کے موافق فرج کیوں نہ کیا اسنے کہا کہ مجھ کو ایسی جگہ کوئی نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھے اسلیئے کہ اندر تو ہر جگہ مجھ کو دیکھتا تھا سب مردوں کے اسکاں مراقبہ کو پسند کیا اور اسکی فضیلت کے مقرر ہوئے۔ اور روایت ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنہا چوٹی تو اٹھ کر ایک بت کا منہ ڈھاکٹ یا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا تو تو ایک تپھر کے دیکھنے سے حیا کرتی ہو مجھے کیا ہوا ہو کہ بادشاہ جبار کے دیکھنے سے شرم نہ کروں اور ایک جوان کے حال میں لکھا ہے کہ اسنے کسی لونڈی سے مباشرت چاہی اسنے کہا کہ تجھ کو حیا نہیں آتی جو انکا کہ میں کس سے حیا کروں بھگو ستاروں کے سوا اور کون دیکھتا ہوا اسنے جواب دیا کہ بھگو ستاروں والا کہاں گیا وہ بھی تو دیکھتا ہو۔ اور ایک شخص حضرت جنید سے پوچھا کہ آٹھ ہند کرنے پر میں کس چیز سے مردوں آپ نے فرمایا کہ یہ جانا کہ جس چیز کی طرف تو دیکھتا ہو تیری نگاہ اسپر سجھے ہو پختی ہو اور ناظر حقیقی کی نگاہ بھرا دل ہو پختی ہے اور یہ بھی آپ کا قول ہو کہ مراقبہ میں بکا وہی ہوتا ہو جسکو خوف ہو کہ میرا خط پروردگار سے جاتا رہیگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ نے فرمایا کہ جنات عدن جنات فروں میں سے ہیں اور اسکی عورتیں جنات گلاب سے بنی ہیں کسی نے پوچھا کہ ان جناتوں میں کون رہے گا اپنے فرمایا کہ خدا سے تم فرماتا ہو کہ جنات عدن میں وہ لوگ رہیں گے کہ جب قصد معاصی کا کریں تو میری عظمت یاد کریں اور میرا لحاظ کریں اور وہ لوگ کہ جنکی کریں میرے خوف کے مارے جھک گئی ہیں تم ہو اپنی غرت اور جلال کی کہ میں اہل زمین کے عذاب کا قصد کرتا ہوں مگر جب اپنے خوف سے بھوک پیاس والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب ہٹا لیتا ہوں اور محاسبی سے جو مراقبہ کا حال پوچھا تو فرمایا کہ اسکا شروع یہ ہو کہ دل کو علم قرب پروردگار کا ہو اور نقش کا قول ہو کہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر کلمہ پر غیب کے ملاحظے کے واسطے باطن کی رعایت رکھنے اور روایت ہو کہ اندر نے اپنے فرشتوں کے ارشاد فرمایا کہ تم ظاہر پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اور محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ اپنا مراقبہ ایسے شخص کے لیے کر جسکی نظر سے تو غائب نہوا اور شکر ایسے کا کہ جسکی نعمتیں تجھ سے منقطع نہ ہوں اور طاعت ایسے کی کہ جس سے تو مستغنی نہ ہوں و خضوع اس شخص کے لیے کر جسکے ملائک سلطنت سے تو نہ نکلے اور حضرت اسمٰئل فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کو فضل و شرف اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا جناب اسباب سے ہوتا ہے کہ یوں جالے کہ جہاں میں ہو نگا خدا سے تم میرا شاہد رہیگا۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رضی اللہ عنہم وضو اعمہ فلک لمن خشی ربہ کے کیا معنی ہیں انھوں نے فرمایا کہ ایسے یہ معنی کہ رضا اسکی ہوگی جسے خدا سے تم کا مراقبہ کیا اور اپنے نفس کا حساب لیا اور معاو کے لیے توشہ حاصل کیا اور حضرت ذوالنون سے پوچھا کہ بندہ کس چیز سے محبت کو پہونچتا ہو انھوں نے فرمایا کہ پانچ باتوں سے ایک انتقام جنہیں کجی نہو دوسرے اجتہاد جنہیں سہو نہو تیسرے ظاہر و باطن میں خدا سے تم کا مراقبہ چوتھے موت کی انتظار کی و سکی تیاری پانچویں نفس کا حساب لینا پہلے اس سے کہ اس کا حساب لیا جائے اور مراقبہ کے باب میں کسی نے شعر کہے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے اشدھاکر کسی روز تو تنہا ہو نہ کہ تنہا ہوں بلکہ خالق ہو ترے حال کا ہر دم نگران : جان مت اسکو کہ گم کو ہو تجھ سے غافل : اور جو بات چھپا کر ہے اس سے نہان : دیکھ تو کیسی جلی آتی جو کل آج کے بعد : آج کل ہی میں فنا ہوئی ہو عمر انسان : اور حمید طویل نے سلیمان بن علی سے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو انھوں نے فرمایا کہ جب

حالت اسرار میں رہی اور وہ اگر راہی بدلتا ہو جو کہ چار ایسے رنگ ہیں میرے خوف سے بھوک پیاس والوں کی طرف دیکھتا ہوں اور

نہ گناہ کرتے ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا یہ گمان کرتے ہو کہ خداے تم کو دیکھتا ہو تب تو تم بڑی ہی جرأت کرتے ہو اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ نہیں دیکھتا تو کافر ہو اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے شخص کا اپنے اوپر لازم کر دینا جس سے کوئی خفیہ پرورشیدہ نہیں اور تو فیہ ایسی ذات سے رکھو جو فاکل مالک ہو اور خوف ایسے شخص سے رکھو جو عقوبت کا مالک ہو اور فرقد سنجی کہتے ہیں کہ منافق تاکتا رہتا ہے جب کسی کو نہیں دیکھتا تو مہائی کی راہ میں داخل ہو جاتا ہے مگر صرف لوگوں کو تاکتا ہے خداے تم کا لحاظ نہیں کرتا اور عبداسد بن دنیار فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مکہ معظمہ جانے کے واسطے نکلا آخر شب میں کسی جگہ اترے آپ کے پاس ایک چرواہا پہاڑ سے آیا آپ نے اسے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکیرا تھ بچا لے سنے عرض کیا کہ میں غلام ہوں مجھ کو اختیار فروخت نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اسکو بھڑپا لکھا گیا اسنے عرض کیا کہ پھر خدا کو کیا کہوں وہ تو دیکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھڑپا اس کے ساتھ ہوئے اور اسکے آقا سے اسکو خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اس بات نے تجھ کو آزاد کر دیا اور مجھ کو تو قہر ہو کہ خدا آخرت میں بھی تجھ کو آزاد کرے

دوسرا بیان مراقبہ کی حقیقت اور اسکے درجات میں واضح ہو کہ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ قریب کا لحاظ کرنا اور اپنی توجہ کا اسکی طرف پھرنے یعنی اگر کوئی شخص غیر کے باعث سے کسی بات سے احتراز کرے تو کہا کرتے ہیں کہ یہ فلا نے کا لحاظ کرنا ہے اور انکی قصوف کی مراد مراقبہ سے وہ حالت قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اس حالت سے کچھ اعمال اعضا میں اور کچھ دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں پس حالت توجہ ہو کہ قریب کو تاکتے رہنا اور اسی کی طرف مشغول اور ملتفت رہنا اور اسکو بلا غلط کرنا اور توجہ ہونا اور جس معرفت میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خداے تم کو عالم دل کی باتوں اور باطن کے احوال کا جاننا اور بندے کے اعمال پر اسکو قریب سمجھنا سب نفسون کتب پر واقف جانتا اور یہ کہ قلب کا بھید اسکے سامنے ایسا عیان ہے جیسے پوست ظاہر کی انسان کا خلی پر عیان ہونا یا اگر اس بھی زاد پس یہ معرفت جب لہنتی ہو جاتی ہے یعنی شک سے خالی ہوتی ہے اور پھر دل پر غالب ہو کر اسکو دیا لیتی ہے تو قلب کو پاسداری کی کیفیت لہجائی ہے اور اسکی محبت کو قریب کی طرف پھیر دیتی ہے اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین تو ہو مگر وہ غالب نہ ہو جیسے موت کا حکم لا سمین شک تو نہیں مگر دل پر اسکا غلبہ نہیں ہوتا ہر حال جو ایک اس معرفت کے یقین کو فانی دالتے ہیں وہ مقرب ہیں ورنہ نہیں ہیں ایک تو صدیقی اور دوسرے اصحاب میں اسی لیے انکا مراقبہ بھی دو طرح کا ہے اول درجہ مراقبہ صدیقین کا ہے جو عظیم اور ثباتی کیلئے ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ دل اس جلال کے ملاحظہ میں ڈوب جاتا ہے اور اسکی ہمت سے شکستہ ہو جاتا ہے پھر اس میں گنجائش دوسرے کی طرف التفات کی نہیں رہتی اور اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں ہم زیادہ نظر نہیں کرتے اس لیے کہ اسکے اعمال صرف دل ہی پر منحصر رہتے ہیں اور اعضا ظاہر ہی تو مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے ممنوعات کا تو کیا ذکر ہوا و جب طاعات کے لیے حرکت کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ گویا انھیں میں مینے ہو کہ میں اسی لیے انکی حفاظت کے باب میں اور درست رکھنے میں کچھ حاجت نہیں اور توفیق کی نہیں بلکہ جو شخص کہ بالکل راضی کا مالک ہو وہ رعیت کو آپ درست کر دیتا ہے اور بیان دل راضی ہو اور اعضا اسکی رعیت تو جب اس مستغرق معبود میں ہو گا تو اعضا بے تکلف راضی اور مستی ہی پر چلیں گے اور ایسا وہ شخص ہوتا ہے جو ایک ہی فکر ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسکو سب فکر و فکریں بچا دیا اور اسکو سب سے پرہیز جاتا ہے وہ کبھی خلق سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ جو شخص اسکے پاس آئے اسکی بھی خبر کو نہیں ہوتی اور باوجود انکے کھین کھانے کے اسکو نہیں دیکھتا

اور اگر کچھ اس کے کہا جاوے تو باوجود ہر انہوں نے کہ نہیں سنتا اور بھی اسکا بیٹا پاس کو چلا جاتا ہے اور اس کے کلام نہیں کرتا چنانچہ ایسا بغض اکابر کے واسطے ہو جاتا تھا انہر جو کسی نے اسباب میں عتاب کیا تو اس کے کہا کہ جب تو میرے پاس کو نکلے تو مجھے بلا دینا اور اسل مر کو کچھ لعید مت جانا ایسے کہ ایسی بات کی نظیر ان دنوں میں پاؤ گے جو بادشاہان زمین کی تعظیم کرتے ہیں یہاں تک کہ بادشاہی خادم بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہر کچھ ہو جاوے خبر نہیں ہوتی ایسے کہ بادشاہی مجلس میں بادشاہوں کی تعظیم میں ڈوبے رہتے ہیں اور انہر کیا موقوف ہو بھی آدمی کا دل کسی دنیاوی اونٹے کام میں اگر مشغول ہوتا ہے تو کین ایسا فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ اگر کہیں جاتا ہے تو جس جگہ جانا منظور تھا وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور جس کام کے لیے اٹھا تھا وہ بھول جاتا ہے عہدہ لدا حد بن زید سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس زمانے میں کبھی کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جو اپنے حال میں مشغول ہو کر خلق سے بچ رہا ہو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابھی تمہارے پاس و گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ غلبہ غلام داخل ہوئے آپ نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انھوں نے کسی جگہ کا نام لیا ایسا کہ اسکا راستہ بازار میں تھا آپ نے پوچھا کہ راستے میں تم سے کون ملا تھا انھوں نے کہا کہ لیکن تو کسی کو نہیں دیکھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ چلے جاتے تھے ایک عورت کے چودھکا لگا تو وہ منہ کے بل گر گئی تو کون کہا کہ آپ نے اسکو دھکا کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے سوا اور کچھ نہیں معلوم ہوا تھا اور بعض اکابر سے مشغول ہو کر میں ایک جماعت پر گزرا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص اسے فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا میں اسکی طرف کو بڑھ گیا اور چاہا کہ کچھ گفتگو کروں اسنے کہا کہ خدائے تم کا ذکر خوشگوار زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ تنہا ہیں اسنے کہا کہ میرے ساتھ میرا پروردگار اور دو فرشتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں سے بڑھا ہوا کون ہے اسنے کہا کہ جبکو خدائے تعالیٰ بخشے میں نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اسنے اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اٹھ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تیری اکثر مخلوق تجھے غافل ہے تو یہ گفتگو ایسے ہی شخص کی جو خدائے تم کے مشاہدے میں اتنا ڈوبا ہو کہ جو کچھ کہے وہ بھی سیدکا ذکر ہو جو سننے تو اسی کے باب میں سنے ایسے شخص کو احتیاج اپنی زبان اور اعضا کے مراقبہ اور نگرانی کی نہیں ایسے کہ وہ بدون سہالت کے جسم میں وہ ہوا کسی چیز میں حرکت ہی نہیں کرتے اور حضرت شبلیؒ حضرت ابوالحسنؒ نور علیؒ کے پاس گئے وہ ایک گوسفٹے میں چپ چاپ جمعی سے بیٹھے ہیں کوئی چیز ظاہر میں حرکت نہیں کرتی حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے سیکھا انھوں نے فرمایا کہ ہمارا بیان ایک بلی تھی جب شکار کرنا چاہتی تھی تو بلوں کے پاس گھات لگا کر بیٹھتی اور اپنا بال تک نہیں ہلاتی تھی اس میں نے یہ طریق سیکھا ہے - اور ابو عبد اللہ ابن خفیف کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی روم باریؒ کی ملاقات کے لیے مصر سے رملہ کو جانا کا قصد کیا مجھے عیسے بن یونس مصری نے جو زاہد کے معروف تھے کہا کہ موصنع صور میں ایک جوان اور ایک ڈھیر مراقبہ کے حال میں ایک جاکھٹے میں اگر تم کو ایک نظیر دیکھ لو غالباً تمکو نفع ہو گا یہ سنکر میں صور میں بھوکا پنا ساد داخل ہوا میری کر میں ایک کپڑا بندھا تھا اور وہ بڑھے رہنے تھے میں مسجد میں جو گیا تو مجھ کو دیکھا کہ قبلیح بیٹھے ہوئے ہیں میں سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ سہ بارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنا میں نے انکو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب میں جوان نے اپنی گڈری سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا لا خفیف لڑکے دنیا تھوڑی ہے اور تھوڑی میں بھی تھوڑی ہی رہی ہے تو اس تھوڑی سے بہت کچھ حاصل کر لے اور مجھے کتنا تھوڑا کام ہے کہ ہماری ملاقات کی فرصت پائی پھر میری طرف دیکھا میری بھوک پیا سب

جاتی رہی اور ہمہ تن مجھ کو انھوں نے لے لیا پھر جو ان نے اپنا سر جھکا لیا میں ان دونوں کے پاس یہاں تک رہا کہ ظہر اور عصر وہیں پڑھی جب عصر پڑھ چکے تو میں نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو اس جو ان نے میری طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اسے خفیہ لڑکے کے ہم آپ مصیبت دے دے ہیں مجھ کو زبان نصیحت نہیں میں ان کے پاس نہیں دن رہا کہ نہ کھایا نہ پیانہ سویا اور ان دونوں نے بھی خواب خورش کچھ نہ کی اس کے بعد میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں انکو قسم دوں کہ مجھ کو کچھ نصیحت کریں شاید مجھ کو ان کی نصیحت مفید ہو پس جو ان نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اسے خفیہ لڑکے کے شخص کی نصیحت لازم رکھنا جس کے دیکھنے سے مجھ کو خدا سے تم یاد آوے اور اس کی ہدایت تیرے دل پہ پڑے وہ مجھ کو زبان فعل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ نہ سکے والسلام اب آپ تشریف لے جایاں پس جن لوگوں کے دل پر تعظیم اور اجلال غالب ہوتی ہو ان کے مراقبہ کا حال ایسا ہو کہ تاہم کہ انہیں گنجائش اور خیر کی باقی ہی نہیں رہتی۔ دوسرا درجہ اصحاب ہیں جو پہلے کارون کا ہر وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر یہ بات تو یقیناً غالب ہو کر خدا سے ہمارے ظاہر و باطن پر مطلع ہو مگر ملاحظہ جلال نے انکو مدہوش نہیں کیا بلکہ ان کے دل خدا عتدال پر باقی رہے اور انہیں گنجائش سب کی گنجائش ہی کہ احوال اور اعمال پر التفات کریں مگر باوجود مداخلت اعمال کے مراقبہ سے جدا نہیں رہے ہاں انہیں خدا سے منیا کا غلبہ ہو ہی لے اگر کسی کام کی خبرات کرتے ہیں تو توقف اور تامل کے ساتھ اور اگر کہتے ہیں تو تامل کے ساتھ اور جس بات سے کہ قیامت میں رسوائی ہو اس کے گرد نہیں پھرتے اس لیے کہ وہ دنیا ہی میں خدا سے تم کو اپنے اوپر مطلع جانتے ہیں تو قیامت کے انتظار کی کیا حاجت ہو اور ان دونوں درجوں کے اختلاف کا حال مشابہت معلوم ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص خلوت میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کے پاس لڑکے یا کوئی عورت آجائے اور اسکو معلوم ہو جاوے کہ میرے کام کی اطلاع اسکو ہو گئی تو وہ اس سے حیا کرنے لگے گا اور اچھی طرح بیٹھ جاوے گا اور ظاہر ہو کہ لڑکے اور عورت کی تعظیم کے باعث رستی نشست و برخاست کی نہیں کرتا بلکہ حیا کے باعث کرتا ہو اس لیے کہ انکا مشاہدہ اگرچہ مدہوش و متفرق نہیں کرتا مگر حیا اللہ جوش میں آتی ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ کوئی بادشاہ یا دوسرا بزرگ اسکے پاس جاتا ہو تو اسکی تعظیم اتنا مستغرق کر دیتی ہو کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چھوڑنا حیا کے باعث نہیں ہوتا بلکہ تعظیم کی محبت سے ہوتا ہو اس طرح بندوں کے مرتبہ خدا کے تم کے مراقبہ میں مختلف ہو اگر تیرے درجہ شخص اس درجے میں ہوتا ہو وہ اس بات کا محتاج ہو کہ اپنے سب حرکات اور سکناات اور خطرات و خطرات اور سب اختیارات کو نگران ہو اور ان میں دونوں طریق ہونی چاہئیں ایک عمل سے پہلے اور ایک عین عمل کے اندر پہلے عمل کے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مجھ کو ظاہر ہو اور جسکے دست میری خاطر نے حرکت کی ہو وہ امر خاص خدا سے تم کے واسطے ہو یا وہ ہوا نفس یا اتباع شیطان میں ہو جب تک یہ ممکن نہ ہو تب تک اس فعل کی مبادرت کرے بلکہ ٹھہر رہے ہیں جب تو راہی سے معلوم ہو جاوے کہ یہ امر خاص خدا سے تم کے واسطے ہو تو اسکو کرے اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ امر غیر تم کے واسطے ہو تو اس سے باز رہے اور خدا سے تم سے شرم کرے پھر اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اسکی رغبت اور میل و قصد کیوں کیا اور اسکو اسکی فعل کی بدی سمجھاوے کہ تو اپنی رسوائی میں سعی کرتا ہو اور اپنا دشمن ہو اگر خدا سے تم اپنی عصمت تلافی نہ فرماؤ تو تیرا کہیں ٹھکانا نہ لگے اور تیرے امور میں یہ توقف ظاہر ہونے تک واجب و لازم ہو کہ کسی کو اس سے مفر نہیں اور حدیث میں کہ مذکور کے لیے ہر حرکت میں گودا سی ہی کیوں نہوں میں دفتر کھولے جاوے پہلے میں یہ ہو گا کہ یہ کام کیوں کیا دیکھیں ہو گا کہ کس طرح کیا دیکھیں ہو گا کہ اسکے لیے کیا یعنی اول سوال ہو گا کہ تو نے جو یہ کام کیا تو اس نظر سے کہ اپنے آقا کے لیے کرنا چاہیے یا صرف اپنی شہرت میل سے اسکی رغبت کی پس اگر اس سوال سے بچ گیا یعنی خدا سے

ہی کے واسطے اسکا ہم کا کرنا ضرورت تھا تو دوسرا سوال ہو گا کہ یہ کام کس طرح کیا ہو عمل میں خدا کے قدم کے لیے شرط اور حکم جسکی مقدار اور وقت اور صفت
بدون علم کے معلوم نہیں ہوتی تو اس سے کہا جاوے گا کہ تو نے یہ کام علم یقینی سے کیا یا اہل درگاہ سے پھر اگر اس سوال سے بھی بچ گیا تو تیسرا سوال
ہو گا کہ کس کے لیے عمل کیا یعنی باز پرس خلاص کی ہوگی کہ خاص رضا سے الہی کے لیے کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کو بنا یا ہو تب تو تیسرا سوال خدا سے ہے پھر اگر
اپنے جی سے مخلوق کے دکھلانے کو کیا ہو تو اسی سے جا کر اپنا اجر لے اور اگر اس واسطے کیا ہو کہ کچھ دنیا اسکے باعث بجاوے تو وہ ہم بجاوے ہی چکے ہیں اور اگر
سہو و غفلت کے ساتھ کیا ہو تو اب بھی جاتا رہا اور عمل بیکار و سہی برباد ہو گئی اور اگر میرے غیر کے واسطے کیا ہو تو مستحق میرے ہذا یا میرے واسطے کیا ہو
اس لیے کہ تو میرا بندہ تھا اور میرا ہی رزق کھاتا تھا میری نعمتوں میں چین اڑاتا تھا پھر دوسرے کیلئے عمل کیا معنی کیا تو نے میرا قول نہیں سنا ان الذین
تترعون من دون احدیہما و اما لکم اور ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فاعلموا عند اللہ الرزق و اعبدوہ و انکم لہ تیرا برا ہو گیا تو نے
نہیں سنا کہ میں فرماتا ہوں الا اللہ لکم من الخالق پس جب بندہ جانتا ہو کہ میرے پیچھے اتنے مطالبات اور چہرے لگیں تو وہ اپنے نفس کا
مطالبہ اس بڑے مطالبے سے پہلے ہی کرنے لگتا ہے اور سوال کے جواب کی تیاری کر رکھتا ہو مگر جواب کا با جواب ہوتا چاہیے پس اگر
کوئی کام شروع سے ہی کرے خواہ دوبارہ کرے دونوں صورتوں میں تامل کے بعد کرے اگر ملک یا انگلی ہلاوے وہ بھی بجا تامل کے
ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مود سے فرمایا تھا کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سرے اور گارہ توڑ دے اور اپنے بھائی کا کپڑا اچھوٹے
پر بھی پوچھا جاوے گا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پہلے اکبر کا دستور تھا کہ اگر کچھ صدقہ کیا جائے تو تامل اور توقف کرتے اور اگر عوام
ہو جانا کہ خدا کے واسطے ہے تو دیتے اور یہ بھی انھیں کا قول ہو کہ خدا کے قدم رحم کرے اس بندے پر جو اپنے قصد کے وقت
پھر جاوے ہے پھر اگر خدا کے قدم کے واسطے وہ قصد ہو تو اسکو پورا کرے اور اگر اسکے سوا کسی اور کے لیے ہو تو تاخیر کرے اور جرمیث
اسعد بن مذکور ہو کہ جب انکو سلمان فارسی نے وصیت کی تو فرمایا کہ اپنے قصد کو وقت خدا سے قدم سے خوش کیا کر تب کبھی قصد
کرے اور عہد بن علی فرماتے ہیں کہ اہل اندازہ توقف کرنے والا اور تامل کرنے والا ہوتا ہو کہ اپنے قصد کے وقت تو وقت کیا
کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا رات کو لکڑیاں جھج کرتے والا یعنی وہ جلد میں خاک بلا سہل ٹھٹھا لیتا ہو یا اندازہ لیتا نہیں ہوتا اس
مراقبہ میں یہ اول نظر کا حال ہو اور اس سے بچاؤ کی صورت یہی ہو کہ آدمی کو علم متین حاصل ہو اور اسرار اعمال و نفس کی غور میں اور
شیطان کے کمر پر معرفت حقیقی موجود ہو پس جب تک کہ اپنے نفس اور رب و اپنے دشمن ابلیس کو نہ جانے گا اور یہ نہ پچانے گا کہ ہوا سے نفس
کے موافق کیا چیز ہے اور اسمیں اور اس چیز میں جسکو خدا سے نعم مجیدہ اور پسند کردہ ہو یعنی اسکی خیریت اور قصد اور فکر اور حرکت و سکون
میں سے کون سی خدا سے قدم کے پسند ہو اور کون سی موافق ہو نفس کے ہر اسمیں تمیز نہ کرے گا تب تک سلامت اس مراقبہ میں
نہ رہے گا بلکہ اکثر لوگ ایسے امور میں جو خدا سے قدم کو بڑے معلوم ہوں مرتکب جہالت کے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اچھے کام
کرتے ہیں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو جاہل سیکھ سکتا ہو اسمیں اسکا عذر و جہالت پذیر ہو بلکہ علم کا طلب کرنے واجب قانون پر
فرض ہے اور اسی جہت عالم کی دو لغتیں جاہل کی ہر رکعتوں سے فضل ہوتی ہیں کہ یہ کہ وہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر و نیر اور اسکے
مغالطہ دینے کے موقع سے واقف ہوتا ہو اور ان سب کو نیست کر دیتا ہو اور جاہل اسکو جانتا ہی نہیں تو اس سے احتراز کیسے کرے گا

حالت جو بیکار ہو
اگر کسی کو اسے بندہ
بنی نفسہ احسب
بیکار جو بیکار ہو
کے سوا اللہ نہیں تباری
مذہبی کے سوا
ایک ان رزق کی سبب
سودا کے سبب
فصل مشافہہ
بندگی میں اسباب
اس سے بچاؤ
میں کفر کا
و حاکم متوفی

بلکہ وہ ہمیشہ مشقت بھرا کر بیگا اور شیطان اُس سے خوش اور شادان رہیگا جل و غفلت سے خدا بچا وے تمام بد بختی اور خسار سے کی خبر یہی ہو
 پس شدت کم کا حکم ہر بندے پر یہی ہو کہ جب کام کے واسطے قصد کرے اور اعتدال سے اسکے لیے سعی کرے تو اپنے نفس کا نگران رہے
 اور فعل کے کرنے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ نور علم سے ثابت ہو جاوے کہ یہ فعل خدا ہی کی واسطے ہو گا یا نہ ہو اگر ہو اسے
 نفس کے لیے ہو تو اُس سے باز رہے اور دل کو اس میں فکر کرنے سے اور قصد کرنے سے بچے کہ اگر اس میں فکر کرے تو اس کا دل ہی خطر
 کو دفع نہ کیا جاوے گا تو موجب رغبت ہو گا اور رغبت سے قصد پیدا ہو گا اور پھر وہ قصد یک جا و بیگا اور اسکے بعد فعل کا موجب ہو گا اور فعل جو
 تباہی اور غضب اکلی ہو گا اس لیے چاہیے کہ شر کے مادے کی بچ کئی اول ہی سے کیا وے یعنی خطو اول ہی کو دفع کرنا چاہیے اس لیے کہ اور
 خیر میں تو اس کی تالیف ہیں اور حسیب بندے پر یہ بات مشتبه ہو جاوے اور شک و شبہ نہ تو اس بات میں نور علم سے فکر کرے اور خدا سے پناہ
 مانگے کہ واسطہ ہو اسے نفس سے شیطان کے حال میں نہ آ جاوے اور اگر اپنی کوشش اور فکر سے کچھ نہ ہو تو علماء سے دین کے نور سے
 اقتباس کرے مگر ایسے علم اس کے پاس نہ آ جاوے جو گمراہ کر دے والے اور دنیا پر متوجہ ہونے والے میں بلکہ ایسے ایسا ہو گیا جیسا شیطان
 بھرا گئے چنانچہ خدا سے تم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرقت و جی بھیجی کہ میرے باب میں اس عالم سے سوال کر کہ جو کچھ دنیا سے میرے
 پر رکھا ہو وہ تجھ کو میری محبت سے عطا کر دے تو کیا ایسے لوگ میرے شرف سے راہزن ہیں پس جو دل کو دنیا کی محبت اور کثرت طمع سے با عورت
 جو پٹ اندھیر سے ہیں وہ خدا سے تم کے نور سے محبت میں اس لیے کہ چشمہ دولت کے نور سے حضرت رومیؒ نے فرمایا کہ اس سے نسبت پھر لیتا
 اسکو نور کس طرح ہو گا اور جو شخص کہ خدا سے تم کے نور سے متوجہ ہو گا اور جس خدا سے تم کو انھیں غفلت سے لینی نہ ہو ان سے شوق پیدا کرے گا تو اسکو نور
 کب ملے گی پس ہمت مراد اول اسی باب میں مصروف ہو فی چاہیے کہ علم اچھی طرح سیکھے اور عالم دنیا تلاش کرے کہ جو دنیا سے رو کر دے یا اسکی کم
 رغبت رکھنے والا ہو بشرطیکہ بالکل رو کر دان عالم نہ لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد تشریفات کے لئے کہ تیرے چشم بینا
 کو پسند کرنا ہو اور عجم شہوات کی وقت عقل کامل کو محبوب جانتا ہو دونوں باتوں کو آپ نے تیغ فرمایا کہ واقعہ میں یہی دونوں ایک دوسرے
 کے ساتھ لازم ہیں تو جس شخص کو عقل ایسی ہو کہ شہوات سے نہ رو کرے اس کو آنکہ بر چھنے والی شہوات کی بھی نہ ہوگی اور اسی بہت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر من قارت دنیا فارقہ عقل لا یعود الیہ ابدا پس کسی کی عقل ضعیف ہی کہنی ہو جسکو گناہ کرنے سے قصد نہ ہو دینے کا
 کرے اور آفات اسکی استعمال کی صورت اس نہ مانے میں بالکل جاتی رہی ہو اس لیے کہ سبک و میون یہ علوم مفیدہ تو چھوڑ دے اور جو عیون و
 کہ لوگوں میں یا بعض شہوات پر پا ہوتے ہیں انکے درمیان ٹپنے میں مشغول ہو کر اسکا نام فقہ رکھا اور عظیم جو دین کا فقرہ تھا اسکی علامت سے
 خارج کر دیا اور صرف فقہ دنیا ہی کے واسطے ہو گئی جس سے صرف دفع کرنا شغلوں کا دلوں کا منظور تھا کہ فقہ دینی کے لیے فارغ ہو جاوے اور
 وہ فقہ دنیا کی علم دین میں ہونے کی بھی تھی کہ یہ فقہ ذریعہ فقہ دین کا تھا مگر لوگوں نے معاملہ برعکس کر دیا اور حدیث شریف میں جو کچھ لوگ
 آج ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر وہ ہو جو عمل کی طرف سبقت کرے اور ایک وقت تر غریب آویگا کہ اس میں تم میں بہتر وہ ہو گا
 جو توقف کرے اور اسی حجت سے چند صحابہؓ نے اہل عراق اور اہل شام سے لڑنے میں توقف کیا کہ ان پر مشتبہ ہو گیا حضرت سعد ابی
 ابی قحاص اور عبد اللہ بن عمر اور اسامہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ عنہم انھیں لوگوں میں تھے جنھوں نے توقف کیا تھا پس جو شخص شہوات سے

۱۲
 اور جو کچھ اسکی سند
 میں کی سند
 ۱۲

وقت توقف نہ کرے وہ اپنی خواہش کا پورا اور خود راے اور ان لوگوں میں سے ہو گا جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا
رايت غمی مطاعا و هو ی مثبعا و اعجاب کل ذی رای برایہ فلیک بخاصۃ نفسک اور جو شخص کسی شے میں بدون تحقیق خوض کرتا ہے وہ اس
آیت کے خلاف کرتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم اور اس حدیث کے بھی کیا کم و اقل فان الظن الکذب لحدیث اہلن سے مراد اس حدیث میں
ظن بدون دلیل کے ہو جیسے بعض عوام اشتباہ کی صورت میں اپنے دل سے فتوے لیتے ہیں اور اپنے ظن کے متبع ہو جاتے ہیں اور چونکہ
یہ امر نہایت سخت ہے اسلئے جو سے حضرت ابوبکر صدیقؓ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی الحق حقہ و ارزقنی اتباعہ و ارزقنی الباطل یا طلاء و ارزقنی خلیفہ
ولا تجعلہ متشابہا علی فاشیع الہوی اور حضرت علیؓ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مورتین طرح کے ہیں ایک وہ جسکا اچھا ہونا ظاہر ہو اسکا کرا
چاہیے دوسرے وہ کہ برائی اسکی عیاں ہو اس سے احتیاب کرنا چاہیے تیسرے وہ کہ مشتبہ ہو تو اسکو اسکے واقفکار کے سپرد کرنا چاہیے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی عوفک ان اقول فی الدین بغیر علم غرض کہ علم اور امر حق کا ظاہر ہونا خدا سے نعم
کے بڑے انعاموں میں سے ہے مبدون سرا و بیان بھی ایک قسم کے کشف اور علم کا نام ہے اور اسبوجہ سے خدا سے نعم اپنے بندے پر
منت رکھنے کے طور پر ارشاد فرمایا و کان فضل اللہ علیک عظیما بفضل سے مراد علم ہے اور فرمایا فاسئلواہل الذکر ان ینزلکم منہم لعلکم تہتدون اور فرمایا ان علینا
لہدیین اور فرمایا ان علینا بیانہ اور فرمایا و علی اللہ قصدہ لیس اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہواے نفس نامہ بنیائی کی شریک ہے اور حیرت کی قوت
توقف کرنا ایک توفیق کی بات ہے اور یقین بہت عمدہ ٹالنے والا نعم کا ہے اور جھوٹ کا آلہ پشیمانی ہے اور راستی میں سلامتی ہے اور بہت سے
بیگانے لگانوں سے قریب تر ہوتے ہیں اور جسکا کوئی حبیب نہ ہو وہ غریب اور صدیق وہ ہے جو اپنی نظر سے غائب کی تصدیق کرے اور
یقینی کے باعث کسی حبیب سے بچہ نہ چاہے اور کم عمرہ عادت ہے اور جیسا ہر احسان کا سبب اور سب سے مضبوط تمسک کی چیز تقویٰ ہے اور
زیادہ محکم سبب جسکو تو اختیار کرے وہ ہے جو تجھ میں اور خدا سے تم میں ہو اور دنیا میں تیرا اسبقدر ہو جسقدر سے تو نے اپنا آخرت کو ٹھکانا درست کر لیا
اور رزق دو طرح کے ہیں ایک جسکو تو تلاش کرتا ہے اور ایک جو تجھ کو تلاش کرتا ہے لگا کر تو اس تک نہ پہنچے تو وہ تیرے پاس و لگا اور اگر تیرے پاس
ہی چیز ہے کچھ مصیبت آوے اور اس پر تو داویلا کرے تو ایسی چیز پر تو داویلا نہ کر جو تجھ تک پہنچی ہی نہیں اور جو چیز نہیں ہوتی اس پر اس چیز قیاس
رکھے جو ہو سکتی اس واسطے کہ امور ایک ہی سے ہوتے ہیں اور جو چیز آدمی سے ہرگز فوت نہ ہوتی اسکے ملنے سے خوش ہوا کرتا ہے اور جس چیز کو کبھی
نہ پاسکتا اسکے جانے رہنے سے ناخوش ہوا کرتا ہے پس جو کچھ تجھ کو دنیا سے ملے نہ اس پر خوش ہو اور نہ ایسی چیز پر جو جاتی رہے فوس کر بلکہ
سات پر کر جو تو شہ آخرت کر لیا ہو اور افسوس ایسی چیز پر کر جو تجھے چھوڑ دی ہو اور آخرت میں مغلول رہا کر اور موت کے بعد کی فکر کیا کر اور ہر
عمل ان جملوں کی نقل سے ایک جملہ ہے یعنی حیرت کی وقت توقف کرنا ایک توفیق کی بات ہے اس صورت میں مراقبہ کرنے والے کی نظر اول قصد اور حرکت پر
نی چاہیے کہ وہ خدا سے نعم کے لیے ہو یا اپنی ہوا سے نفس کے واسطے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جسبہ وہ ہوں اسکا
ان کامل ہو اول یہ کہ خدا سے نعم کے معاملات میں ملا متگردن کی ملا متک خوف نہ کرے دوم اپنے کسی عمل سے ریا کرے سوم جب تک وہ امرش آوے
دعا کا اور دوسرا آخرت کا آخرت کو دنیا پر اختیار کرے اور چل سکے اور انسا علیہا ما معلوم ہو کہ مباح تو ہو مگر ممکن کچھ فائدہ نہ ہو تو ہر ترک کرے اسلئے
تو جس جب تو کچھ عمل جس کی پوری ہوتی ہو اور خواہش نفس جسکا اتباع ہوتا ہو اور عجب کرنا ہر صاحب جو دنیا کا اپنی جو ترکہ تو خواہ اسے نفس کو لازم کرے یا نہیں
ی ۱۲ شہت اور نہ بچے پھر جس بات کی خبر نہیں تجھ کو ۱۳ اس حرج بچائے رکھو اپنے آپ کو گمان سے کہ گمان بات میں سے زیادہ خبر نہ ہو ۱۴ پیشتر ذکر کی ۱۵ اللہ اعلم

کہ حدیث شریف میں جو من جن اسلام امر ترکہ مالا یغنیہ دوسری نظر مراقبہ کی عمل کے شروع کیوقت ہوتی ہو اور اسکی صورت یہ ہے کہ کیفیت
عمل کا طالعہ ہو تاکہ خدا سے نعم کا حق اس میں ادا کرے اور اسکے پر کر کے میں نیت کو برکت کرے اور اسکی صورت کامل کر کے اکمل ترین و سچو پر
حتی الامکان سچا اور سچے اور یہ بات اپنے سبب حوال میں لازم کرے اسلیکے کہ سبب حوال میں کوئی نہ کوئی حرکت اور کوئی کوئی خالی رہنے ہی کا نہیں ہے
اگر سبب سچا اور سچے خدا سے نعم کا مراقبہ کر لیا تو اس قدر کی عبادت پر نیت اور حسن فعل اور رعایت آداب کے ساتھ قادر ہو جائیگا مثلاً اگر بیٹھا ہو تو چاہیے
قبل رخ بیٹھے اسلیکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الخائس ما استقبل بہ القبۃ اور چار زاوۃ بیٹھے اسواستے کہ بادشاہوں کے سامنے بیٹھے
کی صورت نہیں تو بادشاہ حقیقی جو اسکے حال کو دیکھتا ہو اسکے سامنے کیسے چار زاوۃ بیٹھے گا حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں ایک روز چار زاوۃ
بیٹھے گیا ہر ایک افاق کو سنا کہ کہتا ہو کہ بادشاہ ہوئے سامنے تو اس طرح بیٹھا کرتا ہو اسکے بعد پھر میں کبھی چار زاوۃ نہیں بیٹھا اور اگر سووے تو اپنے
دشمنے ہاتھ پر قبلہ رخ ہو کر سووے اور تمام آداب جو ہم اپنے اپنے موقعوں پر لکھ آئے ہیں سب میں ہر ایک کا لحاظ رکھے یہی باتیں ہیں فعل مراقبہ
میں بلکہ اگر باخا نہ پھرنے میں بھی اسکے آداب کی رعایت کر لیا تو یہ بھی مراقبہ کا کمال ہے حال یہ کہ بندہ میں حال سے خالی نہیں یا طاعت میں ہوگا یا
میں یا مباح میں اور ان تینوں حالتوں کے لیے تین مراقبہ میں طاعت میں تو مراقبہ بہر کہ اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور کال کرنا اور آداب
کا لحاظ رکھنا اور آفات سے بچنا پیش نظر رکھے اور اگر معصیت ہو تو اسکا مراقبہ توبہ اور مذمت اور باز رہنے اور حیا اور اسکے گناہ میں مشغول
ہونے سے کرے اور اگر مباح میں ہو تو اسکا مراقبہ ادب کی رعایت ہے پھر ہم کی نفرت کا شکر کرنے سے اور بندہ اپنے تمام احوال میں باخالی نہیں ہے
صبر کرنا ضروری ہو اور نعمت خالی نہیں جبکہ شکر کرنا چاہیے یہ بھی مراقبہ ہی کی بات ہے بلکہ تکریر یہ حال میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے خواہ
وہ فعل ہو جبکہ کرنا اسکو لازم ہے یا اثر ممنوع ہے جبکہ چھوڑنا ضروری ہے یا مستحب کہ اسپر اسلیکے پر ایک نکتہ کیا جاتا ہو تاکہ مغفرت الہی کی طرف مہلت کرے
اور بندگان خدا پر فضیلت حاصل کرے یا امر مباح ہو کہ اس میں اسکے جسم و دل کی ہستی ہو اور سچا آدمی طاعت میں اس سے مدد ملتی ہو اور ان میں سے
ہر ایک کے لیے حدود ہیں جنکی رعایت دوام مراقبہ کے لیے ضروری ورنہ جو کوئی خدا سے نعم کی حدود سے تجاوز کر لیا وہ اپنے ہی واسطے ہار کر لیا
تو بندے کو چاہیے کہ تمام اوقات میں ان تینوں قسموں میں اپنے نفس کا جو بار ہے جبکہ فرائض سے فارغ ہو جائے اور نوافل پر قادر ہو تو چاہیے کہ
افضل اعمال کی تلاش کرے تاکہ اس میں مشغول ہو اسلیکے کہ جو شخص کہ زیادہ نفع حاصل کرنے پر قادر ہو کہ جانے دے تو وہ نقصان اٹھاوے گا اور جتنی
فضیلت جس عمل میں ہوگی نفع اسقدر لے لیا اسی لیے بندہ اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے لے لیوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنسوا صلوٰۃ
من الدنیا اور یہ سب باتیں ایک ساعت کے صبر میں ہو سکتی ہیں اسلیکے کہ ساعتیں تین ہیں ایک وہ جو گذر گئی اس میں تو کوشش کرنی ہی نہیں کرنی
کی طرح وہ گذری ہو مصیبت میں خواہ آرام میں اور ایک ساعت وہ ہے جو آئندہ آوے گی اسکا حال بندے کو معلوم نہیں کہ جب تک جسے گایا نہیں اور نہ
یہ معلوم کہ خدا سے نعم اس میں کیا حکم کر لیا اور ایک ساعت وہ ہے جو میں بندہ موجود ہو چاہیے کہ اس ایک ساعت میں جبکہ زمانہ حال کہتے ہیں
اپنے نفس پر مجاہدہ اور مراقبہ خدا سے نعم کا کرے اسلیکے کہ اگر اسکو دوسری ساعت نہ ملی تو اس ساعت کے جانے رہنے کا فوسق ہوگا
اور اگر دوسری ساعت ملی تو اس میں بھی اپنا حق پورا لے لیوے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی زلیست کی توقع چھوڑ کر اس میں نہ ٹھہرے
کہ کہیں گھبرانے لگے کہ اتنے دنوں کیسے مراقبہ کرونگا بلکہ اپنے آپ کو اسی گھڑی کا حمان جانے اور سمجھے کہ گویا یہ شرعی سانس میں اور عجیب

احمدیوں کو اسلام کی ہر چیز پر پورا مہم جوئی اور جوش و خروش ہے۔ ان کے لیے یہ ایک عظیم الشان کام ہے جس سے ان کا دل بہتا رہتا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دست میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کیا تو وصیت چاہتا ہو اسنے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی امر کا قصد کرے تو اس کے انجام کو سوچ لے اگر وہ اچھا ہو تو کر اور اگر برا ہو تو اس سے باز آ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گواہی دے اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون بعدکم تفحرون اور توبہ اس کا نام ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس پر نظر نہ اٹھائے دیکھے اور اس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بات لا ستغفر اللہ تعالیٰ و توب الیہ فی الیوم ما تہرہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا سہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات ہوئی تو اپنی ٹانگوں پر ورہ لگاتے اور اپنے نفس سے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا اور سمیع بن ہرمان فرماتے ہیں کہ زندہ متفقین سے نہیں ہوتا حدیث ایک اپنے نفس سے اس طرح حساب کرے جس طرح شرک سے کیا کرتے ہیں اور دوسرے آپس میں حساب بعد عمل سے کیا کرتے ہیں اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے مرنے کے وقت ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھ کو مرنے سے زیادہ کوئی محبوب تر نہیں پھر ان سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت عائشہ نے کہا کہ قول کہ دیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تو دیکھو کلام سے فارغ ہونے کے بعد کیسے آپ نے تامل کیا اور اس کی برکت دوسرا حصار بدل دیا اور حضرت ابو طلحہ کے مال میں مروی ہے کہ جب انکو نماز میں پسند کا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا باغ صدقہ کر دیا اپنے ملازم اس فعل کی اتنی ہوئی کہ باغ و بستان اس موقع پر کہ خدا سے تم اسکے عوض میں اور دے دیکھا اور حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ انھوں نے ایک لکڑی کا بوجھ اٹھایا ان سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں غلام تھے جو اس کام کو کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس کو برا تو نہیں جانتا اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس پر ناظم ہوتا ہے خدا سے تم کے واسطے اس سے حساب لیا کرتا ہے اور ان لوگوں پر حساب ہلکا ہو گا جنھوں نے دنیا میں اپنے نفس کو حساب لیا اور قیامت کو سخت حساب ان لوگوں پر ہو گا جنھوں نے اس کام کو بے محاسبہ لیا پھر آپ نے محاسبہ کی تفسیر فرمائی کہ مومن پر اچانک کوئی بات آتی ہے کہ اسکو اچھی معلوم ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہر گز کیا کیجیے کہ تجھ میں اور مجھ میں اثر کر دیکھتا ہے اور جیسا با عمل سے اول ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اور بعض اوقات مومن آدمی سے کوئی تفسیر ہوجاتی ہے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا ارادہ اس سے کیا ہے پھر اس کے لیے میرا عذر نہ مانا جاوے گا اور اس کی طرف میں بھی مڑ کر نہ دیکھوں گا انشاء اللہ و انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر اور بنی ہاشم کے آپ ایک باغ میں چلے گئے اور میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی میں نے کہا کہ آپ باغ میں یوں فرماتے تھے کہ کیا خوب عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہے خدا کہ تو خدا سے خوف کرتا رہ ورنہ وہ تجھ کو بیشک عذاب بیگا اور حضرت جن نے اس کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا ولا تفرم بالنفس الامارۃ کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ میرا ارادہ اس کلمہ سے کیا تھا اور مقصود اس کلمہ سے کیا اور اس میں نے سے کیا مطلب تھا اور بدکار نے کبھی اپنے نفس کو عتاب نہیں کرتا اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ خدا سے تم رحم کرے اس بندے پر جو اپنے نفس سے یوں کہے کہ تو فلان قصور والا نہیں تو فلان خطا والا نہیں پھر اسکو ہمارے اور کتاب اللہ کا نتیجہ کہ دے کہ وہی اسکو لے پھرے اور یہ قول داخل معانیہ نفس میں چنانچہ اپنے عمل پر اسکا تذکرہ

اس حدیث میں حضرت ابو بکر
تذکرہ حضرت ابو بکر اور
تذکرہ حضرت عمر اور
سب کلمہ کے آگے
خدا جل جلالہ اور
میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اور فیروز بن سہید
مولانا ابوالحسن علی
حکیم جو کہ درویش
بن جہان درویش
شیطان کا گزیر پھر
چونکہ گئے وہی انکو
سوچ کر گئے وہی انکو
اور ہم کھانا ہون
کی سبب الا ہنا دینا

ہو گا اور میمون بن ہرآن کہتے ہیں کہ صاف آدمی اپنے نفس کا حساب بادشاہ ظالم اور بخیل شراب سے بھی کرالیتا ہے اور اگر بہت بڑی فرمائش ہو کہ میں اپنے نفس کو جنت میں ایک صورت بنا کر اسکے بھل کھانے شروع کیے اور نہ روک پانی پیا اور وہ ان کی کنوار یوں کو گلے لگایا پھر ایک تصویر اس کی بنائی اور دفن میں گیا وہ ان کی غذا کھائی اور پانی پیپ وغیرہ کا پیا اور طوق اور زنجیریں پہنیں پھر اپنے نفس سے میں سننے پوچھنا کہ اب تو کیا چاہتا ہوں سننے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس کیا جاؤں تاکہ نیک عمل کروں میں نے کہا کہ تیری آرزو موجود ہے یعنی ابھی دنیا ہی میں تاکہ نیک عمل کیا کر اور مالک بن دنیا فرماتے ہیں کہ میں نے خطبہ حجاج کا سنا کہ وہ کہتا تھا کہ خدا سے تم رحم کرے اس بندے پر کہ اپنے نفس کا حساب سے قبول اسکے کہ اس کا حساب دوسرے قبضے میں چلا جاوے اور اس بندہ پر رحم کرے جو اپنے عمل کی باگ تھانے اور نال کرے کہ اس سے میری عزت کیا ہے اور اس پر رحم کرے جو اپنے پیمانہ پر نظر کرے اور اس پر جو اپنی میزان پر نظر کرے پس حجاج نے اسے کوٹھکا نام لیا کہ مجھے روٹا دیا اور چھٹا بن قیس کا ایک مرید بیان کرتا ہے کہ میں انکے ساتھ ہا کرنا تھا اور ان کا دستور تھا کہ رات کو نماز کی جگہ اکثر دعا مانگتے اور چرائے کے پاس جا کر اسکے شعلہ میں بنی انگلی رکھتے جب آگ کی حرارت اسکو معلوم ہوتی تو اپنے نفس سے کہتے کہ اے جنت فلان روز تجھے کیا ہوا تھا کہ وہ کام کیا اور فلان روز تو فلان کام کس باعث سے کیا دوسرا بیان بعد اعلیٰ کے محاسبہ کی حقیقت واضح ہو کہ جسطرح یہ ضرور ہو کہ بندے کیلئے شروع و ختم ایک سیاق و سباق ہے وہ اپنے نفس سے شرائط کر لیا کہ اور اسکو حق کی وصیت کر دیا کہ اسے جسطرح یہ بھی چاہیے کہ آخر روز میں ایک ایسی ساعت ہو کہ اس میں نفس سے باز رہیں اور محاسبہ سب سکی حرکات و سکنات کا کیا کرے جیسے دنیا میں سوداگر اپنے شرکوں سے سال کی تمامی خواہ ہونے یا دن کی تمامی پر کیا کرتے ہیں اس طرح سے کہ متاع دنیا کہین تلف نہو جاوے حالانکہ اگر وہ جانتی رہے تو اتنے حق میں اسکا جانا بہتر ہے اور اگر بالفرض ملی تو صرف چند روز رہیگی پس جب ایسی فانی چیز کے لیے اتنا بکھیرا کرتے ہیں تو عاقل آدمی ایسی چیز کو محاسبہ اپنے نفس سے کسطرح کرے گا جس پر بدبختی اور سعادت کا اندیشہ ابد الابد کے لیے ہے آمین اگر کوئی سستی کرے تو محض غفلت اور قلت توفیق کے باعث ہے اور شراب سے حساب کتاب سے بغرض ہوتی ہو کہ اس مال کو دیکھا جاوے پھر نفع اور نقصان دیکھا جاوے تاکہ کسی مٹشی کا حال معلوم ہو کہ پس اگر کچھ فائدہ ہو تو اس سے لے لے اور مشکور اسکی کار گزار بیکار ہووے اور اگر ٹوٹا ہو تو اس سے بھر لے اور آئندہ کو اسکی تلافی کرے اسے جسطرح خبر دیکار اس مال دین میں فراہم ہیں اور اسکا فائدہ نوافل و مستحبات میں اور ٹوٹا معاصی میں اور وقت اس تجارت کا تمام دن ہو اور اس تجارت میں کارندہ نفس مارہ ہو تو اول اس سے فراہم کا حساب لینا چاہیے کہ جیسا چاہیے تھا و لیا انکو ادا کیا ہے یا نہیں صورت اول میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور نفس کو رغبت ملانی چاہیے کہ ایسے ہی کیا کرے اور اگر اصل سے ہی نہ ادا کیا ہو تو اس سے مطالبہ تاکہ قضا کا کرے اور اگر ناقص طور پر ادا کیا ہو تو انکے نقصان کا جو نوافل سے کرنا چاہیے اور اگر مرتکب معصیت ہوا ہو تو اسکی سزا اور عذاب و عتاب میں مشغول ہوتا کہ جو قصور اسنے کیا ہوا اسکا نذرانہ اچھی طرح کرے جسطرح سوداگر اپنے شراب سے کیا کرتا ہو اور جیسے دنیا کے حساب میں کوڑی کوڑی اور دھڑی دھڑی کی تلاش کیجاتی ہو اور ہدایتی اور نقصان کے ملامت یاد کر لیے جاتے ہیں تاکہ کسی چیز میں غبن کارند بکار رہنے نہ پائے اسے جسطرح چاہیے کہ نفس کے غبن اور مکر سے بھی احتراز کیا جاوے کہ یہ بڑا مکار و دھوکے باز ہے پس اول اس سے تمام دن کی گفتگو کا جواب صحیح طلب کرے اور اپنے آپ وہ حساب جس سے جو میلن قیامت میں اسکو کوئی اور لگا اسے جسطرح نظر کا حساب لے اور خاطر دن اور فکر دن اور نشست اور برخاست اور کھانے اور پینے اور سونے کا حساب پھر ان کے سکوت کا جواب طلب کرے کہ چپ

کیون ہوا اور سکون کی باز پرس کرے کہ یوں ساکن ہوا پس جبکہ سب باتیں جو نفس پر واجب تھیں معلوم کر لیں اور یہ بھی جان لیا کہ ان واجب باتوں سے نفس نے ہتھ
اڑا کیا تو جہتدیر باقی رہے (تو) اپنے صدف و لہر لکھ لے جیسے کارندے کے ذمہ جو باقی نکلتی ہو وہ اسکے حساب میں لکھ لیجاتی ہو اور دیر بھی نہ نقوش ہوتی ہے
پھر جب نفس قدر خدا رکھتا ہے اس قدر ضلوع کا وصول کرنا ممکن ہو بعض اوقات اسے اور کچھ وہی شے پھر دینے سے بچا سکو نیز دینے سے وصول ہو سکتے ہیں مگر
وصول کے لیے حساب کا صحیح ہونا اور جہتدیر اسکے ذمے واجب لاوانیکے اسکا جدا ہونا ضرور ہے جب حساب ہو چکے اور باقی ٹھیک ٹھیک نکلی و سے
تب اس کے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے پھر مناسب ہے کہ اسے محاسبہ تمام عمر کے دن اور گھڑی گھڑی کا سبب عضا سے ظاہری اور باطنی میں لیا جائے
چنانچہ تو بہ بن حصہ کے حال میں لکھا ہو کہ وہ موضع رقبہ میں تھے اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے ایک ذرا ٹھہرنے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس
کی نکلی اسکے دن گئے تو اکیس ہزار پانچ سو دن ہو ایک بار کی بیخ ماری کہ ہاے افسوس! وہاں حقیقی سے کس تیرا پاسو گناہ سے ملو گناہ و جیب ہر روز گناہ گناہ
تو کیا کرونگا پھر پیش ہو کر گریہ کرے معلوم ہوا کہ وہ ذات پائی لوگوں نے سنا کہ کوئی سکھنے والا کرتا ہو کہ بے اب فردوس میں ہو چلا جا میں سید طرح
اپنی سات سو نکا حساب نفس سے کرے اور جو نافرانی قلب و اعضا سے سزد ہوئی ہو اسکا حساب کرے اور اگر ندہ ہو گناہ سے اپنے گھر میں ایک
کنڈر ڈال دیا کرے تو اسکا گھر ٹھوڑے ہی دنوں میں بھر جاوے اتنی خطائیں کرتا ہو مگر گناہوں کی یاد و شمت میں تساہل کرتا ہو حالانکہ وہ دن فرشتے
اسکے گناہ سپر لکھتے جاتے ہیں چنانچہ اللہ قسم فرماتا ہوا حصہ اللہ و سوسہ چوتھیں اہم نفس پر بعد تصور کے مترا کرنے کا جب آدمی
اپنے نفس کا حساب لے اور ارتکاب گناہ اور تصور سے سالم نہوا اور خداے تعالیٰ کے حقوق میں اسکی سستی ثابت ہو تو چاہیے کہ اسکو عبادت
نہ دے اس لیے کہ عبادت دینکا تو گناہوں کا کرنا اسپر آسان ہو گناہ و معای سے اسکو ایسا ہوا کہ پھر باز نا دشوار ہو گا اور یہی امر چاہیے کہ تباہی
کا ہوجا ونگا بلکہ یوں چاہیے کہ ایسی صورت میں اسکو نہ دے مثلاً اگر اقتضائے شہوت کوئی لقمہ شے کا کھا لے تو شکم کو بھوک کی سزا دے
اور اگر غیر محرم کو دیکھا ہو تو آنکھوں کی سزا یہ کرے کہ کچھ نہ دیکھنے دے سید طرح ہر عضو کی سزا یہی دے کہ جس چیز کی طرف اسکی رغبت ہو اس
اسکو روک دے سالکین طریق بہ شرت کا دستور ایسا ہی تھا چنانچہ منصور بن ابراہیم ایک عابد کا حال لکھتے ہیں کہ اسنے ایک عورت سے
باتیں کہیں رفتہ رفتہ اپنا ہاتھ اسکی ران پر رکھ دیا پھر نام ہو کر وہی ہاتھ آگ پر رکھ دیا کہ جبکہ کیاب ہو گیا اور وہ میت ہو کر نبی سربل میں ایک
شخص تھا کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا اسی طرح مدت تک ہا ایک روز باہر کی طرف بھاٹکا اور ایک عورت کو دیکھ کر اسپر عاشق ہوا اور
قصہ فاسد دل میں لایا اور اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ اتر کر اسکے پاس جھاو رحمت ازلی جو اسکی معین ہوئی اپنے اولین گناہ کے یہ بین کیا حرکت
کرتا ہوں غرض کہ اسکا نفس ساکن ہو گیا اور خداے تعالیٰ نے اسکو بچا دیا پھر اپنے کیے پر ناوم ہوا جب چاہا کہ پاؤں عبادت خانہ میں مٹائے
تو کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہو کہ چو پاؤں خداے تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے باہر نکلا تھا وہ میرے ساتھ عبادت خانے میں آوے بخدا یہ کبھی نہو گا
یہ کہ اس پاؤں کو باہر ہی لٹکا رہنے دیا بیٹھ اور بروت اور ہوا اور دھوپ لگ لگ کر وہ پاؤں کٹ کر گر پڑا اللہ تعالیٰ اسکو جوہ سے
مشکور ہوا اور اسکا ذکر انبی بعض کتب میں فرمایا اور حضرت جنید سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ابن کرمی سے سنا ہے کہ وہ
کہتے تھے کہ ایک رات مجھ کو حاجت غفل ہوئی اور جاڑے کی رات تھی میں نے دیکھا کہ میرا نفس نہا نیسے تھا عدا و سستی کرتا ہو اور چاہتا ہے کہ
اتنا ٹھہر جاؤں کہ صبح ہو جاوے اور پانی گرم کروں یا حمام میں نہا لوں نفس پر مشقت نہ ڈالوں میں نے کہا کیا خوب بین تمام عمر خداے تعالیٰ کا

وہاں ان کے گناہوں کے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں

کام کیا تو اسکا میرے اوپر حتیٰ واجبکہ وہ جلدی کرنے میں تو جھک نہ لینگا تو وقت اور تاخیر میں لمبا و یکساں مجھے بھی قسم ہو کہ اسی گڈری سمیت نہاؤنگا اور
 بدن سے نہیں اتارونگا نہ اسکو نہ چوڑونگا نہ دھوپ میں سوکھائونگا اور دایت ہو کہ غزوایں اور حضرت ابو موسیٰ ایک ساتھ کسی جہاد میں تھے
 کوئی عورت نکاح ہوئی غزوہ انجلی اسکی طرف دیکھا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھ پر داس زور سے طمانچہ مارا کہ ورم کر گئی اور کہا کہ تو ایسی چیز کو دیکھتی ہے
 جو تیرے مضر ہو اور کسی شخص نے ایک عورت کی طرف ایک نظر ڈالی اسکی کفار میں اپنے نفس پر التزام کر لیا کہ ٹھنڈا دھاپانی عمر بھر نہ بیونگا
 پھر ہریشہ گرم پانی پیا کرتے تاکہ نفس پر عیش تلخ رہے اور منقول ہو کہ حسان بن ابی سنان ایک درخت پر گز رہے اور کہا کہ یہ کب
 اٹھکے پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ پیغامدہ سوال کیوں کرتا ہے تیرا سنا ہے ہو کہ برسوں روزہ رکھنے کا پھر سال پھر کے
 روزہ رکھے اور مالک بن صفیہ کہتے ہیں کہ ریح قبیئ میرے والد کو پوچھتے ہوئے بعد عصر کے آئے پہنچے کہا کہ وہ سوئیں انھیں نے فرمایا اسوقت
 سوئے ہیں یہ وقت سونیکا ہو پھر چلے گئے پہنچے اگلے چھپے ایک آدمی بھیجا اور کہا ابھی کہ اگر آپ ہیں تو انکو جگادین وہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ وہ
 اور ہی دھن میں تھے میری بات سمجھنے کی انکو فرصت نہ تھی میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں گئے اور اپنے نفس پر عتاب کیا اور کہا کہ تو نے یہ
 کہا کہ یہ سونے کا وقت ہو کیا تیرے ذمہ یہ کہنا واجب تھا جسوقت آدمی چاہے سو رہے تو کون ہے اور تو کیا جانتے کہ یہ سونے کا وقت
 ہو یا نہیں تو نے ایسی بات کیوں کہی جو تو نہیں جانتا اب خبردار ہو کہ میں خدا سے تم سے بکا عہد کرتا ہوں اسکو بھی نہیں توڑونگا کہ جو کچھ اسطرح
 برس دن تک زمین پر مگر نہ لگاؤنگا بشرطیکہ کوئی مرض حاصل نہ ہو اور عقل میں قورنہ آوے اسے بھیجا تجھے شرم نہیں آتی کتبک اور دن کو بھڑکے گا
 اور اپنی گراہی باز نہ آوے گا یہ کہتے جلتے تھے اور دلتے جلتے تھے اور انکو خبر نہ تھی کہ میں بھی وہاں ہوں جب میں نے انکا یہ حال دیکھا تو انکو
 اسی کیفیت سے چھوڑ کر واپس آیا اور تمیم دارسی منقول ہو کہ وہ ایک رات سو گئے اور توجہ کو نہ اٹھے اس خطائے عوض نفس کو سزا دی کہ
 برس روز تک مشب بیداری کی اور خواب کو ناجائز کر لیا اور حضرت طلحہ سے روایت ہو کہ ایک شخص ایک روز چلا اور اپنے کپڑے اتار کر دھو بیٹھ دوزن
 میں کنکر و سپر خوب لوٹا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اے رات کے قرا اور صبح کے بیکارے فرا حیکہ آتش جہنم میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہو
 اسی اثنا میں اسکی نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک درخت سایہ تلے تشریف رکھتے تھے آپ کو خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا
 کہ میرا نفس مجھے غالب ہو گیا ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علاج تو نے کیا اسکی سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی آگاہ ہو کہ تیرے لیے آسمان کے
 دروازے کھولے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے باعث فرشتوں پر فخر کیا پھر اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے اس بھائی سے کچھ نوشہ لے لو پس لوگوں نے
 بہ طرف سے اسکو کہنا شروع کیا کہ میان سہار لیے بھی دعا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کے لیے دعا کر اس شخص نے کہا کہ الہی تقویٰ
 کو انکا نوشہ نبا اور ہر ایت پرانے کام کو جمع کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الہی تو اسکو راہ راست پر کرتا اس شخص نے کہا کہ الہی حبت
 کو انکا ٹھکانا کر اور حدیفہ بن قتادہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ شہوات نفس میں تم اپنے نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو اسنے کہا کہ رو
 زمین پر ایسا کوئی نفس نہیں جسکے ساتھ مجھ کو اتنا بغض ہو جتنا اپنے نفس سے ہر بھر بھلا میں اسکو اسکی خواہش کیوں دینے لگا تھا اور ابن سہاک
 حضرت داؤد طائی کے بہان اسوقت گئے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ گھر کے اندر زمین پر پڑے ہوئے تھے انھیں نے انکو دیکھ کر فرمایا کہ
 اے داؤد تو نے اپنے نفس کو مجھوس رکھا پھر اس سے کہ مجھوس کیا جاوے اسکو عذاب دینے جاتے سے پتھر ہی عذاب یا پس یہ کام جس کے

اس وقت تک کہ وہ نہ سوتا نہ کھاتا نہ پیتا نہ کرتا نہ کرتا

واسطے تو کیا کرتا تھا آج نہ دیکھ سکا کہ وہ کیا کچھ نواب دیکھا۔ اور وہ وہی بن منہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدت تک عبادت کی تھی پھر اسکو کچھ حاجت
 خدا سے قدم سے پیش آئی اسنے لیے ستر نئے تک اسطرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتہ میں گیارہ خرے کھاتے تھے پھر اسقدر سے اپنی حاجت کی درخواست
 کی اسقدر نے قبول نہ فرمائی انھوں نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے جیسا کیا دیکھا یا یا اگر تجھ میں کچھ خیر ہوتی تو حاجت پوری کی جاتی
 سیوقت اسنے پاس ایک فرشتہ اترا اور کہا کہ اے ابن آدم تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گذشتہ سے بہتر ہو اور اسقدر نے تیری حاجت
 پوری کی۔ اور عبادت میں قیاس کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھے جب دشمن موجود ہوا تو لوگوں میں پکار پڑی سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اس روز
 ہوا بہت تیز تھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے آگے کھڑا ہوا اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے نفس میں فلان جہاد میں شریک ہوا تو
 تو نے کہا کہ اپنے زن و فرزند کی طرف چل بیٹے تیرا کتنا مان لیا اور لوط گہا پھر فلان فلان جہاد میں شریک ہوا اور تو نے وہی کہا جاول کہ اسکا تھا
 اور میں نے تیرا قول مانا مگر آج بخیر تجھ کو خدا سے سامنے کیے دیتا ہوں خواہ کچھ بکریے یا چھوڑ دے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے آج
 اس شخص کو دیکھا ہوا اور اسکو دیکھتا رہا تو لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا تو وہ شخص دل عمل کرنے والوں میں تھا نہ حربہ دشمن نے چڑھائی کی تو وہ کہہ رہا تھا
 اٹھ گئے مگر وہ شخص نے جگہ سے نہ ہلایا نہ تنک کہ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے اور وہ کھڑا ہوا اور اٹھتا رہا اسطرح یہاں تک کہ آخر کو شہید ہوا میں نے
 اس پر اور اسنے کھڑے پر ساٹھ ستر نیزے کے زخم شمار کیے اور حدیث اوطولہ کا حال پہلے ہم لکھا ہے کہ باغ میں کسی جاوڑ کی آواز سے جو نماز میں
 خیال تھا تو اس باغ ہی کو اس کفار میں صدقہ کر دیا اور یہ بھی پہلے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ رات کو اپنے پانوں میں درہ مارا کرتے تھے اور کہا
 کرتے تھے کہ آج کیا کیا۔ اور مجمع سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار اپنا چھت کھٹکھٹا کر ایک عورت پر نگاہ جا پڑی آپ نے اپنے نفس پر لازم
 کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہو نگاہ اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ نگاہ اور آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ اور آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ اور آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ اور آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ
 رکھ دیتے اور کہتے کہ اے نفس تجھ کو کیا ہوا تھا کہ فلان روز تو نے فلان تصور کیا تھا اور وہی بن من لور کو کوئی بات اپنے نفس کی بڑی معلوم ہوتی تو
 آپ نے اپنی چھاتی کے چند بال اکھاڑے یہاں تک کہ اسکی تکلیف زیادہ ہوئی پھر اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں اور
 محمد بن بشر نے داؤد طائی کو دیکھا کہ افطار روزہ کے بعد روٹی پھسکی کھاتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ تنک سے کھا لیجیے انھوں نے فرمایا کہ میرا
 نفس اس روز سے تنک کا طالب ہو گیا اور وہی بن من میں ہو گیا نہ میں نے کچھ غرض کہ احتیاط والے اپنے نفس کو یوں سزا دیا کرتے تھے اور یہ بات ہے
 کہ آدمی اپنے غلام لونڈی اور بدن و فرزند کو از کباب عادت پر پکائی کسی کام میں قصور کرنے پر تو سزا دیتا ہوا اور پکائی ہو کر اگر درگزر جادوں تو کہیں یہ لوگ
 میرے ہاتھ سے نہ نکلوا وین اور سر نہ چڑھ جاوین پھر اپنے نفس کو کیسے جانتے دیتا ہوا وہ تو سب بن من اور زیادہ کشر بن من تو فرزند کی کشری کو
 اسکی کشری سے کیا نسبت انکا آل تو یہی ہو کہ صرف دنیا کی معیشت پر پریشان کر دیکھے لیکن اگر عقل ہو تو جانے کہ دنیا کی عیش ہیچ عیش آخرت ہی
 کی ہو کہ اس میں وہ راحت دائمی ہو کہ جسکی کبھی انتہا ہی نہیں اور نفس اس عیش جاودانی کو مکر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اسکی شراب طریق ادنیٰ کرنی چاہیے
 پانچواں مقام مجاہدہ کا ہو اسکی صورت یہ ہے کہ جب نفس سے حساب لیا اور اسکو ترک کر کے گناہ کا دیکھا تو چاہیے کہ اسکی سزا ان عقوبات سے
 کرے جو پہلے گذرین اور اسکو دیکھے کہ کسل کے باعث کبھی عیب میں یا وظیفہ میں سستی کرتا ہو تو چاہیے کہ اسکی تادیب اسطرح کرے کہ وظیفہ نکا بوجھ
 اسپر لادے اور تدارک مافات کے لیے چند قسم کے وظائف اسپر لازم کر دے یہی دستور سلف مکمل کر نیا لوں کا تھا جو خدا سے قہر کے واسطے

کام کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر کو جب عصر کی نماز کی جماعت نہ ملی تو نفس پر یہ نرا کی کہ ایک زمین جسکی قیمت دو لاکھ درم تھے صدقہ کر دی۔ اور حضرت ابن عمر کا دستور تھا کہ جب آپ سے جماعت فوت ہو جاتی تو اس شب تمام رات جاگتے اور ایک بار نماز مغرب میں اتنی دیر ہوئی کہ دوستانہ کھانے آپ نے دو غلام آزاد کر دیے اور ابن ابی ربیعہ کی خبر کی سنتیں قضا ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا اور بعض اکابر اپنے نفس پر سال بھر کے روزے یا پیادہ پھرج کر پایا تمام مال کو صدقہ کر دیا مقرر کر لیتے تھے اور یہ امور صرف نفس کی نگاہداشت کے لیے کرتے تھے اور وہ بات اختیار کرتے کہ حسین اسکی نجات ہو جاوے۔ پس اگر یہ کہو کہ اگر سہارا نفس مجاہدہ و وظائف دائمی پر ہماری اطاعت نکرے تو پھر اسکا کیا علاج ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا علاج یوں کرے کہ فضیلت مجتہدین کی جو اخبار میں وارد ہو وہ اسکو سناؤ اور سب سے زیادہ نافع علاج یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی صحبت کا جو یا ہو جو عبادت میں خوب جہد و جد کرنا ہو تاکہ اسکا حال دیکھنے سے اسکی اقتدا کرے بعض اکابر کہاتے تھے کہ جب عبادت میں محکوم کچھ سستی پیش آتی تو میں محمد بن واسع کا حال اور انکا مجاہدہ دیکھا کرتا ایک ہفتہ تک ایسا ہی کرتا تھیسے سستی جاتی رہتی مگر یہ علاج مشکل ہے اسلیئے کہ اس زمانے میں ایسا شخص جو عبادت میں جہد کرے مفقود ہو پہلو نکا سا اجتہاد اب کہاں ہے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ مشاہیر سے مدد لے کر کے سننے کی طرف رجوع کرے کہ انکے احوال سننے سے زیادہ کوئی مفید بات نہیں اور انکے اخبار کو مطالعہ کرے کہ کتنی کوشش وہ کرتے تھے انکی مشقت تو ہم چکی مگر نواب و دراحت ابدالاً باذک باقی رہی کہ کبھی منقطع نہوگی ان کی سلطنت کتنی بڑی ہو اور بڑا افسوس ہے جو انکی اقتدا نکرے اور چند روز ان شہوات سے متنع ہو جو عیش کو کد کر دیتی ہو پھر اس پر موت آ جاوے اور اس میں اور اسکی خواہشوں میں جدائی ڈال دے معاذ اللہ منہا۔ اور ہم اوصاف مجتہدین کے وہ لکھتے ہیں جسے مرید کی رغبت جہد میں آوے کہ ان کی اقتدا کر کے اعمال میں خوب جہد و جد کیجیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمہم اللہ تو انہیں سبہم الناس مرضی و ہمہ مرضی حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مریضوں سے اس حدیث میں وہ لوگ مراد ہیں جنکو عبادت نے مراض کر رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو واللہ یؤتوہم ما یرزقوہم و اللہ اعلم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال نیکی کے حقیقہ رائے ہو سکے کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ ان کے باعث عذاب الہی سے پہلو نجات نہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوطی لمن طالعہ جون عملہ اور وایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہو کہ میرے بندے جو اجتہاد و کوشش کرتے ہیں ان کو کیا ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے ان کو ایک چیز سے ڈرا دیا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور ایک چیز کا شوق لا دیا ہے جو اسکی طرف مشتاق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ پا میں تو کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر اور زیادہ کوشش کرنے لگیں اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے ایسی جماعتوں کے ساتھ رہا کہ وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے خوش نہوتے اور نہ کسی چیز کے جانیکا غم کرتے دنیا انکے نزدیک اس مٹی سے بھی ذلیل تھی جسکو تم اپنے پاؤں سے ملتے ہو بعضے ان میں سے ایسے تھے کہ عمر بھر کھلی تلکے لیے کپڑا نہ پہنا اور نہ کبھی انہی کی کسی کھانیا فرمائش کی اور نہ کبھی زمین پر سونے کے لیے کوئی چیز بچھائی اور انکو میں نے کتاب اللہ اور حدیث پر عامل پایا جہاں رات ہوتی باغہ پاؤں پر کھڑے ہو گئے چہرہ کو زمین پر رکھتے اور رخساروں پر آنسو بہاتے کہ آخرت میں رہائی پاؤں جب کوئی اچھی بات کرتے تو اس سے خوش ہوتے اور اسے شکر میں جہد و جد بجالاتے اور اللہ تعالیٰ سے اسکے قبول فرمائے کی دعا مانگتے اور جب کوئی برائی کرتے تو اس سے غمگین

اس غلام کو سنا
ان لوگوں پر جن کو لوگ
بہار جاتے ہیں اور وہ
بیکار نہیں ۱۲۱
لہذا میں غلام رہتی اسے
موقوفہ قادیان کیا ہو
مرفوعاً جو کہ نہیں لی
الصلوات اور لوگ
ذہبتے ہیں جو دینے
ہیں اور ان سے
دونوں میں درمیاں
ہیں اس سے
سبب شخص کا جسکی
عمر زیادہ ہو جائے
اچھے ہوں اور نہ ہی
کی حدیث اسباب میں
یہ ہر چیز ان سے ملے
عمدہ و غریب بات الہی

مگر بجز مرض موت کے کبھی کسی نے لیٹے ہوئے دکھیا اور حارث بن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک راہب کے پاس گئے اور جو مشقت کہ وہ اپنے
 نفس پر کرتا تھا دکھائی اور اس سے اسباب میں کہا کہ اسنے جواب دیا کہ جو کچھ مصائب اور احوال خلق پر منظور ہیں انکے سامنے مشقت کی کیا اصل ہے
 مگر لوگ غافل ہیں اپنے نفسوں کے لذات پر گرے ہوئے ہیں اور جو خطا کبر کہ انکو خدا کے پاس سے ملیگا اسکو بھولے ہیں یہ سنکر سب لوگ رو
 ٹے اور ابو محمد مغازی کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری ایک سال بھر مکہ معظمہ میں مجاور رہے نہ سوئے نہ کلام کیا نہ سنتوں یا دیوار سے تکیہ لگا یا نہ
 انگلیوں پھیلائیں ایک روز انکے پاس بوکر کتافی گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس اعتکاف پر کس چیز سے قادر ہو آپ نے فرمایا کہ جس علم نے میرے
 باطن کو غیبت کر رکھا ہے اسی نے میرے ظاہر کی مدد کی ہر کتافی اپنا سر نیچے کر کے سوچتے ہوئے چل رہے اور بعض اکابر وایت کرتے ہیں
 کہ میں فتح موصلی کے پاس گیا دکھیا تو آپ اپنے ہاتھ پھیلائے روئے ہیں یہاں تک کہ آنسو ان کی انگلیوں کے بیچ میں سے گر رہے
 ہیں میں انکے قریب گیا اور آنسوؤں کو دکھیا کہ زردی آمیز ہیں میں نے انسے کہا کہ اسے فتح تکوین کی قسم کیا خون روئے ہوا انھوں نے فرمایا کہ
 اگر تو مجھ کو قسم نہ دیتا تو میں ہرگز نہ بتاتا ہاں میں خون روئے ہوں میں نے پوچھا کہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں فرمایا کہ اس جہت کہ جو حق خدا سے
 کا مجھ پر واجب تھا اس میں میں نے قصور کیا اور خدا نے اسلئے یہاں تک آنسو کہیں سے موقع نہ نکالے ہوں پھر میں نے انکو بعد مرنے کے خواب میں دکھیا
 اور پوچھا کہ خدا سے تم نے کتنے کبھی معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ کو بخشد یا نہیں پوچھا کہ آپ کے آنسوؤں کے باب میں کیا کیا فرمایا کہ مجھ کو اسد حل شانہ نے
 پاس بلا کر پوچھا کہ اسے فتح آنسو کس بات پر بہانا تھا میں نے عرض کیا کہ تیرے حق واجب میں قصور کرنے کی جہت سے مجھ کو چھپا کہ خون واسطے
 روتا تھا میں نے عرض کیا کہ کہیں آنسو بیوقوف اور ناقبول نہ ہوے ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ اسے فتح اس تیری مراد کیا تھی قسم ہے اپنی عزت وجلال
 کی کہ تیرے دونوں نکامہاں چالیس برس تیرے نامہ اعمال کو لایا کیے اس میں کوئی خطا نہیں اور مقبول ہو کہ کچھ لوگ چلے جانے لگے راہ بھول
 گئے ایک راہب کے پاس پہنچے جو لوگوں سے علیحدہ تھا اسکو جو بکا لڑا تو اسنے عبادت خانے میں سے نرکا لکر ان کی طرف دکھیا اس سے انھوں نے
 کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں راستہ کہہ کر دے پھر کو ہوا اسنے اپنے سر سے اشارہ آسمان کی طرف کیا وہ اسکا مطلب سمجھ گئے کہ معرفت کا راستہ
 بتاتا ہو پھر اس سے کہا کہ ہم تجھے پوچھیں جواب دیکھا اسنے کہا کہ پوچھو اور زیادہ مت پوچھو کہ دن بھر نہیں آئے کاہ عمر پھر سے آؤ گی اور طالب
 یعنی موت جلدی کر رہی ہو لوگوں کو اسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور کہا کہ فردا سے قیامت میں لوگوں کا حشر خدا سے نعم کے نزدیک کس چیز پر ہو گا
 اسنے کہا کہ اپنی اپنی نیتوں پر پھر اسنے کہا کہ مجھ کو پھر وصیت کرا اسنے کہا کہ اپنے سفر کی حیثیت کے بموجب تو شہ لدا سیلے کہ بتر تو شہ وہی ہو جو مقصود
 ایک ہو بخا وے پھر انکو راستہ بتا کر سزا کر لیا اور عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرا گدا ایک چین کے راہب کے پاس ہوا میں نے اسے
 راہب کر کے پکارا اسنے جواب نہ دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ اور راہب وہ نہ بولا اسے بارہ پھر کہا اسنے میری طرف سر نکالا اور کہا کہ میں انصا صاحب
 میں راہب نہیں راہب وہ ہو جو خدا سے نعم سے ڈرے اور اسکی تعظیم کرے اور اسکی بلا صبر کرے اور اسکی قضا پر راضی آئے اور اسکی نعمتوں کا شکر
 کرے اور اسکی عظمت کے سامنے تواضع کرے اور اسکی عزت کے مقابل ذلیل رہے اور اسکی قدرت کو اپنے نفس کو حوالہ کرے اور اس کی
 ہیبت حضور کرے اور اسکے حساب اور عذاب میں تامل کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو بھروسہ دفرخ کی یاد اور خدا سے نعم سے انگنا
 اسکو سونے نہ دے راہب تو اسکو کہتے ہیں اور میرا حال جو پوچھو تو میں باؤ لاکتا ہوں اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں بند کر لیا ہے تاکہ

لوگوں کو نہ کاٹن میں پوچھا کہ پھر کس چیز نے لوگوں کو خدا سے علیحدہ کر رکھا ہے پچھاننے کے بعد کیوں مغرب میں اسنے کہا کہ برا در خلق کو جو خدا سے علیحدہ کیا ہے تو صرف دنیا کی محبت اور اسکی زینت نے کیا ہے دنیا ہی گناہوں اور معاصی کی جگہ ہے ہوشیار وہ جو دنیا کو اپنے دل سے پھینک دے اور خدا سے تم کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ ہو جو خدا سے تم سے نزدیک کریں۔ اور کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی ڈاڑھی میں کنگھی کر لیجیے انھوں نے فرمایا کہ تو بس میں بیجا رہوں اور حضرت اویس قرنیؓ کا دستور تھا کہ فرماتے کہ یہ رات رکوع کی ہے اس رات کو ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور جب دو سری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سیرہ کی رات ہے اسکو سجد سے ہی میں بسر کرتے اور منقول ہے کہ جب عقبہ غلام تائب ہوئے تو کھانے اور پینے کی طرف راغب نہ ہوتے ان کی مادر شفقت ان سے کہتی کہ بیٹا اپنے نفس پر نرمی کر وہ جواب دیتے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں تھوڑی سی مشقت مجھے کر لیجئے دو پھر تو نیک نام ہی کرونگا اور منقول ہے کہ حضرت مسروقؓ نے حج کیا تو جب سوئے سجد سے ہی کھالت میں سوئے اور حضرت سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے کی تعریف لوگ صبح کو کیا کرتے ہیں اور تقویٰ کو بعد موت کے اچھا چاہیے۔ اور عبد اللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ بزرگان سلف میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بت پرہیزگاری یعنی تمام رات میں سونا بالکل موقوف کر دیتا اور کس بن الحسن ہر روز ہزار رکعت پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اے سبب ایمان کی جڑ اٹھ کھڑا ہو جب آپ ضعیف ہو گئے تو بانس پر اکتفا کی اور رویا کرتے کہ افسوس میرا حال آدھا رہ گیا اور بیچ بن خلیفہ کی طرح کی طرح کی ان سے کہا کرتی کہ بابا جان یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ سوئے ہیں اور آپ نہیں سوئے آپ فرماتے کہ مٹی جھکواگ کا ڈر ہے اور جب بالنگلی مان نے انکا حال رونے اور جاگنے کا دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید کسی کو مار ڈالا ہو جو ایسا رہتا ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں انکی مان نے کہا کہ وہ شخص کون تھا کہ ہم اسکے شہداء رون کو ڈھونڈھیں کہ وہ جھکوا خون معادہ کر دیں اسلیئے کہ تیرا حال اگر وہ دیکھیں گے تو ضرور ترس کھا کر معاف کر دیں گے آپ کہتے کہ وہ تو میرا نفس ہو۔ اور بشر بن الحارث کے بھائی نے جب کا نام عمروی کہتے ہیں کہ میرے مامون بشر بن الحارث میری مان سے کہتے کہ میں میری سہیلیاں اور تنگناہ مجھ میں گزرتی ہیں میری مان نے کہا بھائی اگر تم کہو تو تمہارے واسطے ایک مٹھی میدے کا اپنے پاس سے حریہ بنا دوں اسکو پیو گے تو کچھ توانائی تم میں آ جاوے گی مامون صاحب نے جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں شدت فقیر سے یہ نہ پوچھ کے تیرے پاس نہ آکا ہوں یا تو میں کیا جوش و نگا میری مان رونے لگی اور وہ خود بھی رونے اور انکے ساتھ میں بھی رویا راوی کہتے ہیں کہ میری مان نے جب انکا حال دیکھا کہ شدت مجھوک سے سانس گرفت ہو گیا تو ان سے کہا کہ بھائی کیا اچھا ہوتا کہ تمہاری مان میں پیدا نہ ہوتی اسلیئے کہ تمہارا حال دیکھ کر میرا جگر ٹکڑے ہو جاتا ہو انھوں نے جواب دیا کہ میں میں بھی ہی گناہوں میں مشغول ہوں اسلیئے کہ انکے مادر نے زیادہ دگر بے زاد کس شیر میں ہی داؤد میری مان انکے واسطے شہد روئے کیا کرتی۔ اور بیچ کہتے ہیں کہ میں حضرت اویسؓ کو زیارت میں آیا تو انکو نماز پڑھ کر بیٹھا پایا میں بھی بیٹھ گیا اور ولین کہا کہ ان کے وظیفے میں حاجت ہونا چاہیے آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے یہاں تک کہ ظہر نہ پڑھی اور ظہر کو قیامت سے بچ کر برابر نماز پڑھتے رہے بعد عصر پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مغرب تک بیٹھے رہے نماز مغرب کے بعد پھر اپنی بیٹھیاک پر چلے یہاں تک کہ عشاء پڑھی پھر اسی جگہ جم گئے یہاں تک کہ نماز صبح پڑھی پھر چلے گئے سو گئے پھر فرمایا کہ اہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھوں سے جو سوجاویں اور ایسے شکم سے جو سیر نہ ہوں ولین کہا کہ تجھ کو ان سے اس قدر کافی ہے پھر میں واپس آیا اور ایک شخص نے حضرت اویسؓ سے پوچھا کہ یہ کیا سبب کہ آپ بیمار جیسے معام ہوتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں بیمار

نہوں تو کیا ہوں کہ بیمار دن کو کھانا ملتا ہو اور اویس نہیں کھاتا بیمار سوئے ہیں اور اویس نہیں سوتا اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جنت اسکے اور پر آراستہ ہو اور دوزخ اسکے نیچے دہک رہی ہو تو تعجب ہو کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کیسے سوتا ہو اور ایک عابد بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا تو نماز عشا سے آپ فارغ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا آپ اپنے آپ کو ایک گیل میں لپیٹ کر لیٹ رہے اور ساری رات کو بٹ بھی نہ لی بہانہ کہ صبح ہوئی اور موزن نے اذان دی آپ اٹھ کر نماز میں شریک ہوئے اور وضو نہ کیا یہ بات میرے دل میں کھٹکی میں نے آپ سے کہا کہ آپ تمام رات تو لیٹ کر سوئے رہے پھر نیا وضو نہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں تو رات بھر کبھی جنت کے باغوں میں دوڑتا رہا اور کبھی دوزخ کے جنگوں میں بھلا اس صورت میں نیند کیا کرتی ہو اور ثابت بناؤ کہ میں ایسے لوگوں میں ملا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر بدون گھٹنیوں چلنے کے نہیں آ سکتے تھے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عباس سے چالیس برس زمین پر اپنی کمر نہیں لگائی اور انکی ایک آنکھ میں پانی اترا یا بیس برس تک انکے گھر والوں کو خبر نہ ہوئی کہ ایک آنکھ سے نہیں سو جھتا اور منقول ہو کہ سمعون کا وظیفہ ہر روز یا تسور کہتے تھے۔ اور ابو بکر مطوعی کہتے ہیں کہ جو انی میں ایک رات دن میں اکتیس ہزار دفعہ قل ہو اللہ ترہا کرتا تھا یا چالیس ہزار مرتبہ راوی کو شک ہو کہ کونسا عدد فرمایا اور اپنے تصور میں معتبر ایسے حال سے رہتے کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت بھاری پڑی ہو یہ حال رہتا کہ آنکھیں نیچے کو آواز لپیٹ ہر وقت چشم تر اگر ذرا ہلاؤ تو آٹھ آٹھ آنسو گرین انکی مان اسے کہتے کہ تو اپنے نفس پر یہ کیا کرتا ہو تمام رات رویا کرتا ہو جب نہیں ہوتا شاید بیٹیا تو نے کوئی بخون کیا ہو یا کیا بات ہو وہ جواب دیتے کہ اے مان میں ہی جانتا ہوں جو میں نے اپنے نفس پر کیا ہے اہ کسی نے عامر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ تم شب بیلاری اور دوپہر کی پیاس پر کیسے صبر کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ وہ صرف اس طرح ہو کہ دن کے کھانے کو رات پر ٹال دیا اور رات کے سونے کو دن پر حوالہ کر دیا اور یہ کچھ بڑی بات نہیں اور یہ فرمایا کرتے کہ میں نے جنت کی مثال اور جہنم دیکھی جبکہ طالب سو گیا ہو اور نہ دوزخ کے مثل جس سے گریز کرنے والا سوتا ہو اور جب رات آتی تو کہتے کہ آگ کی حرارت نے خواب کو کھو دیا پھر صبح تک اسوتے جب دن ہوتا تو کہتے کہ حرارت آتش نے نیند دور کر دی اور شام تک نہ سوتا اور جب پھر رات ہوتی تو کہتے کہ جوڑتا ہوں سو شام ہی پہلے تیار ہو اور صبح کے وقت لوگوں کو رات کا چلنا اچھا معلوم ہوتا ہو اور بعض اکابر نے فرمایا ہو کہ میں عامر بن قیس کے ساتھ چار مہینے رہا میں نے انکو کبھی دیکھا کہ رات کو یا دن کو سوئے ہوں اور ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے راوی ہو کہ میں آپ کے پیچھے نماز صبح کی پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنی وپنی طرف کو پھر بیٹھے اور آپ پر کچھ اثر نہ تھا آفتاب کے نکلنے تک آپ ویسے ہی رہے پھر اپنا ہاتھ پٹا اور فرمایا کہ بخدا میں نے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آج انکے مثل کوئی امر نہیں پایا جانا وہ لوگ صبح کو میلے زورنگا لچھے بال کھتے رات کو سجدہ و نماز میں کاٹ دیتے خدا کی کتاب پڑھتے اور پائون اور پیشانیوں کو باری باری زور دیتے اور جب مدغم کا ذکر کرتے تو ایسا ہتے جیسا دخت تند ہوا کے دن ملتا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے جاتے کہ انکے کپڑے تر ہو جاتے اور آپ لوگوں کا یہ حال ہو کہ رات کو خوب غافل ہو کر سوتے ہیں اور ابوسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی نماز گاہ میں لٹکا رکھا تھا اس سے اپنے نفس کو ڈراتے اور کہا کرتے کہ اٹھ کھڑ ہو نہیں تو یقین جان کہ تجھ کو اتنا رگیدون گا کہ تو ہی تھکے گا میرا کچھ بچا دیکھا پھر جب انہرستی آتی تو کوڑا لیکر اپنی پٹہ لیون میں مارتے اور کہتے کہ میری عاری کی نسبت تو تو ہی زیادہ تر سزا وار

ارنے کا ہوا اور کہا کرتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہوئے کہ دین کو کچھ ہم ہی نے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شرکت نصیب نہیں سجدہ کہ اس میں ہم بھی ان کی شرکت اچھی طرح کر گئے تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ رہے ہیں اور عفو بن سلیم کی دونوں نیکولیاں کثرت قیام سے رنگی تھیں اور اجہاد میں اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ اگر بالفرض ان سے کہا جاتا کہ قیامت کی ہولنگی تو ان کے اعمال معمولی میں کچھ زیادتی نہ ہونے پاتی ان کا دستور تھا کہ چار روز کے دنوں میں چھت پر سوئے اور اگر مریوں میں کوٹھری کے اندر تاکہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے نبرد نہ آوے موت انکی حالت مسجد میں ہوتی یہ دعا مانگا کرتے کہ اے الہی میں تیری ملاقات چاہتا ہوں تو میرے بلنے کو پہنچا اور حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں ایک روز صبح کو اٹھا اور میرا معمول تھا کہ صبح اٹھ کر والی بنی ہجو بھی حضرت عائشہؓ کی خدمت میں جا کر ان کو سلام کرنا اس وقت گیا تو دیکھا کہ آپ نماز چاشت پڑھ رہی ہیں اور میں یہ آپ سے ملنے آیا تو قانا ان کا منہ پر ہوا تو ان سے کہہ دیا کہ میں نے کچھ سوچا ہے اور ان کا وہی حال رہا جب میں نے دیکھا کہ ان کا ابھی دیر ہے باز کہ چاہا کہ والی بنی ہجو سے فراموشی پاؤں تو پھر ان کو گام میں کام سے فراموش ہو جاتا تو پھر بھی انکو اسی حال میں پایا کہ روتی جاتی تھیں اور دعا مانگتی تھیں اور اس بیت کو کہ پڑھتی تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی کہ میں نے اس کتاب کو دیکھا کہ اس کے اندر سے اس کے آئینے تو ان کے ایک پاؤں میں کچھ فرض ہو گیا تو آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کتاب کی نمائندگی کرتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ محکوم بیگ کچھ خوف نہیں صرف ان کا ہر کام میرا تو بہرہ جوڑا ہوا تھا اور حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی علامتیں یہ ہیں کہ شب بیدار رہتے باعش از درد ناک اور روتے روتے مارے ان کے کھینچنا وہی اور روتے روتے مارے اس لیے ان کو ہون اور ان پر خوشی والوں کی طرح غبار ہوا اور حضرت حسنؓ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تیرے گناہ غصوں کے چہرے اچکے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلامی، غم کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں ان کے قدم انکو اپنے نور میں سے نور پہناتا تھا اور حضرت عامر بن عبد القیس فرمایا کرتے کہ الہی تو نے مجھ کو پیدا کیا تب مجھے مشورت نہیں لی اور مارا بگاڑا تب مجھے خبر نہیں فراوانی اور میرے ساتھ ایک دشمن ایسا پیدا کر دیا کہ میرے خون کی جگہ میں میں پھرتا ہوں اور وہ مجھ کو دیکھتا ہوا اور میں اس کو نہیں دیکھتا اور پھر مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو کا رہا الہی بھلا میں کیسے کہوں اگر تو مجھ کو نہ دے الہی وہاں میں سوچ و غم ہیں اور شرکت میں حساب و غلاب نور احسن کہاں ہر اسی مضمون کو کسی نے نظم کیا ہر شہر میں ان کے عیش و ہوانہ و غم و حشر و سود کی حرکت نہان ہو نہ وہاں ہر اور جہنم میں کہ عتبہ غلام رات کو تین چھوٹے میں بسر کیا کرتے اس طرح کہ جب نماز غصا سے فارغ ہوتے اپنا سر دونوں زانوں کے درمیان رکھ کر فکر کرتے جب سو سو حصہ شب گذرنا ایک چیخ مارتے پھر گھٹنوں میں سر دیکر فکر کرتے گاتے جب ایک تنہائی اور گزر جاتی تو پھر ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ تیسری چیخ صبح کو مارا کرتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا حال کسی بصرے کے رہنے والے سے کہا اس نے کہا کہ تم انکی چیخ پر خیال مت کرو بلکہ یہ سوچو کہ وہ چیخیں کدھ میان ان پر کیا کیفیت گذرتی ہوگی کہ وہ چیخ اڑتے تھے اور قاسم بن راشد شیلیانی کہتے ہیں کہ شخص سب میں ہمارے پاس رہ پوچھا اپنی زوجہ اور دختر و نرسیت پھر سے پوچھے ان کا دستور تھا کہ بہت رات سے اٹھ کر نماز پڑھا کرتے جب سحر ہوتی تو زور سے پکارنے لگے کہ اے آرام کرنے والو کیا اس تمام رات سو گئے اور اٹھ کر کچھ نہیں سنبھل سب اٹھ بیٹھتے تھے کوئی روتا تھا کوئی دعا مانگتا کوئی تلاوت کرتا کوئی وضو کرتا جب فجر ہوتی تو زور سے کہنے لگے کہ صبح کے وقت لوگ رات کے چلنے کو اچھا سمجھنا کرتے ہیں اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے کچھ نبرد سے ایسے ہیں کہ ان کے انعام کے باعث ان کو چھاپ گئے ہیں اور اس سے

حالت بخیر انسان کیا شرف ہے پھر اور کیا شرف ہے

جوانکاسینہ کھول دیا تو اسکی اطاعت کی اور اس پر توکل کیا اور خلق اور امر کو اسی کے حوالہ کیا اسلیے انکے دل صفا یقین کی کا نین اور حکمت کے گھر اور
عظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے ہو گئے ہیں حال نکاہ یہ ہو کہ آمد و رفت تو لوگوں میں رکھتے ہیں اور انکے دل ملکوت میں جولانیاں
کرتے ہیں اور محبوب غیب میں پناہ ملتے ہیں پھر وہاں سے جو پھرتے ہیں تو انکے ساتھ تازہ تازہ لطافت اور فوائد ہوتے ہیں کہ جنکا وصف
کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ باطن کی خوبی میں تو حیرت سے ہیں اور ظاہر میں جیسا مستقل روال ہوتا ہو ہر ایک سے بتوانع پیش
آتے ہیں اور یہ طریق ایسا ہو کہ نہ در نہیں مل سکتا بلکہ خداے تم کا فضل ہو جو چاہے دے اور بعض صلحا سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس
کے بہاروں میں پھرتا تھا اتفاقاً ایک جنگل میں آیا اور ایک دازنور کی سنی اور وہ ہاتھ اسکا جواب دیتے تھے اور بڑی گونج مٹی میں اس
آواز کے درپے ہوا تو ایک باغ میں ہو سچا جو درختوں سے چھپا ہوا تھا اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا اس آیت کو مکرر پڑھ رہا
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء توفوا لہا جزاء وہی اذ بعیداً و جیڑ کم اللہ نفسہ میں اسکے چھپے بیٹھے کر سنیے لگا
وہ بھی پڑھتا تھا ایک چنچ مار کر بیہوش ہو گیا میں نے کہا کہ افسوس یہ میری خوش قسمتی ایسا ہو گیا پھر میں اسکے آفاقے کا منتظر رہا ایک گھنٹے
کے بعد اسکو ہوش ہوا میں سے سنا کہ یہ کہتا ہو اکی میں تجھے دو غلوں کے مقام سے پناہ مانگتا ہوں اور چھوٹے مدعیوں کے سے اعمال سے
اور غافلین کی سی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی لیے خوف کہ نیوالوں کے دل خشوع کرتے ہیں تیری ہی طرف قصور و اردن کی توقع
جھکتی ہو تیری ہی عظمت کے لیے عارفوں کے دل دلیل ہو میں پھر اپنے دونوں ہاتھ جھڑے اور کہا کہ تجھ کو دنیا سے کیا سروکار اور
اسکو مجھ سے کیا علاقہ ہواے دنیا جو تجھ جیسا ہو اسی کے پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے انھیں کو جا کر اپنی آسائش اور نہراصل طرح کے آرام
فریب دے پھر کہا کہ بھلے لوگ کہاں گئے زمانہ گزشتہ کے آدمی کہ صبر میں مٹی میں ٹرتے ہیں اور چند روز میں فنا ہو جاتے ہیں میں نے
اسکو نکار کہ اے عہدہ خدا میں آج دن بھر سے تیرے پیچھے تیرے فراغت پانے کا منتظر ہوں اسنے کہا کہ بھلا اس شخص کو فراغت کس طرح
ہوگی جو زمانے سے بیشی چاہتا ہے اور زمانہ اس سے بیشی چاہتا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اسکے نفس پر سبقت نہ کر جاوے یا وہ
شخص کیسے فارغ ہو جس کے دن تو گذر گئے ہوں اور اسکے گناہ رہ گئے ہوں پھر اسنے میری طرف سے وصیان پھر خداے تم
سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ ان گناہوں کے واسطے تو ہی ہو اور ہر شدت کے واسطے جس کے آنے کی تجھ کو توقع ہے اور یہ آیت
پڑھی و بوالہم من اللہ عالم کیونما یحییون پھر کیا اور چنچ ماری کہ پہلی چنچ کی نسبت بہت زیادہ بھتی اور بیہوش ہو کر گر پڑا میں نے
کہا کہ اسکا دم نکل گیا میں اسکے قریب گیا دیکھا تو تڑپ رہا ہو پھر افاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کون ہوں اور میرا خطرہ کیا ہے تو اپنے
فضل سے میری برائی معاف کر اور اپنے پردہ رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے دلگزر
فرما جس وقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ قسم ہے تجھ کو اس ذات کی جس کی توقع اور اعتماد
تو اپنے لیے رکھتا ہے مجھ سے کچھ کلام کر تو اسنے کہا کہ کلام اس سے جا کر کرو جس کے کلام سے تمکو کچھ فائدہ ہو اور اس
شخص کے کلام کو جانے دو جسکو گناہوں نے تباہ کر دیا ہو میں اسکو کہ میں نہ معلوم کس مدت سے المیہ سے لڑتا ہوں اور
وہ مجھ سے لڑتا ہے آج تک میرا کوئی مددگار نہ ملا کہ اس مصیبت سے تجھ کو نکالتا ایک تو آیا ہو تو مجھے علیحدہ ہی رہا اسلیے کہ تو نے میری

جلد چہارم میں ہر شخص جو باطنی اور باہری کی برائی کرے گا کہ مجھ میں اور میں میں فرق کر جاوے گا اور اللہ دربارہ ہر ایک کو ملے گا
۱۲

زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرف میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا میں تیرے شر سے خدا سے تھ کی پناہ مانگتا ہوں پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا سے تم کا دلی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اسکو باتوں میں مشغول کروں تو ایسی جگہ مجھ پر عذاب آوے اس خیال سے میں اسکو چھوڑ کر واپس آیا اور ایک اور نیک نیت رعایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں چلتے چلتے ایک درخت کی طرف کو گیا کہ اس کے نیچے ذرا دم لون دیکھا تو ایک ٹوٹا ہوا چھپرہ جھپٹا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو کہ موت مری نہیں پھر سامنے ہی کو چل دیا میں اسکو پیچھے ہوا اور سنا کہ یوں کہنا تھا کل نفس فافکہ الموت الہی میرے لیے موت میں برکت کر میں نے کہا کہ بعد موت کے بھی اسنے کہا جو شخص بعد موت کے حالات کا یقین کرے وہ احتیاط اور خوف کے مارے چلنے کے لیے دامن اٹھائے رہیگا دنیا میں اس کے رہنے کی جگہ نہیں پھر کہا کہ اے وہ شخص جسکی ذات کے لیے تمام ہرے ذلیل بن اپنا دیدار دکھا کر میرے ہر کیو زورانی کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور فرماے قیامت میں اپنے سامنے کی جھڑکی کی قیامت سے محفوظ رکھ اب تجھ سے مجھے شرم آنے کا وقت آ پہنچا اور تجھ سے روگردان رہنے سے اب میں باذیالہ اگر تیرا حکم نہوتا تو مجھ کو میری موت بھی نہ دکھائی اور اگر تیرا غفور نہوتا تو میری توقع تیرے پاس کی چیزوں تک نہ پہنچتی پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور مجاہدین کے باب میں یہ اشعار ہیں اشدھاس جسم میں ہوا غری اور دل میں ہو غم کا اثر کہ پہاڑوں میں ہو گا ہے دشت میں اسکا گزرنے فاش جرموں پر کرے نالہ مثال عند لیب خواب راحت رنگ رو کی طرح کر جائے سفر خوف اسکو جوش میں آوے تو پھر ہر مضطر پہ یوں دعا مانگے غلنی یا عادی فی الخطر جویری نوبت ہو تو اسکا خدا یا ہے علیم تو بہت کرتا ہے بندوں کی خطا سے روگردان اور کسی اور نے مجاہد کے حال میں کچھ اشعار لکھے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہوا اشدھاس زان مطربہ گریزین کرین پوشاک نہو وے ان میں خود جو اسکو ہے لذت کرے خدا کی طلب چھوڑ کر عیال اور مال بغیر سیر کسی سے نہ ہوا سے الفت پر رہے عبادت خالق میں اپنے خاطر خواہ پسند گوشہ نشینی ہوتا نہ ہو شہرت پھرے جہان کہیں بس ذوق ہو تلاوت کا پزیران و دل کو نہو ذکر کے سوا حرکت سناوے فردہ رسان آ کے اسکے مرنے پر کہ ہر طرح کے الم سے تجھے ملے راحت تمنا اسکی ہو جو کچھ پھر اسکو حاصل ہو ہزاروں عیش کرے ہو کے داخل جنت اور گردن و برہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں تین بار ختم قرآن مجید کیا کرتے اور عبادات میں اپنے نفس پر مجاہدہ بہت کرتے لوگوں نے اسے کہا کہ تم اپنے نفس پر بہت مجاہدہ کیا کرتے ہو انھوں نے کہا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہ اسات ہزار برس انھوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن کی کیا مقدار ہو گا کہ سچا ہزار برس آپ نے فرمایا کہ سات دن کا کام کرنے سے اگر تم اس قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاؤ تو اس بات سے تم عاجز نہیں ہو اس قول سے انکی عرض یہ ہو کہ اگر بالفرض آدمی دنیا کے برابر سات ہزار برس جیوے اور نفس پر اسلیبے مجاہدہ کرے کہ اس ایک روز سے جسکی مقدار سچا ہزار برس کی ہے نجات پاوے تب بھی اسکو بہت فائدہ ہو اور آدمی کو چاہیے کہ ایسی صورت میں بھی جہاد نفس کی رغبت اسکو ہوتی اور جب سرفراسی ہو اور آخرت کی کچھ انتہا نہیں تب تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر کے مجاہدہ کی آخرت کے سامنے کیا اصل ہو غرض کہ سیرت صلحاے سلف کی نفس کے مراقبہ اور مجاہدہ

ہیں ایسی ہوتی ہے پس اگر تمہارا نفس سرکش کرے اور عبادت پر مواظبت کرنے سے باز رہے تو ان لوگوں کا حال مطالعہ کرو کیونکہ ایسے لوگوں کا وجود اب نایاب ہو اور اگر ایسے لوگوں کا دیکھنا نصیب ہو اور دیکھ کر اقتدار کرو تو کیا کہنا ہے عہد شنیدہ کے بودا نند دیدہ دیکھنے کا اثر اقتدار میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور اگر دیکھنے سے عاجز ہو تو ان کے احوال سننے ہی سے غفلت نکر و بقول مشہور عہد گذر اگر بہر سر جو غفلت مست نہ اور اپنے لیے دو باتوں میں ایک پسند کر دیا تو یہ کہ جو لوگ عاقل اور حکما اور دین میں اہل بصیرت ہیں ان کی اقتدار کے ان کے زمرے میں داخل ہوا پس اپنے زمانے کے عاقلوں چالیوں کی اقتدار کو لگ کر ان پر فوق و فوق کی جماعت میں رہتے اور ان کو دونوں سے مشابہ ہوتا ہے یہ ہرگز راضی صورت ہو عینا کی مخالفت کی طرح اختیار مست کر و اور اگر تمہارا نفس یوں کہے کہ اکابر سلطنت تو زبردست لوگ تھے ہم کو ایسے اقتدار کی مجال نہیں تو جن عورتوں نے عبادت میں مجاہدہ کی ہے ان کے حالات دیکھو اور نفس سے کہو کہ کجست تجھے غیرت نہیں آتی کیا عورت سے بھی کم نہ ہوگا یہ تو بڑی ذات کی بات ہے کہ مرد ہو کر دین یا دنیا کے معاملے میں عورت سے کم نہ ہو۔ اب ہم کچھ ٹھوڑا سا حال مجتہد عورتوں کا لکھتے ہیں جو ہمہ عہد سے کے حال میں کہتے ہیں کہ انکا معمول تھا کہ جب نماز سنا پڑے چکے تین تو اپنی چھت پر کھڑی ہوتی اور کرتہ اور دو ٹیپہ خوب کمر کر کے تین کا کی ستارے چھٹا کمر پر سے اور آٹھ تین سو گین پادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہر ایک اپنے جیب سے اپنے جیب کے ساتھ تھما ہوا اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں پھر نماز پڑھتی رہتیں جب فجر ہو جاتی تو کہتیں کہ اتنی رات نے مجھ کو ٹھوڑا اور دن روشن ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھ سے یہ رات قبول فرمائی تو میں مبارکبادی اپنے آپ کو دوں یا تو نے نامنظور کی تو تعزیر کی تو قسم ہو تیری عزت کی جتنک تو مجھ کو باقی رکھے گا اپنا طریق یہ ہی رکھوں گی اور اگر تو اپنے دروازے سے مجھ کو جھڑک دے گا تو میں ہرگز نہ ٹوٹوں گی اس لیے کہ میرے جی میں تیرے کم اور خود سے بہت کچھ ہے اور مجرہ سے ردا بیت کرتے ہیں کہ یہ نابینا تھیں رات بھر جاگتے ہیں صبح ہوتی تو ایک آواز در دناک سے کہتیں کہ عابدوں نے تیرے ہی لیے تاریکی شنب کو لپیٹ لیا تیری رحمت اور فضل و مغفرت کی طرف سے مشقت کرتے ہیں انہی میں تیرے ہی ذریعے سے تجھے سوال کرتی ہوں کسی اور کے ذریعے سے نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو سالیقین کے اول زمرے میں کر دے اور مجھ کو علیین میں مقربین کے درجہ تک پہنچا دے اور اپنے تنگیت بندوں میں شامل کر دے تو میرے کرم اور رحم الرحیم اور اکرم الاکر میں اور سب طہر و نکا تر اور پھر میرے کیلئے ایسی طرح کریں کہ اس کے دعا کے کی آواز سناؤ وہی پھر صبح تک دعا مانگتی اور روتی رہتیں اور سچے بن بطلام کہتے ہیں کہ میں شعوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور جو کچھ انکی فریاد و ناری ہوتی اسکو دیکھ کر نا ایک بار میں اپنے ایک پار سے کہہا کہ چلو جب یہ تھما ہوں تو اسے کہیں کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں اس نے کہا کہ اختیار ہو چلو ہم ان کی خدمت میں آئے اور کہہا کہ آپ اپنے نفس پر نرمی کریں اور اتنا نہ رویا کریں جو تمہاری مراد ہے اس پر یہ بات زیادہ حمد ہوئی وہ یہ بات سن کر رو پڑیں پھر کہہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اناروں کہ تیرے میں ایک آنسو نہ رہے پھر خون رو یا کروں یہاں تک کہ کسی سیر عضو میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے مگر مجھے رو نا کہ ان اتنا ہو میں کب روتی ہوں اسی جگہ کو بہت دفعہ کہہا کہ میں کہان روتی ہوں پھر ہوش ہو گئیں اور محمد بن معاذ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عابد عورت نے بیان کیا کہ میں نے شہاب میں دیکھا کہ میں جنبت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تمام اہل جنبت اپنے اپنے دروازے پر کھڑے ہیں میں چچا کہ جنبت واسے کہوں کھڑے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اس عورت کے انتظار میں کھڑے ہیں جس کے لیے

جنہیں آراستہ کی گئی ہیں بچن کہا کہ وہ عورت کون ہے مجھے کسی نے کہا کہ ایک کالی لونڈی ایلہ کے لوگوں کی جو جسکو شعوانہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میری
 بہن ہے میں اسی گفتگو میں تھی کہ انھیں وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوا میں اڑتی آہو نچی جب بچن انکو دیکھا تو پکارا کہ بہن تم تو مجھے محبت کیا کرتی ہو اپنے
 رب سے دعا کرو کہ مجھ کو بھی تمہارے ساتھ ملا دے انھوں نے قسم کیا اور فرمایا کہ ابھی تیرے آئینکا وقت نہیں آیا مگر میری دو باتیں یاد کر لے اول تو یہ کہ
 اپنے دل پر مدام غم رکھنا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی ہواسے نفس پر مقدم رکھنا پھر انشاء اللہ تم جسکو نقصان نہ ہو گا کبھی تیری موت
 آوے اور عبد اللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روم کی لونڈی تھی جس سے میں بہت خوش تھا ایک رات وہ میرے پاس سوئی تھی
 میں جو جاگا تو اس کو پہلو میں نپایا اٹھ کر دھونڈھنے لگا دیکھا تو وہ سجدہ میں پڑی ہوئی کہ رہی ہے انہی بیاعت اس محبت کے جو مجھ کو میرے ساتھ ہو مجھ کو بخشد
 میں نے کہا کہ یوں مت کہ کہ جو محبت مجھ کو میرے ساتھ ہو بلکہ یوں کہ جو محبت مجھ کو تیرے ساتھ ہو اسکے باعث گناہ معاف کر اسنے کہا کہ آقا صاحب یہ نہیں
 دہی مجھے محبت رکھتا ہو تو شرک سے نکال کر مشرف باسلام فرمایا اور اسی کی عیب گئی یہ ہو کہ مجھے یہ رات کو جگایا حالانکہ بہت اسکی خلوتی سوئی ہے اور
 ابولاسم قرشی کہتے ہیں کہ ایک عورت میں کی باشندہ جسکو میرے کہتے تھے ہمارا ایک مکان میں آکر ٹھہری اسکی فریاد و زاری رات رہے سے سنا
 کرتا ایک روز میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس عورت کو چھانک کر دیکھ کہ کیا کرتی ہے اسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی یہ کرتی ہے کہ اپنی
 نظر آسمان کی طرف سے نہیں ہٹاتی اور قبلہ رخ بیٹھی ہوئی کہ رہی ہو کہ تیرے سر پہ کو پید کیا پھر اپنی نیند اسکو غدا دی اور ایک حال سے دوسرے
 میں رکھتا تیرے سب احوال اسکے حق میں اچھے ہیں تیرے مصائب اسکے عندیے میں سلوک بہن اور وہ باوجود اسکے اپنے آپ کو تیرے غصے کیلئے
 متعرض ہوتی ہو کہ بے تامل تیری نافرمانی کی جزا کتنی کرتی رہتی ہو کیا تو یہ جانتا ہو کہ وہ یہ گمان کرتی ہوئی کہ تو اسکے افعال پر نہیں دیکھتا ہو گا حالانکہ
 تو علیم اور خبیر اور ہر چیز پر قادر ہو۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں وادی کنگان سے نکلا جبکہ داؤ کی اوپر گیا تو دیکھا کہ سامنے
 سے ایک کالی چیز میری طرف کو آتی ہو اور کہتی ہو کہ ودا الہم من اللہ عالم کیون تو اکتھیلون اور روتی ہے جب وہ مجھے نزدیک ہوئی تو معلوم
 ہوا کہ ایک عورت صوف کا جبہ پہنے اور ہاتھ میں ڈوٹھی لیے ہے اسنے کہا کہ تو کون ہو جو خداے تم سے فارغ ہو کر اور دن کی طرف متوجہ
 ہوتا ہے میں نے کہا کہ ایک مرد مسافر ہوں اسنے کہا کہ تعجب کی بات ہے خداے تم کے ہوتے ہوئے غربت و سفر کے کیا معنی ہیں اسکے اس کہنے
 سے روٹھا اسنے کہا کہ تو کیوں رو یا میں نے کہا کہ دوا ایسے درد پر پڑی کہ نہ خم ہو گیا تھا اور دوا سے جلد اچھا ہونے لگا اسنے کہا کہ اگر تو
 سچا ہے تو کیوں روتا ہو میں نے کہا کہ سچے کیا رو یا نہیں کرتے اسنے کہا نہیں میں نے پوچھا کہ کیا وجہ اسنے کہا کہ روز اول کی راحت ہوتا
 ہو میں اس بات کو شکر تعجب کرتا رہ گیا اور کچھ نہ کہا اور احمد بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے عقیقہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی انھوں نے
 ہمارا اجازت نہ دی ہم دروازہ ہی پر پڑے رہے اور کہیں نہ پہنچے جب انکو معلوم ہوا تو وہ دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور یہ
 کہہ کر دروازہ کھولا کہ آئی ہیں تجھے پناہ مانگتی ہوں اس شخص سے جو مجھ کو تیرے ذکر سے روکے ہم اندر گئے اور اسنے کہا کہ آپ ہمارے
 لیے دعا کریں انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضیافت میرے گھر میں یوں کر کرے کہ تمہاری مغفرت فرما دے پھر ہم سے کہا کہ عطا سے
 سلمیٰ نے چالیس برس آسمان کی طرف نگاہ نہ کی اور ایک نگاہ نے جو انہی خیانت کی تو بیہوش ہو کر گر پڑے اور پٹ میں کوئی پردہ بھٹ گیا
 کاش غیفرہ اپنا سر اٹھا دے اور نافرمانی نہ کرے اور کیا اچھا ہو کہ اگر نافرمانی کی ہو تو اسکو دوبارہ مکرے اور بعض صلی اسے منقول ہے کہ میں ایک رات

حدا نظر آیا کہ اس شخص کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے

بازار گیا اور میرے ساتھ ایک حبشی لونڈی تھی میں بازار سے علحدہ ایک جگہ پر اسکو بٹھلا گیا اور کسی ضرورت کو چلا گیا اور یہ کہ گیا کہ جب تک میں نہ آؤں
یہاں سے مت ملنا جب میں اپنے کام سے چھڑ کر آیا تو اسکو جہاں بٹھلا گیا تھا وہاں نہ پایا اپنے گھر کو واپس آیا اور نہایت غصہ سے پھر تھا جب اسنے مجھ کو دیکھا
تو ہرے سے غصہ بھان گئی اور مجھے کہا کہ آپ جلدی نکلیں میری بات سن لیں جبکہ مجھ کو آپ بٹھلا گئے تھے وہاں میں نے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ پایا
مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ جگہ دھس نہ جاوے اسلیئے میں وہاں سے چلی آئی راوی کہتا ہے کہ مجھ کو اسکی گفتگو سے قریب ہوا اور اسنے کہا کہ تو آزاد سے اسنے کہا
کہ یہ آپ نے برا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھ کو دو ثواب ہوئے تھے اب ایک جاتا رہا اور ابن عباس سے سنی کہ میں کہ میرے چچا کی لڑکی کا نام
بریرہ تھا وہ عابدہ بختین اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں جب ایسی آیت پڑھتیں کہ اسین دوزخ کا ذکر ہوتا تو روتیں پہلے چ کر کیا کرتیں یہاں تک کہ رونے
کی کثرت سے انکی آنکھیں جاتی رہیں اسکے چچا زاد بھائیوں نے اسین کہا کہ چلو انکو کثرت گریہ کے باب میں ملامت کر میں ہم سب کے سب انکے پاس گئے
اور پوچھا کہ اسے بریرہ تم کیسی ہو جواب دیا کہ ہمارے بہن ابھی زمین میں پڑے ہیں اور اسکے منظر بہن کہ کب کوئی بھوکو بلاوے اور ہم جاویں ہم نے کہا
کہ پھر یہ رونے کا کب تک رہے گی آنکھیں تو جاتی رہیں انھوں نے کہا کہ اگر میری آنکھوں کو خدا کے یہاں کچھ بہتری ہے تو دنیا میں جو کچھ ان میں سے جاتا
رہا اس سے انکا کیا نقصان ہو اور اگر ان کو خدا کے یہاں برائی ہو تو اور اس سے زیادہ روئیگی یہ کہہ کر منہ پھیر لیا تو گونگ کہہا کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو
انکا حال کچھ اور ہی ہوا اپنا ساحل نہیں اور محاذہ عروہ جب دن نکلتا تو کہتیں کہ یہ وہ دن جو حسین میں مرونگی اور شام تک کچھ نہ کھاتیں جب رات
ہو جاتی تو کہتیں کہ اس رات میں مرونگی اور صبح تک نماز میں مصروف رہتیں اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت رابعہ کے
یہاں رہا وہ اپنی محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے ایک گوشے میں اویسج تک ہم دونوں کھڑے رہے جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ جس
شخص نے ہم کو قوت اس رات کے قائم ہونے کی عنایت فرمائی اسکا شکر یہ کیا ہو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اسکا شکر یہ ہو کہ دن کو اسکے واسطے روزہ
کھیں اور شعوائہ اپنی دعائیں پون کہا کرتیں کہ الہی مجھے تیرے ملنے کا نہایت شوق ہو اور تیرے بدلہ دینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کہہ کر ہم
کہ تیرے یہاں توقع کرنے والوں کی امید نہیں ٹوٹتی نہ مشتاقوں کا شوق تیرے یہاں نکلا ہو الہی اگر اب میری موت ہو اور کسی عمل نے مجھ کو تجھے
نزدیک نہ کیا ہو تو اپنی بیماریوں کا ذریعہ گناہوں کے اقرار کو کرتی ہوں پس اگر تو معاف فرما دے گا تو تجھے بہتر اور کون ہے جو ایسا کرے اور
اگر تو عذاب دے گا تو تجھے عادل تر کون ہے الہی میں جو اپنے نفس کے لیے لظری تو اسپرستم کیا اب سکے واسطے تیرا حسن نظر رہا ہو اگر تو اسکا مطلب پورا
نہ فرماوے گا تو اسکی خرابی اور تباہی ہو الہی تو میری زندگی بھر مجھ پر احسان کرتا رہا تو اس حسن کو موت کے بعد قطع مت فرما اور جو شخص مجھ کو ایام حیات میں میرا
ذمہ دار احسان کار رہا ہو اسے مجھ کو توقع ہو کہ مرنے کے وقت بھی تجھ پر بخش کرے الہی تو تو میری حیات میں ہمیشہ ذمہ دار میرے ساتھ سلوک ہی
کار ہا تو پھر بعد مرنے کے میں تیرے حسن نظر سے کس طرح بایوس ہوں الہی اگر میرے گناہوں نے مجھ کو ڈرایا ہو تو جو محبت مجھ کو تجھے ہوا سننے اطمینان دلایا ہو
پس میرے معاملے کو کس طرح بھگتا ہو تیری شان کے موافق ہو اور انما فضل کبر اس شخص پر کہ جو جہل میں مغرور ہو الہی اگر مجھ کو میری رسوائی منظور ہوئی
تو تو مجھ کو ہر سبب نافرمانا اور اگر میری فضیلت مقصود ہوئی تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس سبب سے کہ تو نے ہدایت کیا اسی سے مجھ کو بہرہ و فرما اور جس باعث
سے پردہ پوشی کی اسکو ہمیشہ کہ الہی مجھے گمان نہیں کہ جس مطلب میں میں نے اپنی عمر کاٹی ہو اسکو تو نا منظور فرما کر مجھ کو ہٹا دے گا الہی اگر میں نے گناہ نہ کیا ہوتا تو
تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اور اگر تیرا کرم نہ پہنچا ہوتا تو تیرے ثواب کی توقع کیوں کرتی اور خواص کہتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے

پاس گئے انکا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے کالی ٹرنگی یقین اور دوتے روتے اندھی ہو گئی یقین اور نماز پڑھتے پڑھتے بے بسکتی ہو گئی یقین نماز بیٹھے بیٹھے پڑھا کرتی یقین ہنسنے انکو سلام کیا اور کچھ بیان عفو الہی کا کیا تاکہ اپنے معاملہ آسان ہو جاوے انھوں نے سنکر ایک سوچ ماری اور فرمایا کہ من اعم کہ من اعم میرے نفس کا حال مجھی کو معلوم ہو اسی سے میرا دل رنجی اور جگر پارہ پارہ ہو رہی یہ جانتی ہوں کہ کاش خدا سے تم مجھ کو نہ پیدا کرتا اور میرا کچھ ذکر دنیا میں نہوتا یہ کہہ کر چہر نماز پڑھنے لگیں۔ پس اگر تم اپنے نفس کی نگاہداشت اور حفاظت منظور ہو تو ان مردوں اور عورتوں کا حال دیکھو جنھوں نے اجتہاد کیا تاکہ تم کو بھی سورا بھرے اور حرص اجتہاد زیادہ ہو اور اپنے زمانے والوں کی طرف ہرگز دست دیکھنا جن کے باب میں خدا تعالیٰ فرمایا ہوا ان قطع اکثر من فی الارض یفلک عن سبیل اللہ اور اجتہاد والوں کی حکایتیں بہتیار ہیں مجھے حقد رکھیں ہیں عیترت والے کے لیے بس ہیں اور اگر تم کو زیادہ دیکھنا منظور ہو تو کتاب حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ ہمیشہ کیا کرو اس میں بیان حلال صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد لوگوں کا ہے اسکے دیکھنے سے تم کو معلوم ہو گا کہ تم اور تمہارے اہل زمانہ سب اہل دنیا ہر حال میں پھر اگر تمہارا نفس اسی زمانہ والوں کو دیکھنے کو کہے اور عیبت کرے کہ خیر اسی زمانہ میں ہو کہ بہت سے دوکار ہیں علاوہ اسکے اگر ان کی مخالفت کرتے ہو تو لوگ دیوانہ لگینگے اور مہیسی کریں گے اسی لیے ضرور یہ کہ عیبت باہن مردان بیاید ساخت ہو گا حال ہو گا وہی تمہارا ہو گا مصیبت بھی ہوگی تو سب پر ہوگی اوائل مشہور ہو کر گناہوں سے ڈرنے دارو تو نفس کی اس دلیل سے ایسا نہ کہ تم دھوکا کھا جاؤ اور اسکے کر میں مبتلا ہو جاؤ بلکہ اس سے یوں کہو کہ بلا اگر کوئی بڑا سیلاب آتا ہو جو شہر کے شہر کو تباہ کر دے اور لوگوں کو اسکی حقیقت معلوم نہ ہو اسلیئے وہ راہ احتیاط نہ چلیں اور اپنی جگہ سے نہ ہلین اور تم کو اپنے علیحدہ ہونے کی طاقت ہو کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سیلاب سے بچ سکتے ہو تو اسوقت بھی تمہارے دل میں گزرتا ہو کہ مرگ انہو سے ڈرنے دارو اسوقت تو تم ان کی موافقت نہیں کرتے اور انکی احتیاط نہ کرنے کو حماقت سمجھتے ہو اور اپنے بچاؤ کی فکر کرتے ہو پس جب ڈوبنے کے ڈر سے جسکا غلاب یکساں صحت کا ہو تم لوگوں کی موافقت ترک کر دیتے ہو تو پھر کیا بات ہو کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہو اس سے گریز نہیں کرتے اور ہر وقت اسکی مستحق ہوتے چلے جاتے ہو اور مصیبت جب عام ہوتی ہو تو اچھی معلوم ہوتی ہو یہ بھی بیان درست نہیں اسلیئے کہ وہ جنہوں کو اتنی مہلت کہ ان جو عام یا خاص کی طرف التفات کریں ہوا اسکے دیکھو کہ کفار کو صرف اتنے اہل زمانہ کی موافقت ہی نے تباہ کیا انھوں نے بھی یہی کہا تھا انا وجدنا ابانا علی امۃ وانا علی آثار ہم مقتدون مقرر ہے کہ جب تم نفس کے عتاب کرنے میں مشغول ہو اور اس سے اجتہاد لو اور وہ کہنا نہ مانے تو اسکو ملامت کرنے اور جھڑکنے سے باز نہ آؤ اور اسکو تباہ نہ رہو کہ یہ نافرمانی تیرے حق میں بڑی ہو پس کیا عجب ہو کہ وہ ان باتوں کے باعث اپنی کشتی سے باز نہ چھٹا مقام نفس کی توبیخ اور عتاب میں واضح ہو کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اسکا نفس ہے جو نعل کا گھونسا ہو وہ بدی کا امر کرتا ہو اور مائل بشر پیدا ہوا ہو خیر سے بھاگتا رہتا ہو اور آدمی کو اسکے تزکیہ اور راست رکھنے اور زبردستی خدا سے تم کی عبادت پر آمادہ کرنے اور شہوات روکنے اور لذات سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہوا ہو پس اگر آدمی اسکی خبر نہ لے تو کشتی کر کے بھاگ جاتا ہو اور پھر پاتھ نہیں آتا اور اگر ہمیشہ ڈانٹ اور عتاب اور ملامت کرتا رہے تو وہی نفس پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہو جسکی قسم خدا سے تم نے کھائی ہو اور توقع ہو کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئنہ ہو جاوے جو زمرہ نبدگان الہی میں راضی اور مرضی ہو کر پایا جاوے گا اسلیئے آدمی پر لازم ہے کہ کیس وقت اسکی نصیحت اور عتاب سے غافل نہ رہے اور دوسر کو نصیحت جب کرے جب اول اپنے نفس کو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابن مریم تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت مان جاوے تو پھر لوگوں کو

۱۲
فصل دوم مراقبہ اور محاسبہ میں مقام ششم نفس پر بعد تصور کے منظر کرنے کا

ملیکی اور کبھی نفس پر ملکی نہ معلوم ہوگی اسکا وجود و حال ہر سوچ تو سہی کہ کب سے تو وعدہ کرتا ہو کہ کل کرونگا اور کل کر کے ہر ایک کل آج ہو جاتی ہو جب آج ہی نہ کیا تو کل کیا کرے گا بھگے یہ نہیں معلوم کہ جو کل آج ہو گئی اسکو حکم گذشتہ کا ہو گیا بلکہ اصل یہی ہو کہ تو آج اگر عاجز ہو تو کل کو عاجز تر ہوگا اسواسطے کہ شہوت مثل جھے ہوئے درخت کے ہو جسکا اکھاڑ تا بندے کے لیے داخل عبادت ہو پس اگر سستی کے باعث اسکو نہ اکھاڑا اور دوسرے دن پر رکھا تو اسکی مثال ایسی ہو کہ جب آدمی قوی اور جوان ہو اسوقت درخت کے اکھاڑنے سے عاجز ہو کر ایک ہمس اور اسے رتنہ دے اور جانتا ہو کہ مدت کے زیادہ ہو نیسے درخت میں مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہو اور آدمی میں ضعف آتا جاتا ہو تو جس درخت کو کہ جوان ہو کر نہ اکھاڑ سکا اسکو پڑھاپے میں کبھی نہ اکھاڑ سکیگا شیخ سعدی فرماتے ہیں قطعہ درختے کہ اکون گرفت است پائے بہ نیر وے شخصے ہر آید ز جائے دیگر چمنان روزگار سے ملی پگر و دلش از بیخ ہر گسلی نہ واقعی یہ ہو کہ پڑھاپے کی ریاضت ایک مشقت ہی مشقت ہو مثل مشہور ہو کہ پڑھے تو نے نہیں پڑھتے پھیرے کی تادیب محض تادیب ہو تر لکڑی کو جہاں سے چاہو موڑو اگر خشک ہو جاوے گی تو پھر نہ پڑگی۔ جو بتر را چنانکہ خواہی بیج نہ شود خشک جز یہ آتش راست پس اسے نفس اگر تو ایسی صاف صاف باتوں کو بھی نہیں سمجھتا اور تاخیر پر بائل ہو تو پھر کیوں اپنے آپ کو عاقل کہتا ہو اس حماقت سے بڑھ کر اور کونسی ہوگی اور شاید تو یہ تقریر کرے کہ میں عمل پر اسلیے مستقیم نہیں ہو سکتا کہ لذت شہوت کا حرص ہوں اور تکلیف و مشقت پر کم صبر کر سکتا ہوں تو یہ نہایت ہی درجہ کی حماقت اور پلے سرے کا بڑا عذر ہو اسلیے کہ اگر یہ بات تیری سچی ہو تو ایسی شہوات کا طالب کیوں نہیں ہوتا جو ابداً باذنک صاف اور خالی از حرامہ کدورات ہوں اور انکے ملنے کی توقع جنت کے سوا اور جگہ نہیں اور اگر واقع میں تو شہوت ہی کا حرص ہی ہو تو یہ حرص سبیل حرامط سکتی ہو کہ تو شہوت دنیاوی کے خلاف کرے ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ ایک لقمہ کے باعث بہت لقموں سے دست بردار ہونا پڑتا ہو اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کوئی طبیب کہے کہ ٹھنڈا پانی من و نہت پینا تا کہ قدرت ہو جاوے اور پھر فرے سے عمر بھر سہا کر و اور یہ بھی کہہ دے کہ اگر اس تین دن کے عرصہ میں پانی پیو گے تو کسی سخت مرض و مہ پامین مبتلا ہو جاوے گا اور تمام عمر کا پینا چھوٹ جاوے گا تو مستور میں مقتضائے عقل اس بھار کے لیے کیا یہ ہو کہ تین دن صبر کر کے تمام عمر عیش سے رہے یا اسوقت اپنی خواہش پوری کرے کہ مجھے تین دن صبر نہو سکیگا اور مخالف خواہش کی تکلیف برداشت نہو سکیگی گواسکے بعد تین سو دن یا تین ہزار دن برداشت کرنی پڑے اب اگر تمام عمر کو مدت سالیں اہل جنت اور عذاب اہل دوزخ کے ساتھ نسبت کر دیکھو یعنی ایام زندگی کو اب کی طرف نسبت کر دو جو نسبت تین دن کو ہو تمام عمر کی طرف اسکے بھی وہ تھوڑی ہی ہوگی گو آدمی کی عمر کتنی ہی بڑی ہو کیونکہ صیرت اول نسبت محدود چیز کی ہو لہذا انتہا شکر کی طرف جو واقع میں کچھ بھی نہیں اور صورت دوم میں محدود کی نسبت دوسری محدود چیز کی طرف ہو یہ خواہ مخواہ بڑی ہوگی اور یہ تو کوئی تبادسکہ شہوات سے صبر کرنے کی تکلیف سخت اور اسکی مدت بڑی ہو یا درکات دوزخ میں رہنے اور آگ کی تکلیف سونے کی پس جو شخص کہ مجاہدے کی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا اس سے خداے تعالیٰ کے عذاب کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی پس جو اپنے نفس پر شفقت کرنے میں سستی کرتا ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا تو خفیہ کفر رکھتا ہو یا علانیہ بیوقوفی کفر خفی تو یہ ہو کہ روز حساب پر ایمان ضعیف ہو اور مقدار ثواب اور عذاب کو بڑا نہ جانتا ہو اور علانیہ بیوقوفی یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کے کرم اور عفو پر اعتماد ہو اور اسکی ان باتوں پر التفات نہو کہ وہ عذاب دینے کے لیے مہلت بھی دیتا ہو اور تیری عبادت کی اسکو کچھ پروا نہیں پھر باوجود اسکے

روٹی کے لقمے میں یا کوڑی بھر مال کے باب میں یا خلق سے کسی کلمہ کے سننے میں خدائے تعالیٰ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا بلکہ جتنے جیلے اسباب میں حصول غرض کے لیے ہوں سب کو استعمال میں لانا ہر اسی جہالت کے باعث جماعت کا لقب ہو جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوا چنانچہ فرمایا اَللّٰیہ من و ان نفسه وعمل لما بعد الموت والاعتق من اتبع نفسه ہوا اثمی علی اللہ الامانی۔ ارے کج بخت دنیا کی زندگی پر مغرور ہو اور نہ اور کسی چیز سے خدائے تعالیٰ پر مغالطہ کھا تو اپنی آپ فکر کر دو سر پر تیرا مطلب ہم نہیں اپنے اوقات ضائع مت کر کہ چند نفس گنتی کے ہیں جب ایک سانس چلا جاتا ہو تو تجھ میں سے کچھ کم ہی ہو جاتا ہو سہار ہوئیے بیشتر تندرستی کو غنیمت جان اور عقل سے بیشتر فارغ ہونے کو اور مغلسی سے پہلے تو انگری کو اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے بیشتر زندگی کو اور جنت تک تو آخرت میں رہے اسقدر اکی تیار ہی کر دنیا میں بھی تو واسطہ طرح کرتا ہو کہ جتنی برت جاوے کی ہوتی ہو اتنے ہی دنوں کا سامان کیا کرتا ہو کہ غذا اور لباس اور لکڑی یا وغیرہ لازم کٹھا کر لیتا ہے اور ان میں سے کسی چیز میں خدائے تعالیٰ کے کرم پر تکیہ نہیں کرتا کہ وہ آپ اپنے فضل سے سردی کی تکلیف بدون جبہ اور اون اور لکڑی وغیرہ کے دفع کر دیکھا حالانکہ وہ ایک باب اور یہ قادر ہو تو پھر کیا بچھے یہ گمان ہو کہ جاڑوں کی سردی کی نسبت کہ جہنم کے زہر میں میں سردی کم ہوگی یا تھوڑے دنوں میں یہ گمان ہو کہ وہاں کے زہر میں سے ہر دن کچھ کیے نجات ہو جاوے گی یہ بات دل سے دور رکھ بلکہ جیسے جاڑے کی سردی بدون لباس اور آگ اور دوسرے لازم کے نہیں جاتی اس طرح حرارت و برودت جہنم بھی بدون گدھی تو حید و رطابت کے خند تو کن نہیں جانے کی اور کرم الہی یہ کیا تھوڑا ہو کہ تجھ کو طاق قلعہ بند ہونے کا بتلایا اور اسکے سامان تیرے لیے ہمیا کیے جیسے جاڑے کی سردی کے دفع کے لیے آگ کو پیدا کیا اور اسکے نکلنے کا طریق سنگ اور لوہے وغیرہ ہمارے بتلایا تاکہ تو خود سردی کو اپنے اوپر سے ٹال کر ماسکا اس میں نہیں ہو کہ بدون قلعہ کے تجھ سے عذاب دور کر دے یا بدون لازم و اسباب ظاہری کے سردی گرمی کو ٹالے رکھے اور جس طرح کہ لکڑیوں کا خریدنا اور جبہ وغیرہ کا لینا کچھ خدائے تعالیٰ کے کام کا نہیں وہ ان سب سے بے پروا ہو بلکہ ان چیزوں کو صرف تیرے کام کے لیے بنایا ہو اس طرح جتنے طاعات اور عبادات ہیں ان سے بھی وہ مستغنی ہو یہ چیزیں صرف تیری نجات کے لیے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں قشعہ من نہ کروم امرا سودے کرتے بلکہ تاجر بندگان جو دے کتم پس جو کوئی اچھا کرے گا وہ اپنے واسطے اور برادر لگا تو اپنے واسطے اللہ تعالیٰ سب سے بے پروا ہو اے نفس اپنا جہل چھوڑ اور آخرت جو دنیا پر قیاس کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا خلقکم ولا بعثکم الا بنفس واحد۔ اور فرمایا کما بدانا اول خلقی نعیدہ۔ اور فرمایا کما بدکم لعودن۔ اور خداوند کریم کے طریق و عادات میں کچھ تغیر و تبدل کو راہ نہیں اے کج بخت میں تو تجھے دنیا ہی سے مالوف اور مانوس دکھتا ہوں اسی وجہ سے اس کی جدائی مجھ پر شاق ہو تو اس سے نزدیک ہوتا جاتا ہو اور اپنے نفس میں اس کی دوستی مضبوط کرتا جاتا ہو تو جان لے کہ تو خدائے تعالیٰ کے نواب اور عذاب اور احوال قیامت اور دہان کے حالات سے غافل ہو اور اسی جہت سے موت پر تجھ کو ایمان اور یقین نہیں کہ اس سے تجھ میں اور تیرے دل چاہتی چیز نہیں جدائی ہوگی بھلا بتا تو کہ اگر کوئی شخص بادشاہی گھر میں جاوے اس لیے کہ دوسرے دروازہ سے نکلواوے اور اس میں کسی خوبصورت پر یہ جان کر نظر ڈالے کہ ہمہ تن دل اس میں مصروف ہو جاوے گا اور انجام کو اس کی جدائی ضرور ہوگی تو ایسا شخص غافل ہوگا یا عقل کا دشمن اس طرح یہ دنیا مالک الملک کا گھر ہے اور تجھ کو اس میں صرف اجازت گزرنے کی دی گئی ہو اور جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ اس سے سفر کر نیوالوں کے ساتھ نہیں جاتیں موت کے

احمد داناورد کر سکا
نفس ملین ہو اور مری
جس کے لیے علی کریم
اور حق نہ ہو کہ اپنے نفس
سیر ساری خواہشوں کا
مالج کرے اور اس قدر
سے آرزوئی کی تباہی
ہو کہ سب کا پانا
اور سب سے چلاوے
جس کی کامیابی
جس میں سے ہر دنیا
ہوئی باد پھرا سو
دوسرا میں کے
ہو کہ جیسا کہ
پہلے بنایا دوسری باد
ہو کے ۱۲

بعد دنیا ہی میں رہتی ہیں اور اسیدو اسطے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان روح القدس لغت فی روحی احب ما احببت فانک مفارقة دامل ما شئت فانک فزی بدو شئت فانک تہبہ کیا تو نہیں کہ جس دنیا کی طہارت التفات کر کے اس سے مانوس ہوتا ہے اور باوجودیکہ موت اسکے پیچھے ہو تو جب اسکو چھوڑ دیتا ہو بہت سی حسرت لیجاتا ہو اور توشہ اپنا نہر قاتل کو کرتا ہو اور وہ خود نہیں جانتا گذرے ہوئے کو نکاحا حال نہیں دیکھتا کہ کیسے اوکھے مکان بنائے پھر چھوڑ کر چلے گئے دھڑھڑہر کر آمد عمارت نو ساخت رفت و منسرل بدگیرے پرداخت ان کی زمین و ملک پر اللہ تعالیٰ نے کیسے آنکے دشمنوں کو وارث کر دیا ہے دیکھ لے کہ جو چیز انکے کھانے کی نہیں اسکو کیونکہ جوڑنے ہیں اور جس مکان میں نہیں رہتے اسکو کس طرح بناتے ہیں اور توقع ایسی ایسی کرتے ہیں جو انکو نہیں ملتی ہر ایک شخص اوچھا مکان آسمان کی طرف کو بناتا ہو اور اسکے رہنے کی جگہ فیر زمین کے اندر ہوگی تو بتاؤ کہ دنیا میں جنتی اور کم عقلی اس بڑھکرا اور کیا ہوگی کوئی اپنی دنیا کو آباد کرتا ہو حالانکہ اس سے سفر ضرور کر لیا کوئی اپنی آخرت خراب کرتا ہو حالانکہ اسکی طرف ضرور جاوے گا پس اسے نفس تجکوان احمقون کی حماقت میں موافقت کرنے سے شرم نہیں آتی اب فرض کر کہ تو اہل بصیرت میں سے ہے کہ جبکو یہ باتیں سوجھیں بلکہ شرت ہی سے چاہتا ہے کہ کسی کے موافق ہو جائے اور کسی کا اقتدار کرے تو اس صورت میں انبیاء اور علما اور حکما کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اوڑھے منہ گرے ہوئے ہیں مقابلہ کر اور اگر تو اپنے آپ کو عاقل جانتا ہو تو انہیں سے جو تیرے نزدیک زیادہ عاقل ہوں انکا اتباع اور اقتدار کرے نفس تیرا حال عجیب ہو اور جمل نہایت سخت اور سرکشی ظاہر تر تعجب ہو کہ تو ان صاوت او کل بالی باتوں سے اندہاں رہا ہو شاید جاہ کی محبت سے تیری آنکھوں میں چربی چھا گئی ہو تو یہ نہیں سوچتا کہ جاہ صرت بعض لوگوں کے میل کرنے کا نام ہے تو فرض کر لے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں سب تجھے سجدہ کرتے ہیں اور کہتا ہے ہیں پھر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ پچائش یا ستور بس کے بعد نہ تو پردہ زمین پر بیگانہ وہ جنھوں نے تجھے سجدہ کیا تھا اور تیری اطاعت کی تھی اور پھر ایک اور زمانہ آوے گا کہ حسین نہ تیرا ذکر بیگانہ ان شخصوں کا ذکر رہے گا جو تیرا ذکر کرتے تھے جیسے تجھے پیشتر کے بادشاہ ہوں کا حال ہوا کہ اب کہیں بتا دے کسی کا نام و نشان پایا جاتا ہو پس ایسی چیز جو ہمیشہ کو رہے اسکو ایسی چیز کے عوض میں جو پچائش یا ستور بس رہے تو کیسے بیچتا ہے اور جاہ بھی اس صورت میں کہ تو زمین کے بادشاہ ہوں میں سے کوئی بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب تیری اطاعت کریں اور جمیع لوازم اسکے تیرے پاس موجود ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے ابا و ارا و رنجو سے کسی حملہ کا کیا اپنے گھر کا مالک ہو تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی حماقت ہے پھر اگر آخرت کی رغبت کے باعث تجھے دنیا نہیں چھوڑتی اسوجہ سے کہ تو جاہل ہو اور بصیرت نہیں رکھتا تو یہی خیال کر کے چھوڑ دے کہ دنیا کے شرکائے خلیس ہیں اور اسمیں مشقت بہت ہو اور جلد فنا ہو جاتی ہے جو جیت دنیا تجھے چھوڑے ہوئے ہے تو تو اس میں سے تھوڑی کو کیوں نہیں چھوڑتا یعنی بہت مال اگر تیرے پاس نہیں آتا تو تھوڑے کو خود دست لے اور اگر دنیا تیرے موافق ہو تو تو خوش کیوں ہوتا ہے تیرے شہر ہی میں بہت لوگ کا فر ایسے ہونگے جو دنیا میں تجھے بڑھکرا ہونگے اور اسکی لذت و زینت اتنے پاس تجھ سے زیادہ ہوگی پس تفہم ہو دنیا چہ میں تیس لوگ بھی تجھے بڑھکرا ہوں اور چونکہ تو انبیاء اور صدیقین مقربین کے زمرے میں رہنے اور رب العالمین کے ہم سایہ میں رہنے سے منہ پھر کر ان احمق جاہلوں کی جماعت میں جو تیرے پاس رہنا اختیار کرتا ہو اور وہ بھی چند روز کے لیے تو معلوم ہوا کہ تو بڑا ہی جاہل و بہت کاخیل و غفل کا کچا ہے کہ نہ دنیا ہی ملی نہ دین ملا رہے جنت اب تو سفت کر کہ مر کے

حیرت میں نہ رہے بلکہ بات چیت کر کے تیرے توجہ سے لڑا کر اس جگہ ضرور ہو گا اور توجہ سے لڑا کر کسی جزا ضرور ملے گی اور دنیا جانی ہے جی سکے کہ نام و نشان پر بالاسلم بیخبر دنیا کی

ہر آہو بچا موت نزدیک آگئی سپاہ اسکا آمو جو دھوا کر تا ہوا بکرتے تھے بد نہ کوئی تیری طرف سے نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھیں گا نہ خدا کو تجھ سے
راضی کر دینگا اسے کجبت اب تیری زندگی کے چند روز بچے ہیں اور یہی تیرا سرمایہ ہر بشر ملکہ اس میں تو تجارت کرے اکثر سرمایہ تو تو ضائع کر رہی چکا ہے کہ
مگر تمام عمر اس برباد رفتہ زمانے پر رو دینگا تب بھی تھوڑا سا ہو اور اگر عادت پر اصرار کر کے باقی عمر کو بھی تلف کر ڈالے گا تو کیا حال ہو گا کیا تو نہیں جانتا کہ
موت تیری وعدے کی جگہ ہو اور قبر تیرا گھر اورٹی تیرا بستر اور کپڑے تیرے انیس اور اندھیر جلیں ہو اور خوف اکبر قیامت کا سامنے لگا ہوا ہو کیا تجھے
معلوم نہیں کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازہ پر تیرا منتظر ہوا انھوں نے اپنے اوپر کاڑھی تھیں دے لی ہیں کہ بدن تجھے ساتھ لیے نہ لینگے کیا تو یہ
نہیں جانتا کہ وہ سب تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہر ایک روز کے چودہ نیا میں جا کر اپنے قصور و نیکانہ کار کو دین اور تجھ کو تو یہ بات حاصل ہو کہ اگر تو اپنی عمر
کا ایک روز تمام دنیا کے عوض انکے ہاتھ بیچے تو وہ اسکو ہزار خوشی خرید لیں بشرطیکہ انکو قدرت ہو اور تو اپنے دنوں کو یوں غفلت اور بیکاری
میں تلف کر رہا ہو اسے کجبت تجھ کو فرا شرم نہیں اپنے ظاہر کو تو خلق کے لیے بنا تا سنوارتا ہو اور باطن میں پڑے پڑے گناہ کہ خدا سے لقمہ
سے مٹاتا ہو خلق کی تو شرم ہو اور خالق کی نہیں کیا تو جو خلق کی نسبت کر بھی کم دیکھتا ہو تو لوگوں کو تو تو خبر کے لیے حکم کرتا ہے اور اپنے آپا سیسی
پاچی باتوں میں آلودہ ہو اور دن کو خدا سے لقمہ کی طرف بلاتا ہو اور خود اسے بھگتا ہو اور دن کو اسکی یاد دلاتا ہے اور خود اسکو بھلا ہوا ہو
کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ گناہگار باخانہ سے زیادہ بد بودار ہوتا ہو اور پاخانہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا تو جب تیرا باطن پاک نہیں تو دوسرے
کے پاک کرنے کی طرح تجھ کو لا حاصل ہو اگر کجبت اگر تو اپنے آپکو جیسا چاہے دیا پچانے تو تو یہی گمان کرے کہ جتنی بلا لوگوں پر آتی ہے وہ سب
تیری خوشست ہو تیرا سوا ہو تو تو شیطان کا گدہ بانگیا ہو کہ جہاں چاہتا ہو وہاں جھے لیے پھرتا ہو تیری ہنسی کرتا ہو اور باوجود اسکے کہ اپنے عمل
پر شرم کرتا ہو حالانکہ اس میں آفتیں اتنی ہیں کہ اگر ان سے بالکل بچا رہے تو کچھ نفع ہو اور تجھ کو باوجود بہت سی خطاؤں کے اپنے عمل پر اتنی شرمی
کیون ہو کیا نہیں دیکھتا کہ شیطان نے خدا سے لقمہ کی عبادت دولا کھربس کی تھی مگر ایک خطا میں ملحق اور راندہ درگاہ ہو گیا اور حضرت آدم
علیہ السلام باوجود مکہ نبی اور صفی خدا سے لقمہ کے تھے مگر ایک خطا کے باعث جنت میں سے نکال دیے گئے اسے کجبت تو کتنا فدا ہو گیا ہو اور کتنا جان
کا پر کالہ اور کتنا معاصی پر دلا اور کتنا اپنے انجام سے سنجیدہ رہے کجبت کتیک معاملہ کو نبا کرے گا اور کتیک عہد کرے گا تو یگا کیا اتنی خطاؤں پر
بھی دنیا کو آباد کرتا ہو کہ یہ اس سے سفر نہ کرے گا قبر والوں کا حال کیون نہیں دیکھتا کہ انھوں نے مال بہت جمع کیا تھا اور فیوض مٹائی ہوئے
تھے اور طبری طبری توقع رکھتے تھے سب سب تباہ ہو گئے اور گھر انکے دیران اور توقع دعوے کی ٹٹی ہو گئی نہ وہ ناز و نعمت رہی نہ وہ جاہ
و شوکت شہر خاک انھیں کا بستر ہو اور سوکے نیچے پتھر ہو وہ وہ فیکلین پیاری پیاری کیسی چاہو سے پلین پھلین پکایا ہو انکے حال سے کجبت نہیں
ہوتی کیا تو انکا حال نہیں دیکھتا کیا تو یہ گمان کرتا ہو کہ آخرت میں وہی بلا سے گئے ہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے اگر یہ بات ہو تو بہت بدودہ
وہم ہو جیسے تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو تب سے تو اپنی عمر کی دیوار ڈھانچا جاتا ہے اور توروں سے زمین پر پناہ مان کر رہتا ہے
تھوڑے دنوں میں شکر زمین تیری قبر ہوگی کیا تجھے خوف نہیں کہ جب جان گئے میں اٹیکلی اور تیرے مالک کے رسول تیرے پاس پناہ مانے گا
اور ترش ہو کر آوے گا اور خبر عذاب سناوے گا تو اسوقت اگر تو ذامت کرے گا تو کچھ فائدہ ہو گا یا تیرا درد کوئی سینکا یا تیرے روتے پر کسی کو
ترسے دینگا اور عجیب تر یہ ہو کہ باوجود اسکے تجھ کو دعویٰ اپنی بصیرت اور دانائی کا ہو کیا دانائی کی یہی بات ہو کہ ہر رخصتا اپنے مال کے زائر ہوئے

سے خوش ہوا۔ عمر کے کم ہونے کا غم نہ کرے اگر عمر کم ہوئی اور مال بڑھا تو ایسے مال سے کیا فائدہ ہوا؟ کجبت تو آخر تک روگردان ہے اور وہ تیرے طرف آتی ہو اور دنیا کی طرف تو متوجہ ہو اور وہ تجھ سے روگردان اور تو اپنی آنکھ سے ہنسک اپنے بھائیوں اور اقارب کو دیکھتا ہو کہ انھوں نے جس چیز پر آئیدہ کی توقع کی پوری نہ ہوئی جو کام کل پر لکھا اس تک نہ پہنچے اور مرتے دم حسرت کرنے چلے گئے مگر تو اپنی جہالت سے باز نہیں آتا۔ اے نفس سدا سے خوف کر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس بندے کو میں نے امر و نہی کی ہے اس سے اسکے عملوں کی باز پرس ضرور کروں گا۔ چھوٹا بڑا ظاہر و باطن کچھ بدوں پوچھے نہ چھوڑو۔ نکاب تو سوچ کہ کیا منہ لیکر خدا کے قدم کے سامنے کھڑا ہو گا اور کونسی زبان سے جواب دے گا اور سوال کے واسطے تیار ہو جا جو اب باصواب ہوا کر اور بقیہ عمر کے جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں ان میں بڑے دنوں کے واسطے عمل کر رکھ اس دار فنا اور بیت الحزن میں اور دار باقی اور خانہ جاودانی کے لیے کچھ کر لے پہلے اس سے کہ تو بیکار ہو جائے اور دنیا میں سے باختیار خود بچھے آدمیوں کی طرح نکلیں اس سے پیشتر کہ اس میں سے ہر دور نکالا جاوے اور دنیا کی ترقی و تازگی اگر تیری مساعدا کرے تو اس سے خوش مت ہوا۔ سلیکے کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان اٹھاتا ہو اور بہت نقصان والوں کو اپنے نقصان کی خبر نہیں ہوتی پس خرابی ہے اس شخص کی کہ اپنی خرابی سے بیخبر ہو پھر اس پر ہنسے اور خوش ہو اور کھیلے اور ٹھٹھے کرے اور کھاوے اور پیوے حالانکہ کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں وہ آگ کی چھٹی پون میں منسلج ہوا ہے۔ نفس اب تجھے چاہیے کہ دنیا کو حب و دیکھے تو نظر عبرت سے دیکھے اور اسکے لیے سعی مجہود کی طرح کرے اور اسکو باختیار خود ترک کرے اور آخرت کی طلب میں سہقت کرے اور ایسے لوگوں میں مت ہو کہ حسب قدر انکو ملا ہو اسکا شکر کرنے سے تو رہے اور بقیہ عمر میں اور دنیاوی کے خواہان ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں آپ باز نہیں آتے اور اے نفس یاد رکھ کہ دین اور ایمان کا کچھ عوض اور بدل نہیں اور نہ جسم کا کوئی خلیفہ پس جو شخص رات دن کے ابلق گھوڑے پر سوار ہو وہ اسے لیے چلا جاتا ہو گو وہ خود نہ چاہے تو اب تو میری نصیحت مان کہ جو کوئی نصیحت سے روگردان ہوتا ہو وہ آگ پر راضی ہوتا ہو اور میں نہیں جانتا کہ تو آگ سے خوش ہو یا اس نصیحت پر کان دھرے پس اگر سختی دل نصیحت قبول کرنے کی مانع ہو تو اسکو ہمیشہ کی تہیہ گزاری اور شب بیداری سے دور کر اور اگر اس تدبیر سے دور ہو تو ہمیشہ روزہ رکھ اور اس سے بھی بچاؤ تو ملاقات و گفتگو کم کر اور یہ بھی مفید نہ ہو تو قریبوں سے سلوک اور یتیموں پر نہ کیا کر اور یہ بھی کارگرد تو جان لے کہ خدا کے قدم نے دل پر ہر گناہ قتل لگا دیا اور تار بگی گناہوں کی دل کے ظاہر اور باطن پر خوب زور کی چھا گئی پس اپنے آپ کو دوزخ میں گیا ہوا جان لے اس لیے کہ خدا قدم نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگ اسکے واسطے پیدا کیے اور دوزخ کو پیدا فرمایا اسکے لیے بھی کچھ لوگ بناے اور ہر ایک شخص سے دینی کام بن آتا ہے جسکے واسطے وہ مخلوق ہوا ہو تو تجھ میں اگر گنجائش نصیحت سننے کی نہ ہو تو اپنے نفس سے ناامید ہو اور ناامید ہونا کبیرہ ہے خدا پناہ دے اس لیے ناامید نہ ہو نہ میں سکتا اور رجا کی بھی کوئی صورت نہیں کہ تمام خیر کے راستے تجھ پر مسدود ہیں اگر ایسی صورت ہیں رجا کہ سے تو وقع میں رجا نہیں بلکہ متعالیہ کھانا ہو حبنا امیدی بن سکتی ہو نہ رجا تو اب یہ دیکھ کہ جس مصیبت میں تو مبتلا ہوا ہے اس پر کچھ غم ہوتا ہو یا نہیں اور اپنے نفس پر ترس کھا کر کوئی آئینہ نہ دیکھ سے گرتا ہو یا نہیں اگر گرتا ہو تو اسوؤں کا منبع بحر رحمت میں سے ہو اس سے معلوم ہو کہ ابھی تجھ میں رجا کی جگہ باقی ہے اس صورت میں نوحہ اور گریہ اور زاری پر مواظبت کر اور

اور ہم المرحومین سے فریاد چاہا اور اکرم الاکرین کے سامنے شکایت کر اور نہ فریاد و ناری سے ملول ہونہ شکایت سے تھک شاید وہ تیرے ضعف پر رحم فرماوے اور تیری فریاد رسی کرے اس لیے کہ تیری مصیبت تو بڑھ گئی اور بلا سخت ہو گئی اور اصرارِ نافرمانی حد سے تجاوز کر گیا اور حیلہ کوئی باقی نہ رہا نہ کوئی باعث اور وسیلہ تیرے پاس ہو تو اب ٹھکانا اور راستہ اور مقصد اور گریز کی جگہ اور فریاد کا مقام اور بلحاظ اور ماوہا بجز اس عالی سرکار کے کہیں نہیں اسکے سامنے گریہ و زاری کر اور ڈاڑھیں مارا اور اپنے تضرع میں اتنا خشوع کر جتنی تجھ میں جوالت اور گناہوں کی کثرت ہو اس واسطے کہ وہ ذلیل تضرع کر غیوائے پر رحم فرمایا کرتا ہے اور طالبِ شفیقتہ کی فریاد کو ہو نچتا ہے اور مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے اور آج تو اسکی طرف مضطر ہے اور اسکی رحمت کا محتاج اسوجہ سے کہ سب راستے پھر تنگ ہو گئے اور حیلے جاتے رہے تدبیریں بند ہو گئیں نہ نصیحت نے تجھ میں تاثیر کی نہ توبہ نے تجھ کو ملائم کیا اب جس سے طلب کرتا ہے وہ کریم اور سخی ہے اور جس سے فریاد کرتا ہے وہ رؤف اور رحیم ہے اس کی رحمت فراخ اور کرم عام اور عفو شامل ہے اسکی جناب میں یوں کہ ادھتھار

یارب خلافت امر تو بسیار کردہ ایم	امید بہت از کرمت عفو ماضی	چشم گناہگار بود بر خطائے خویش
ما از فایت کرمت چشم بر عطا	یارب باطن خویش گناہان ما پوشش	روز کے کہ لازماً فتنہ از پر وہ بر ملا
ہموارہ از تو لطف خداوندی آندہ است	وزد ما چنانکہ در خور مافعلی نامترا	عدل است اگر عفویت ما بے گنہ کنی
لطف است اگر کشی قلم عفو بر خطا	دلہائے خستہ راز کرم مرہی فرست	اے اسم عظمت در غیب یہ شفا
دلہائے دوستان تو خون می شکوہ و خوف	باز از کمال لطف تو دل میدہد ہرجا	اگر خلق تکیہ بر عمل خویش کردہ اند
ما را بس است رحمت و فضل تو متکا	یارب قبول کن بہ نذر کی و لطف خویش	کاثر کہ رو کنی نبود و ہیج بلج

اس میں اقتدا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی گرجا نیچے وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کے لئے جنت سے زمین پر اتار دیا تو یہ میان اسطرح رہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز انہیں نظر عنایت سے دیکھا کہ وہ رنجیدہ خاطر اندوہ میں غصہ ہے نیچے کو سر ڈالے ہوئے ہیں انہیں وحی بھیجی کہ اے آدم اتنی کوشش جو تو کرتا ہو کیا وجہ ہو عرض کیا کہ الہی میری مصیبت بڑھ گئی اور گناہوں کا جو گھیر لیا عالم ملکوت سے میں نکالا گیا اور اس کرامت کے بعد اس وقت کے مقام میں آیا اور سعادت سے نکل کر بد بختی میں پڑا اور راحت کے بعد دار مصیبت میں پھنسا اور عافیت کے بعد اس بلایں مبتلا ہوا اور اس وام اور بقا کو چھوڑ کر اس موت اور نیستی کے گھر میں آیا تو اپنی خطا پر کیسے نہ روؤں خدا کے لئے نہ وحی بھیجی کہ اے آدم کیا میں نے تجھ کو اپنے لیے برگزیدہ نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے گھر میں نہیں اتارا تھا اور اپنی کرامت کے مخصوص و متمیز نہیں کیا تھا اور اپنے غصہ سے نہیں ڈرایا تھا کیا تجھ کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور اپنی روح تجھ میں نہیں ڈالی تھی اور تجھ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا تھا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو میرے عہد کو بھول گیا اور میرے غصہ کا متعرض ہوا قسم ہو اپنی مغرت اور حلال کی کہ اگر میں زمین کو ایسے لوگوں سے بھر دوں کہ سب تجھ جیسی عبادت کریں اور میری تسبیح کریں اور پھر میری نافرمانی کریں تو انکو گناہگار روئے کے مقام میں اتار دوں گا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام میں جو بریں تک روئے اور عبید اللہ بکلی بہت روایا کرتے اور گریہ کی حالت میں لات و بصر یہ کہا کرتے کہ اے الہی میں وہ ہوں کہ جتنی تیری عمر تھی اتنے ہی میرے

گناہ زیادہ ہوئے ہیں وہ ہوں کہ جب ایک گناہ کے چھوڑنے کا قصد کیا تب ہی میرے پیش نظر دوسری غمازش نفس ہو گئی ہاے عبید تیری خطا پرانی تھی نوئے پائی کہ تو دوسری کا طالب ہوا اے عبید اگر دوزخ تیرا ٹھکانا اور مقام ہو تو تو کیا کر لگا و اے عبید اگر گزرتیرے سر کے نیلے بنے ہوں ہاے عبید طالبوں کے تو مطلب پورے ہوئے مگر شاید تیری حاجت پوری نہ ہو اور منظور بن سکا کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو فہم میں ایک عابد کو سنا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا اور یہ کہ اتنا تھا کہ اٹھ قسم ہو تیری عزت کی کہ تیری نافرمانی سے میری غرض یہ نہ تھی کہ تیری مخالفت کروں اور نہ اس جہت سے گناہ کیا کہ مجھ کو تیرا تہ نہین معلوم تھا یا اپنے نفس کو تیرے عذاب میں پیش کیا چاہتا تھا یا تیرے دیکھنے کو کچھ چاہتا تھا بلکہ اصل یہ ہوئی کہ میرے نفس نے ایک چیز کو میری نظر نہین اچھا کر دیا اور میری نحوست اس بات میں تائید کی اور تیری پردہ پوشی جو میرے اوپر نہی ہو اسنے مجھ کو مغالطہ دیا تو اپنی جہالت کے باعث تیری نافرمانی کی اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچاؤں گا اور اگر تو میری سعی منقطع کروں گا تو میں کسی جبل متین کو کھڑو نہنگا بڑی خرابی کی بات ہے کہ جب کل کو تیرے سامنے سب کھڑے ہونگے اور ہلکے پھلکے لوگوں کو کہا جاوے گا کہ تم گد جاؤ اور بھاری بوجھ دالو تو حکم ہو گا کہ اتر جاؤ تو میں ہلکوں کے ساتھ ہو کر پار ہو جاؤ نہنگا بھاری لوگوں کے ساتھ میں نیچے امار دیا جاؤں گا ہاے افسوس جتنی میری عمر طربھی اور برس زیادہ ہو گئے اتنے ہی گناہ اور معاصی بڑھ گئے اب کہاں تک میں توبہ کروں گا اور کتنا کدو بارہ کرنا جاؤ نہنگا وہ وقت نہین آیا کہ میں اپنے پروردگار سے شرم کروں مغرض کہ لوگوں کی مناجات کا طریق اپنے خدا سے اس طرح تھا اور یوں اپنے فسوں کو عتاب کیا کرتے تھے اور مطلب نہکا مناجات سے رضا آگئی کی طلب تھی اور عتاب نفس سے مقصود نہین اور رعایت نفس تھا پس جس شخص نے عتاب اور مناجات نہ کی وہ اپنے نفس کا رعایت کر نوا لا نہین اور کیا بعید ہے کہ خدا سے تعجب بھی اس سے خوش نہ ہو الحمد للہ اولاً و آخراً

[illegible]

نوالن باب فکر اور عبرت کے بیان میں مشتمل تین بیانون پر

ربا عی اسن تو جهان مینست و مہیار کو دیکھن ان الرض و سما و بحر و کسار کو دیکھن کہ خلق خدا مین فکر عبرت کے لیے ہاں فاعبروا
یا اولی الابصار کو دیکھن انما کما کہ حدیث تشریف مین ہے کہ ایک ساعت کا فکر کہ نامبرس روز کی عبادت بہتر ہے اور کلام مجید مین عبرت اور
تدبر اور تامل اور فکر کی ترغیب بہت ہے اور ہر ظاہر ہے کہ فکر کہ نامفلاح انوار اور مدبرہ بصیرت ہے اور علوم کے لیے جہل اور معارف کے واسطے
شکار کرنے کا آلہ ہے اور اکثر لوگوں کو اسکی فضیلت اور بہتہ تو معلوم ہے مگر اسکی حقیقت اور ترجیح اور طرق اور کیفیت نہیں جانتے یعنی نہیں سمجھتے کہ فکر کیسے
کرتے ہیں اور کن چیزوں مین کرتے ہیں اور کسوجہ کرتے ہیں اور اس سے مطلوب کیا چیز ہے اور جس مطلب کے لیے فکر کرتے ہیں وہ مقصود بالذات ہے
یا کوئی غرہ ہے اور غرہ ہے تو کس قسم کا ہے علوم مین ہے یا احاطہ مین ہے یا ذوق مین ہے یا کسکب ہوتا ہے اور ان سب امور کا بیان ضروری ہے لہذا ہم اول
فضیلت فکر کی پھر اسکی حقیقت اور غرہ پھر جہان جہان فکر مین مل سکتی ہے وہ مقامات بیان کرتے ہیں -

بیانِ دلیل

بیان اول فکر کی فضیلت میں اللہ جل شانہ نے تفکر و تدبیر کو اپنی کتاب مجید میں ہمیشہ جگہ میں ذکر فرمایا ہے اور متفکرین کی تعریف میں ارشاد فرمایا اللہ بنیکرون اللہ قیام و قعودا علی الجنوہم و متفکرون فی خلق السموات والارضینا ما خلقت نہدا باطلا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے خلاصے تم کے باب میں فکر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاصے تم کی مخلوقات میں فکر کرو و خود

اسمین فکر مت کرو کہ اسکی قدر عالی کے دریافت پر تم ہرگز قادر نہ ہو گے۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز چند لوگوں پر گزرے کہ وہ فکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کے نعم کی مخلوقات میں فکر کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ بس ایسا ہی کیا کرو خود اسمین فکر مت کیا کرو کہ یہاں سے قریب ایک سفید زمین جو چمکی روشنی سفیدی پر اور سفیدی روشنی مغرب کی طرف کو چالیش روز کی راہ ہو اسمین خدا کی مخلوق میں سے ایسے لوگ ہیں کہ خدا کے نعم کی نافرمانی انکدم نہیں کرتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شیطان ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انکو معلوم بھی نہیں کہ شیطان پیدا ہوا ہے یا نہیں انھوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور عطار سے مروی ہے کہ ایک روز میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے آپ نے پردہ کی آڑ سے ہنسے گفتگو کی پھر پوچھا کہ اے عبید کچا وجہ ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے انھوں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زرخیزا نزد قبائیل پھر ابن عمر نے پوچھا کہ آپ ہم سے کوئی عجیب بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو بیان فرمائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انکی تو سب باتیں عجیب ہی تھیں ایک رات میرے پاس آئے اور مجھ سے ملکر لیتے پھر فرمایا کہ چلو چھوڑو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں پھر اٹھ کر ایک مشک میں سے پانی لیکر وضو کیا پھر نماز کو کھڑے ہوئے اور اتنا روئے کہ ڈاڑھی شریف تر ہو گئی پھر سہارے میں روئے یہاں تک کہ زمین بھیگ گئی پھر کروٹ سے لیٹ گئے یہاں تک کہ بلال نماز صبح کی اطلال سے واسطے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نوگاہ اگلے اور پچھلے سب خدا سے تم نے معاف فرمادیے پھر آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ روں ان اے بلال آج رات میرے اوپر یہ آیت اتری ہوتی فی خلق السموات والارض والہزار لایات لا ولی الا للہ اب بپھر فرمایا کہ خرابی ہمارا سکی جو اسکو ٹپھے اور اسمین فکر نہ کرے حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ فکر کی حدان آیات میں کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ انکو ٹپھ کر سمجھ جاوے اور محمد بن واسع سے روایت ہے کہ ایک شخص بل بصرہ میں سے حضرت ابو ذر کی ماں کے پاس بعد انکی وفات گئے کیا اور انکی ماں سے انکی عبادت کا حال پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تمام دن ٹھہر کے کولے میں فکر کیا کرتے تھے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی فکر کرنا تمام رات کی شب بیلاری سے بہتر ہے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں ہر کی نیکیاں اور بریاں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا کہ تم فکر بہت کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ فکر عقل کا مغز ہے اور سفیان بن عیینہ اکثر مثال میں شیخ ٹپھ کر لے تھے جبکہ ترجمہ یہ ہے فقہر فکر پھر میرا انسان کو اسکو ہر ایک شے میں عبت ہوڈ اور طاووس سے مروی ہے کہ حارون نے حضرت علی علیہ السلام کو عبت میں عرض کیا کہ یا روح اللہ زمین سے پردے پر آج کوئی تمہارے برابر ہو یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جس شخص کی گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر عبت تو وہ میرے ہی مثل ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبکہ کلام میں حکمت نہ ہو وہ لغو ہو اور جبکہ سکوت فکر نہ ہو وہ سہو ہے اور جبکہ نظر عبت کے لیے نہ ہو وہ لہو ہے اور اس آیت کی تفسیر میں شتا صرت عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ انکا یہ قول ہے کہ اسکے معنی ہیں کہ انکے دلوں کو اپنے معاملہ میں فکر کرنے سے روک دوں گا اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا اعینکم حظہا من العبادۃ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت کیا ہے انکا بہرہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں فطر کرنا اور

ابواب صبر و فکر میں
شرح لایات کریمہ
سب سے زیادہ عجیب
کلام سے اس حدیث
سکون اور زمین کا ہونا
رات اور دن کا ہونا
جو اس میں نہایت ہیں
فکر و عبت کی احادیث
میں پھر دو تھانے آئے ہیں
انکو جو کئی روایتوں
میں ملتا ہے
۵۵۳ میں ماسی ۱۲
عبادت میں آنکھوں کو
دوران ابی الدینا بن عبت

اسمین فکر کرنا اور اسکے عجائب سے عبرت حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہو جو جھگڑ میں کہ معظمہ کے قریب رہا کرتی تھی کہ اگر متقیوں کے دل اپنی فکر سے وہ آخرت کی چیز دیکھ پاویں جو انکے لیے عجیب میں جمع ہے تو دنیا میں نہ انکا عیش کبھی صاف ہو نہ آنکھ کو دنیا میں خنکی اور قرار ہو۔ اور لقمان اکیلے بہت بچھا کر تے انکا آقا انکے پاس آتا اور کہتا کہ لقمان تم ہمیشہ تنہا ہی بیٹھتے ہو اگر لوگوں کے پاس بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیتے کہ زیادہ تنہا رہنے سے فکر خوب ہوتی ہو اور بہت فکر حجت کی راہ پر ہے اور وہ بہت میں منہ رہ فرماتے ہیں کہ حجت آدمی کی فکر زیادہ ہوتی ہو وہ جان جاتا ہو اور جو جانتا ہو وہ سب کچھ جانتا ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ خدا سے تقویٰ نصیحتوں میں فکر کرنا بہترین عبادت ہو اور حضرت عبد اللہ بن مبارک نے ایک روز سہل بن علی کو خاموشی اور فکر دیکھ کر پوچھا کہ کہاں پہنچ گئے آنکھوں نے فرمایا کہ بلی صراط پر اور حضرت بشر فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں فکر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ دو کعبین متوسطہ لشکر کے ساتھ تمام رات کی نماز گزار رہے تھے پھر میں جس میں دل حاضر نہ ہو۔ اور ابوہریرہؓ چلے جاتے تھے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر منہ پر لپیٹ کر روئے لگے لوگوں نے ان سے سبب روئے کا پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ اپنی عمر کے چلے جاتے اور عمل کے کم ہونے اور موت کے قریب آ جانے کی شبیہ فکر ہوئی تھی اور ابو سلیمانؓ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو رو نہ کیا عادی کرو اور دونوں کو فکر کا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں فکر کرنا آخرت کے لیے آڑ ہو اور اہل ولایت کے حق میں عذاب اور آخرت میں فکر کرنا مورت حکمت ہو اور دونوں کو زندہ کرتا ہو اور حاتم کہتے ہیں کہ عبرت سے علم زیادہ ہوتا ہو اور ذکر سے محبت اور فکر سے خوف اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ تیر کی فکر کرنا اسکے عمل میں لانا یہ تقویٰ ہوتا ہو اور شریعت پر اکتاف کی اسکے ترک کی معنی ہے اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کتاب آسمانی میں ارشاد فرمایا ہو کہ میں ہر ایک حکیم کے کلام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ اسکے قصداً اور خواہش کو دیکھتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوتے ہیں تو میں اسکے سکوت کو فکر کر دیتا ہوں اور اسکے کلام کو ہر اگرچہ وہ نہ دوسلے اور حضرت جنؓ فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں اور فکر سے ذکر کے یہاں شک کہ انکے دل کو یہ ہو جاتے ہیں اور حکمت کو لسنے لگتے ہیں اور سحاق بن خلوف فرماتے ہیں کہ داؤدؑ طافیؑ حاندر فی رات میں ایک چھت پر تھے کہ آسمان وزمین کے ملکوت میں فکر کر رہے تھے اور آسمان کی طرف کو دیکھ کر روئے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک ہمسایہ کے گھر میں گر ٹپے مالک مکان اپنے بستر سے کودا اور شکے بدن تلوار باٹھ میں لیکر انکو چرخیال کر کے دھڑا جب دیکھا کہ داؤدؑ ہیں تو تلوار رکھ دی اور پوچھا کہ آپ کو چھت پر سے کیسے گرا دیا انھوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں اور حضرت جلیڈؓ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف مجلس یہ ہے کہ توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ پیچیدہ معرفت کی ہوا کھاوے اور جام محبت اتحاد کے دریا سے پیا اور اللہ جل شانہ چرین ظن کے ساتھ نظر کرے پھر فرمایا کہ ان مجالس کا کیا کہنا ہو بہت ہی عمدہ ہیں اور اس بنیے کی چیز کا کیا کہنا ہو نہایت لذیذ ہو خوش حال وہ ہے جسکو خدا سے تم نے یہ بات میسر کی ہو۔ اور حضرت شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کلام سپرد و سکوت اور تنہا پر فکر سے اور بھی فرمایا ہو کہ کاموں میں نظر کا درست ہونا مغالطہ سے نجات دیتا ہو اور اسے میں جھٹکی کا ہونا قصور اور ندامت سے بچاتا ہو اور تامل و فکر سے آدمی کی احتیاط اور انانی ظاہر ہوتی ہو اور حکما سے مشورہ کرنا نفس میں استقلال اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ غم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور اچانک کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور شروع کار سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ فضیلت میں چار ہیں اول

حکمت ہوا سکا مادہ فکر ہو دوم غفلت ہو اسکا اعتدال شہوت میں ہو تیسری قوت اسکا اعتدال غصے میں ہو چوتھی عدل اسکی راستی قواسے نفس کے اعتدال میں ہو یہ ہیں علمائے اقوال فکر کے باب میں مگر کسی نے ان میں سے اسکی حقیقت کا بیان نہیں کیا نہ یہ لکھا کہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے دوسرا بیان فکر کی حقیقت اور اسکے ثمرے کے ذکر میں وضع ہو کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معرفتوں کو موجود کرنا تاکہ ان سے تیسری معرفت پیدا ہو اور مثال اسکی یہ ہو کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور یہ چاہے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی نسبت کمال آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہو تو اسکے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے سے سننے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور سننے ہی مان لے اور اسکو سچا جانے بدون اسکے کہ حقیقت امر یہ کچھ بعینہ کارگر ہوئی ہو اور صرف اُسکے کہنے کے اعتقاد و سچا پننے عمل سے مائل آخرت کی ترجیح کا ہو جاوے تو اس طریق کو تقلید کہتے ہیں معرفت نہیں کہتے اور دوسرا طریق یہ ہو کہ اول یہ جانے کہ جو شے یا مکر ہو اسکو اختیار کرنا بہتر ہے پھر یہ جانے کہ آخرت یا دنیا بہتر ہے اور ان دونوں معرفتوں سے اسکا تیسری معرفت حاصل ہو یعنی آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور نظام ہو کہ اس تیسری بات کو جاننا بدون دونوں پہلی معرفتوں کے ممکن نہیں پس اولین دونوں پہلی معرفتوں کا موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے فکر اور اعتبار اور تذکر اور نظر اور تامل اور تدبر کہلاتا ہوا نہیں ہے تدبر اور تامل اور فکر لفظ توجہ اور جان لینا کے معنی ہیں چنانچہ سبیل ایک ہی معنی پر چلے جاتے ہیں اور لفظ تذکر اور اعتبار اور نظر کے معنی جدا جدا ہیں گویا اصل معنی ایک ہی ہے جیسے کہ صاف اور ہر ذرا صاف ایک ہی چیز پر چلے جاتے ہیں مگر اعتبارات مختلف ہوتے ہیں یعنی صاف مٹو اور کھاس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ کاٹنے والی چوڑی اور ہند یا ہندی اس جہت سے کہتے ہیں کہ جبکہ کی طرف منسوب ہو اور صیغہ مطلق تلو اور کہتے ہیں اور کوئی امر اس سے زائد نہیں سمجھا جاتا ہوا سید طرح دو معرفتوں کے موجود کر کے کو اعتبار اس فطر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں سے تیسری معرفت کی طرف مائل ہو کر کہتے ہیں اعتبار نہیں بولتے اور فطر اور فکر اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس میں تلاش تیسری معرفت کی ہو پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب نہ ہو اسکو ناظر کہہیں گے اس سے معلوم ہوا کہ جو متفکر ہو گا وہ متفکر بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو متفکر ہو وہ متفکر بھی ہوا و تذکر کا فائدہ یہ ہو کہ دل پر معارف گہرا کرے جو جاوین اور اس میں سے محو نہوں اور تفکر کا فائدہ یہ ہو کہ علم زیادہ ہو اور جو معرفت نہ تھی وہ حاصل ہو جاوے یہی فرق ہے تذکر اور فکر یعنی اور معارف جب و تامل جمع ہوتے ہیں اور ایک خاص ترکیب سے ملتے ہیں تو ان سے اور معرفت نکلتی ہے یعنی ایک معرفت غرہ پہلی معرفت کا ہوتی ہے اور حسب یہ نئی معرفت حاصل ہوتی ہو اور دوسری معرفت سے ملتی ہے اس سے ایک اور نتیجہ ہوتا ہوا سید طرح یہ ثمرات پڑھتے جاتے ہیں اور علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور فکر پے انتہا آگے کو چلتی جاتی ہے اور یہ زیادتی معارف کی یا تو موت سے بند ہوتی ہو یا واپس سے اور یہ طریق اسکو حاصل ہوتا ہو جو علم سے غرہ ملے سکتا ہو اور طریق تفکر کو پہچانتا ہو مگر اکثر لوگ علوم کی زیادتی سے محروم ہیں اسلئے کہ ان کے پاس راسل مال ہی نہیں یعنی وہ علوم اور معارف جن سے اور معارف پیدا ہوتے ہیں انکو حاصل نہیں جیسے کسی شخص کے پاس سرمایہ نہ ہو تو وہ نفع پر قادر نہیں ہوتا مگر بعض اوقات سرمایہ تو رکھتا ہو مگر مشیہ تجارت خوب نہیں چانتا اسلئے کچھ فائدہ نہیں پاتا اسی طرح بعض اوقات آدمی کے پاس معارف بجائے راسل مال تو ہوتے ہیں مگر اسکو انکا اچھی طرح کام میں لانا اور ایسی طرح دلانا نہیں آتا جس سے اور نتیجہ حاصل ہو اور طریق استعمال کبھی تو دل میں نور الہی کے باعث نشتر ہی معلوم ہو کر تاسیہ جیسے انبیاء علیہم السلام کو تھا اور

کام کرنے پر مستعد ہوتا ہو پس معلوم ہوا کہ غرہ فکر کا علوم اور احوال میں اور ازواجہ علوم بھی بنیاد میں کہ جو احوال کی دلچسپی ممکن ہے انکی بھی کچھ حد نہیں اسی لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام فکر کی شاخوں کو منحصر کر دے اور اسکے چلنے کی جگہ اور غرات کو شمار کر دے تو کبھی نہوسکیگا اسواسطے کہ فکر کے چلنے کی جگہیں اور غرات بے انتہا ہیں مگر ہم اس بات میں کوشش کرنے ہیں کہ فکر کی راہیں جو ہمت علوم دینی کے اعتبار سے ہیں اور ان احوال کے اعتبار سے جو سادگی کے مقامات گئے جاتے ہیں ضبط کریں تو اسطرح ضبط کرنا ایک محمل طور پر ہوگا اسلیئے کہ اسکی تفصیل تو چاہیے کہ تمام علوم کی شرح کیا دے اور یہ باب اس کتاب کے گویا بعض علوم کی شرح ہیں کیونکہ انہیں وہ علوم ہیں جو افکار مخصوص سے حاصل ہوتے ہیں تو اس حساب سے بہت طول ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بطور اشارہ اجمالی بیان کرتے ہیں تاکہ فکر کی راہیں محمل معلوم ہو جائیں۔

تیسرا بیان۔ فکر کی راہوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کبھی تو ایسے امور میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہو اور کبھی غیر دین میں اور ہم کو یہاں غرض اس فکر کے بیان سے ہر جو دین سے متعلق ہو اسلیئے ہم قسم دوم کو چھوڑے دیتے ہیں اور دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ معاملہ جو خدا سے ہے اور بندے کے درمیان ہو اب فکر و حال سے خالی نہیں یا تو غرہ اور اسکی صفات اور احوال سے متعلق ہو یا معبود اور اسکی صفات اور افعال سے اور جو فکر غرہ سے متعلق ہو اسکی دو قسمیں ہیں یا تو غرہ کے ان احوال وغیرہ میں ہو جو خدا سے ہے تو ایک محبوب ہون یا نہیں جو مکرہ ہون اور ان دونوں قسموں کے سوا اور کسی چیز میں فکر کیا جاتا ہے نہیں اور جو فکر متعلق خدا سے ہے وہ یا اسکی ذات اور صفات اور اسماء و حسنات میں ہو گا یا اسکی افعال اور ملک اور تمام اسمائوں اور زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کی چیزوں میں اور فکر کا منحصر ہونا ان اقسام میں ایک مثال سے واضح ہو گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالک الی اللہ ہیں اور اسکی دیدار کے مشتاق انکا حال عاشقوں کے حال کے مشابہ ہو اسلیئے ہم عاشق شیدا کو مثال کے لیے ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ جو عاشق ہمہ تن اپنے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اسکا فکر دو باتوں سے متجاوز نہ کرے گا یا تو معشوق سے متعلق ہو گا یا اپنے نفس سے اور اگر معشوق کا فکر کرے گا تو اسکی جمال اور کمال ذاتی میں فکر کرے گا تاکہ اس میں سمجھ سکے اور مشاہدے سے لذت حاصل کرے اور یا اسکی افعال لطیف عمدہ میں فکر کرے گا جس سے اسکے اخلاق و صفات کی خوبی سمجھی جاتی ہو تاکہ اس سے لذت دو چند اور محبت دو بالا ہو اور اگر اپنے نفس میں فکر کرے گا تو اپنی اسی صفات میں کرے گا جس سے عیب کی نظر میں گر جاوے اس غرض سے کہ اسے اجتذاب کرے یا ایسی صفات میں کرے گا جو اسکو محبوب کے نزدیک کریں اور موجب اسکی محبت کا اپنے ساتھ ہوں تاکہ ان صفات سے متصف ہو۔ اور اگر ان امور کے سوا کسی اور چیز میں فکر کرے گا تو وہ خارج از حد عشق ہو اور باعث نقصان اسواسطے کہ عشق کامل اور پورہ ہو جس میں کہ عاشق ڈوبا رہے اور اسکے دل پر ایسی طرح چھا جاوے کہ دوسرے کی گنجائش میں نہ چھوڑے اور عاشق خدا سے ہے تو کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسکی نظر اور فکر محبوب سے متجاوز نہ کرے اور محبت اسکا فکر ان چاروں قسموں میں منحصر رہے گا تب تک وہ نقصان محبت سے بے گزر خارج نہ ہو گا اب ہم قسم اول کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کی صفات اور افعال میں تاکہ انہیں سے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تمیز کرے اسلیئے یہ فکر وہی ہو جو متعلق علم معاملہ سے ہو جو اس کتاب میں مقصود ہو اور دوسری قسم متعلق علم کاشفہ سے ہو جو افعال و صفات کہ خدا سے ہے کے نزدیک محبوب یا مکرہ ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری کہ جیسے طاعات اور معامی ہیں اور ایک باطنی جیسے صفات منجیات اور مملکت جنکا محل دل ہو اور انکی تفصیل جلد سوم اور چہارم میں ہو اور طاعات اور معامی منقسم ہیں دو قسموں پر یعنی یادہ معاصی ہیں

کہ ساتواں اعضاء سے متعلق ہوں اور سب بدن کی طرف منسوب ہوں جیسے جہاد سے بھاگنا اور ما باپ کی نافرمانی کرنی اور حرام جگہ میں رہنا اور سب طرح کے مکارہ میں تین باتوں میں فکر واجب ہو اول تو یہ کہ امر خدائے تعالیٰ کے نزدیک بھی مکروہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بدون نظر و تدبیر کے معلوم نہیں ہوا کرتا دوسرے اسباب میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے تیسرے یہ کہ اس مکروہ کا مرتکب بالفعل ہے تاکہ اسکو چھوڑ دے یا اسکو کرنے کو تو اس سے باز رہے یا پہلے کیا ہو تو اسکا تذکرہ کرے اس طرح محبوب چیزوں کی تقسیم کو خیال کرنا اور جب ان قسموں کو جمع کرنا تو فکر کی راہیں ان اقسام میں تو سے بڑھ چا دیں گی اور بندے کو ضرورت فکر کی یا سب میں پڑتی ہو یا اکثر میں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی شرح تو طویل ہو مگر یہ قسم خاصہ چاروں پر ہے اول طاعات دوم معاصی سوم صفات مہلکہ چارم صفات منجیہ پس ان چاروں میں سے ہم ایک ایک مثال لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب ہی پر اور مثالوں کو قیاس کرے اور فکر کا طریق اس پر واضح اور وسیع ہو جائے قسم اول معاصی میں آدمی کو چاہیے کہ ہر روز کی صبح کو اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیل دار اور سارے بدن میں محلاً فکر کرے کہ میں کسی مصیبت کا مرتکب فلان عضو سے ہوں یا نہیں اگر اس وقت ہو تو اسکو ترک کرے اور گزشتہ زمانے میں اگر مرتکب ہوا ہو تو توبہ اور زدامت اسکا تذکرہ کرے یا اسدن کرنے کو ہو تو اجتناب اور علیحدہ رہنے کے لیے آمادہ ہو مثلاً زبان میں نظر کرے اور کہے کہ یہ غیبت اور جھوٹ اور خود ستائی اور ٹھٹھا اور بات کاٹنی اور دوسرے کیا نا اور غیر مفید باتوں میں دخل دینا وغیرہ باتیں کرتی ہو تو اول اپنے دل میں جائے کہ یہ سب امور خدائے تعالیٰ کے نزدیک برے ہیں اور آیات قرآنی اور احادیث حسان باتوں کی سزا میں شدت عذاب پر دل میں انکو فکر کرے پھر اپنے حالات کو سوچے کہ بدون جانے اور خبر ہوئے کیسے ان چیزوں میں جا گھستا ہے پھر یہ سوچے کہ ان سے بچنا کیسے ہو سکتا ہو اور جان لے کہ آفات نہانی سے محفوظ رہنا بدون گوشہ نشینی اور تنہائی کے بن نہ ٹھیک یا یہ صورت بجاؤ کی ہو کہ کتنی غیبت پر ہرگز گام کی صحبت میں رہے کہ جب کوئی کلمہ یا جملہ سے نکلے تھی وہ نیکیت اسکو روک دیا کرے یا یہ کہ مغفرت کنکر رکھ کر دوسرے کے پاس بیٹھا کرے تاکہ اس سے یاد رہے کہ آفات نہانی سے حفاظت کے لیے بد رکھا ہو ان سے احتراز چاہیے غرض کہ احتراز کی تدبیر میں اس طرح کی فکر کیا کرے اس طرح کان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت اور جھوٹ اور فضول کلام اور ہوا و بدعت کی باتیں سننے میں آتی ہیں اور یہ سب بری ہیں اور سننے میں کوئی شخص خاص نہیں ہر شخص کی زبان سے سننے میں آتی جاتی ہیں تو پھر فکر انکے سننے سے بچنے کی کرے کہ بجاؤ کی صورت گوشہ گیری سے ہو یا جب کوئی دوسرا شخص سامنے کہے تو اسکو منع کر دینے سے ہوا و برہنہ کے باب میں فکر کرے کہ یہ اشتہار کی نافرمانی کھانے میں اور پینے میں کرتا ہے اس طرح کہ یا حلال رزق سے بہت سا کھا جاتا ہو جس سے شہوت بڑھتی ہو اور شہوت شیطان دشمن کا ہتھیار ہو یا مال حرام اور مشتبہ سے توبہ نظر کرے کہ میری غذا اور لباس اور مسکن اور وجہ معیشت کہاں سے ہو اور حلال رزق کی آمد کی صورت میں سوچے اور یہ فکر کرے کہ اس میں سے مجھے کس طرح لینے کو فسا جملہ حلال رزق کا ہو اور کس تدبیر سے حرام کا تارک ہو جائے ننگا اور یہ بات اپنے دل میں ٹھکانے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں بیگار ہیں اور رزق حلال عبادت کی اصل ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز نہیں قبول کرتا جبکہ کپڑے میں ایک درم حرام کا لگاؤ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے علیٰ ہذا القیاس اپنے سب اعضاء میں فکر کرے کہ ہر کوئی کلمہ لکھنے کی ضرورت نہیں اس قدر کافی معلوم ہوتا ہے جب فکر کے باعث ان احوال کو واقعی طور پر جان جاوے گا تو تمام دن نگران رہیگا اور اعضاء کو ان سب خرابیوں سے

اسی طرح ہر عضو میں فکر کرے

بچاؤ گیا۔ دوسری قسم طاعات میں تو اصل فرائض جو اسکے ذمہ فرض ہیں انکو دیکھئے کہ انکو نقصان اور تقصیر سے بچانا ہے کہ نہیں اور پھر ان کے نقصان کو نوافل سے پورا کرتا ہو کہ نہیں۔ پھر ہر عفتو کے باب میں فکر کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ اس سے ہوتے بھی ہیں مثلاً اسکے لئے آنکھ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہو کہ اسرار آسمان و زمین کے مجسم عبرت دیکھے تاکہ طاعت الہی میں لگی رہے اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے دیکھنے کے لیے ہو اور میں قادر ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر آنکھ کو مشغول طاعت الہی کروں تو کیوں نہیں کرتا اور یہ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص مطیع کو تعظیم کی آنکھ سے دیکھ کر اسکے دل کو مسرور کروں اور فلاں بدکار کو بظہر حقارت دیکھ کر اسکو نافرمانی سے روک دوں مگر کیا وجہ کہ میں یہ امور نہیں کرتا اسبطح کا کہ باب میں کہے کہ میں مظلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں یا حکمت اور علم اور قدرت اور ذکر کے سننے پر قادر ہوں پھر کان کو بیکار کیوں رکھتا ہوں خدائے تعالیٰ تو مجھ کو ایسے حوالہ کیے ہیں کہ میں ان سے اسکی نعمتوں کا شکر کروں پھر اسکی نعمت کی ناشکری کرنی اور اسکو ضائع اور بیکار رکھنے کی کیا وجہ ہو اسبطح زبان میں فکر کرے کہ میں زبان سے تعلیم اور وعظ کے باعث اللہ تعالیٰ کا تقرب کر سکتا ہوں اور منیکبتوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی تنگی خواہ عالم کے سامنے کوئی عمدہ بات کہوں تو اسکے دل پر سونپا سکتا ہوں اور فقر کے حالات پوچھ سکتا ہوں اور عمدہ کلمات کہہ سکتا ہوں جنہیں سے ہر ایک کلمہ صدقہ ہو پھر اس نعمت سے اپنی زبان کو کیوں محروم رکھتا ہوں اسبطح مال میں فکر کرے کہ میں فلاں مال کو صدقہ کر سکتا ہوں اسوجہ سے کہ مجھے اسکی حاجت نہیں اور اگر سیدہ حاجت بھی ہو گی تو خدا تعالیٰ اور عنایت کر دینا اور بالفعل اگر حاجت بھی ہو تو دوسرے کے کام نکالنے کی زیادہ تر محکوم ضرورت ہو کہ وہ شخص اس چیز کا مجھ سے زیادہ محتاج ہے پس تمام اپنے اعضا اور بدن اور مال اور مویشی اور غلاموں اور اولاد کو فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے آلات و اسباب ہیں جسے کہ خدائے تعالیٰ نے اسکی اطاعت پر قادر ہو سکتا ہو پس فکر وقت کر کے جو جو طاعتیں ان سے ممکن ہوں اول تو وہ نکالے پھر باقی سوچے جلسہ ان طاعات کی طرف اپنے آپ کو رغبت ہو پھر انہیں خلاص نیت کی تدبیر سوچے جس سے عمل صاف و پاکیزہ ہو تیسری قسم وہ صفات جہلکہ میں جنکا محل دل ہو انکو جلد رسوم میں ہم نے بیان کیا ہے انکی ماہیت وغیرہ وہاں سے دیکھ لے اور وہ یہ صفات ہیں غالب ہونا شہوت کا اور غضب اور خجل اور کبر اور عجب اور دیا اور حسد اور بدگمانی اور غفلت اور غرور وغیرہ اور اپنے دل سے ان صفات کا جو بار ہے پس اگر گمان کرے کہ میرا دل ان سے پاک ہو تو اسکے امتحان کی کیفیت اور علامات سے نفس کی درستی و حجت کو فکر کرے اسلیئے کہ نفس ہمیشہ وعدہ خیر کا کرتا رہتا ہو اور پھر خلاص کرتا ہو مثلاً اگر نفس تواضع کا دعویٰ کرے اور کبر سے بری ہونے کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ ایک بوجھ لکھ کر دیکھ لے اپنے سر پر رکھ کر بازو میں لپیٹ لے تاکہ راستی دعویٰ معلوم ہو اگر کبر سلف اسبطح اپنے نفسوں کا امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حاکم دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے پر غصہ آوے پھر دیکھے کہ میں غصہ ہی سکتا ہوں یا نہیں اسبطح تمام صفتوں میں فکر کرنا چاہیے اور یہ فکر اسباب ہیں کہ میں ان صفات سے موصوف ہوں یا نہیں اور انکے لیے علامات ہیں جو ہم جلد ثالث میں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی علامت سے معلوم ہو کہ فلاں صفت مجھ میں موجود ہو تو ان اسباب کی فکر کرے جس سے وہ صفت نظروں میں نہ آوے اور ظاہر ہو جاوے کہ اسکا نشا تھاں ان غفلت و غیبت باطن سے ہو مثلاً اگر اپنے نفس میں عمل کی شیخی پاوے تو فکر کرے کہ میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا اور قدرت اور ارادہ سے ہو اس پر اسباب چیزیں نہ میری ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ وہ تو خدائے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسکی ٹھکان چیزوں کا انعام فرمایا ہو کہ مجھ کو پیدا کیا اور میرے

ما تھ باتون اور قدرت اور ارادے کو بنا یا اور اپنی قدر سے میرے اعضا کو جنبش دی تو پھر میں اپنے عمل خواہ نفس کی کیا شیخی کروں میرے نفس کو خود تو قیام بذات خود میری ہی نہیں اور جب اپنے نفس میں کبر پاوے تو اپنے نفس کو یوں سمجھاوے کہ تو اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھتا ہے بڑا تو وہ ہے جو خدا سے تم کے نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون اسکے نزدیک بڑا ہو ظاہر کا تو حال یہ ہے کہ بہت سے کافر زندگی بھر کفر کرتے اور مرنے کے وقت خدا سے تم کے مقرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور ہر ایک مسلمان بد محبت مرنے کے وقت خاتمہ کے بگڑنے سے تباہ ہو جاتے ہیں پس جب کبر جھلک ہو اور اسکا نشانہ حماقت تو فکر کرے کہ اسکے دور کر نیکا علاج یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے سے افعال اختیار کرے اور جب اپنے نفس میں کھانے کی شہوت اور حرص پاوے تو سوچے کہ یہ صفت بہائم کی ہو اگر کھانے کی اشتہا اور شہوت جماع میں کمال ہو تو یہ خدا سے تم کی صفات اور فرشتوں کی صفات میں داخل ہونے جیسے علم و قدرت داخل ہیں اور جو فکر بہائم ہی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں تو اگر حرص اس پر غالب ہوگی تو بہائم سے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب سے دور تر ہوگا اسی طرح غضب کے باب میں اپنے نفس سے تقریر کرے اور اسکے علاج کی راہ سوچے اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں جسکو طریق فکر کی وسعت منظور ہو وہ ضرور ان سب باتوں کو دیکھ لے جنہیں ان صفات کا حال لکھا ہو جو تھی قسم نجات دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر ندامت اور بلا پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا اور خوف درجہ اور دنیا میں نہ رہ کر نا اور اخلاص و صدق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکی تعظیم اور اسکے افعال پر راضی ہونا اور اسکا شوق کرنا اور اسکے لیے تواضع اور خشوع کرنا جنکو ہم نے اس جلد چہارم میں لکھا ہو اور ہر ایک خیر کے اسباب و علامات فکر کر دیے ہیں پس بندے کو ہر روز فکر کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک کر لے ہیں جنکو کون سے کی حاجت ہے جب کسی کی طرف حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدون علوم کے حاصل نہیں ہوتے اور علوم فکروں کے ثمرات ہوتے ہیں پس جب کہ یہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توبہ اور ندامت کا حال حاصل کرے تو اول اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور انکو سوچے اور نفس پر ہر ایک سب کچھ کر دے اور وہ میں ان کو بہت بڑے جانے پھر اس سخت وعید پر نظر کرے جو شریعت میں ان گناہوں کے باب میں وارد ہیں اور پھر اپنے جی میں ٹھان لے کہ میں خدا سے تم کے غضب کا کام کر رہا ہوں اس تدبیر سے اسکو ندامت کا حال پیدا ہوگا اور جب یہ چاہے کہ شکر کا حال دل سے اُبھرے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو دیکھے اور اسبات کو غور کرے کہ اُس نے اپنے کرم و فضل سے کیا پروہ ڈال رکھا ہو اور گناہوں پر نصیحت نہیں فرماتا اس امر کا بیان تھوڑا سا باب الشکر میں ہم لکھ آئے ہیں وہاں مطالعہ کر لیتا چاہیے اور جب حال محبت اور شوق کا پیدا کیا چاہے تو خدا سے تم کے جلال اور جمال پر غفلت اور کبر وائی میں فکر کرے یعنی اسکی عجائب حکمت اور بزرگ صنعت کو دیکھ کر اسکا جلال اور جمال غور کرے اور اسکا تھوڑا سا بیان دوسری قسم میں فکر کی ذکر کیا جاوے گا اور جب حالت خوف پیدا کیا چاہے تو اول اپنے گناہ ظاہری اور باطنی پر نظر کرے پھر موت اور اسکے سکرات اور مرنے کے بعد منکر نکیر کا سوال و تہریر کا عذاب اور اسکے سانپ جھپکے پڑے پھر صور کے پھکنے پر بکار کا خوف پھر عیش کا ہل جبروت کہ سب خلق ایک جگہ جمع ہوگی پھر حساب کا جھگڑا اور تنکے تنکے کی باز پرس پھر بل صراط کی تیزی اور باریکی اور اسپر گذر نے میں یہ اندیشہ کہ اگر بائیں رخ کو گیا تو دوزخ والوں میں سے ہوگا اور دہنی طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور دارالقرار میں اتلا جائیگا پھر سوچے احوال قیامت بعد اپنے دلیں دوزخ اور اسکے

طبقات اور گزرا اور احوال اور زنجیرین اور طوق اور سیطر اور سب اور طرح طرح کے عذاب اور اسیر کے فرشتوں کی جبرمی صورتیں حاضر کر کے اور یہ کہ وہ فرشتے جب گناہگاروں کی جلدیں کچاویں گی دوسری کھالیں بدل دینگے اور وہ اگر درخ میں سے نکلا چاہیں گے تو پھر اس میں کر دیے جاوینگے اور جب اسکو دور سے دیکھیں گے تو اسکی کھد کھداٹ اور چنچ سیکنے سیطر صحتی باتیں کہ کلام مجید میں درخ کے میان میں دارد ہیں سب کو پیش نظر کر کے اور جب حال رجا پیدا کیا ہے تو جنت اور اسکی لذت اور درخت اور نرین اور حورین اور غلمان اور آسائش دائمی اور ملک بیزوال پر غور کر کے غرض کہ وہ فکر جس سے ایسے علوم مطلوب ہوتے ہیں کہ ایسے حالات عمدہ حاصل ہوں یا صفات مذمومہ سے پاک ہو سکیں اسکا طریق یہی ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ہم نے ان احوال میں سے ہر ایک حال میں ایک باب علاحدہ لکھا ہے جس سے تفصیل فکر پر مدد ہو سکتی ہو مگر سب کا ذکر ایک جگہ نہیں ہو ایک جگہ سے سب کے پائے جانے کے لیے کلام مجید کی تلاوت کے برابر کوئی چیز نافع نہیں اسی لیے کہ کلام مجید سب مقامات اور حالات کا جامع ہو اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہو اسوجہ سے کہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جن سے خوف اور حیا اور صبر و شکر اور ثبات اور شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوں اور وہ اسور ہی ہیں جو تمام صفات مذمومہ سے باز دیکھیں تو چاہیے کہ آدمی اسکی تلاوت کیا کرے اور جن چیز میں فکر منظور ہو اسکے مضمون کی آیت کو دوسرا نا اختیار کر کے گو سود فرمے وہ ٹہرے جاوے اس لیے کہ ایک آیت کو فکر اور فہم کے ساتھ پڑھنا سارے کلام مجید کے ختم سے بہتر ہو جو بے سمجھے پڑھا جاوے تو آیتوں کے سوچنے میں توقف کرے گوا ایک رات گزر جاوے اس لیے کہ ایک ایک لفظ کے نیچے وہ اسرار ہیں کہ جنکے شمار نہیں اور جب تک صاف دل سے فکر دقیق نہ کیا جاوے اور معاملہ درست نہ ہو تب تک وہ معلوم بھی نہیں ہوتے سیطر ح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہو کہ آپ کو کلمات جامع عنایت ہوئے ہیں ہر لفظ آپ کے ارشاد کا حکمت کا سمندر ہو اگر عالم انکو جیسا چاہیے ذی طرح سوچے تو کچھ عجز و سرکشاوری و ناہنجاریاں ایک ایک آیت اور حدیث کی شرح نہایت طول کھنٹی ہو مثلاً اس حدیث کو غور کرنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں ان روح القدس نزل فی روحی آج جبت فا عفا رقبہ و شمس واشتت فانک میت و اکل واشتت فانک مجزی یہ یہ کلمات تمام اولین آخرین کی حکمت تو یہ جامع ہیں تامل کرنے والوں کو غور پھر سوچنے کو کافی ہیں اس لیے کہ اگر اسکے معنویہ واقف ہوں اور انکے دل پر یقین کی طرح غالب ہو جاوے تو ان پر چھا جاوے نیلے اور پھر انکو اتنا تر کھینکے کہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات رہے یہ طریق ہو علوم معاملہ میں فکر کرنے کا اور مذہب کی صفات میں اس نظر سے کہ وہ خدا سے قہر کے نزدیک محبوب ہیں یا مذموم بتدی کو چاہیے کہ ان فکروں میں ہر وقت دوبارہ تامل اپنے دل کو اخلاق محمودہ اور مقامات شریفہ سے آہا کرے اور اپنے ظاہر و باطن کو مکر وہات سے پاک کرے اور یہ یاد رہے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ سب عبادات افضل ہو مگر مطلب اصلی یہ نہیں بلکہ جو ان فکروں میں مشغول رہے وہ صدیقوں کے مطلب سے محبوب ہو انکا مطلب یہ ہوتا ہو کہ خدا سے قہر کے جلال و جمال میں فکر کرنے سے لذت پاویں اور دل ایسی طرح آسین دھبے کہ اپنے نفس اور حالات اور مقامات اور صفات سب کو بھول جاویں صرف محبوب حقیقی ہی میں انکی نیت مستغرق ہو جیسے عاشق شیدا اپنے معشوق کے دیوار کے وقت ہوتا ہو کہ اسکو اپنے نفس کے حالات اور صفات پر نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں مہتی حیران جیسا رہتا ہو اور یہ کمال درجہ کی لذت عاشقوں کی ہو اور جو کچھ ہم نے لکھا ہو وہ فکر باطن کی آبادی کا ہو تا قریب و وصال کی صلاحیت ہو جاوے پس اگر تمام عمر اپنے نفس کی اصلاح ہی میں تلف کی تو پھر قرب سے لذت کو کب پاویگا اسکا سوا طے خرقہ خنکوں میں پھر کرتے انے حسین بن منصور

احقر حدیث اسباب
میں بات گزرتی ہے
چینل نے میرے دل
میں پھونکا دیا جو
جس کو کچھ چاہے عجیب
سنا سنا سے جادو
تیرا اور خدایا چاہیے
کہ اسکی ترسنا
ہر دور ہو گوسٹ کی
کٹا بار گذری ۱۲

ملے اور پوچھا کہ تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنگوں میں بھرتا ہوں تاکہ اپنا حال توکل میں اچھا کروں حضرت حسین بن منصور نے فرمایا کہ عمر تو آپ نے اپنے باطن کی درستی میں صرف کر دی فنا و توحید کو نصیب دے وقت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں فنا ہونا طالیہوں کا عمدہ مطلب اور صدیقین کی انتہا و جدجے کی لذت ہو اور صفات ہلکات سے بچنا ایسا ہو جیسے نکاح میں عدت سے نکلنا اور منجیات صفتوں اور جمیع طاعات کا اختیار کرنا ایسا ہو جیسا عورت خاوند کے لیے تیاری کرے اور منہ ہاتھ دھو دے اور باطن میں کنگھی کرے تاکہ خاوند کے ملنے کی لیاقت پیدا ہو جاوے پس اگر عورت تمام عمر رحم کی صفائی اور کنگھی چوتی رہی میں ضائع کر دے تو خاوند کی ملاقات سے محروم رہیگی اسی طرح دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ تم نشینی کی اہل ہو اور اگر بشرط غلام کی طرح ہو کہ بدون بار کے خوف اور اجرت کی طمع کے نہیں ملا کرتا تو اپنے بدن کی مشقت اعمال ظاہری سے رہنے دو اس واسطے کہ تمہارے درمیان میں اور تمہارے دل میں بڑا گڑبھا پردہ ہے اعمال سے البتہ یہ ہوگا کہ اگر اچھی طرح پراداکرے تو اہل جنت میں سے ہو گے مگر تم نشینی کے لیے اور ہی لوگ ہیں شمس موسیٰ آدنا نان دیگر زندہ سوختہ جان رطبان و بگرنہ اور جب علوم معاملہ میں جو نیدہ اور رب کے درمیان ہوتا ہو فکر کی جولانی معلوم کر چکے تو اب نیکو صبح اور شام اپنا دستور اور عادت کر لو اور اپنے نفس سے اور ان صفات سے جو خدا سے دور کرتے ہیں اور ان احوال سے جو اسکی طرف نزدیک کرتے ہیں غافل نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر چیز کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک بیاض رکھے کہ اس میں سب صفات ہلکات اور منجیات اور تمام معاصی اور طاعات لکھی ہوں اور ہر روز ان سے اپنے نفس کی پر تالی کیا کرے ہلکات میں سے اسکو دسل چیزوں میں نظر کرنا کافی ہو کہ اگر اسے بیچ جاوے گا تو سب سے بچا رہیگا وہ دسل یہ ہیں بخل اور کبر اور عجب اور ریا اور حسد اور شدت غضب اور حرص غذا اور کثرت شہوت اور محبت مال اور محبت جاہ اور منجیات سے بھی دسل کافی ہیں گناہوں پر مذمت اور بلا پر صبر کرنا اور قضا پر راضی رہنا اور نعمتوں پر شکر کرنا اور خوف ورجا کا معتدل رہنا اور دنیا میں زہد کا کرنا اور اعمال میں اخلاص کرنا اور خلق سے خوش خلقی سے عیش آنا اور محبت اللہ نعم کی اور اسکے سامنے خشوع کرنا تو یہ بیش باتیں ہوئیں جن میں سے دس جبری ہیں اور دسل اچھی ہیں ایک بات میں فکر کرنا شروع کرے جب مثلاً ایک بری بات جاتی رہے تو اس بیاض میں اس صفت پر خط کھینچ دے اور اسکے باب میں فکر نہ کرے اور خدا سے تم کا شکر کرے کہ ایک سے تو نجات دی اور دل کو اس سے صاف فرمایا اور یہ جانے کہ یہ بات خدا سے تمہارے توفیق اور مدد سے ہوئی ورنہ اگر وہ ہم کو ہمارے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو ادنیٰ اسی جبری صفت بھی ہم سے دور نہ ہو سکتی غرض کہ ایک ایک کو اسی طرح لیتا جاوے اور جب وہ دور ہوتی جاوے تو بیاض میں اس پر قلم مارنا حاوے یہاں تک کہ دسوں جبری صفتیں تمام ہو جائیں اسی طرح نفس سے پھر اس بات کا خواہاں ہو کہ صفات منجیات کے ساتھ موصوف ہو پس جب منجیات میں سے ایک کے ساتھ متصف ہو مثلاً توبہ اور ملامت کی صفت اس میں آ جاوے تو اس پر خط کر دے اور باقی صفات میں مشغول ہو تاکہ رفتہ رفتہ سب کا متصف ہو جاوے مگر یہ طریق ایسے شخص کے لیے ہے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ صلی امین شمار ہوتے ہیں انہیں سے اکثر دن کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتر میں ظاہری گناہ بھی لکھ لیں جیسے شہ کھانا اور غیبت اور جھگڑی پر زبان کھولنی اور خصوصیت کرنی اور نفس کی شہادت کرنی اور شیعوں کی عداوت میں مبالغہ کرنا اور دوستوں کی دوستی میں اقرار کرنا اور خلق کی منہ دیکھی بات کرنی اور اہل المعروف اور نہی منکر کو چھوڑنا وغیرہ کہ اکثر لوگ جو بڑے نیکی و شہادت شمار کیے جاتے ہیں یہ گناہ کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں اور جب تک اعضائے ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوتے دل کی آبادی میں مشغول ہونا اسکو صاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے ہر ایک فرق پر

ایک قسم کی معصیت غالب ہوتی ہو جس کا نتیجہ کہ وہ لوگ اسی کے درپے ہوں اور اسی کی تدبیر کریں ایسے گناہوں میں فکر کریں جس سے کہ وہ کنارہ پر ہوں مثلاً عالم پر بہتر گناہ کثرت اپنے علم کا اظہار کیا کرتا ہو اور شہرت اور آوازہ کا خواہان ہوتا ہو خواہ تہذیب سے ہو یا وعظ سے اور جو شخص اس امر کے درپے ہوتا ہو وہ ایسے فتنہ میں پڑتا ہو کہ اس سے بجز صدیقوں کے اور کوئی نجات پاتا یعنی اگر اس کا کلام مقبول ہوتا ہو اور دلوں میں خوب تاثیر کرتا ہے تو عالم مذکور عجب اور اترانے اور زینت اور تکلف سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں ہلک ہیں اور اگر کوئی اسکے کلام کو نہ مانے تو عقبتہ اور غیرت اور کینہ سے خالی نہیں ہوتا حالانکہ اگر نہ ماننے والا کسی دوسرے عالم کے کلام کو نہ مانے تو اس کو اسپر حیدان غصہ نہیں آتا اپنے کلام نہ ماننے پر زیادہ آتا ہو اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہو کہ شیطان اس کو بہکا ہوا کرتا ہو کہ تیرا غصہ اس لیے ہو کہ اس نے حق بات کو نہ مانا اور اس پر انکار کیا پس اگر یہ اپنے کلام کے نہ ماننے اور دوسرے عالم کے کلام کے نہ ماننے پر یکساں خفا ہوتا ہو تو یہ ظاہر ہو کہ مغالطے میں پڑا ہوا اور شیطان کا بنایا ہوا ہو چھ جبکہ لوگوں کے ماننے سے اس کو خوشی ہوتی ہو اور اس کی تعریف کرنے سے بھلا ہوتا ہو اور ان کے نہ ماننے اور روگردانی کو برا جانتا ہو تو کچھ نہ کچھ تکلف اور بناوٹ لفظوں کی خوبصورتی سے ادا کرنے میں بھی کرنے لگتا ہو اس موقع سے کہ اسکے سبب لوگ تعریف کر رہے ہیں حالانکہ تکلف خدا سے تو کو سبب نہیں اور شیطان بہان بھی اس کو دھوکا دیتا ہو اور کہتا ہو کہ توجہ الفاظ کو اچھی طرح ادا کرتا ہو تو تیری غرض یہ ہو کہ حق بات چھیلے اور دلوں میں خوب جگہ کرے اور اس سے صرف بلند کرنا دین الہی کا ہو تو اس صورت میں اگر یہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے عالموں کے الفاظ کی نسبت کرنا زیادہ خوش ہوگا تو معلوم ہوگا کہ فریبی ہو اور طلب جاہ کا حرص گو خود گمان کرے کہ میری غرض دین ہو اور جیسا کہ دین صفت خلیان حید کر لے ہیں تو انکا اثر ظاہر میں بھی ہو جائے اگر تاہو یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی تعظیم کرے یا اسکے فضل کا معتقد ہو اور دوسرا شخص کسی دوسرے عالم کا معتقد ہو تو یہ اپنے معتقد کی زیادہ آؤ بھگت کیا کرتا ہو نسبت دوسرے کے معتقد کے گو دوسرے عالم اس کی نسبت کرنا عقدا و کالاتق تر ہو اور اکثر اہل علم میں غیرت کی فوج بہاں تک ہو جاتی ہو کہ عورتوں کی طرح غیرت کرنے لگتے ہیں اور ایک کا شمار دگر دوسرے کے پاس جاکر تو اس پر نہایت شاق ہوتا ہو چنانچہ یہ جانتا ہو کہ شمار دوسرے کے پاس بھی مستفید ہوتا ہو اور دین کی باتیں سیکھتا ہو اور ان سبب اور کائنات اور وہی صفات ہلکے میں جودل کے اندر خفی ہیں اور عالم براہ مغالطہ جانتا ہو کہ میں ایسے سچا ہوں اور وہ ان علامات مذکورہ بالا سے ظاہر ہوتے ہیں غرض کہ عالم کا فتنہ بہت بڑا ہو وہ یا بادشاہ ہو یا بالکل تباہ اور عوام کی طرح بچ جانے کی طرح اس کو نہیں تو جو عالم اپنے نفس میں ان صفات کو معلوم کرے اگر گوشہ نشینی اور تنہائی اور انجانی کی طلب واجب اور سوالات میں فتویٰ دینے سے گریز کرنا لازم دیکھو زمانہ مصلحتاً میں مسجد شریف میں بہت سے اصحاب رہتے تھے کہ سب کے سب مفتی ہوتے تھے مگر فتویٰ دینے سے پہلو تہی کرتے تھے اور اگر کوئی دیتا بھی تھا تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اگر مجھ کو بجا دیتا تو خوب تھا اور عزت کی بوقت آدمیوں کے شیطانون سے ڈرنا چاہیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم گوشہ نشینی اختیار مت کرو اس لیے کہ اگر سب ایسا ہی کرینگے تو علوم خلق میں سے جاتے رہینگے اس کا جواب یوں دینا چاہیے کہ دین اسلام میں میری کچھ حاجت نہیں وہ مجھ سے بہتر بھی بھرتا تھا اور ایسا ہی بعد کو بھی رہا میرا مرنے سے دین کے ارکان گر نہیں جائینگے اس لیے کہ دین کو کچھ میری پروا نہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ اپنے دل کی صلاح سے میں بے پروا نہیں ہوں اور یہ کہنا کہ میرے بیٹھ رہنے سے علم جاتا رہے گا خیال خام ہو کہ نہایت جہالت پر دلالت کرتا ہو اس لیے کہ اگر لوگوں کو بالفرض قید خانے میں بند کر کے پھر مان بٹال دی جاوے اور کہہ دیا جاوے کہ اگر علم طلب کرو گے تو آگ میں جلا دیے جاؤ گے تو ریاست اور بڑائی کی محبت انکو اس بات پر آمادہ کرے گی

کہ پیر بیان تو کر اور دیواریں گر کر کل جھاگن اور علم تحصیل کرین پس جب تک کہ شیطان خلق کو ریاست کی محبت و لاتارہ مہیگا علم کی سطح نہیں جاسکتا اور طاس ہے کہ شیطان قیامت تک اپنے کام سے سستی اختیار نہ کرے گا تو جب ہی تک علوم بھی باقی رہیں گے بلکہ علوم دینی ایسے لوگوں کے باعث پھیل گئے کہ جنکو آخرت میں کچھ نہ ملے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شرور الذین باقوا لخلق ام وان اللہ یؤید الذین بالرجل لفا جہ پس عالم کو نہیں چاہیے کہ ایسے فریبوں سے دھوکا کھا کر خلق سے ملنے میں مشغول ہو اور اپنے ولین جہاد دنیا اور ثناء اور تعظیم کی محبت کو پرورش کرے جو نفاق کا ختم ہے حدیث شریف میں ہے کہ جہاد مال کی محبت نفاق کو ایسا گائی ہے جیسے پانی سرگ کو اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذن بان حضاریان اسلامی زریعہ غم بالشر فساد اہما من جہاد المال فی دین المرسل اور غبت جہاد کی دل سے بدوں گوشہ نشینی اور لوگوں سے گریز کرنے اور جن باتوں سے انکے دلوں میں جہاد برپا ہوتا ہو انکو چھوڑنے کے نہیں اکثر فی الواقعہ کو اپنے دل سے ان خفیہ صفات کی تلاش کی فکر چاہیے اور یہ کہ تدریس انیسے نجات کی کیا ہو اور یہ فکر عالم متقی کے لیے ہو اور ہم جلیوں کو تو فکر ان باتوں کی چاہیے جن سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کو نیرنگان سلف و کھین تو فطرتاً کہیں کہ یہ لوگ روز حساب کے معتقد نہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جیسے جنبت اور دوزخ پر اعتقاد رکھتے والوں کے ہو کر تھے ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہو وہ اس سے بھاگتا ہو اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہو اسکو طلب کیا کرتا ہو اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ سے گریز شہادت اور حرام اور مباحی کے چھوڑنے سے ہوتا ہے حالانکہ ہم انہیں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنبت کی طلب نوافل کی کثرت سے ہوتی ہے اس میں بھی ہم قاصر ہیں بلکہ فرائض ہی اچھی طرح نہیں ادا ہوتے تو ہکو علم کا ثمرہ یہی ملا کہ لوگ دنیا کے حرص میں ہونے میں ہماری اقتدا کریں اور یہ کہیں کہ اگر حرص دنیا بری ہوتی تو علماء ہماری نسبت کر اس پر سبزیز یاد کرتے پس کیا اچھا ہو تاکہ ہم عوام کی طرح نہ ہوتے اور جب ہم مر جاتے تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے گناہ مر جاتے اب تو اگر سوچتے ہیں تو جس فتنہ کے ہم سامنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی بڑا ہی ہے پس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمکو درست کرے اور ہمارے باعث دوسروں کو درست کرے اور ہمکو مرنے سے پیشتر توبہ کی توفیق دے وہی کریم اور رحیم اور ہم پر انعام کرنے والا ہے اور علماء اور صلحا کی فکروں کے طریق علوم معاملہ میں یہ تھے جب وہ ایسے فارغ ہوئے ہیں تو انکا التفات انکے نفسوں کے اٹھ جاتا ہے اور ان فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور مدد دل سے اسکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہے جب سب ہملکت سے علیحدہ ہو اور سب منجیات سے منصف اور اگر اس پیشتر کچھ اس میں ظاہر ہوگا تو روگ والا اور ناقص اور پرکدورت اور جلد جانے والا ہوگا بجلی کی طرح چمک جاوے گا اسکو قرار اور دوام نہ ہوگا اور ایسی صورت میں سالک کا حال مثل اس عاشق کے ہوگا جو اپنے معشوق سے خلوت کرے اور اسکے کپڑوں کے اندر سانپ اور کھچو ہوں کہ برابر کاٹ رہے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اسپر مکر و دین اور بدن اگر نکلا آسائش پوری نہ ہو اور یہ صفات مذکورہ سانپ اور کھچو ہیں ایسے بھی انداز پریشانی ہوتی ہے قبر میں انکے پیشوں کی تکلیف سانپ کھچو کے کاٹنے کی نسبت گریز یادہ ہوگی قسم اول فکر کا بیان اسقدر کافی ہے اس آگاہی طریق فکر کی ہو جاتی ہے کہ جو صفات بندے کے خدا سے تعزیکے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں ان میں کس طرح کیا کیا فکر کرے دوسری قسم فکر کرنا خدا سے تعزیکے جلال و عظمت اور مکر یا بی بین اور اس میں چند مقامات ہیں اول مقام یہ ہے کہ خالصہ تعزیکے ذات و صفات اور اسکے ناموں کے معنی میں فکر کرے مگر ایسا فکر کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا تعزیکے مخلوق میں فکر کرنا اسکی ذات میں فکر کرنا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ عقلیں اسکی ذات میں حیران ہیں بخیر صد تعزیکے اور کوئی اس طرف آنکھ نہیں کھول

۱۔ آخرت میں دین
۲۔ دنیا میں دین
۳۔ آخرت میں دین
۴۔ دنیا میں دین
۵۔ آخرت میں دین
۶۔ دنیا میں دین
۷۔ آخرت میں دین
۸۔ دنیا میں دین
۹۔ آخرت میں دین
۱۰۔ دنیا میں دین
۱۱۔ آخرت میں دین
۱۲۔ دنیا میں دین
۱۳۔ آخرت میں دین
۱۴۔ دنیا میں دین
۱۵۔ آخرت میں دین
۱۶۔ دنیا میں دین
۱۷۔ آخرت میں دین
۱۸۔ دنیا میں دین
۱۹۔ آخرت میں دین
۲۰۔ دنیا میں دین
۲۱۔ آخرت میں دین
۲۲۔ دنیا میں دین
۲۳۔ آخرت میں دین
۲۴۔ دنیا میں دین
۲۵۔ آخرت میں دین
۲۶۔ دنیا میں دین
۲۷۔ آخرت میں دین
۲۸۔ دنیا میں دین
۲۹۔ آخرت میں دین
۳۰۔ دنیا میں دین
۳۱۔ آخرت میں دین
۳۲۔ دنیا میں دین
۳۳۔ آخرت میں دین
۳۴۔ دنیا میں دین
۳۵۔ آخرت میں دین
۳۶۔ دنیا میں دین
۳۷۔ آخرت میں دین
۳۸۔ دنیا میں دین
۳۹۔ آخرت میں دین
۴۰۔ دنیا میں دین
۴۱۔ آخرت میں دین
۴۲۔ دنیا میں دین
۴۳۔ آخرت میں دین
۴۴۔ دنیا میں دین
۴۵۔ آخرت میں دین
۴۶۔ دنیا میں دین
۴۷۔ آخرت میں دین
۴۸۔ دنیا میں دین
۴۹۔ آخرت میں دین
۵۰۔ دنیا میں دین
۵۱۔ آخرت میں دین
۵۲۔ دنیا میں دین
۵۳۔ آخرت میں دین
۵۴۔ دنیا میں دین
۵۵۔ آخرت میں دین
۵۶۔ دنیا میں دین
۵۷۔ آخرت میں دین
۵۸۔ دنیا میں دین
۵۹۔ آخرت میں دین
۶۰۔ دنیا میں دین
۶۱۔ آخرت میں دین
۶۲۔ دنیا میں دین
۶۳۔ آخرت میں دین
۶۴۔ دنیا میں دین
۶۵۔ آخرت میں دین
۶۶۔ دنیا میں دین
۶۷۔ آخرت میں دین
۶۸۔ دنیا میں دین
۶۹۔ آخرت میں دین
۷۰۔ دنیا میں دین
۷۱۔ آخرت میں دین
۷۲۔ دنیا میں دین
۷۳۔ آخرت میں دین
۷۴۔ دنیا میں دین
۷۵۔ آخرت میں دین
۷۶۔ دنیا میں دین
۷۷۔ آخرت میں دین
۷۸۔ دنیا میں دین
۷۹۔ آخرت میں دین
۸۰۔ دنیا میں دین
۸۱۔ آخرت میں دین
۸۲۔ دنیا میں دین
۸۳۔ آخرت میں دین
۸۴۔ دنیا میں دین
۸۵۔ آخرت میں دین
۸۶۔ دنیا میں دین
۸۷۔ آخرت میں دین
۸۸۔ دنیا میں دین
۸۹۔ آخرت میں دین
۹۰۔ دنیا میں دین
۹۱۔ آخرت میں دین
۹۲۔ دنیا میں دین
۹۳۔ آخرت میں دین
۹۴۔ دنیا میں دین
۹۵۔ آخرت میں دین
۹۶۔ دنیا میں دین
۹۷۔ آخرت میں دین
۹۸۔ دنیا میں دین
۹۹۔ آخرت میں دین
۱۰۰۔ دنیا میں دین

سکتا اور وہ بھی اسکے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال خدا سے تم کے جلال کی نسبت کر لیا ہو جیسا شہر کی آنکھ کا حال ہو
 نور آفتاب کی نسبت کر یعنی شہر کو جمال آفتاب کے نور دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہے اور رات کو کس قدر روشنی میں جو آفتاب سے زمین
 پر رہتی ہو دیکھتی ہو اور صدیق کا حال مثال انسان کے حال کے ہو کہ آفتاب کو دیکھ تو سکتا ہو مگر ہمیشہ ہمیں دیکھ سکتا ورنہ خوف بنائی کے جانے
 رہنے کا ہو بشرطیکہ ملامت کی طرف نہ اس کے اور خوب نظر کا کر دیکھنے سے بھی آنکھیں چند ہی اور بنائی متفرق ہو جاتی ہے اسی طرح خدا سے تم
 کی ذات کی طرف دیکھنا صورت حیرت اور مدہوشی اور عقل کے اضطراب کا ہو تا ہے اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ خدا سے پاک
 کی ذات و صفات میں فکر سے راستوں کا بیان نہ کیا جاوے اس لیے کہ اکثر عقول کو اس کی تاب نہیں بلکہ غور ہی سے مقداری جسکی تصریح
 بعض علمائے کی ہو کہ خدا سے تم مکان اور اطراف اور جہات سے پاک ہو وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر نہ اس سے ملا ہوا ہے نہ جدا اسی سے
 کچھ لوگوں کی عقل ایسی حیران ہوئی کہ وہ اسکے منکر ہوئے کیونکہ نہ سننے کی طاقت انکو یعنی نہ پہچاننے کی بلکہ بعض لوگ تو اس سے کمتر کی بھی
 برداشت نہ کر سکے یعنی جب اسے کہا گیا کہ خدا سے تم اسات سے بری ہو کہ اسکے کوئی سراور ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور عضو اور کوئی
 جسم معین مقدار اور حجم والا ہو تو انھوں نے اسکو نہ مانا اور گمان کیا کہ یہ تعریف تو خدا سے تم کی عظمت و جلال میں نقصان پیدا کرتی ہو بلکہ بعض عوام
 احمقوں نے کہا کہ یہ تعریف تو ہند کے ترپور کی ہو خدا سے تم کی نہیں اس لیے کہ اس سے کہ کوئی گمان تھا کہ ترپور کی اور عظمت انھیں اعضا میں ہو کہینکہ
 انسان صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہو اور اسی کی بڑائی کرتا ہو تو چونکہ صفات میں اسکی برابری نہیں کرتی اس میں کچھ عظمت نہیں سمجھتا ان غایت
 اسکی یہ ہو کہ اپنے نفس کو خوبصورت تخت پر بٹھایا ہو اسامنے نوکر چاکر کام کرتے ہوئے قرض کر لے تو ضرور ہو کہ خدا سے تم کے باب میں بھی مان لیا گیا
 اسکی عظمت کچھ بلکہ اگر کبھی کو عقل ہوتی اور اس سے کہا جاتا کہ تیرے خالق کے نہ تو بازو میں نہ پر نہ پاؤں نہ اڑان تو وہ اسکو نہ مانتی اور کہتی
 کہ بھلا میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کم کس طرح ہو گا کیا یہ ہو سکتا ہو کہ اسکے پیٹے ہوئے ہوں یا پاؤں ہو کہ اڑنے سکے مجھ میں تو سامان اور قدرت
 ہو اور جو میرا پیدا کرنے والا ہو اس میں یہ لازم اور قدرت انہوں اور اکثر لوگوں کی عقلیں اسی عقل کے قریب ہیں یہی ہو کہ انسان بڑا جاہل و ظالم
 اور ناشکر ہو اور اسبواسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیا پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میری صفات میں مت کہو ورنہ مجھ کو نہ مانینگے بلکہ اسے میرا
 حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور انا نکاح خدا سے تم کی ذات و صفات میں غور کرنی سوچے منع ٹھہری اس لیے شرع کا ادب اور خلق
 کی بہتری اسی بات کی مقتضی ہیں کہ ہم بھی اسکے درپے ہوں بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرنا اسکے
 افعال اور عجائب صفات اور غریب معاملات میں جو اسکی مخلوق میں ہیں اس لیے کہ ان سے اسکے جلال اور عظمت اور کبر یا اور پاک ہونا اور
 کمال علم و حکمت اور جباری ہونا اسکی مشیت کا پایا جاتا ہو لیں اسکی صفات پر غور اسکی صفات کے آثار ہی سے کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم کو یہ
 تو تاب نہیں کہ اسکی صفات کی طرف نظر کریں تو اسکے آثار ہی پر نظر چاہیے جیسے جب آفتاب چمکتا ہو تو ہم اسکی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے
 کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی سے آفتاب کے نور کی عظمت چاند اور ستاروں کے نور کی نسبت کر جھتے ہیں اس لیے کہ زمین کا روشن ہونا آفتاب
 کے نور کے آثار میں سے ہو اور اثر کو دیکھنے سے مؤثر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا کرتا ہو گو خود مؤثر کے دیکھنے کے نام مقام ہو اور تمام موجودات دنیا کے
 آثار قدرت آبی ہیں ایک اثر ہے اور اسی کے نور ذات میں سے ایک نور ہو بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور وجود سے

زیادہ اور جو سب چیزوں کا خدا سے تم کے انوار ذات میں سے ایک نور ہو اس لیے کہ تمام چیزوں کا وجود اس کی ذات سے قائم ہو جو خود بخود قائم ہے جس طرح کہ جسموں کا نور آفتاب کے نور سے ہے اور وہ خود روشن ہے اور جب غوطہ آفتاب کو گھسن لگتا ہے تو عادت یوں ہے کہ ایک پانی کا طشت رکھ کر دیکھا کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ سکیں اور انکھ خیرگی نہ کرے اس صورت میں پانی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آفتاب کے نور سے کہ یہ قدر کم کر دیتا ہے تاکہ اس کی طرف نظر کرنے کی تاب ہو تو اس طرح افعال الہی بھی ایسا ذریعہ ہوتے ہیں جن میں ہم فاعل کی صفاتیں مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نور ذات سے متخیر نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم میں اور ذات میں افعال کا واسطہ اور دوری ہو گئی اور اسی بکسیدہ کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر وافی خلق اشرف ولا تفکر وافی ذات اللہ پس یہ کیفیت فکر کی خدا سے تم کی مخلوق میں معلوم کرنی چاہیے واضح ہو کہ جو چیزیں سو اسے خدا سے تم کے موجود ہونے سے پہلے ان کی پیدائش ہو اور ہر ایک ذرہ میں جو ہر اور عرض اور صفت اور موجودات کے ہر ایک عجب انب اور غرائب میں جسے خدا سے تم کی حکمت اور قدرت اور جلال و عظمت ظاہر ہوتی ہو اور انکا شمار کرنا غیر ممکن ہو بلکہ اگر سمجھنا نہ ہو تو ہر ایک اور اس کے ذہن انب کے لیے جاوید تو اس کا خاتمہ ہو جاوے اور انکا چھوڑنا نہ ہو تاہم بطور نمونہ ان میں سے ہم کچھ ایک لکھتے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودات جو خدا سے تم کی مخلوق ہیں ان کی دو تین میں ایک وہ کہ ان کی اصل نہ معلوم ہو تو ایسے اشیاء میں سے ہے فکر نہیں ہو سکتا اور ایسے موجودات بہت ہیں جنکو ہم نہیں جانتے جہاں خیمہ اللہ فرماتا ہے ولا یحیط بالاعلمون اور فرمایا سبحان الذی خلق الارواح کلہا انما نمیت الارض ومن النفس وما لا یعلمون اور فرمایا ولا یحیط بالاعلمون اور ایک وہ کہ ان کی اصل معلوم ہو اور محض پچانی جاتی ہیں مگر تفصیل نہیں معلوم تو ایسی اشیاء میں سے ہیں جو ممکن ہو کہ ہم ان کی تفصیل میں فکر کریں اور ان اشیاء کی دو تین میں ایک وہ جو انکے سے سوچتی ہیں اور ایک وہ کہ انکے سے نہیں سوچتی ہو انکے سے نظر نہیں آتیں وہ فرشتے اور جن اور شیاطین اور عرش اور کرسی وغیرہ ہیں ایسے اشیاء میں بھی فکر کی مجال تنگ ہو اسی وجہ سے ہم اسی قسم کی فکر کو کہتے ہیں جو سمجھنے کے زیادہ تر قریب ہو یعنی وہ اشیاء جو انکے سے سوچتی ہیں اور وہ ساؤن آسمان اور زمین ہیں اور جو چہرے انکے درمیان ہو پس آسمان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ستارے اور چاند اور سورج اور انکی حرکت اور گردش اور نکلتا اور ڈوب جانا اور زمین میں یہ معلوم ہوتے ہیں پہاڑ اور کانیں اور نہریں اور دریا اور دیوانات اور نباتات اور آسمان اور زمین کے درمیان یعنی جو میں یہ اشیاء محسوس ہوتی ہیں بادل اور برف اور برف اور اگلے اور سرد اور بجلی اور صاعقہ اور ٹوٹتے ستارے اور تند ہوا میں غرض کہ آسمان و زمین اور انکے درمیان میں اس جنس کی اشیاء معلوم ہوتی ہیں اور انہیں سے ہر ایک جنس چند نوع بنقسیم ہوتی ہے بہت قسمیں ہیں پھر اقسام کی فروغ ہیں اس طرح شاخ و درشاخ ہوتی چلی گئی ہیں بقدر اختلاف صفات اور بہت اور معانی ظاہری اور باطنی کا ہوتا جاتا ہے ہر اقسام بھی زیادہ ہو تا جاتا ہے ہر اور ان سب شاخوں میں فکر کی مجال ہو کوئی ذرہ جمادات اور نباتات اور حیوانات اور آسمان اور ستارہ کا ایسا نہیں حرکت کرتا جہاں حرکت دینے والا خدا سے تم نہ ہو اور اس کی حرکت میں ایک حکمت یاد دیا دس یا ہزار حکمتیں خدا سے تم کی وحدانیت اور اسکے جلال و عظمت پر وال نہوں اور یہ سب اشیاء نشانیاں اور آیات والہ ہیں قرآن مجید میں انہیں فکر کرنے کی ترغیب کیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السموات والارض اختلاف لیل والنهار لآیات لا اولہ الا للہ اب اور من آیاتہ کو کلام مجید میں شروع سے آخر تک بہت جگہ وارد ہوا ہے بعض آیات میں فکر کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں مثلاً ایک خدا سے تم کی آیات میں سے یہ ہے کہ انسان لطفہ سے پیدا ہوا ہے اور سب سے نزدیک تر آدمی سے اس کا نفس ہے اور اس میں خدا سے تم کی عظمت پر اتنے عجائب

فکر کی مخلوق میں فکر کا دار
ایک ذات میں فکر کو گنا
گنا اور دنیا جو غم
لے جانے اور شک
کائنات ہے جس
بائے غم و غم
چراغ کی فہم سے
جوانی و زینت اور
آب ان میں اور
نہیں کہ ان کو فکر
حکمت اور انکا کلام
کربن تم کو ہر سان
نہیں جانتے
کے چہرے
اور دنیا کا بنا
اصول اور ان
کا پلے آنا البتہ
اس میں
ہیں غم و غم
نہ

چ

ہر چڑ و ہڈی کی فیکل کو موافق حرکت مطلوب کے رکھ کر چڑ و ہڈیوں کے ملائے ہیں تو ان کی یہ صورت ہے کہ ایک ہڈی کے کنارے کو دوسرے کنارے کے ریشوں سے ملا دیا ہے یعنی ایک کے سرے سے دوسرے کے سرے میں جا چمٹے ہیں گویا یہی جو من ہے پھر ایک ہڈی کے سر میں کوئی زائد اس سے باہر کو نکلتے ہوئے بنا ہے اور دوسرے کے سرے میں اسی کے موافق گہرا گڑھا بنا دیا ہے تاکہ وہ زائد ان میں خوب برابر آ جا دین تو اب آدمی کا حال ایسا ہو گیا کہ اگر اپنے بدن کی کسی چیز کو ہلایا چاہے ہلا سکتا ہو اور اگر چڑ نہ ہوتے تو یہ امر ہرگز نہ ہو سکتا پھر دیکھو کہ سر کی ہڈیوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اکٹھا کر کے ملا دیا وہ کتنی میں پچھن جدی حدی شکون اور صورتوں کی ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کر تمام سر جلیا نظر آتا ہے بنایا ان ہڈیوں سے چھ ہڈیاں خاص کھوڑی کی ہیں اور چوڑے اوپر کے چھڑے کی اور بازو نیچے کے چھڑے کی اور باقی درخت ہیں جن میں سے بعض چوڑے ہیں کہ لیاقت پسین کی رکھتے ہیں اور بعض تیز قابل کاٹنے کے اور بعض نکیلے ہیں تو کچھ ڈانٹھیں اور بعض کھلیاں اور بعض سادہ دانت ہیں پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اسکو سات منکون سے مرکب کیا جو بیچ میں سے خالی اور گول ہیں اور ان میں گھٹاؤ ہڑھاؤ ہے جس سے ایک دوسرے سے منطبق ہوتے ہیں اور حرکت کیوجہ اسباب ہیں لکھنی طول چاہتی ہو پھر گردن کو پشت پر رکھا اور پشت کو گردن کے نیچے سے لیکر سر کی ہڈی تک چو بیٹل مروں سے بنایا اور سر میں کی ہڈی کو تین مختلف اجزا سے مرکب کیا نیچے کی طرف سے تو اس پر ہڑھ کی ہڈی ملی ہوئی ہو اور وہ بھی تین چیزوں سے مرکب ہے پھر پشت کی ہڈیوں کو سینے کی ہڈیوں اور منڈھے اور ہاتھوں اور زریزاف اور سر میں کی ہڈیوں میں ملایا پھر اتوں اور ہڈیوں اور پانوں کی انگلیوں کی ہڈیاں ہیں انکے شمار ہم نہیں لکھتے مگر سارے بدن میں دوسواڑا لیس ہڈیاں ہیں ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں جسے جوڑوں کے گڑھے پھرے ہوئے ہیں اب دیکھو کہ ان سب کو ایک نطفہ نرم اور تیلے سے کیسے بنایا اور ہڈیوں کے شمار ذکر کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ ان کی کتنی معلوم ہو جاوے واسطے کہ یہ تو ادنیٰ علم ہے تشریح دالے طبیب سکھانا کہتے ہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو دیکھ کر جسے انہیں انتظام دیا ہے اور انکو پیدا کیا ہے اسکی طرف غور کریں کہ کیسے انہیں انکو مقرر کیا اور انہیں انتظام کیا اور انکی شکلیں اور مقدار میں علوہ علوہ بنائیں اور انکے شمار میں رکھ کر ایک ہڈی جاتی ہو تو آدمی پر وبال ہو جاتی ہو اور اسکے دور کرنے کا محتاج ہو جاتا ہو اور اگر ایک کم ہو جاتی ہو تو اس کمی کے تدارک کا جو کرنا پڑتا ہو طبیب جو ہڈیوں پر غور کرتا ہو اسلیئے کرتا ہو کہ اسکے علاج کا ماہر ہو جاوے اور اہل بصیرت جو انپر غور کرتے ہیں تو اسے بڑائی انکے پیدا کرنے والے کی سمجھتے ہیں کہ کیا تصور بنائی ہے تو دونوں نظروں میں نہایت درجہ کافری ہو پھر دیکھو کہ خدا سے تم نے ہڈیوں کے ہالے کا حساب کیسے بنائے یعنی پھلیاں بدن میں پانچ سو ہیں پیرا کہیں اور پھلی گوشت اور پچھلے سے اور بند اور پھلیوں سے بنی ہو اور وہ سب مقدار اور شکل میں جیسی جگہ اور جیسی حاجت ہو اسکے موافق جدا جدا ہیں ان میں سے جو پچھلیں پھلیاں تو آنکھ کے ڈھیلے اور پوٹوں کے ہالے کو ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کم ہو جاوے تو آنکھ کا معاملہ ناقص ہو جاوے اسبطح ہر عضو کے لیے ایک شمار معین اور مقدار معین ہے پھلیاں بنی ہیں اور پھلیوں اور گول اور شریانوں کا حال اور انکے شمار اور شکل کی جگہ اور شاخوں کے چھوٹنے کا ماجر اس سبب سے عجیب تر ہے اور اسکی تفصیل طول چاہتی ہو غرض کہ فکر کو ان اجزا میں سے ہر ایک میں دوڑنے کی تنجائش ہے پھر ہر عضو میں پھر سارے بدن میں فکر کی مجال ہو اور یہ سب جام بدن کے عجائبات اور معانی اور صفات کا ورات پر غور کرنا ہے جو جو اس سے معلوم نہیں ہوتے اسکا ظاہر انسان اور اسکے باطن اور بدن اور اسکے صفات کو غور کرو تو انہیں بھی وہ عجائبات اور صنعت معلوم ہوگی جس سے تعجب آدمی اور یہ سب خدا سے تعجب کی صنعت ایک قطرہ آب پاک میں ہر سہ دہ قطرہ دراصل ہوتے چون پر ہی نہ کہ کدوست بر آب صورت گری اب

جو بانی کے قطرہ میں یہ صنعت کرتا ہو تو اسکی صنعت ملکوت آسمانوں اور ان کے ستاروں میں کیا کچھ ہوگی اور انکی وضع اور شکلوں اور مقداروں اور شمار اور صفوں کے یکساں ہونے اور اسکی صورتیں علیحدہ ہونے اور نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ جدا ہونے میں کیسی کچھ حکمت ہوگی یہ نہ ممکن کرنا چاہیے کہ کوئی ذرہ آسمانوں کے ملکوت کا کسی حکمت اور حکم سے خالی ہو بلکہ یوں جاننا چاہیے کہ پیدائش کی رو سے وہ مضبوط اور براہ صنعت نہایت درست اور بدلی انسان کی نسبت کہ زیادہ تر جامع عجائبات کا ہو بلکہ تمام روئے زمین کی چیزوں کو آسمانوں کے عجائب سے کچھ نسبت ہی نہیں اور اسلیئے خدا نے رقم فرماتا ہے اتم اشرف خلقا ام السماء ونبھا رفیع سماء وادوار عطش الیہا وادوار خراج ضحاہا پھر اب نطفے کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ اول کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا اور سوچو کہ اگر تمام حریف اور انسان اسہایت پر متفق ہوں کہ نطفے کے واسطے کان اور آنکھ خواہ عقل یا قدرت یا علم یا روح پیدا کریں یا اسمین ہڈیاں یا رگین یا پٹھے یا جڑ یا بال یا ناوین تو بھلا بنا سکتے بلکہ اگر یہ چاہیں کہ خدا نے تم کے بنانے کے بعد اسکی کنہ حقیقت اور کیفیت خلقت کو معلوم کریں تو اس سے عاجز ہونگے تو اب تم سے تعجب آتا ہو کہ اگر تم کسی آدمی کی صورت دیوار پر نکل دیکھو جسکے بنانے میں مصور نے داد استاد دی ہو یہاں تک کہ تصویر کو ایسا بنایا ہو کہ دیکھنے والا کہدے کہ انسان ہی ہونے کی کڑی تو تم مصور کی نقاشی سے نہایت تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ اس استاد کیسا چابکدست اور ہوشیار اور اپنے فن میں بیگانہ ہو اور دیکھیں اسکی بڑائی بسکی باوجودیکہ جانتے ہو کہ وہ تصویر صرف رنگ اور قلم اور ہاتھ اور دوا اور قلم اور علم اور ارادہ سے بنی ہو اور انہیں سے کوئی چیز مصور کا فعل اور اسکی پیدائش نہیں بلکہ ان چیزوں کو وہ سر کرنے پیدا کیا ہو جو کچھ مصور کے کیا وہ ہی ہو سکتا ہو کہ رنگ کو دیوار پر ایک ترتیب خاص سے اکٹھا کر دیا مگر تم کو اس نہایت تعجب ہوتا ہو اور خود آدمی کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتے کہ ایک قطرہ آب پاک نیست تھا پھر اسکو اسکے پیدا کرنے والے نے نشیون اور چھاتیوں میں پیدا کیا پھر وہاں سے نکال کر اسکی شکل اور مقدار اور صورت عمدہ طور پر بنائی اور اسکے اجزاء کو ایک صورت کے چھ انکو جدا جدا عضو بنائے پھر ہڈیوں کو مضبوط کیا اور ہڈیوں کی شکلیں اچھی کیں اور ظاہر اور باطن کو راستہ کیا اور رگوں اور مچھون کو ایک دوسرے پر رکھا اور انہیں غذا کے جانے کی جگہ مقرر کی تاکہ سب سب کے زندہ رہنے کا ہو اور سب کو سناو لکھتا جانتا ہوتا کر دیا اور اسکی لپٹ کو بدن کی بنیاد مقرر کی اور پیٹ کو تمام آلات غذا کا حاوی اور سر کو سب حواس کا جامع بنایا پھر آنکھوں کو کھولا اور انکے طبیبوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور انکی شکلیں اور رنگ ڈھنگ اچھا کیا پھر انکو بوڑوں سے ڈھانپا تاکہ انکی حفاظت اور جلا کرے رہیں اور خس و خاشاک روکتے رہیں پھر انکے تلون میں جو وقع میں تل سے زیادہ نہیں آسمانوں کی صورتیں ظاہر کیں باوجودیکہ اتنے پھیلے ہوئے اور لمبے چوڑے ہیں مگر آنکھ میں نظر آتے ہیں پھر کانوں کو جو بنایا تو ان میں کڑوا پانی رکھ دیا کہ سماعت بنی رہے اور کپڑے اندر نہ جاویں اور انکے گرد وسیپ کی صورت کے چڑے رکھ دیے تاکہ آواز انسے اکٹھی ہو کر کان کے سوراخ میں جاوے اور یہ بھی فائدہ ہو کہ اگر کوئی کیترا چلے تو اسکی چال ان چڑوں پر معلوم ہو جاوے اور کان کے سوراخوں میں بہت سے گڑھے اور پیڑھے راستے رکھنے تاکہ اگر کان میں جاوے تو بہت سا چلے اور آدمی اگر سوٹا ہو تو اسکی بہت سی حرکت سے جاگ پڑے پھر ناک کو چہرہ کے پیچ میں اونچا کیا اسکی شکل عمدہ بنائی اور اسکے نیچے منہ اور ان میں سونگھنے کی قوت عنایت فرمائی تاکہ بچے سونگھنے سے اپنی غذا اور کھانے کی چیزیں معلوم کر سکے اور ہوا کی روح دلیکی غذا کے لیے منتھنوں کی راہ ہو سچ سکے اور اندر کی حرارت کو تسکین بخشتی رہے اور منہ کو کھلا رکھا اور اس میں زبان رکھی جو دل کے اندر کی باتیں بیان کر سکے اور منہ کو دانتوں سے زینت دی تاکہ سامان پسینے اور توڑنے اور کلانے کا حاصل ہو دانتوں کی خبر و نگو مضبوط اور انکے سرفوں کو تیز اور رنگ کو سفید

حکمت کی یہ صنعت
بنا ہے جسکان سے
وہ بنایا آدمی کی
نمیبی چکر سے
صاف کیا اور پوری
کی رات اسکی اور
کھل نکالی اسکی
دھوپ ۱۲

لینا یا اور ایسا برابر برابر رکھا کہ گویا موتی پر دسے ہیں اور ہونٹوں کو بنا کر انکار ننگ اور شکل عمدہ بنایا تاکہ منہ پر لپٹیں مسکین اور اسکی راہ بند
 ہو جاوے اور یہ بھی فائدہ ہو کہ اسے گفتگو کے حروف پورے نکلیں پھر نہ خرے کو پیدا کیا کہ اس سے آواز نکلتے اور زبان میں قوت حرکت اور علو
 کرنے کی رکھی تاکہ جدا جدا مخارج میں آواز کو علو کر دے اور اس ذریعہ سے بہت حروف بولنے کی گنجائش ہو جاوے پھر تنگی اور فراخی
 اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھردرا ہونے اور لمبے اور چھوٹے ہونے میں نہ خردوں کو مختلف طرح کا بنایا تاکہ اسکے سبب سے آوازیں جدی
 ہو جائیں اور دو آوازیں میں خلط نہ ہو جاوے بلکہ دونوں آوازیں جدا جدا معلوم ہوں یہاں تک کہ آدمی ایک دوسرے کو اندھیرے میں آواز ہی
 سے پہچان لیں پھر سر کو بالوں اور زلفوں سے زینت دی اور پھر بے کو ڈاڑھی اور ابرو سے اور ابرو کو تپے بالوں اور کمان کی صورت ہونے
 سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو ملکوں سے زینت بخشی پھر اعضا باطن کو پیدا فرما کر ہر ایک کو ایک معین کام کے واسطے مخصوص فرمایا مثلاً معدے
 کو غذا کے پکانے کے لیے سحر کیا اور جگر کو اسلئے بنایا کہ غذا کو خون کر دے اور تلی اور پتے اور گردے کو جگر کا خادم بنایا تلی کی یہ خدمت ہے کہ سوا
 کو جگر سے جزیب کرتی ہے اور تپا صفا کر دے اور گردے رطوبت آبی کو اور پھسکا کر دیکھا خادم ہو کہ پانی گردے میں سے لیکر پائیاں گاہ کے راستہ سے
 نکال دیتا ہے اور رگیں جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو بدن کے تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو پیدا کیا اور انکو لمبا بنایا تاکہ
 چیزوں کو طیف بڑھ سکین اور تلی کو چڑا کر کے اسکی تقسیم پانچ انگلیوں میں کی اور ہر انگلی میں تین تین برہن رکھیں اور چار انگلیوں کو ایک طرف
 رکھا اور انگوٹھے کو ایک طرف تاکہ انکو مٹھا سب پر گھوم سکے اور چاروں انگلیوں کو طول تین مختلف رکھا ایک صدف میں ایک دوسرے کے
 بعد رکھا اگر سب اول اور آخر کے لوگ متفق ہو کر کوئی اور صورت ٹہری ہر ایک فکر سے نکالا چاہیں کہ اس وضع خاص سے جو انگلیوں کو
 اب حاصل ہو دوسرے طور پر رکھیں اور سب کام دیوں جواب دیتی ہیں ہر گز نہ ہو سکیگا اسلئے کہ اس ترتیب خدا داد سے بہت فوائد ہیں
 لینا اور دنیا اور پیر نامہ سب سے ہوتا ہے اگر انگلیوں کو پھیلا ہو رکھے تو ایک تشری ہو جاوے اور اگر انکو بند کر لو تو مارنے کا
 آلہ گھونسا ہو جاوے گا اور اگر اوکھلی رکھو تو چلو چھچھے کی صورت ہو جاوے گی اور اگر ملا کر کھول دو تو ٹھہری یا بیچے کی شکل ہو جاوے گی پھر انگلیوں کے
 سر و پیر ناخن پیدا کیے کہ انکی زینت ہو اور پشت کی جانب سے انکی روک ہو کہ کٹ نہ جاوے اور ہر ایک چیز میں جو پوروں سے نہ
 اٹھ سکین انکو بھی اٹھا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت اسے کھچا سکے پس ناخن سب اعضا میں ادنیٰ ہو لیکن اگر بالفرض نہ ہو اور آدمی کو
 خارش ہو جاوے تو نہایت عاجز اور ضعیف ترین خلق ہو جاوے اور کوئی بدن کھجلا نے میں اپنے ناخن کا قائم مقام نہ ہو سکے شیخ سعدی شیرازی
 فرماتے ہیں یہ بغیر ناخن کی چیز سرانگشت من پستخار و کسے در جہان پشت من پچھرا تھ کو خارش کی جگہ نہ لادے کہ اسی جگہ پہنچتا ہے گو
 آدمی نیندا و غفلت ہی میں ہو اور اگر بدن کھجلا نے میں دوسرے سے مدد لیتا تو خارش کی جگہ پر بڑی مشقت کے بعد مطلع کرے یا پھر
 یہ سب باتیں نطفے میں ہیٹ کے اندر تین ماہ ہون کے درمیان بناوین کہ اگر بالفرض رحم پر سے سب پر دے اٹھا لیے جاوے اور آدمی
 کو بچہ نظر آنے لگے تو دیکھے کہ یہ سب امور ایک دوسرے کے بعد بنتے چلے جاتے ہیں نہ مصور معلوم ہوتا ہے نہ کوئی آکے اسکے بنانے کا دکھائی
 دیتا ہے تو بھلا انبیا کوئی مصور یا کاریگر تھے دیکھا ہو کہ اپنے انداز کو ہاتھ نہ لگا دے نہ جس چیز کو بنا تا ہے اسکو چھو دے نہ اسکے
 پاس دے اور تہ تہ کے اندھیروں کے اندر اس میں تصرف کرے یہ شان سی پاکثات کی ہے اور کیسی محال نہیں پھر اسکی کمال قدرت اور رحمت

کمال کو دیکھو کہ جب بچہ بڑھا اور دم میں گنجائش نہ رہی تو اسکو کیسے بتا دیا کہ اوڑھنا ہو کر اور وہاں سے نکلنے کی راہ دکھو مٹھنا ہو گیا جس چیز کی طرف محتاج ہو اسکو سمجھتا ہو جتنا ہو بھر چپ نکل آیا اور غذا کا محتاج ہوا تو کیسے اسکو چھاتی منہ میں دبانے کی ہدایت کی پھر چونکہ اسکا بدن نرم تھا اور موٹی غذا کی برداشت نہ رکھتا تھا تو کیسے اسکے لیے لطیف و دودھ کا انتظام کیا اور غریب اور غلیظ بین کیسا خالص گلے میں اترنا پیدا کیا اور چھاتیوں کو کیسے بنایا اور انہیں دودھ اکٹھا کیا اور انکے سراپے کر دیے کہ لڑکے کے منہ میں اجاویں پھر ان میں سوراخ بہت باریک رکھے تاکہ دودھ بدون دباؤ نہ نکلے اور دبانے سے آہستہ آہستہ نکلے اسلیے کہ لڑکا حقیر نہ رہے تھوڑا متحمل ہو سکتا ہو پھر اسکو چوسنا کیسے بتا دیا تاکہ شدت بھوک کیوقت اس تنگ جگہ سے دودھ بہت سا نکلے پھر اس ہر محبت الہی کو دیکھو کہ دانتوں کا پیدا کرنا دو برس کے پورا کرنے پر رکھا اسلیے کہ دو برس تک اسکی غذا دودھی سے ہوتی جو دانت کی حاجت نہیں ہوتی اور جب بڑا ہوتا ہو تو نرم دودھ اسکے موافق نہیں ہوتا اسوقت غذا کاڑھی چاہیے اور غذا کو چاہئے اور پیسنے کی ضرورت ہو اسی لیے جب حاجت ہوئی تب دانت دیے نہ پہلے دیے نہ پچھلے پس تعجب ہو کہ اول اسکا کہنے سے سخت ہڈیاں ان نرم مسوڑوں میں کیسے نکالیں پھر والدین کے دل میں شفقت و الدی کہ جو وقت وہ اپنے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اسوقت یہ دونوں اسکی خدمت کرتے ہیں اگر خداوند کریم لکھے دل میں رحمت نہ ڈالتا تو بچے سے زیادہ کوئی عاجز تر اپنی تربیت سے ہوتا پھر دیکھو کہ چون چون بڑھتا گیا اسکو قدرت اور تیر اور عقل اور ہدایت کیسے رفتہ رفتہ دیتا گیا یہاں تک کہ مٹھا کتا ہو کر قریب بلورس ہوا پھر جوان پھر اوٹھ پھر بوڑھا ہوا یا تو ناشیاں شکر گزار طبع یا نافرمان ایماندار یا کافر بنا چلیے خدا نے تعالیٰ فرمایا ہو

بَلَّغْنِي إِلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا نَاخُلِفْنَا الْإِنْسَانُ مِنْ لُّطْفَةٍ أَمْشِجَ تَبْلِيهِ فَعَلِمْنَا هَ سَمِيعًا بَصِيرًا اَنَا نِيَاهُ السَّبِيلِ اَنَا شَاكِرًا وَا مَّا كَفَرًا اَلَيْسَ لَدَى لَطْفٍ دُرِّم كُو دِكْهِو پھر قدرت و حکمت پر غور کرو تو عجائبات حضرت ربوبیت سے مبہوت رہ جاؤ گے اور نہایت تعجب اس شخص سے ہو کہ جو عمدہ حظ یا کوئی اچھا نقش دیوار پر دیکھتا ہو اور اسکو پسند کرتا ہے تو اپنی ساری محبت کا تب اور نقاش کے تصور میں لگتا ہو کہ کیسے لکھا اور کیسے نقش کیا اور اسکو اپنے دل میں بڑا جان کر اترتا ہو کہ یہ شخص کتنا بڑا ماہر اور فن میں کمال اور زبردست اور قدرت والا ہے مگر یہ عجائب اپنے آپ میں اور دوسروں میں دیکھتا ہو اور اسکے کاریگر اور مصور ربح سے غافل رہتا ہے اسکی عظمت اسکو ہیوش کیون نہیں کرتی اور اسکے جلال و حکمت سے متحیر کیون نہیں ہوتا۔ پس یہ چند عجائبات آدمی کے بدن کے ہر سب کا لکھنا ممکن نہیں اگر آدمی فکر کیا چاہے اسکے فکر کے دھڑانے کو بہت ہی قریب ہیں اور خالق کی عظمت پر نہایت واضح دلیل ہیں مگر آدمی ان سے غافل اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے دھندے میں لگا ہوا ہر اسکے سوا اور کچھ نہیں آتا کہ جھوک لگی تو کھالیا اور پیٹ پھر تو سوراہا شہوت ہوئی تو صحبت کی غصہ آیا تو طرلایا حالانکہ ان بالزن میں بہائم اور درندے سب آدمی کے شریک ہیں خاصیت انسانی جس سے بہائم محروم ہیں وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اسرار اور جانوں اور جہان کے عجائب کو غور کر کے خدا سے تم کو پچانے اسلیے کہ اس مجذوب مقرب فرشتوں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اور انبیا و صدیقین کی جماعت میں اٹھ کر خدا سے تم کی حساب سے نزدیک ہوتا ہو یہ مرتبہ بہائم کو نہیں ہوتا اس آدمی کو جو دنیا سے صرف شہوات بہائم پر ماضی ہوا اسلیے کہ ایسا انسان بہائم سے بہت برا ہو اس لیے کہ بہائم میں تو قدرت معرفت کی سرے سے نہیں اور انسان میں تو خدا کے تم نے قدرت پیدا کی تھی مگر اس نے اسکو بیکار رکھا اور نعمت الہی کا شکر نہ کیا تو ایسے لوگ بہائم کیا بلکہ ان سے بھی برتر ہیں اور جب تم کو اپنے آپ میں فکر کرنے کا طریق معلوم ہو گیا تو اب زمین کو دیکھو جو تمہاری قرار گاہ ہے پھر اسکی نہروں اور دریاؤں

[illegible]

اور پہاڑوں اور گافوں میں فکر کرو پھر ان کے بعد آسمانوں کے سرسبز ترقی کرو پس زمین میں بہت نشانیاں ہیں ایک یہ کہ زمین کو سمجھنا اور سمجھنا
 بنایا اور اس میں راستے اور ٹریک بنائے اور اسکو نرم کیا تاکہ اسکے اطراف میں پھر وادرا سکوساکن بنایا کہ ہلکی مہین اور اس میں پہاڑوں کو
 میںین جڑوں کی حرکت سے اسکی مانع ہوں پھر اسکے اطراف کو چڑھا کیا یہاں تک کہ آدمی اسکے سب اطراف میں پھرنے سے عاجز ہو
 گوانکی عمر میں بڑی ہوں اور گردش زیادہ کریں چنانچہ ان باتوں کو خدا سے تم نے فرمایا جو آسمان بنایا باہر دانا لہو سون والا رض
 فرشتا ہا قسم الما ہمن اور فرمایا ہوا الذی جعل لکم الارض ذللاً فامشوا فی ماکبہا۔ اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اسی طرح کلام مجید
 خدا کے تم نے ذکر زمین کا بہت جگہ فرمایا جو تاکہ اسکے عجائب میں فکر کیا جائے کہ اسکی مشیت زندوں کے رہنے کی جگہ ہے اور پیٹ مردوں
 کے سونے کا مقام ہے اسیسواسطے اسد تم نے فرمایا لکم جعل الارض کھانا احیاء واموات۔ پس زمین کو دیکھو کہ سچاں ہوتی ہے اور جب اسپر پانی
 پڑتا ہے تو تازہ ہو کر ابھرتی ہے اور سبز ہو کر عجب سبزی نکالتی ہے اور اس میں طرح طرح کے حیوانات نکل پڑتے ہیں پھر دیکھو کہ زمین کے کناروں کو اونچے
 اونچے اٹل پہاڑوں پھول و صفت سے کیسے مضبوط کیا اور کس طرح پانی اسکے نیچے رکھا کہ چشمے نکالے اور نہریں بہاؤں جو روئے زمین پر چلتی
 ہیں اور پھر خشک اور میل مٹی سے پانی شیریں اور تھلا صاف نکھرا نکالا اور اس سے ہر چیز کو زندہ کیا اقسام کے درخت اور روئید گی ٹو
 اور انکو راہ ترکاری اور زیتون اور خربا اور انار اور میوہاے بیشمار جدی جدی شکون اور رنگ اور ذرہ اور صفت اور بو کے پانی ہی کے
 سبب نکالے کھانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھکر ہیں حالانکہ ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں اور ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں اب
 اگر کوئی کہے کہ ان میوؤں کا اختلاف انکے سچوں کے مختلف ہونے سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گھٹلی میں خوشے کہاں لگے ہوئے تھے
 اور ایک دانہ میں سات بالین اور ہر بال میں ستودانے کہاں تھے پھر جنگون کی زمین کو دیکھو اور اسکے ظاہر و باطن کی جستجو کرو تو ایک سی مٹی
 معلوم ہوگی اور جب اسپر پانی پڑتا ہے تو تازہ ہو کر ابھرتی ہے اور رنگ برنگ کی جنسین اور ایک سی صورت کے سبزے اور مختلف صورت کے
 آگانی جو کہ ایک کا فرہ اور ہوا صنگ اور شکل دوسرے علقہ ہے پھر انکی کثرت اور اختلاف اقسام اور کثرت اشکال پر لحاظ کرو پھر طبیعتوں کے
 مختلف ہونے اور کثرت منافع پر غور کرو کہ اللہ جل شانہ نے ان نباتات میں کیسے عجیب فوائد رکھے ہیں مثلاً کوئی غذا کے کام کی جو کوئی قوت
 دیتی ہے کوئی موجب زندگی ہے کوئی قاتل ہے کوئی سرد ہے کوئی گرم کوئی معذبہ ہے جاکر صفرے کو رنگوں کے اندر سے دور کرتی ہے کوئی خود صفرا
 بنجاتی ہے کوئی دغ بنم و سودا ہے اور کوئی لغم و سودا بنجاتی ہے کوئی لکھنی خون ہے کوئی خون ہو جاتی ہے کوئی مفرح ہے کسی سے منی آتی ہے کسی سے
 زور پڑھتا ہے کسی صنف ہوتا ہے غرض کہ زمین سے جو تپا یا تنکا نکلتا ہے اس میں ایسے فوائد ہیں کہ آدمی انکی ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا پھر ان
 نباتات میں سے ہر ایک کی پرورش میں کسافون اور مالیون کو جدا جدا کام کرنا پڑتا ہے مثلاً خربا میں نہر کا پانی مادہ میں دیا جاتا ہے انکو رکھنا پڑتا
 جاتا ہے کھیتی میں سے کھاس وغیرہ علقہ کرنا پڑتا ہے کسی کا بیج زمین میں کھیرتے ہیں کسی کی پودہ لگاتے ہیں کسی کی قلم لگاتے ہیں اگر ہم
 چاہیں کہ نباتات کی جنسوں اور صنفوں کا اختلاف اور انکے منافع اور حالات اور عجائبات بیان کریں تو اسی کے لیے ایک مدت چاہیے
 اسی لیے ہر جنس میں سے کسی قدر کافی ہے جس سے فکر کا طور معلوم ہو جاوے گی کہ عجائب تو ہر جگہ دوسری نشانی زمین میں یہ ہے کہ پہاڑوں اور
 گافوں میں زمین کے چارہ رکھے ہیں یہی زمین ہے کہ اس میں بہت ٹوٹے پاس پاس ایک دوسرے سے صفات میں علقہ ہیں مثلاً پہاڑوں کو

حالت اور آسماں بنایا
 اللہ کے علی سے اور
 سب مقدم ہو اللہ زمین کو
 بچھا اپنے سر کی خوب
 بچھا جانتے ہیں ۱۲
 حلت ہی ہوتی ہے
 تھامد اس کے زمین کو
 سب اس بچھو چکا
 سندھوں پر اور کھلا
 سمجھو زمین کی
 اسی طبیعت کی اختلاف
 اسل جہتے بنایا
 تھامد اس کے زمین کو
 زمین کی جنسین
 زمین کی جنسین
 اور مردوں کو

دیکھو کہ ان میں سے جو ہر نفس چاندی سونا فروزہ نعل وغیرہ کیسے نکلتے ہیں کہ بعض تو ہتھوڑوں سے پٹے ہیں جیسے چاندی سونا نانا رانگا لوہا اور بعض نہیں پٹتے جیسے فروزہ اور نعل وغیرہ اور دیکھو کہ اشد قہر نے کیسے لوگوں کو انکا نکالنا اور صاف کرنا اور ان سے برتن اور اوزار اور نقد اور نہ پور بنانا تیار دیا پھر زمین کی کافون کو دیکھو کہ رال اور گندھک اور قیر وغیرہ ان میں سے نکلتے ہیں اور سب سے ادنیٰ نمک جو حبکی حاجت کھانے کی ہوتی ہیں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں نہ تو قہر لوگ مرنے لگیں خدا سے قہر کی رحمت کو دیکھنا چاہیے کہ بعض زمینوں کے جوہر کو کیسے شور بنایا کہ ان میں چٹ پانی میٹھ کا اکٹھا ہو کر نمک شور گرمی کر نیا لایا کہ ان میں نہیں کہ کوئی آسکو تنہا پیسا پھر کھالے بلکہ سیلے بنایا کہ اس سے کھانا درست ہو جاوے اور جب تم آسکو کھاؤ تو عیش اچھی طرح ہوا اور گوئی پھر ورجوان اور نباتات ایسے نہیں جس میں ایک حکمت یا زیادہ اس قسم کی نہ ہو کوئی ان میں سے بیکار اور کھیل کے لیے نہیں بنی بلکہ سب کو جیسا چاہیے تھا اور جس طرح چاہیے تھا اور جیسے اس کے جلال اور کرم اور لطافت کے شایان تھا حق طور پر بنایا اور اسی وجہ سے خود فرمایا **و ما خلقنا السموات والارض و ما بینہما الا عجبین** ما خلقنا ہما الا بالحق تیسری نشانی اقسام حیوانات میں کہ انہیں سے بعضے اڑتے ہیں اور بعضے چلتے ہیں اور چہنہ والے زمینوں سے بعضے دو پاؤں سے چلتے ہیں بعضے چار سے بعضے دس اور ستو سے چنانچہ بعض حشرات الارض میں یہ امر دیکھا جاتا ہے پھر فائدہ اور صورت شکل اور عادات اور طبائع میں سب مختلف ہیں پھر جو پرندے اور خشکی کے وحشیوں اور خانگی ہوائیوں کو دیکھو ان میں وہ عجائب پاؤں کے جسے انکے خالق اور مقدر اور مصطور کی عظمت اور قدرت اور حکمت میں کچھ شبہ نہ کرو گے اور ان سب کا لکھنا ممکن نہیں بلکہ اگر ہم چاہیں کہ عجائب چھوٹے جانوروں مثل چھرا و حیدر و نیل اور شہا کی کلمی اور لکڑی کے میان کر میں کہ گھر ایسے بناتے ہیں اور غذا ایسی جمع کرتے ہیں اور اپنے جوڑے سے الفت اس طرح ہوتی ہے اور گھر کی شکل موزوں بناتے ہیں ایسی عمارت ہوتی ہے اور اپنی حاجتوں کی طرف اس طرح راستہ ملتا ہے تو ہرگز ہم سے سب بیان نہ ہو سکے گا مثلاً لکڑی کو دیکھتے ہو کہ اپنا گھر نہر کے کنارے بناتی ہے تو اول وہ جگہ ایسی تلاش کرتی ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ ایک ہاتھ یا اس کے کم و بیش ہو تاکہ دونوں جگہ میں اپنا تار پونچا سکے پھر وہ اس طرح شروع کرتی ہے کہ اپنا لعاب یعنی تار ایک کنارے پر ڈالتی ہے تاکہ اس میں چمٹ جاوے پھر دوسری طرف جا کر وہاں دوسرا تار کا چپکا دیتی ہے اس طرح دوبارہ سہ بارہ آمد و رفت کرتی ہے اور فاصلہ تاروں کا مناسب اور موزوں رکھتی ہے یہاں تک کہ جب تاروں کے سرے دونوں جگہ میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور انکو تانے کی شکل کر لیتی ہے تب بانے میں مصروف ہوتی ہے اور بانے کو تانے پر لکھنا شروع کرتی ہے اور جہاں بانے کا تار تانے سے ملتا ہے وہاں مضبوط کر دیتی ہے اور اس میں بھی موزونیت اور شکل مہندسی کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس تانے بانے سے ایسا جال بناتی ہے جو بین چھرا اور مکھی پھنس جاوے اور اپنے آپ ایک کونے میں تانک لگاے بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی شکار جال میں پھنسنے جب کوئی پھنس جاتا ہے تو لپک کر آسکو پکڑ کے کھا جاتی ہے جو جب اس طرح شکار کرنے سے تھک جاتی ہے تو کسی دیوار کا کونا ڈھونڈ کر ٹھکے کوٹنے کے دونوں جانب میں تار لگا کر ایک اور تار میں آپ لٹک جاتی ہے اور الٹی ہوا میں لٹکی رہتی ہے اور اُوڑتی لکھی وغیرہ کی نظر تیری ہے جو کبھی کبھی گاڑ رہا ہوتا ہے تو آسکو پکڑ کر اپنا تار اسکی ٹانگوں میں لپیٹ کر خوب مضبوط کر دیتی ہے پھر آسکو کھا لیتی ہے پس کوئی حیوان چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں کہ اس میں ان عجائبات میں سے پیشہ نہ ہوں پھر کہو تو کہ لکڑی نے یہ صنعت اپنے آپ کیسے کی ہے یا خود بخود موجود ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے آسکو بتایا خواہ سکھایا ہو یا اسکا کوئی ہادی اور تباہنے والا نہیں کوئی اہل دانش سمین شک نہ کرے گا کہ وہ بیچارہ عاجز اور ضعیف ہی بلکہ ہاتھی

حکمت اور علم بنانا آسان نہیں اور حیوان کے حق پر کھیل نہیں بنانا آسان نہایت کام پر اور حقیقتی پھر دیکھو ۱۲

اس سے نکلتی ہیں پھر کشتیوں کے عجائب کو دیکھو کہ انکو اللہ تعالیٰ نے پانی کی سطح پر کیسے روکا اور تاجروں اور مال کے طالبوں وغیرہم کو ان میں پھیرا اور کشتیوں کو انکا تالاج کیا کہ اپنے بوجھ آئین لادیں پھر ہواؤں کو بھیجا کہ کشتیوں کو چلا دیں پھر بلا حوں کو ہواؤں کے رخ اور ان کے چلنے کی جگہ اور وقت، تہلا دیے غرض کہ سمندر میں جتنے عجائب خدا کے قلم کی صنعت کے ہیں وہ بہت سی جلدوں میں پورے نہیں بیان ہو سکتے اور ان سب میں سے عجیب اور ظاہر تر پانی کے قطرے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک جسم تہلا ہوتا ہوا شفاف اور اجزا کا منفصل گویا ایک ہی چیز ہے اسکی ترکیب و ترک اور جدا ہونے کو جلد تبدیل کرتی ہے کہ گویا علیحدہ ہی ہر قطرہ جو چاہو سو کر و خواہ ملا دو یا جدا کر و خشکی کے سب جانوروں کی حیات اور نبات کی زندگی اسی سے ہو پس اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہو اور اسکو نہ پینے دیا جاوے تو اگر اسکے ملاک میں تمام روئے زمین کے خزانے ہوں تو اس ایک گھونٹ کے واسطے سب دنیا خرچ کر ڈالے پھر پینے کے بعد اگر مٹیاب کی راہ اسکے نکالنے کے لیے منع کر دیا جاوے تب ابھی سارے خزانے روئے زمین کے دے ڈالنے کو تیار ہو تو آدمی سے نہایت تعجب ہے کہ دنیا اور دہم اور جواہر کو تو بڑا سمجھے اور پانی کے گھونٹ سے جو خدا کے قلم کی ایسی نعمت ہے کہ اسکے پینے خواہ نکالنے کے واسطے تمام دنیا دے ڈالے غافل رہے پس پانی کے عجائب اور نہروں اور کنوؤں اور سمندروں کے غرائب کو سوچو کہ فکر کی ان میں گنجائش اور جولائی کی جابجا اور یہ سب چیزیں دلیلیں ایک دوسرے کی معاون اور علامت متفقہ ہیں کہ اپنی زبان حال سے صراحتہ اپنے پیدا کرنے والے کا جلال بیان کر رہی ہیں اور اسکے کمال حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں اور اہل دل کو اپنے نعمات و لادیر سے بکار کر دیں کہتی ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا کیا میری صورت اور ترکیب اور صفات اور قوائد اور اختلاف حالات پر نظر نہیں کرتا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں خود بخود ہو گئی ہوں یا کسی نے میری جنس میں سے مجھے پیدا کیا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جب کوئی لفظ تین چار حرفوں کا لکھا دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اسکو کسی آدمی وانا قدرت عارادہ والے اور کلام کرنے والے نے لکھا ہے اور تو عجائب نوشتے جو خدا کے قلم کے میرے چہرے کے ورق پر اس قلم آبی سے لکھے ہوئے ہیں جسکی ذات اور حرکت اور کھنسنے کی جگہ سے ملنا آنکھ سے نہیں سوچھتا دیکھتا ہے اور پھر تیرے دل میں اسکے کارگر کا جلال نہیں آتا۔ اور نطفہ کان و اون سے یہ کہتا ہے نہ ان لوگوں سے جو کانون سے مغزلی ہیں کہ بچو یوں ویم کر کہ اندر کے پردوں کے اندھیرے میں خون حیض میں دو باہون اسوقت کہ میرے چہرے پر نقش و تصویر ظاہر ہوتی ہے یعنی نقاشی زل میری آنکھ اور پلکین اور پیشانی اور رخسارہ اور لب و بنا تاہو پھر دیکھو کہ رفتہ رفتہ سارے نقش ایک دوسرے کے بعد ہوتے چلے جاتے ہیں اور نقاشی نہ اندر نطفہ کے نظر آوے گی نہ باہر نہ بچہ دان میں ہو گا نہ اس سے خارج اور ان نقشوں کی خیر مان کو نہ باپ کو نہ نطفہ کو نہ رحم کو تو بھلا کیا یہ نقاشی اس نقاش سے عجیب و زیادہ نہیں جو قلم سے عجیب صورت بنایا کرتا ہے جسکو ایک یا دو بار تم نہ لے دیکھو تو سیکھ جاؤ تو کیا تم سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسبطح نقش و تصویر نطفہ کے ظاہر و باطن اور اسکے تمام اجزا کو سیکھ لیا اور نطفہ کو بردن ہاتھ لگائے اور اندر باہر سے پاس ہو سکے نقش بنادولیں سپر بھی اگر تم نہ سمجھو کہ نطفے کا نقاش اور تصویر اپنا قیصر اور برابر نہیں رکھتا اور کوئی نقاش اور تصویر اسکی برابر ہی نہیں کر سکتا جیسے اسکا کام بیفیل ہوا اور اسکے برابر کوئی نقش و صورت نہیں جیسی اسکی ذات ہوا سیکھ لے کہ کام نہیں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی کارگردن میں ہوا کرتا ہے تو اگر تم کو ان امور سے تعجب آوے تو اپنے نہ تعجب کرنے پر تعجب کر دو اسلیئے کہ جس چیز نے کہ وجود میں ظہور کے تیری بصیرت کو اندھا کر دیا وہ بلا شک قابل زیادہ تر تعجب کے ہو پس پاک ہے وہ ذات جس نے ہدایت کی اور گمراہ کیا اور بد بخت اور بیکبخت بنایا اور اپنے دوستوں کے دل کی

انکسین کھول دیں تو انھوں نے اسکو تمام ذرات عالم اور اسکے اجزاء میں مشاعرہ کیا اور اپنے دشمنوں کے دل اندھے کر دیے اور اپنی عزت و عظمت
 اپنے مخفی رکھی تو اسی کو بخشنی اور رحمت اور فضل اور لطف اور قدرت کوئی اسکے حکم کو ٹالے نہ کوئی اسکی قضا کو پیچھے کر سکے۔ پانچویں نشانی ہوا کہ
 لطیف ہو جو آسمان اور زمین کے بیچ میں رکھی ہوئی ہو چلنے کے وقت تو اسکا جسم بدن پر لگنے سے معلوم ہوتا ہو مگر آنکھ سے اسکا وجود نہیں سوچھتا
 اور وہ سب کی سب مثل ایک دریا کے ہو پند آسمان کی جو میں اسی پھرتے ہیں اور جیسے آبی جانور پانی میں اپنے بازو اور ہاتھ پاؤں
 مار کر تیرتے ہیں اسی طرح پرند بھی ہوا میں اپنے بازوؤں سے ہوا کو چیرتے ہیں اور جیسے تیز ہوا کے چلنے سے موجیں دریا کی اٹھتی ہیں اسی طرح
 اندھ سے اس ہوا کے دریا میں اس میں اٹھتی ہیں پس جب شدت ہو کہ حرکت دیتا ہو تو وہ چلتی ہو ہو جاتی ہو پھر اگر چاہتا ہے تو اسکو اپنے باران
 رحمت کے لیے خوشخبری کر دیتا ہو جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے وَارْسِلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ مَحْنُومٍ اس صورت میں ہوا کی حرکت سے ہوا کی جان حیوانات اور نباتات
 میں پہنچتی ہے اور وہ بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر چاہتا ہو تو اسکو اپنے خلق میں نافرمانوں کے لیے عذاب کر دیتا ہے جیسا کہ فرمایا انا
 ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم خمس مستنزیع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر پھر ہوا کی نزاکت اور سختی کو دیکھو کہ باوجود لطافت کے کتنا زور میں
 ہو مثلاً ایک مشک میں ہوا پھرتی ہو اگر کوئی شخص چاہے کہ اسکو پانی میں ڈبو دے تو ہرگز نہ کر سکیگا اور سخت ہوا اگر پانی پر رکھا جائے تو اندر
 چلا جاوے گی تو خیال کرو کہ ہوا پانی سے باوجود لطافت کے کیسی رکتی ہو کہ ہرگز نہ سکے اندر نہیں رہتی اور اسی حکمت کے خدا نے کشتیوں کو پانی
 کی سطح پر رکھا جو ہر چیز جو تھیں سے خالی جہیز ہوا ہوا اسکا یہی حال ہو کہ پانی میں نہیں ڈوبتی اس واسطے کہ اس میں کی ہوا پانی میں ڈوبنے
 سے روکتی ہو اور کشتی کے اندر کے سطح کو نہیں چھوڑتی اسبوجہ سے بھاری کشتی باوجود قوت اور سختی کے اسی ہوا کے لطیف کے سہارے
 سے پانی پر ٹھہرتی رہتی ہو جیسے کوئی کنوئیں میں گڑ پڑے اور ایک زبردست آدمی کا دامن پکڑ لے جو سہین نہ کر سکے اسی طرح کشتی بھی اپنی خالی جگہ
 سے ہوا قوی کے دامن تمام لیتی ہے اور پانی میں ڈوبنے سے بچی رہتی ہو پس پاک ہو وہ ذات جسے بھاری جہاز کو ہوا کے لطیف کے سہارے
 سے رکھا ہوا ہے علاقہ یا گره اور بندش وغیرہ کے جو قطر نہ آوین پھر جو کے عجائب کو دیکھو کہ آسمان بادل اور رعد اور بجلی اور مینحہ اور برف
 اور شہاب اور کڑا کے عجیب باتیں آسمان اور زمین کے درمیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طیف مجبلاً اشارہ قرآن مجید میں فرمایا ہے چنانچہ
 ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعَثْنَا فِيهِمْ رُسُلًا يَظْهَرُونَ درمیان کی چیزیں ہی ہیں جو مذکور ہیں اس آیت میں انکو مجمل فرما دیا اور ان کی تفصیل
 کی طرف چند جا اشارہ فرمایا مثلاً وَالسَّحَابِ الْمُسْتَبْرِئِ اور دوسری آیتوں میں جہان رعد اور برق اور مینحہ و بادل کا ذکر ہے پس اگر
 تم کو ان سب سے ہرہ بجز اسکے نہ کہ مینحہ کو آنکھ سے دیکھ لیا اور رعد کو کان سے سن لیا تو اس امر میں تو تمہارے شریک بہائم بھی ہیں اسلیے تم کو کشتی
 مرتبہ بہائم سے عالم بالا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ترقی کرنی چاہیے یعنی جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اور تم نے ان چیزوں کے ظاہر کو
 دیکھ لیا تو اب اپنے ظاہر کی آنکھ بند کر لو اور اپنی حقیقت باطنی سے انکے باطنی عجائب کی طرف نظر کرو نہ کہ عہدہ اور عیال و منظر ٹرین اور قیہم بھی ایسی ہو کہ فکر آسمان
 بہت بڑھ جاتا ہو اسیلئے کہ اسکے پورا ہونے کی توقع نہیں مثلاً کارٹھ بادل اندھیر کو دیکھو کہ سطح صاف جو میں اکٹھا ہوتا ہو میں کہیں کو ورت نہیں ہوتی اور
 اسکو خلا سے قہ جب چاہے اور جہان چاہے کیسے پریرا کرتا ہو اور وہ باوجود اپنی نرمی بھاری پانی کو اٹھاتا ہو اور اوپر میں لیے پھرتا ہو یہاں تک کہ خدا کے قہ
 اسکو اجازت پانی کے چھڑنے کی دے تو بعد اجازت مینحہ کے قطرات ایسے جدا کرتا ہو جیسے خدا نے قہ نے مقرر کیے ہیں اور چلنے اور جس شکل کے ارادہ

سہارا دینا
 ہم نے یاد میں رکھی
 حاکم ہونے کی
 یاد میں رکھی
 ایک خوش قسمت
 جانی کو رکھا
 کو جسے وہ بڑی
 بن کر رہی ہو
 ۱۲
 حسن اور حسن
 چنانچہ آسمان میں
 اور جہان کے بیچ
 کھیل رہیں بنا ہوا
 ملک اور اس کے
 کائنات جو درمیان
 آسمان و زمین کے

کیے ہوں تو دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی ڈالنے لگتا ہو ایک ایک قطرہ اس طرح گرتا ہو کہ ایک دوسرے سے جدا ہو مقدور نہیں کہ دو ایک دوسرے سے
 لمبا دین یا ایک ہی جگہ گرین بلکہ ہر ایک اسی طور پر گرے گا جو اسکے لیے مقرر ہوا ہو اس ذرا انحراف نہ کرے گا نہ پھیلے گا نہ اگلا پیچھے ہٹے گا نہ ہلے گا نہ
 کہ زمین پر قطرہ ہی قطرہ گرے گا پس اگر اگلے پچھلے سب ٹوک جمع ہو کر چاہیں کہ بادلوں میں سے ایک قطرہ پیدا کر لیں تو نہ کر سکیں یا حقدار قطرے ایک
 شہر میں یا ایک گاؤں میں گرتے ہیں اور ان کے شمار معلوم کر لیں تو جن اور انسان دونوں کے حساب سے باہر ہونگے ان کے شمار کو خبر ان کے موجد اور کوئی نہیں
 جانتا پھر ان میں سے ہر قطرہ زمین کے ایک حصہ کیواسطے معین ہو اور جس حیوان یعنی پرند یا وحشی یا کیڑے وغیرہ کے لیے وہ قطرہ ہو تو اس قطرہ پر خطا آتی
 سے لکھا ہوا ہو جو ظاہر کی آنکھ سے نہیں سوچ سکتا کہ یہ قطرہ رزق فلاں کیڑے کا ہو جو فلاں پہاڑ کی طرف میں سے جب اسکو پائیں لگی تو یہ قطرہ اسکے پاس
 پہنچے گا علاوہ ازیں جو عجائب کہ دلوں کے بستہ ہونے میں اس لطیف پانی سے یا دھنی روئی کی طرح پانی کے جم کر گرنے میں ہیں تو ان کی کچھ شمار نہیں یہ
 سب باتیں خدا کے جبار قادر کے فضل اور خالق زبردست کے قہر سے ہیں جن میں کسی مخلوق کو شرکت نہیں نہ انہیں کی طرح کا دخل بلکہ ایمان داروں کو خبر
 مسکت اور خضوع کے اسکے جلال و عظمت کے سامنے اور کچھ بہرہ نہیں نہ اندھے منکر و کفر کے اور کچھ حاصل ہو کہ اسکی کیفیت کو بے سمجھے ہو کچھ
 انکی تکلیف اور اسکا کوئی سبب اور علت پیدا کرین مثلاً جاہل مغالطہ میں پڑا ہوا کہتا ہے کہ پانی برسنے کا یہ سبب کہ پانی اپنی شرت سے
 بھاری ہو ہی وجہ ہو کہ نیچے گرتا ہو اور اس بات کو جانتا ہو کہ ہم کو وجہ معلوم ہو گئی اور اس خوش ہوتا ہو اور اگر اس کو چھپا جاوے کہ شرت کے
 معنی کیا ہیں اور شرت کو کس نے پیدا کیا اور پانی کی شرت میں جو کچھ کہنے بنایا اور یہ کیا بات ہو کہ درخت کی جڑ میں پانی ڈالنے سے اس کی
 شاخوں میں اور پر پہنچ جاتا ہو وہ تو اپنی شرت سے بھاری ہو تو نیچے گر کر پھیرا ہو کہ پھر پڑ گیا اور درخت کے اندر کی ملیوں میں سے قطرہ قطرہ
 سب طرف کے تپوں میں اس طرح پھیل گیا کہ آنکھوں سے جاتا ہوا نہیں معلوم ہوتا اور تپے تپے کے ہر جزو کو غذا ہو جاتا ہو اور ان رنگوں میں ہو کر
 جاتا ہو جو مثل بال کے باریک ہیں اور چھوٹی ہیں اس طرح کہ اول بڑی رنگ میں جاتا ہو جو تپے کی جڑ ہو پھر اس رنگ سے ان رنگوں میں جاتا ہے
 جو تپے کے اندر چھوٹی چھوٹی اور باریک پھیلی ہوئی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اس سے اور چھوٹی ہیں تو بڑی رنگ کو مثل نہر کے جانتا جائیے پھر اس
 جو شاخیں نکلی ہیں وہ چھوٹی نہریاں ہیں اور ان نہریوں سے نالیاں نکلی ہیں اور نالیوں میں سے ٹکڑی کے تار جیسے باریک دھاگے ہیں
 اگر آنکھ سے نہیں سوچتے اور تمام تپے کے عرض میں پھیلے ہوئے ہیں انھیں میں کو پانی ہو کر تپے کے سبب جزا میں پہنچ جاتا ہو اور اسکو
 غذا دیکر بڑھاتا ہو اور ابھارتا ہو اور اسکی تروتازگی قائم رکھتا ہو اس طرح تمام پھل کے اجزا کو سمجھنا چاہیے پس اگر پانی اپنی طبیعت کی رو سے
 نیچے کو حرکت کرتا ہے تو یہاں اوپر کو کیوں کرتا ہے اگر کہو کہ رنگوں کی کشش سے یہ اثر ہوتا ہو تو بتاؤ کہ وہ کشش کہاں سے آئی آخر کہو گے کہ
 خداے تعالیٰ نے ان میں یہ خاصیت رکھی ہو تو اول ہی سے کیوں نہیں کہتے کہ خداے تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے یہ معاملے ہوتے ہیں بہالت
 سے کیا فائدہ ہے انچہ دانا کند کند نادان: لیک بعد از خرابی بسیار چھٹی نشانی اسکی آسمانوں کے اسرار اور ان میں کے ستاروں کی
 کیفیتیں ہیں اور اصل یہی ہیں تو اگر کسی کو سب باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائب معلوم نہ ہوں تو واقع میں اسکو کچھ
 نہیں معلوم ہوا اسلیئے کہ زمین اور دریا اور ہوا اور جتنی چیزیں سوائے آسمان کے ہیں آسمانوں کی نسبت کراہی ہیں جیسے ایک
 قطرہ سمندر کی نسبت کر بلکہ اس سے بھی چھوٹی پس غور کرو کہ اقدر تم نے آسمانوں کے اور ستاروں کے اسکو اپنی کتاب میں

اسکی خلق کو جان لیا اب کس چیز میں فکر کروں اور کیا دیکھوں اس سے کہنا چاہیے کہ آسمان کی طرف اپنا سر کر اور اس میں اور اس کے ستاروں اور ان کی گردشوں اور ان کے طلوع و غروب اور سورج اور چاند اور مشرق اور مغرب کے اختلاف اور ہمیشہ حرکت کی مشقت میں نظر کر کہ کبھی اپنی چال میں سستی اور قیصر نہیں کرتے بلکہ سب سے ترتیب دار منزلوں میں ایک حساب معین بلا کم و بیش سے پھرتے ہیں یہاں تک کہ خدا سے تم ان کو مکتوب کی طرح نہ کر دے اور ستاروں کے شمار اور انکی کثرت اور رنگ کے اختلاف وغیرہ کو کوئی سرخی مانگ ہے کوئی سفیدی مانگ و کسی کارنگ رنگ کا سا ہر پھر ان کی شکلوں پر نظر کر کہ بعضے بچھو کی صورت پر ہیں اور بعضے بکری کے بچھ کی صورت اور بعضے سیل وریش اور انسان کی صورت اور زمین میں کوئی ایسی صورت نہیں جسکے مانند آسمان میں نہ ہو چھ آفتاب کی چال کو برس روز کی مدت میں اس کے آسمان میں غور کر کہ ہر روز اسکا طلوع و غروب ایک نئی چال سے ہوتا ہو جو خالق نے اسکے لیے معین کر دی ہے اگر آفتاب کا طلوع اور غروب نہ ہوتا تو دن رات کیونکر ہوتی وقت نہ پہچانا جاتا یا ہمیشہ اندھیرا رہتا یا اجالا معاش کے حائل کرنے کا وقت اور آرام کا زمانہ جدا نہ ہوتا تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رات کو اور دن کو اور سورج کو آرام اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور دیکھ کہ رات میں سے دن میں اور دن میں سے رات میں کیسے کم و بیش ایک ترتیب معین سے کیا کچھ کے دن ٹپے اور کچھ کی راتیں اور کس طرح آفتاب کی چال کو آسمان کے عین بیچ میں سے جھکا دیا جس کے باعث گرمی اور جلا اور سرسبز اور خریف و بربت ہو رہے لگی جب آفتاب خط استوا سے نیچے کو خط جدی کی طرف ہو جاتا ہو تو ہوا سرد ہو جاتی ہو اور جلا آجاتا ہو اور جب اسکی چال عین خط سرطان کے بیچ میں ہوتی ہو تو شدت کی گرمی ہوتی ہو اور جب نقاط اعتدال پر ہوتا ہو تو موسم معتدل رہتا ہو اور آسمانوں کے عجائب اتنے ہیں کہ ان میں کے لاکھوں حصہ کے شمار کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی اس قدر جو ہم نے لکھا تو صرف طریق فکر تباہ کرنے کو لکھ دیا حاصل یہ ہو کہ یوں اعتقاد کر لو کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں جسکی پیدائش میں خدا نے تم نے بہت سی حکمتیں نہ رکھی ہوں پھر اسکی مقدار اور شکل اور رنگ میں پھر آسمان میں سے ایک جابے معین رکھنے میں پھر خط استوا اور پاس کے ستاروں سے نزدیک دور ہونے میں سب میں حکمتیں بہت ہیں اور اس امر کو اسی پر قیاس کر جو ہم اعضاء بدن انسانی کے باب میں لکھ آئے ہیں کہ کوئی جزو اعضا کا ایسا نہیں جس میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں ہوں اور آسمان کا معاملہ تو اعضا سے بہت بڑا بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان سے کچھ نسبت نہیں ہے ہم کی ہڈی میں اور نہ کثرت معانی میں اور معانی کی کثرت کے فرق کو اتنا جانو جتنا ان دونوں کی بڑائی میں فرق ہو اور یہ تو تحقیق معلوم ہو کہ زمین اتنی بڑی اور وسیع ہو کہ آدمی سے اسکے گرد نہیں پھرا جاسکتا اور اس پر ناظرین کا اتفاق ہو کہ آفتاب کا پھیرا و نسبت زمین کے چند اور پانچ سو ساٹھ گنا زیادہ ہے اور اخبار سے بھی قیاس کی بڑائی معلوم ہوتی ہو پھر ستارے جو کہ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا زمین سے اٹھنا ہو اور بڑے کا تو کیا کھانا ہو اس سے تنکو انکا فاصلہ اور بلندی سمجھ میں آوے گی کہ کتنی دور ہیں کہ باوجود کلانی کے اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دوری کی قیاس اشارہ فرمایا کہ رفع تسکما فوہما۔ اور اخبار میں ہو کہ ہر آسمان سے دوسرے تک فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کا ہو پس جب ایک ستارے کی مقدار زمین سے بہت گنی ہو تو اب ان کی کثرت کو لحاظ کر پھر اس آسمان کو دیکھو جس میں ستارے بڑے ہیں کہ کتنا بڑا ہو گا پھر سرعت سیر کو دیکھو کہ تم کو ان کی چال تک نہیں معلوم ہوتی سرعت کے معلوم ہونے کا تو کیا ذکر ہو مگر اس میں شک نہ کرو کہ آسمان ایک لحظہ میں مقدار عرض ستارے کے چلتا ہے اس لیے کہ جب ایک کناہ ستارہ کا نکلتا ہو اس سے دوسرے کناہ تک کے نکلنے کا وقت ایک لحظہ ہو پس اگر ستارہ کا عرض زمین سے سو گنا ہو تو

اگر چاہیے احمدی
برداشت عبدالحق
اور طبری کے بیان کے
برداشت سید علی
نقل کی ہے احسن
انجی کی اسکی لغوی
چھ سو حدیث کیا
مگر احمدی
برداشت حسن علی
الہی ہرگز اور کہا
غریب ہے اور حسن
کا سماع ابو ہریرہ
سے ثابت نہیں ۱۲

اسمان ایک غلطہ میں زمین کے عرض سے سو گنا چلا اور اس بطور پر ہمیشہ چلتا رہتا ہو مگر تم اس سے غافل ہو اور دیکھو کہ حضرت جبریل نے آفتاب کی حرکت
سیر کو کن لفظوں سے تعبیر کیا یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افسے پوچھا کہ دن کھل گیا تو انھوں نے کہا کہ نہیں ان آپ نے پوچھا کہ نہیں
ان کہنے کی کیا وجہ ہو انھوں نے عرض کیا کہ جب سے میں نے نہیں کہہ کر ان کہا آفتاب پانچ سو برس کی راہ طے کر گیا تو اسکے جسم کی عظمت اور عظمت
سیر کو دیکھو پھر خدا نے تم حکیم کی قدرت کو دیکھو کہ باوجود وسعت اسکے اطراف کے کس طرح آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے میں اسکی صورت قائم کی کہ
اگر زمین پر بیٹھ کر اسکی طرف آنکھ کھولو تو سب ستارے نظر آویں پس آسمانوں اور ستاروں کی کثرت اور عظمت کی طرف مت دیکھو بلکہ انکے خالق کی
طرف غور کرو کہ کس طرح انکو پیدا کیا اور بے ستون اور بے کسی لگاؤ کے انکو تھام رکھا ہو اور سارا عالم مثل ایک گھر کے ہے اور آسمان اسکی چھت ہو
تو تعجب کی بات ہو کہ جب تم کسی میر کے گھر میں جاتے ہو اور اسکو معقش رنگ برنگ اور سنہرے کام سے آراستہ دیکھتے ہو تو تمہارا تعجب تمام نہیں ہوتا اور
ہمیشہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہو اور اسکی خوبی کی عمر پھر تعریف کرتے ہو اور اس پر سے گھر کو ہمیشہ دیکھتے ہو اور اسکی زمین اور ہوا اور چھت اور عمدہ متاعوں اور
نادر حیوانات اور عجائب نقوش پر روزمرہ نگاہ ڈالتے ہو اور دل سے اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ گھر کچھ اس گھر سے کم نہیں جس کی تم تعریف کیا
کرتے ہو بلکہ اگر تامل کرو تو وہ ایک جزو زمین کا ہو جو اس عالیشان گھر کے اجزا میں سے ایک حقیر جزو ہو مگر باوجود اسکے تم اس کی طرف متوجہ نہیں دیکھتے اسکی وجہ
یہی ہو کہ یہ جہان تمہارا رب کا گھر ہو اور اسنے اسکو تنہا بنایا ہو اور تم اپنے نفس اور اپنے رب و اسکے گھر کو سب کو بھول کر اپنے پیٹ اور شرنگاہ کے دھندل
میں لگے ہو تمکو بجز اپنی شہوت اور خشمیت اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمہاری شہوت کا یہ ہو کہ اپنا پیٹ بھر لو یہ نہیں ہو سکتا کہ چوپایہ کے دسویں حصہ
کے برابر بھی کھا اسکو تو اسباب میں چوپایہ تم سے دس درجہ زیادہ ہو اور غایت خشمیت یہ ہو کہ تمہارا پاس دس یا سوا سنا جمع ہو کر زبان سے تمہاری
خوشامد کریں اور دل میں تم سے بر عقیدہ رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں سچے ہی ہوں تب بھی نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے کسی فائدے یا نقصان کے
مالک نہیں نہ زندگی اور موت اور اسکے بعد اٹھنے کے مالک حالانکہ تمہارے شہر میں بہت کافر ہونگے جنکی دولت و جاہ تمہاری دولت سے زیادہ ہو
اور تم ہمیں مشغول ہو کر جہاں ملکوت زمین و آسمان سے غافل ہو پھر تمکو اس فرہ سے بھی خبر نہیں جو مالک ملکوت جہاں دیکھنے سے ہوتا ہے اور تمہاری
مثالی اسباب میں ایسی ہر جیسے کوئی چوٹی کسی ایسے محل عالیشان شاہی میں گھر کھودے جسکے پائے منصبی طاوور عمارتیں عالی اور مکانات میں لوٹری
غلام بنے سنورے موجود اور تمام اقسام کی نفیس چیزیں اور ذخیرے مرتب رکھے ہوں تو وہ چوٹی جہاں نے سواری نکلیگی اور دوسری چوٹی سے ملیگی تو
اگر بولنے پر قادر ہوگی تو اسے اور گفتگو نہ کرے گی صرف اپنے مکان کا حال و رفد کا اجرا اور جوڑ رکھنے کی کیفیت بیان کرے گی پادشاہی محل کا حال و محل میں
جو بادشاہ رہتا ہو اسکی اسکو کچھ خبر نہوگی نہ اس میں فکر کرے گی بلکہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں اسلیے کہ چوٹی کو تو قدرت ہی نہیں کہ اپنی نظر کو اپنے نفس اور
خدا اور گھر سے دوسرے کی طرف نہ بڑھاوے تو وہ بیچاری جو محل شاہی اور اسکی زمین اور چھت اور دیواریں اور تمام عمارت اور اسکے باشندوں کے غافل
ہو تو مجبوری غافل ہو کہ قدرت نہیں رکھتی اور تم جو خدا سے تم کے گھر اور اسکے باشندوں کے غافل ہو کہ آسمان کو اتنا جانتے ہو کہ جتنا چوٹی تمہارا
گھر کی چھت کو جانتی ہو اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے جیسا وہ تمکو سمجھتی ہو حالانکہ تمکو قدرت کہ ملکوت میں جو لایان کردار ان کے عجائب
میں سے وہ باتیں معلوم کرو جسے خلق غافل ہو تو باوجود اسکے متوجہ نہونا اس بات پر دال ہو کہ تم چوٹی سے بھی بدتر ہو اب ہم قلم کی بالاس فکر کے ذکر سے
روکتے ہیں اسلیے کہ یہ ایسا میدان ہو جسکی کچھ انتہا نہیں اگر ہم بہت سی عمریں بڑی بڑی زمین صرف کریں تب بھی جتنی معرفت کہ اس قدر نے ہم کو اپنے فضل سے

۱۲ اسکی سند ہے جبریل علیہ السلام

عنایت فرمائی ہو اسکی شریعت نہ کر سکیں اور حقدار سے معلوم کیا ہو وہ اور عالموں اور ان کے علم کی نسبت نہ نہایت کم اور حقیر ہو اور علما اور اولیاء کی معرفت بہ نسبت انبیاء علیہم السلام کی معرفت کے یہی حال رکھتی ہو اور انبیاء کو حقدار معرفت ہو وہ اس معرفت کے سامنے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی نہایت تھوڑی اور حقیر ہو اور جو سارے انبیاء کو معرفت تھی وہ نہایت مقرب فرشتوں مثلاً سرافیل و جبرئیل کی معرفت کے تھوڑی نہ پھر تمام علوم فرشتوں اور جن اور آدمیوں کے اگر خدا سے تم کے علم کی طرف نسبت کیے جاویں تو اس لائق ہی نہیں کہ انکو علم کہا جاوے بلکہ بہتر یہ ہو کہ انکا نام نہ ہو تھی اور حیرت اور تصور اور عاجزی رکھا جاوے پس پاک ہو وہ ذات کہ اپنے بند و نکو حجاب یا چھ سب کو یہ فرمایا وادو تم من العلم الا قلیلاً یہ ہے بیان ان مجمل طریقوں کا جنہیں فکر ان لوگوں کی دوسری ہو جو خدا سے تم کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں اور انہیں بیان خدا سے تم کی ذات میں فکر کرنے کا نہیں مگر خلق میں فکر کرنے سے ضرور ہو کہ خالق کی معرفت اور اسکی عظمت و مہیبت اور قدرت کی سمجھ حاصل ہو اور حقدار عجائب صنعت الہی کی معرفت زیادہ ہوگی اسبقدر اسکے جلال و عظمت کی معرفت کا ملکہ ہوگی اور اسکو ایسا جانو جیسے تم کسی عالم کے علم سے مطلع ہو کر اسکی بڑائی کرو تو ہمیشہ یہ ہو گا کہ اگر کوئی اسکی عمدہ تصنیف یا شعر دیکھو گے تو اس سے اور زیادہ معرفت بڑھ جائیگی اور اتنی ہی اسکی توقیر اور عزت زیادہ کرو گے یہاں تک کہ ہر ایک کلمہ اسکے کلام اور ہر بیت اسکے اشعار کی تمہارے دل میں اسکی جگہ زیادہ کر لے گی اور اس بات کی خواہاں ہو گی کہ تم اسکی تعظیم کرو و اسبطح خدا سے تم کی مخلوق میں اور اسکی تصنیف و تالیف میں تامل کر نہ کیا حال ہو اور جو چیز مخلوق کی موجودہ وہی کی تصنیف و تالیف ہو اور اس میں فکر کرنا کبھی تمام نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بندہ اسبقدر کرتا ہو جتنا اسکو مرحمت ہوا ہو اب چاہیے کہ اس ذکر پر ہم بس کریں اور اسکو تہ باب الشکر کا کریں اسلئے کہ باب الشکر میں ہماری نظر خدا سے تم کے افعال پر اس اعتبار سے ہو کہ اسکا احسان اور انعام ہمارا ہو کہ اسنے ایسی ایسی چیزیں بنا دیں اور اسباب میں صرف اسکی اعتبار سے ہو کہ افعال الہی ایسے ہیں اور جن چیزوں میں ہم نے نظر کی ہو انہیں میں فلسفی بھی نظر کرتا ہو اور اسکی نظر اسکی گراہی اور بدبختی کا باعث ہوتی ہے اور توفیق والا ان اشیاء میں دیکھتا ہو تو اسکی نظر سبب اسکی ہدایت اور سعادت کا ہوتی ہو اور کوئی ذرہ آسمان اور زمین میں ایسا نہیں کہ اللہ تو اس کے باعث جسکو چاہے گمراہ نہ کرے اور جسکو چاہے ہدایت نہ کرے پس جو شخص ان امور میں اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ خدا سے تم کے افعال اور صنائع ہیں تو وہ ان سے معرفت خدا سے تم کی عظمت و جلال کی حاصل کر لے گا اور ہدایت پاوے گا اور جو انہیں نظر فقور سے دیکھے گا یعنی اس نظر سے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہیں اور سبب الاسباب علاقہ نہیں رکھتیں تو وہ بد بخت اور مہم ہو گا خدا سے تم جسکو گمراہی سے بچاؤے اور اس سے دعا مانگتے ہیں کہ جسکو چاہو کچھ قدم کی لغزش کی جگہ سے اپنی رحمت اور کرم و فضل سے محفوظ رکھے۔ زوان باب جلد چہارم خجیات کا تمام ہوا اسکے بعد دسوان باب ہے جس میں موت اور اسکے بعد کے احوال یاد کرنے کا ذکر ہو اور اسی پر کتاب احیاء کا خاتمہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کثیر کثیر۔

دسوان باب موت اور اسکے بعد کے ذکر میں

رباعی حسن جو تجھے عقل ہو تو موت نہ بھول : کہ موت کے سامان میں فکر مقول : ہونہی چہ نفس مثل حباب : اس فانی حیات پر تو اتنا مست بھول : جتنا چاہیے کہ جس شخص کے بچھڑنے کا وقت موت ہو اور ہر حال اسکی خواہاں ہو کہ اسے اس میں ہون اور نہ کر لے اسکے جلیس گوار کا مقام ہو اور فکر زمین جائے آرام قیامت اسکے وعدے کی جگہ ہو اور بہشت یا دوزخ اسکے اترنے کی جگہ ہو اسکو شایان ہو کہ بجز موت کے کسی مرد میں فکر نہ کرے نہ اور کسی چیز کا ذکر نہ کرے نہ اور کسی چیز کے لئے سامان بہم ہو نہ چاؤے نہ اسکے سوا کوئی تدبیر عمل میں لاوے نہ اور چیز کی تاک ہو نہ اسکے سوا کا شپاک

اہتمام بھی اسی کا ہوا اور انتظار بھی اسی کا اور زیبا ہو کہ اپنے نفس کو مردوں اور قبر والوں میں شمار کرے اس لیے کہ جو چیز انیوالی ہو وہ بہت پاس ہو دور
 نہ ہو جو نہ آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فنا وہ ہو جو اپنے نفس کو باک اور موت کے بعد کیلئے عمل کرے اور ظاہر ہو کہ جب تک
 کسی چیز کا ذکر دل پر بار بار نہ ہو تب تک اس کی تیاری نہیں ہو سکتی اور بار بار ذکر جب ہوتا ہے جب یاد دلائی ہو انیوالی چیز میں سنتا رہتا ہے اور جن چیزوں سے اس پر
 تنبیہ ہو ان کو وہ بیان کرتا رہتا ہے اس لیے ہم موت کا حال در اسکے آگے اور پیچھے کی باتیں اور آخرت اور قیامت اور بہشت و دوزخ کے حالات کہ بندہ بکرا نکلا بار
 بار ذکر کرنا اور نہ پر دم فکر کرنا ضرور ہر بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو تیاری کیلئے ترغیب دے اس لیے کہ سفر کا وقت آہو بچا اور زندگی بہشت و قنوطی رہی ہے اور
 لوگ خواب خرگوش میں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تائب لئلا تم حساب میں ہو تم فی غفلتہ معرضون اور اسباب کے ہم دوجھے کرتے ہیں چھوڑ کر
 ہیں مقدمات موت سے فیکر صورت کے چھوڑتے تاکہ کے حالات ہیں اور پیچھے منہ منہ سے آٹھ فضلوں میں ذکر موت کی فضیلت اور طول اہل اور مسکرات
 موت اور وفات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اور زیارت قبور اور تحقیق موت اور قبر کا حال اور مردوں
 کے حالات جو خواب میں معلوم ہوئے ہیں مذکور ہیں ۔

فصل اول

موت کو یاد کرنے اور کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب میں واضح ہو کہ جو شخص دنیا میں دوبا رہتا ہے اور اس کے معاملہ میں سرگردان
 اور اس کی شہوت کا عاشق اس کا دل موت سے غافل رہتا ہے اور اس پر توجہ اس کو یاد نہیں کرنا اور اگر اس کو کوئی یاد دلا دے تو برا بھلا ہوتا ہے اور اس کے
 ذکر سے نفرت کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا سے تم فرماتا ہے قل ان الموت الذی تمرون منہ فانیہ لایقلم تم ترون انی لایزال الغیب والاشہادۃ
 فیہ لکم بآئینہ تم لوگوں پر کرمی طرح کے ہیں یاد دوبا ہو یا بتدی تو بہ کرنے والا یا عارف مہشی اول قسم کا آدمی موت کو یاد نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے
 تو اپنی دنیا پر افسوس کے مارے کرتا ہے اور اس کی برائی کرنے لگتا ہے ایسے شخص کو موت کی یاد خدا سے تم سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے اور تائب
 موت کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہے کہ اسکے دل میں سے خوف اٹھے اور توبہ کو انجام تک پورا کرے اور بعض اوقات جو اس کو برا جانتا ہے تو اس
 نظر سے کہ کہیں پہلے توبہ کے کامل ہونے اور توبہ کی درستی کے موت نہ آجائے ایسے شخص موت کے برا جانتے ہیں معذرت ہو اور اس حدیث کے
 مضمون میں داخل نہیں ہیں کہ لقاۃ اللہ کرہ اللہ لقاۃ اللہ اس لیے کہ یہ شخص موت کو اور خدا سے تم سے ملنے کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنے قصور اور
 نقص کے باعث اس بات سے ڈرتا ہے کہ خدا سے تم کی ملاقات کہیں جاتی نہ ہے اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کی ملاقات میں سوچے
 دیکر کہ کہ اس عرصہ میں معشوق کی مرضی کے موافق تیاری کرنے میں لگا رہے تو ایسے شخص کو یہ نہ کہیں گے کہ معشوق سے ملنے کو برا جانتا ہے اور اس کی ہچان
 یہ کہ ہمیشہ موت کے سامان میں لگا رہے کوئی کام اسکے سوا ہو نہ اول قسم میں شامل ہو چکا ہو لگاؤ تیر شخص یعنی عارف وہ ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا ہے اس لیے کہ
 موت پر وعدہ ملاقات حبیب ہو اور عاشق اپنے معشوق کے وعدہ وصال کو بھی بھولتا نہیں کرتا ایسا شخص اکثر موت کی جلدی کیا کرتا ہے اور اسکے آنے سے خوش ہوتا
 ہے اور اس کو محبوب جانتا ہے تاکہ گناہ گاروں کے مقام سے رہا ہو کہ رب العالمین کے پڑوس میں جا پڑے جیسے حضرت خذرتیہ کے حال میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات
 قریب ہوئی تو فرمایا کہ حبیب ضرورت کی وقت پر آیا جو پشیمان ہو اس کو فالاح نصیب ہوا گی اگر تو جانتا ہے کہ جو فلسفی بہ نسبت تو انگری کے زیادہ پسند
 ہے اور فرض بہ نسبت جنت کے اور موت بہ نسبت حیات کے تو پھر موت کو آسان فرما کہ میں تجھ سے ملوں پس تائب تو موت کے برا جانتے ہیں معذرت
 ہو اور عارف موت کے اچھا جانتے ہیں اور اس کی تمنا کرنے میں اور ان دونوں سے بڑھ کر وہ ہر جو اپنا معاملہ خدا سے تم کو سپرد کرے کہ اپنے لئے

۱۔ جو چیزیں دنیا میں ہیں وہ سب گم ہوتی ہیں
 ۲۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۳۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۴۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۵۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۶۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۷۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۸۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۹۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے
 ۱۰۔ موت کو یاد کرنے سے دل پر بار بار یاد دلائی جائے

موت پسند کرے نہ زندگی بلکہ سب چیزوں سے محبوب تر اسکے نزدیک وہی ہو جو اسکے مالک کے نزدیک محبوب تر ہو اس طرح کا شخص فرط محبت اور عشق کے باعث مقام تسلیم اور رضا میں پہنچ جاتا ہے اور یہی علت غائی اور منتہا ہے آرزو ہو بہر حال موت کے ذکر میں ثواب اور فضیلت ہے ایسی کہ دنیا میں دوباہر بھی موت کی یاد سے یہ فائدہ اٹھاتا ہو کہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہو کیونکہ موت کی یاد اسکی راحت کو مکرر اور عیش کو تلخ کر دیتی ہے اور جن چیزوں سے کہ آدمی کی لذتیں اور شہوتیں کھٹی ہوتی ہیں وہی نجات کی سبب ہیں۔

بیان دل

موت کی یاد کی فضیلت میں تصریح کہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثر و من ذکر ما فی الذلالت اسکے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے اپنی لذتوں کو مکرر کرے تاکہ تمنا لا میلان انکی بجانب جاتا رہے اور پھر خدا سے تو کی طرف متوجہ ہو اور فرما یا کہ اگر ہمارے کو وہ بات معلوم ہو کہ جو تم جانتے ہو تو تم ان میں سے فرما کہ تم کھانا کھاؤ اور پھر سب لاشعرا ہو جاؤ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یہاں شہیدان کے ساتھ کھلی کوئی اٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ ان جو رات دن میں موت کو یوں یاد کرتے ہیں کہ انکی سبب سے فضیلت کا یہ ہو کہ موت کا یاد کرنا موجب دنیا سے عالمورگی اور آخرت کی تیاری کا ہو اور اس سے غفلت کرنی مقصود دنیا کی شہوات میں ڈوبنے کی ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا نذر کا نذرانہ جو ہمیشہ اس میں پہنچا ہوا ہے اور میں نے اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے کہ اگر میں اس کو اسکو اس ہزار سے چھٹی ہو جائی ہے اور چھوٹا اسکے حق میں تھوڑا ہو اور ایک حدیث میں ارشاد ہو کہ الموت کفارہ لکل مسلم اسمین مسلم سے مراد ہوا مسلمان اور پکا ایسا نذر ہے کہ اسکے ماتھو زبان سے مسلمان بچے ہوں اور ان اخلاق ایسا نذر کے موجود ہوں اور بزرگوار شہداء و شہداء کے کبار میں آلودہ نہ ہوا ہوا ہے گناہوں سے موت اسکے حق میں کفارہ ہو جاتی ہے شہر طبرکہ فراموش پر قائم رہا ہو اور عطا اور خراسانی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک مجلس پر ہوا جس میں آواز منہی کی بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اس سنی مجلس میں ذکر اذکار کے مکرر کرنے والی کا شامل کر دو لوگوں نے عرض کیا کہ لذت کی یاد کرنے والی کیا ہو آپ نے فرمایا موت ہو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و من ذکر الموت فانه یحیى الذنوب ویزید فی الدنیا اور فرمایا لعلی بالموت فقر اور ایک حدیث میں مفرقا کی جگہ دعا عطا ہے اور ایک بار آپ مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو سن تو قسم ہے اس ذات کی جس سے کہ ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمکو معلوم ہو جو میں جانتا ہوں تو تم حضور امنسو اور بہت سارو اور ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے ہوا لوگوں نے اسکی خوب تعریف کی آپ نے پوچھا کہ تمہارا یا موت کی یاد میں کیا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ موت کو یاد کرتے تو ہم نے نہیں سنا آپ نے فرمایا تو وہ اس مرتبہ کا نہیں جس پر تم اسکو سمجھے ہوئے ہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عشرہ کے دسویں روز گیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اسکی تیاری سب سے زیادہ کرے وہی لوگ دانا ہیں دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی کے لئے اور آنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا عاقل کے لیے خوشی کا نام نہ چھوڑا اور بیچارے بن کر فرماتے ہیں کہ ایسا نذر اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر اسکے لیے اور کوئی نہیں اور فرمایا کہ کہ جب میں مردن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا کہ ہمت نہ چلیو میرے رب کی طرف کھسکا دنیا

موت پسند کرے نہ زندگی بلکہ سب چیزوں سے محبوب تر اسکے نزدیک وہی ہو جو اسکے مالک کے نزدیک محبوب تر ہو اس طرح کا شخص فرط محبت اور عشق کے باعث مقام تسلیم اور رضا میں پہنچ جاتا ہے اور یہی علت غائی اور منتہا ہے آرزو ہو بہر حال موت کے ذکر میں ثواب اور فضیلت ہے ایسی کہ دنیا میں دوباہر بھی موت کی یاد سے یہ فائدہ اٹھاتا ہو کہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہو کیونکہ موت کی یاد اسکی راحت کو مکرر اور عیش کو تلخ کر دیتی ہے اور جن چیزوں سے کہ آدمی کی لذتیں اور شہوتیں کھٹی ہوتی ہیں وہی نجات کی سبب ہیں۔

موت کی یاد کی فضیلت میں تصریح کہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثر و من ذکر ما فی الذلالت اسکے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے اپنی لذتوں کو مکرر کرے تاکہ تمنا لا میلان انکی بجانب جاتا رہے اور پھر خدا سے تو کی طرف متوجہ ہو اور فرما یا کہ اگر ہمارے کو وہ بات معلوم ہو کہ جو تم جانتے ہو تو تم ان میں سے فرما کہ تم کھانا کھاؤ اور پھر سب لاشعرا ہو جاؤ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یہاں شہیدان کے ساتھ کھلی کوئی اٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ ان جو رات دن میں موت کو یوں یاد کرتے ہیں کہ انکی سبب سے فضیلت کا یہ ہو کہ موت کا یاد کرنا موجب دنیا سے عالمورگی اور آخرت کی تیاری کا ہو اور اس سے غفلت کرنی مقصود دنیا کی شہوات میں ڈوبنے کی ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا نذر کا نذرانہ جو ہمیشہ اس میں پہنچا ہوا ہے اور میں نے اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے کہ اگر میں اس کو اسکو اس ہزار سے چھٹی ہو جائی ہے اور چھوٹا اسکے حق میں تھوڑا ہو اور ایک حدیث میں ارشاد ہو کہ الموت کفارہ لکل مسلم اسمین مسلم سے مراد ہوا مسلمان اور پکا ایسا نذر ہے کہ اسکے ماتھو زبان سے مسلمان بچے ہوں اور ان اخلاق ایسا نذر کے موجود ہوں اور بزرگوار شہداء و شہداء کے کبار میں آلودہ نہ ہوا ہوا ہے گناہوں سے موت اسکے حق میں کفارہ ہو جاتی ہے شہر طبرکہ فراموش پر قائم رہا ہو اور عطا اور خراسانی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک مجلس پر ہوا جس میں آواز منہی کی بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اس سنی مجلس میں ذکر اذکار کے مکرر کرنے والی کا شامل کر دو لوگوں نے عرض کیا کہ لذت کی یاد کرنے والی کیا ہو آپ نے فرمایا موت ہو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و من ذکر الموت فانه یحیى الذنوب ویزید فی الدنیا اور فرمایا لعلی بالموت فقر اور ایک حدیث میں مفرقا کی جگہ دعا عطا ہے اور ایک بار آپ مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو سن تو قسم ہے اس ذات کی جس سے کہ ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمکو معلوم ہو جو میں جانتا ہوں تو تم حضور امنسو اور بہت سارو اور ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے ہوا لوگوں نے اسکی خوب تعریف کی آپ نے پوچھا کہ تمہارا یا موت کی یاد میں کیا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ موت کو یاد کرتے تو ہم نے نہیں سنا آپ نے فرمایا تو وہ اس مرتبہ کا نہیں جس پر تم اسکو سمجھے ہوئے ہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عشرہ کے دسویں روز گیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اسکی تیاری سب سے زیادہ کرے وہی لوگ دانا ہیں دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی کے لئے اور آنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا عاقل کے لیے خوشی کا نام نہ چھوڑا اور بیچارے بن کر فرماتے ہیں کہ ایسا نذر اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر اسکے لیے اور کوئی نہیں اور فرمایا کہ کہ جب میں مردن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا کہ ہمت نہ چلیو میرے رب کی طرف کھسکا دنیا

اور بعض حکمائے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ برادر اس دارنا بامدار میں موت سے ڈر، پیشتر اس سے کہ تو ایسے مقام میں جاوے کہ موت کی تمنا کرے اور نہ پاوے اور حضرت ابن سیرین کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو انکا ہر ایک عضو جاتا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شہر شہب فقہ ہون کو جمع کرتے کہ وہ موت اور آخرت اور قیامت کا چرچا کیا کرتے اور اسقدر رویا کرتے کہ گویا سامنے جہانہ دھڑا ہوا اور ابراہیمؑ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے دن لذت دنیا کی مجھ سے علیحدہ کر دی ایک موت کے ذکر نے دوسرے خدا سے تم کے سامنے کھڑے ہونے نے اور حضرت کعب بن فرجات نے ہیں کہ جو شخص موت کو بھان لیتا ہو اس پر دنیا کی مصیبتیں اور بچ آسان ہو جاتے ہیں اور مطرف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بصرہ کی مسجد میں کوئی یون کہ رہا ہو کہ موت کی یاد نے خوف کرنے والوں کے دل ٹکڑے کر ڈالے اب بخدا وہ ہوش باختم نظر آتے ہیں اور اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جن بھری گئے پاس جایا کرتے تھے تو صرف دوزخ اور آخرت کا معاملہ اور موت کا ذکر کرتے پاتے تھے اور حضرت صفیہ رضی فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے شکایت اپنے دل کی سختی کی کہ آپ نے اسکو فرمایا کہ موت کو یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جاوے گا اسنے ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی پھر حضرت عائشہؓ کی شکر گزاری کے لیے آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد میں خون ٹپکنے لگتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو ذکر موت اور قیامت کا ہوتا تو اترتا روٹے کہ آپ کے ہاتھ چمکتے جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس نہی حالت اصلی برپا آتی اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ میں نے جس عاقل کو دیکھا ہو تو موت سے خائف اور اسی سے اندوہناک پایا ہو اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے کسی عالم سے کہا کہ تجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ جاگو میں پچھلین اول نہیں کہہ دو گے یعنی اور جاگ بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرمائیے عالم نے کہا کہ تمہارے باپ دادوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام تک کی ایسا نہیں جنہ موت نہ چکھی ہو اور اب تمہاری نوبت ہو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اس بات کو سنکر رو پڑے اور بیچ بن خلیفہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی ہر روز گئی بار اس میں لیتا کرتے اسلحہ ذکر موت کی مداومت کیا کرتے اور کہا کرتے اگر ایک دم کو موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جاوے گا اور مطرف بن عبد اللہ بن الشجر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو راحت والوں کے چین میں رخنہ کر دیا پس ایسی راحت تلاش کو جبکہ فنا نہوا اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے عتبہ سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کر پس اگر تجھ کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اسکو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اسکو وسیع کر اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب جانتی ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ کس واسطے انھوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کا قصور کرو تو اسکی ملاقات نہ چاہو گے پس میں اسکی نافرمانی کر کے اسکی وصال کیلئے اچھی جانوں

دوسرا بیان دل میں ذکر موت کے جہان کا طریق جاننا چاہیے کہ موت ہولناک ہو اور اسکا اندیشہ بہت بڑا ہو اور آدمی جو اس سے غافل ہیں تو اسوجہ سے کہ اسکا فکر کم کرتے ہیں اور اسکا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ذکر کرتا ہو تو دل فارغ سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوت دنیا سے بھرا رہتا ہے اسلئے ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اسکا طریق یہ ہو کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سامنے ہو اور چیزوں سے خالی کرے جیسے کوئی مسافر کسی جنگل خطرناک میں جانا یا جہاز میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرنا چاہے تو اسکو سوا سے بھرنے اور کوئی فکر نہیں رہتا تو جب موت کی یاد دل میں چڑھ جاوے گی تو کیا عجب ہو کہ اس میں اثر کرے اور اس صورت میں سرور خوشی دنیا کی کم ہو جاوے اور دل میں شکستگی اور نرمی آ جاوے

دین کے اہل بن اور کچھ دنیا کے تو تم اہل دین سے ہو جاؤ نہ اہل دنیا سے یا دیکھو کہ دنیا بھر پھیر کر چل چکی ہو اور آخرت اس طرف مٹھ کر چل چکی ہو خبردار
 ہو کہ تم عمل کے دن میں جو حسین کچھ حساب نہیں اور غریب صاحب کے دن میں ہو گئے حسین عمل نہو گا انتہی اور ام مندر فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلعم ایک شام
 کو لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم خدا سے شرم نہیں کرتے انھوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں جمع کرتے ہو
 جو کھاتے نہیں اور اہل ان امور کے کرتے ہو جو پاتے نہیں اور مکانات ایسے بناتے ہو جنہیں رہتے نہیں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
 اسماعیل بن زید نے ایک نوٹری جو بیت بھر کے وعدہ پر حضرت زید بن ثابتؓ سے سود نیار کو خریدی پس میں نے آنحضرت صلعم سے سنا کہ فرماتے تھے
 کہ کیا تمکو تعیب نہیں آتا کہ اسماعیل بن زید نے وعدہ پر خرید لیا اور اس اسماعیل کی رکھتا ہو قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں نے
 اپنی دونوں آنکھیں کبھی اس طرح نہیں دیکھیں کہ یہ گمان نہ کیا ہو کہ ملکین بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیا اور نہ کبھی میں نے آنکھ دیکھ کر
 ایسی طرح کی کہ جان نکلتے کے پیشتر اسکے پیچھے کرے گا گمان کیا ہو اور نہ کبھی لقمہ ایسا کھایا کہ یہ گمان کیا ہو کہ موت سے پہلے اسکو نکلی اور نگاہ فرمایا کہ اسے
 آدم کی اولاد اگر تم عاقل ہو تو اپنی جانوں کو دوزخ میں شمار کر قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہو وہ
 بیشک آویگی اور تم تھکا نہ سکو گے انتہی اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کیواسطے نکلتے اور پیشاب
 کر کے مٹی سے طہارت کر لیتے ہیں آپ کبھی دست میں عرض کرتا کہ حضرت پانی تو آپ سے قریب ہی ہو آپ فرماتے کہ مجھے کیا معلوم شاید میں پانی تک
 نہ پہنچوں اور روایت ہے کہ آنحضرت صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لکڑیاں لین ایک کو اپنے سامنے گاڑا اور دوسری کو اسکے پاس اور تیسری کو دور گاڑا
 پھر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پاس کی دونوں لکڑیاں ایک انسان ہو
 اور ایک اسکی موت اور دور کی لکڑی اسکی اہل ہو کہ آدمی اس سے معاملہ رکھتا ہو اور موت اس تک پہنچنے نہیں دیتی بیچ ہی میں اچک لیتی ہو اور
 ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہو کہ اسکے گردن اوپر سے موتیں ہیں اگر ان سے بچے تو بڑھاپے میں پڑے اور
 حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہو اور یہ اسکے گردن اوپر سے موتیں اسکی طرف کو بھین اٹھائے ہو ہیں اور بڑھاپا انکے بعد ہو اور اہل پڑھائے
 کے بعد پڑا آدمی زسیت کی حرص کرتا ہو اور یہ موتیں اسکی طرف کو بھین اٹھائے ہوئے ہیں جسکو حکم ہوتا ہو وہی اسکو دھردباتی ہو پھر اگر ان موتوں سے
 بچ گیا تو بڑھاپا اسکا خاتمہ کر دیتا ہو اہل کا اسکو انتظار ہی رہتا ہو اور عبد اللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے آنحضرت صلعم اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر جو گوشی پھینچی اور اسکے بیچ میں ایک لکیر کھینچ کر اسکے گرد اور لکیر میں کھینچیں اور ایک لکیر بیچ سے باہر پھینچی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو
 یہ کیا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا سے تم اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے بیچ والے خط کو تو انسان فرمایا اور بیچ خط کو موت فرمایا
 جو انسان کو محیط ہو اور یہ خط درمیان مصائب ہیں کہ اسکو فوج رہیں اگر ایک نوچنا بھول جاو تو دوسری فوج لیتی ہو اور جو خط باہر ہے
 اسکو اہل فرمایا۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ابن آدم و ہمیں مع امتان الحرس والامال
 اور ایک روایت میں ہے و تشب امتان الحرس علی المال والحرس علی العرق ہر سحر مرد چون یہ شود حرص جوان میلر دودہ اور آنحضرت صلعم اللہ
 علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ تو یقین اور زہد کے باعث نجات پاوینکے اور آخر کے لوگ بخل و زندقہ کی حرص
 کے مارے ہلاک ہوئے اور منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑھاپا اپنی کدالی سے زمین کھدو رہا تھا آپ نے

ابن ابی الدینانہ ضیف
 ۳۳ طبری دیوہ
 ۳۴ طبری دیوہ
 ۳۵ طبری دیوہ
 ۳۶ طبری دیوہ
 ۳۷ طبری دیوہ
 ۳۸ طبری دیوہ
 ۳۹ طبری دیوہ
 ۴۰ طبری دیوہ
 ۴۱ طبری دیوہ
 ۴۲ طبری دیوہ
 ۴۳ طبری دیوہ
 ۴۴ طبری دیوہ
 ۴۵ طبری دیوہ
 ۴۶ طبری دیوہ
 ۴۷ طبری دیوہ
 ۴۸ طبری دیوہ
 ۴۹ طبری دیوہ
 ۵۰ طبری دیوہ

جناب باری میں عرض کیا کہ اہی شخص سے اہل کو دور کر دے وہ بڑھال کا دلی بھٹیک کر لیٹ رہا اور گھٹنہ بھر رہا ہا پھر حضرت علیؑ نے دعا مانگی
 کہ اہی اسکی اہل کو دے دے وہ شخص ٹھکر کام کرنے لگا حضرت علیؑ علیہ السلام نے اس سے یہ ناجرا پوچھا کہ پہلے کیوں لیٹ رہا تھا
 اور اب کیوں کام کرنے لگا بڑھے نے کہا کہ کام کرنے میں میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ توفیق پڑھا ہوا اب کہتا ہوں کام کر گیا ایسے میں نے کدال
 بھٹیک دی اور لیٹ رہا پھر میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ جہنگ میں زندہ ہوں بسدقات کی فکر ضرور ہو ایسے اٹھ کر اپنا کام کو لے لگا اور حضرت
 حسنؑ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب چھا جانتے ہو کہ حبش میں جاؤ لوگوں کو عرض کیا کہ ان یا رسول اللہ! نے فرمایا تو زندگی کی حرص
 کم کرو اور اپنی موتوں کو آنکھوں کے سامنے جا لیا اور بعد تم سے جیسی چاہیے ویسی شمر کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ فرمایا کرتے کہ اے اللہ انی اعوذ بک
 من دنیا تمنع غیر الاخرة اعوذ بک من حیة تمنع غیر الموات واعوذ بک من اهل تمنع غیر العمل۔ انا اللہ مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ میری
 موت کب ہوگی تو اپنی عقل سے جہانے کا خود کش کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے کہ موت سے غفلت دے دی ہے
 اگر غفلت نہ دے تو زندگی اچھی طرح ہوتی اور نہ بازار لگتے۔ اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ بھوک لانا اور اہل و دوڑی نصیب نہیں ہوتی آدم پر
 اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان راستوں میں نہ چلتے اور ڈھیری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ انسان احمق پیدا ہوا ہو اگر یہ بات نہوتی تو زندگی
 بخوبی نہ ہو سکتی۔ اور سعید بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی آباد ہو کہ اسکے لوگوں کو عقلمیں کم ہیں اور حضرت سلمان فارسیؑ فرماتے ہیں
 کہ تین چیزوں نے مجھے تعجب میں اتارا اولاً کہ مسند یا ایک تو زندگی دنیا کا حریف حالانکہ موت اسکی طالب ہو دوم غافل کہ اسکی غفلت نہیں
 کیا دوسرے سوم منہ بھر مٹنے والا کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہو یا راضی اور تین دوسری چیزیں ہیں کہ انھوں نے مجھ کو اتنا
 غمگین کیا کہ اولاد یا اول فراق دو ستون کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکی جماعت کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا
 تیسرے خلافت کے سامنے کھڑا ہونا کہ یہ معلوم نہیں کہ مجھے حبش کو حکم کیا جاوے گا یا دوزخ کو اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں نے زرارہؑ بن ابی ادنیٰ کو
 بعد اسکے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے نزدیک اعمال میں سے کونسا زیادہ ہو انھوں نے کہا کہ توکل اور اہل کی کوتاہی اور حضرت
 ثوریؑ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہ بکرنال کا مختصر کرنا جو نہ موٹا کھانا اور کھل ہینڈا اور مفصل بن فضلہ نے اپنے ایک التجائی کہ اہل کو دور کر دے
 ایسے اشتہا کھا لے پیسے کی جاتی رہی پھر دعا مانگی تو خدا نے تعالیٰ سے دعا کی اور کھانے پینے لگے اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ اس
 ابو سعیدؑ آپ اپنا کرتا نہیں دھو دتے آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے جلد معلوم ہوتا ہو اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کے بانو میں
 چھپی ہوئی ہو اور زنا تمہارے پیچھے کو تہ ہوتی جاتی ہو اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں جیسے کوئی شخص اپنی گردن پھیکا ہوا اسکے سر پر
 تلوار پہراوا انتظار کرتا ہو کہ کب اڑائی جاوے گی اور داؤد طائیؑ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی اہل کو روں کہ ہمیں پھر جیوں تو جانوں کہ مرتب گناہ کبیرہ کا ہوا
 اور یہ اہل میں کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ دیکھتا ہوں کہ تمام خلق پر مصیبتیں رات دن کی ساعتوں میں چھاتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تحقیق بخیر رہ
 اپنے استاد ابو ہاشم رباعیؑ کے پاس آئے اور اسکے گوشہ چاروں میں پھر بندھا تھا اسکے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہو تحقیق ہے کہ اہل کچھ
 بادام ہیں میرے ایک بھائی نے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسا افطار کرنا اسکے استاد نے فرمایا کہ تحقیق تم اپنے جی میں
 یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا میں تم سے اب بھی نہ بولوں گا تحقیق فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر پھیر رہے اور حضرت عمرؓ

رحمہ ابن ابی ہانیہ
بدرت ابن اسید بن عبد
ابن شعیب عن ابي
عن جده ابو اسد
ابن ابی الذریعہ
بدرت حسن بن
سید احمد بن آدم
شیر شاہ
اسی فیہا
فیہا
فیہا
فیہا

کی بہتری سے
بازار کے اور ایسے
عمل سے جو عمل کی
اہتری سے مانع
ہوں اب الی الدینا
در قضا اہل بدوہیت
جو جنب عن الہی
صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم جو جنب
کا حال چچے نہیں لگا
عہ صحیح زدارہ
ہندوئی جو ۱۲

بن عبد العزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ سن لو کہ ہر سفر کے لیے توشہ ضرور ہو ایسیلئے دنیا سے آخرت تک کے سفر کا توشہ اپنے تقویٰ کو لے لیا ہو چاہے کچھ ہی
خدا سے تم کے ثواب اور عذاب مہیا کو دیکھ لیا ہو تو ثواب کو دیکھ کر رغبت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور جس زندگی کو زیادہ مدت بڑھاؤ ورنہ تمہارے
دل سخت ہو جاؤ گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے بخدا کہ وہ شخص اپنی اہل کو نہیں بھیلانا جو نہیں جانتا کہ شام کے بعد کچھ صبح ملیگی کہ نہیں یا صبح ملی
تو پھر شام ملیگی کہ نہیں اور ان دونوں کے درمیان میں موتوں کے وہ اکثر ہوا کرتے ہیں بچے اور تھکے اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے
انکے ٹھنڈی اسی کی ہو جو عذاب آگنی سے نجات پانے کا اعتماد رکھتا ہوا اور خوش وہی ہوتا جو اہوال قیامت سے نڈر ہو اور جن لوگوں کا یہ حال ہو
کہ ایک دشمن بھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور لگاؤ وہ کیسے خوش ہوں میں خدا سے تم سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تمکو
اس بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر پڑ جاؤ میری تجارت میں نقصان اور میرا خسارہ اور بیچارگی اس روز ظاہر ہو
جس دن تو انگری اور عثمانی کھیلگی اور ترازو بیکڑی ہو گئی تم ایسے معاملے کی تکلیف دینے لگے ہو کہ اگر ستارے اسکی تکلیف دینے
جاتے تو بے نور ہو جاتے اور پہاڑ گل جاتے اور زمین بھٹ جاتی تم کیا جانتے نہیں کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں
اور تمکو بے شک ان میں سے ایک میں جانا ہو اور ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و نصرت کے واضح ہو کہ دنیا ایک ثواب ہے
اور آخرت بیداری اور ان دونوں میں واسطہ موت ہے اور ہم پر گذرہ خواہوں میں میں والسلام اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا بے غم کرنا
بہت لہنا ہو اور موت آدمی سے قریب ہو اور ہر روز کچھ نہ کچھ ڈھٹا جاتا ہو اور بدن میں بلا آہستہ آہستہ ٹہل رہی ہے تو پہلے اس سے کہ
کوچ کا نقارہ بجا جاوے سفر کی تیاری کر لینی چاہیئے والسلام اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے
خطا نہیں کی تھی انکی اہل بچھے تھے اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب اپنے خطا کی تو معاملہ برعکس ہو گیا کامل تو آنکھوں کے سامنے کر دی گئی
اور موت پیٹھ کے پیچھے اور عبد اللہ بن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہو کہ کتنے تھے اے وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست رہنے سے
مغالطہ میں ہو گیا تو نے کسی کو بدون بیماری مرتے نہیں دیکھا اے وہ شخص کہ بہت سی مہلت پانیسے مغالطہ میں ہو گیا تو نے کبھی کسی اگر قارہ نہیں کیا کہ
بدون سامان کپڑا گیا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کرے اپنی پہلی لذتیں سب بھول جاوے پھر لا تم لوگ تندرستی سے مغالطے میں پڑے
ہوئے ہو یا بہت دن آرام سے گزرنے پر اکڑتے ہو یا موت سے ڈر ہو یا ملک الموت پر دلیر ہو یا ملک الموت جب آویگا تو اس سے تم کو
نہ تمہاری ثروت بچاؤ گی نہ کثرت جمعیت تمکو کیا معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور غصوں اور قصور پریشانی کی گھڑی ہو پھر یوں کہا کرتے تھے
کہ خدا سے تم رحم کرے اس بندے پر جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے خدا سے تم رحم کرے اس بندے پر کہ اپنے نفس پر موت سے پہلے
ترس کی نظر کرے اور اہل زکریا بھی کہتے ہیں کہ سلیمان میں عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھتے تھے کہ اتنے میں ایک بچہ چہرہ کچھ کندہ تھا کوئی ان کے
سامنے لایا اسکے پڑھنے کو وہ سب بن بنہ بلائے گئے دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اے آدمی اگر تو اپنی موت کی بوقت کی نزہتی دیکھ پاوے تو
اپنی طولی مل کو چھوڑ دے اور عمل زیادہ کرنے کا حریص ہو اور طمع اور حیلہ کم کر دے اور قول کو پشیمانی اٹھاویگا اگر تیرا قدم لغزش کرے گا اور تیرے
لکھو لے اور نوکر چاکر کچھ حوالہ کر دیکھے اور باپ اور رشتہ دار تجھ سے جدا ہونگے اور بیٹا اور داماد چھوڑ دینگے تو پھر دنیا میں نہ بھرے گا نہ اپنے عمل میں
زیادتی پاویگا پس قیامت کے لیے حسرت اور ندامت سے پیشتر کچھ کرے اسکو سنکر خلیفہ سلیمان بہت روئے اور بعضوں نے کہا ہو کہ میں نے

خط محمد بن یوسف کا بنام عبد الرحمن بن یوسف کے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ بعد سلام کے میں شکر کرتا ہوں اس معبود کا جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تجھ کو ڈراتا ہوں اس حال سے کہ تو اپنے مہلت کے گھر سے قیام کی جگہ اور جزاء اعمال کے گھر میں جاویگا اب تو زمین کے اوپر رہتا ہے چند روز میں اسکے اندر ہو جاویگا پھر تیرے پاس منکر اور نکیر آکر تجھ کو بھلا و نیکی اور تجھ کو ڈانٹتا و نیکی پس اگر اس وقت اللہ ترے ساتھ ہوگا تو کچھ خوف اور وحشت اور حاجت نہیں اور اگر معاملہ دگرگون ہوا تو خدا سے تم تجھ کو اور تجھ کو نہا دے بری نوبت ہوگی مقام لیٹنے کا تنگ ہو جاویگا تجھ کو خبر نہیں کہ پھر اٹھنے کے لیے چیخ ہوگی اور صور پھونکا جاویگا اور خدا سے تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ کیلئے آمادہ ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور آسمان اپنے باشندوں سے خالی ہو جاویگا اسراکھل جہا و نیکی اور جہنم پھڑکائی جاویگی میرزا بنی کھڑی ہوگی اور انبیاء اور شہداء کو بلوا کر لوگوں کے باب میں ٹھیک ٹھیک حکم دیا جاویگا اور کہا جاویگا کہ سب قہر فہین اللہ کو شایان ہیں جو سب عالموں کا پروردگار ہر تو بہت سے رسوا ہوئے اور بہتوں کی پردہ پوشی کیجا دی گئی اور بہت سے تباہ ہوئے اور بہت سے نجات پانے والے بہتوں پر عذاب ہوگا اور بہتوں پر رحم ہوگا معلوم نہیں کہ اس روز میرا اور تیرا کیا حال ہونا ہو اسکی لذتیں جاتی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اہل کوتاہ ہو گئے سوتے بیدار ہو گئے غافل چونکے ہوئے خدا سے تم اس طرحے خوف پر ہماری اور تمہاری مدد کرے اور دنیا اور آخرت کی جگہ ہمارے اور تمہارے دلوں میں ایسی کرے جس سے تقویٰ کے دلیلیں کرتا ہے اسیلئے کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود و السلام۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے خطبہ پڑھا اور خدا سے تم کی حمد و ثنا کر کے فرمایا لوگو تم نیکی نہیں پیدا ہو سے نہ جہل چھوڑے جاؤ گے نکو ایک اٹھنے کی جگہ میں خدا سے تم حکم اور فیصلے کیواسے اٹھا کر یکا پس نا امید اور بدخبت اہل کو وہ بندہ ہوگا جسکو اللہ تم اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پھیلے ہو اور اپنی جنبت سے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے اور اہل کو امن اس شخص کو ہوگا جو خوف اور تقویٰ کرے اور غلوڑی اور نا پائدار چیز اور بدعتی کو بہت اور پائدار اور سعادت کے عوض میں دیالے دیکھو مرے ہوؤں کا سوگ تم کرتے ہو اسید طرح تمہارے پس ماندہ تمہارا کر نیکی ہر روز دیکھتے ہو کہ صبح کو اور شام کو خدا کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں انکا وقت پورا ہو گیا اور اہل جاتی رہی تم انکو زمین کے گڑھے کے اندر بے فرش و بے تکیہ رکھ دیتے ہو کہ نہ کوئی سامان اسکے ساتھ ہو نہ کوئی رفیق و مخمور صرف حساب کا سامنا ہو بخدا کہ میں یہ بات تو تم سے کہتا ہوں مگر جتنے گناہ اپنے نفس میں جانتا ہوں ان سے زیادہ میں تم میں سے کسی میں نہیں جانتا لیکن اللہ تم کے طریق ٹھیک ٹھیک ہیں ان میں اسکی طاعت کے لیے امر کرتا ہوں اور معصیت سے منع کرتا ہوں اور خدا سے تم سے مغفرت چاہتا ہوں اسکے بعد اپنی آستین منہ پر رکھ کر اتاروئے کہ افسوس نے ڈاڑھی بھیک گئی اور پھر اس مقام پر آنے کی نوبت نہ آئی یہاں تک کہ وفات پائی اور فقہاء بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کا سامان کر لیا ہو تو جب موت آوے گی تو میں اتنی دیر بھی اچھی نہ جانوں گا کہ ایک چیز کو دوسری سے پیچھے کر دوں اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ کہتا تھا کہ میں تیس برس سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں کہ آوے اب اگر آوے گی تو میں اسکو نہ کسی چیز کا حکم کروں نہ کسی چیز سے منع کروں اور نہ میری کسی کے پاس کوئی چیز جو نہ کسی کی میرا اسل و عہد اللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میان ہنستے کیا ہو شاید تمہارا لفظ دھوبی کے یہاں سے آچکا ہو۔ اور محمد بن علی زاید کہتے ہیں کہ ہم کو فہم میں ایک خبازے کے ساتھ نکلے اور داؤد طائی نے بھی اسمین شریک تھے جب ارہ جب دفن ہونے لگا تو داؤد طائی ایک طرف کو ہو بیٹھے میں ان کے پاس جا بیٹھا تو

ہیں نے سنا کہ بن کہتے تھے جو عدہ مذاب سے ڈرتا ہو وہ دور کی چیز نزدیک جانا ہو جو کم اہل زیادہ ہوتی ہو اسکا عمل ضعیف ہوتا ہے اور جو
آنے والی چیز ہو وہ قریب اور بھائی جان یاد رکھ کہ جو شے خدائے تم سے نکلے اور کام میں لگا دے وہ تیرے اور پر مغوس ہے اور یہ بھی یاد رکھ
کہ دنیا کے باشندے جو قبروں میں ہیں ان کا چال ہو کہ جو چھوڑ گئے اس سے پشیمان ہیں اور جو آگے بھیج دیا تھا اس سے شادان مگر
قبر والے جس چیز پر پشیمان ہیں دنیا دار اسی پر رستے مرنے ہیں اور اسی پر رغبت اور حاکمون کے سامنے خصومت کرتے ہیں اور روایت
ہے کہ حضرت معروف کرخیؒ نے نماز کی تکبیر کی اور محمد بن ابی توہب سے فرمایا کہ تم نماز پڑھا دو انھوں نے کہا کہ میں یہ نماز اگر پڑھا دوں گا
تو دوسری نماز کوئی نہیں پڑھانیکا حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں گا ہم
اللہ تعالیٰ سے طول اہل سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عمل نیک کی مانع ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے خطبہ میں ارشاد
فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں بہت سے گھر ایسے ہیں کہ خدائے تم نے ان پر فنا لکھ دی ہو اور ان کے رہنے والوں پر اس میں سے چلا جانا
تو بہت سے بخوبی آباد چند روز میں اجڑ جاتے ہیں اور بہت سے رہنے والے کہ لوگ انکے رہنے پر حرص کریں سفر کر جاتے ہیں
پس لوگو خدائے تم تمپر رحم کرے اس میں سے اچھی طرح نکلو اور جو کچھ تمہارے سامنے ہے چلنے کی چیز ہیں ہوں ان میں سے عدہ اپنے
ساتھ لو اور توشہ لے لو کہ بہتر توشہ تقویٰ ہو دنیا کا حال ایسا ہو جیسے سگڑا سا یہ کہ چلا جاتا ہو ابھی تو آدمی دنیا کا راغب اور اس سے
خنک چشم بٹھا ہو کہ اتنے میں خلائے تم نے اسکو اپنے حکم سے طلب فرمالیا اور اسکے سر پر موت کا ردائے آلا تو سب اسکے نشان چھپیں لیے اور
اسکی عمارت اور دولت دوسروں کے لیے کر دی دنیا جتنی تازگی دیتی ہو اتنا خوش نہیں کرتی خوش کم کرتی ہو اور بے ہمتی ہو بیچ ہے
سہ جان میں عرصہ عشرت سے سوا وہ چند ہر غم کا اگر ہو عید کا اک دن تو عشرہ ہر غم کا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے
کہ ان گئے وہ لوگ جنکے منہ خوبصورت جبک دمک کے ساتھ تھے اور اپنی جوانی سیرکھی کیا کرتے تھے کہ ان میں وہ لوگ جنھوں نے شہر
بنائے اور شہر بنایا ہوں سے انکو مضبوط کیا کہ ان میں وہ بہادر کہ لڑائی میں بڑھ چڑھ کر رہا کرتے تھے زمانے نے ان کو زہم کر دیا قبروں
کے اندھیروں میں جا پڑے تو جلدی اور شتابی کرو اور اپنی جانوں کے لیے نجات کی صورت ڈھونڈھو **دوسرا بیان**
طول اہل کے سبب اور اسکے علاج میں جانا چاہیے کہ طول اہل کے دو سبب ہیں ایک جہالت اور دوسرے دنیا کی محبت دنیا
کی محبت کا یہ حال ہو کہ آدمی جب اس سے اور اسکی شہوات ولذات وعلانی سے ناتواں ہوتا ہو تو اسکے دل پر اسکی جہالتی شاق ہوتی ہے
اور موت جو سبب دنیا کی مفارقت کا ہو اس سے اسکا دل متنفر ہوتا ہو اور اس میں فکر نہیں کرتا اور جس چیز سے آدمی نفرت کیا کرتا ہے اسکو اپنے
نفس سے ڈالا کرتا ہو اور آدمی ہمیشہ بھڑکی آرزو میں مشغول رہتا ہو اپنے نفس کے لیے ایسی ہی آرزو کرتا ہو جو اسکی مراد کے موافق ہو
اور اسکی مرضی کے موافق دنیا میں رہتا ہو تو کسی کا خیال رکھتا ہو اور کسی کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہو اور جو لازم بہان رہنے کے ہیں اور خشکی اسکو
ضرورت ہوتی ہو یعنی مال اور اولاد اور گھر اور دوست اور سوار یاں وغیرہ سامان کو فرض کر لیتا تو اسکا دل سی فکر پر رک جاتا ہو موت کی یاد نہیں
رہتی اسکا قریب ہونا خیال میں نہیں گذرتا اور اگر کسی وجہ سے موت کا معاملہ درآئی تیاری کا حال جو دلمیں گذرتا ہو تو اسکا نفس عدہ کر لیتا ہو
اور لبت و لعل میں ڈالتا ہو اور کہتا ہو کہ ابھی بہت دن باقی ہیں بڑا ہو کر توبہ کر لیجو اور بڑا ہونے پر کہتا ہے کہ بڑھا ہو کر توبہ کر لیجو اور بڑھا ہوتا ہو تو کہتا

۱۷۱ اصل میں یہ سچ کر دیا گیا ہے کہ اس وقت کے اسیر خانہ کا حکم لکھوانی احمد ادراس کے لکھوانی پورہ سے جلا جاتا تھا اور

کہ یہ مکان بنا کر اور یہ زمین آباد کر کے اور اس سفر سے لوٹ کر اور اس لوٹ کے کی شادی اور دختر کے چہرے سے فارغ ہو کر اور اس دشمن کے قہر سے جو بدگوئی کرتا رہتا ہو محفوظ ہو کر قریہ کر لینا غرض کہ ہمیشہ اس طرح ٹالنا اور تاخیر کا شیوہ رہتا ہو اور جس کام میں گھستا ہے اسکے پورا کرنے میں دس کام اور لگ جاتے ہیں اور دن کے بعد دوسرا دن رفتہ رفتہ گزرا چلا جاتا ہو اور ایک کام سے دوسرا کام ہوتا جاتا ہو یہاں تک کہ موت ایسے وقت میں آجاکتی ہو کہ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا اسوقت بجز حسرت و افسوس اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اکثر دوزخ والے لیت و دل ہی سے فریاد کرینگے کہ ہائے ہم نے کیوں تاخیر کی تھی اور آدمی بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ جس عمر کے باعث آج تاخیر کرتا ہو وہ کل کو بھی تو اسکے ساتھ ہو گا بلکہ مدت گزر پرتو اسکو استحکام اور مضبوطی زیادہ ہو جاوے گی اور اسکو یہ گمان ہو کہ دنیا میں خوف کر نیوالے کو اور اسکی حفاظت کر نیوالے کو کبھی کبھی فراغ ہو سکتا ہو اور یہ اسکی خام خیالی ہو اس سے فارغ رہی ہوتا ہو جو اسکو مختصر کرے جیسے کسی نے کہا ہو کہ کار دنیا کے تمام نگر و نہر چرچہ گیر مختصر گیر ہیں اور اصل ان سب رز و فل کی دنیا کی محبت ہو اور اس حدیث کے معنوں سے غفلت و غیبت من اجبت فانک مفارقم اور جہالت کا حال یہ ہو کہ انسان کبھی اپنی جوانی پر اعتماد کرتا ہو تو جوان ہوتے ہوئے موت کا آنا بغیر جانتا ہو اور بیچارہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر اپنی بستی کے پڑھون کو گئے تو دس پانچ ہو گئے اور انکے کم ہونے کی یہی وجہ ہو کہ جوانی میں موت بہت ہوتی ہے جب تک ایک پڑھتا رہتا ہو تو ہر جوان اور لڑکے مر جاتے ہیں و کبھی موت اپنی تندرستی کے باعث بعید جانتا ہو اور اچانک موت کے آنے کو دشوار سمجھتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا کچھ دشوار نہیں اور اگر بالفرض دشوار ہو تو یکا یک بیمار ہو جاتا تو دشوار نہیں اور بیماری تو اچانک ہی ہو کر قتی ہو اور جب بیمار ہو تو موت کیا دور ہو اور اگر یہ غافل سبب ہے اور معلوم کرے کہ موت کے لیے کوئی وقت مخصوص جوانی اور بڑھاپے اور اڑھیر میں کا یا کوئی موسم گرمی جاڑے خزان مہار یا رات دن کا میں نہیں تب البتہ بہت چوکتا ہو اور اسکے سامان میں لگے مگر جہالت اور غیبت دنیا کے باعث طول اہل میں گرفتار ہو اور موت جلد آنے سے غافل وہ ہمیشہ یہی گمان کرتا ہو کہ موت میرے سامنے ہی ہوگی اپنے اوپر اسکا آنا فرض نہیں کرتا یہی خیال کرتا ہو کہ میں جہاز کے ساتھ چلوں گا یہ نہیں فرض کرتا کہ میرے جہاز کے ساتھ بھی لوگ چلینگے اسلیئے کہ ہمیشہ جہازوں کے ساتھ رہتے رہتے اسکا مالوف ہو رہا ہو دوسرے کو مرتے دیکھ کر اور دیکھتے ہی مرتے کا عادی ہو اپنے مرنے سے انس نہیں ادر نہ ممکن ہو کہ اپنی موت سے الفت کرے اسلیئے کہ وہ واقع نہیں ہوئی اور اگر ہوگی تو ایک ہی وجہ ہوگی وہی اول ہو وہی دوم پس اس سے الفت کیسے ہو تو اس صورت میں اسکا علاج یہ ہو کہ اپنے نفس کو غیر برقیاس کرے اور جانے کہ دنیا میں جہاز بھی اٹھیں گا اور قبر میں دفن کیا جاوے اور کیا عجب ہو کہ جو نیٹ تختہ میری گور میں لگیا وہ بن چکا ہو اور محبو علم نہو اس صورت میں تاخیر کرنی محض نادانی ہو اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ سبب تاخیر کا جہل اور غیبت دنیا ہو تو ظاہر ہو کہ علاج سبب کو دور کرنے سے ہو گا پس جہل کو تو اس طرح دور کرنا چاہیے کہ دل حاضر سے فکر صاف کرے اور پوری حکمت کی باتیں صاف دل والوں سے سنے اور غیبت دنیا کا دل سے نکالنا البتہ سخت ہے اور یہ وہ مرض لا علاج ہے جسکے علاج میں اگلے پچھلے سبب تھک گئے ہیں اسکا علاج یہی ہو کہ بیان اشد قہر پراور پچھلے دن سپہ ہوا اور جو کچھ بڑا غراب اور عمدہ ثواب اس روز ہوتا ہو اس پر یقین کامل ہو اسلیئے کہ اس یقین سے دنیا کی ثمت دل سے جاتی رہی کیونکہ بڑی چیز کی محبت دل سے چھوٹی چیز کی محبت کو دور کر دیتی ہے تو جس صورت میں دنیا کی حقارت اور آخرت کی نفاست کو مابینہ کر لیا تو برا جانیگا کہ دنیا پر نظر ڈالے گو سلطنت تمام روئے زمین ہی کی کیون نہو اسلیئے کہ ہر ایک بندے کو جو چھوٹی سی دنیا ملتی ہو تو وہ بھی کدورت اور تنگی سے خالی نہیں ہوتی تو اسی چیز

اور اگر کسی کو اس سے بچنا چاہے اس سے بچنا چاہیے جو غرض یہی ہے کہ اگر باریک بینی سے دیکھا جائے

کس طرح خوش ہوگا اس کی محبت میں کیسے جھگی بشرطیکہ آخرت پر یقین ہو ہم خدا سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں ایسا کر دے جیسا اپنے نیک بندہ کی نظروں میں کر رکھا ہو اور موت کے دل پر ٹھکنے کا علاج اسے اچھا کوئی نہیں کہ جو لوگ اپنے ہمسر اور ساتھ والے مر گئے ہیں انکے حال پر غور کرے کہ اس پر موت ایسے وقت میں آگئی کہ انکو خیال نہ تھا کہ وہ شخص اس کے لیے تیار تھا اسکو تو علاج عظیم ہوئی اور جو طول میں سے مغالطہ میں تھا اسکو کھلا کھلی خسارہ ہوا پس انسان کو ہر ساعت چاہیے کہ اپنے پانوں اور اعضا کی طرف دیکھے اور تامل کرے کہ ہاں انکو کپڑے کیسے کھا جائیں گے اور پٹیاں ان کی کس طرح علیحدہ اور متفرق ہو جائیں گی اور تامل کرے کہ کپڑے اول دہنی آنکھ کا ڈھیلایا یا بین آنکھ کا کھانا شروع کر گئے اور جو اعضا میرے بدن پر ہیں کوئی ایسا نہیں جو کپڑوں کی خیر رک نہ ہو اور میرے ساتھ جو علم اور ایسے عمل کے جو خالص خدا کے قدم کے لیے ہو اور کچھ نہ ہو اس طرح وہ حالات بھی سوچے جنکو ہم عنقریب لکھیں گے یعنی عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال اور حشر و نشر اور قیامت کے احوال اور بڑے دن کی پیشی کے لیے بکار کا خوف وغیرہ تو یہ فکر اس قسم کی ہے کہ آدمی کے دل پر موت کو تازہ کرتی رہے اور اسکی تیاری میں لگاتی رہے

تیسرا بیان لوگوں کے مراتب کا طول اور قصر اہل کے باب میں واضح ہو کہ اسباب میں لوگ مختلف مراتب کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ جیسا چاہتے ہیں جیسے خدا سے تم فرماتا ہو یو واحد ہم لو میرا لطف سنتے اور بعض بڑھاپے ہوئے تاک زندگی کے حیرت سے ہیں یعنی عمر اور زندگی بڑی سے بڑی لوگوں کی دیکھی اتنی ہی کے خواہاں ہوئے ایسا شخص دنیا سے بہت محبت کیا کرتا ہو حدیث شریف میں ہے کہ بڑھاپا آدمی دنیا کی طلب کی محبت میں جان ہوتا ہو گو بڑھاپے کے سبب اسکی ہانس ٹم گئی ہوں مگر تقویٰ والے اور وہ کتر ہیں انتہی اور بعض ایک برس دن جینے کی توقع رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ کے سامان کی تدبیر نہیں کرتے اور آئندہ سال میں اپنا وجود نہیں فرض کرتے مگر گرمی میں جاڑے کے لیے اور جاڑے میں گرمی کے لیے سامان کیا کرتے ہیں پھر اگر سال بھر کے لیے سامان کافی ہو تو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض صرف ایک موسم مثلاً گرمی خواہ جاڑے ہی تاک کی اہل کرتے ہیں تو اسی نظر سے گرمیوں میں جاڑے کا سامان اور جاڑوں میں گرمی کا جمع نہیں کرتے اور بعض کے اہل کا آلہ صرف ایک دن اور رات کا ہوتا ہو تو صرف دن بھر کی تیاری کرتا ہو کل کی فکر نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کی روزی کا اہتمام مت کرو اس واسطے کہ اگر کل کی تمکو مہلت ملیگی تو تمہارا رزق اور مہلت دونوں تمکو پہنچیں گے اور اگر کل تمہاری مہلت نہیں تو تمکو اہتمام بھی نچا ہیے دوسروں کے لیے تمکو کیا ضرور ہے کہ فکر کرو اور بعضوں کی اہل ایک ساعت کی ہوتی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عبد اللہ جب توجہ کرے تو اپنے دلمین شام کا خیال نہ کر اور شام کرے تو صبح کا دھیان نہ کر اور بعض ایک ساعت کا باقی رہنا بھی نہیں جانتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے بعد باوجود ساعت کے اندر ہی پانی پر قدرت کے تمیم کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک پہنچوں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ میرے گریبان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور لیا جاتی ہو وہ اسکے منتظر رہتے ہیں ایسا شخص رخصت کر دینا اچھے کی سہی نماز پڑھا کرتا ہو اور یہی حال معاذ بن جبل کا ہو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انکے ایمان کی حقیقت پوچھی تو عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں کیا کہ گمان کیا ہو کہ اب دوسرا اسکے بعد رکھوں گا اور جیسا کہ اسود حبشی کے حال میں ہو کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دہنے بائیں ٹانگے کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہو انھوں نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ کون سی طرف میرے پاس آتا ہو تو یہ ہیں لوگوں کے مراتب اور ہر ایک کے لیے خدا سے قدم کے پاس درجات ہیں اور جس شخص کی اہل ایک جہینا ہو وہ ایسا نہیں جسکی اہل ایک جہینا اور ایک دن ہو یعنی دونوں کا درجہ یکساں نہیں اس لیے

اس طرح
احیاء کے مشغول ہونے
نہیں بلکہ یقین میں
ہر دایم ہونے پر
یوں ہے کہ
شعبہ اشغ
اشغیل طول الطیو
دعایہ المسال

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بے انصافی نہیں فرماتا ہر فن میں مشغول ذرہ خیر سر پہ پھر اتر اہل کے چھوٹا ہونے کا عمل پر ہیست کو نے سے ظاہر ہوتا ہے جو کوئی عیوی کرے کہ میری اہل عیوی ہو وہ چھوٹا ہو بلکہ اسکے اعمال سے ظاہر ہوگی یعنی وہ ایسے اسباب کے درپے ہوتا ہے کہ غالباً برس روز میں بھی ان کی ضرورت نہ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل بڑی رکھتا ہے اور توفیق کی پہچان یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اس سے ایک گھڑی غافل نہ ہو اور اسی کی تیاری میں مصروف رہے کہ ابھی آ جاوے گی اور اگر شام تک بیچ جاوے تو خدا کے رحم کا فکر کرے کہ مجھے اپنی طاعت کرائی اور اسل مر سے خوش ہو کہ دن ضائع نہوا بلکہ اس میں سے جتنا اپنا بہرہ تھا مل گیا اور ذریعہ آخرت ہوا پھر صبح کو از سر نو اس طرح کرے اور ہر صبح و شام یہی کام کرے اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو کمال کی فکر نہ کرے بلکہ کمال کا ایسا شخص اگر مر گیا تو سعادت اور غنیمت پاویگا اور اگر زندہ رہ گیا تو عمدہ تیاری اور لذت مناجات سے خوش رہے گا کی سعادت ہو اور حیات سے زیادتی منزلت پس اس کے لیے موت کو اپنے دل پر رکھ لے اس لیے کہ جان بچھے اڑے لیے جاتی ہو اور تو اپنے نفس سے غافل ہو عجب نہیں کہ تو منزل کے قریب پہنچ گیا ہو اور مسافت طے کر چکا ہو اور یہ بات تجھ کو بھی حاصل ہوگی جب جتنی ہمت پاویگا اس میں عمل کرے گا

چوتھا بیان عمل پر مبادرت اور تاخیر کی آفت سے بچنے میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دو بھائی غائب ہوں اور ایک کا انتظار تو اسکو دوسرے دن آنے کا ہو اور دوسرے کا سال بھر کے بعد یا اور کسی مدت کے بعد تو وہ شخص دوسرے کے آنے کی تیاری نہ کرے گا بلکہ جو شخص دوسرے کو دیکھا اسکے آنے کا سامان کرے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیاری قرب انتظار سے ہو اگر فی ہر اس صورت میں جو شخص موت کے آنے کا انتظار نہیں روز کے بعد کرے گا تو اسکا دل اسی مدت سے متعلق رہے گا بچ کے دنوں پر دھیان نہ دیکھا اور انکو بھول جاوے گا ہر صبح کو اسی بات کا منتظر رہے گا کہ ابھی برس روز کمال پڑا ہے اور شروع اسی دن کو جانتا ہے جس میں موجود ہو جو دن گزرتے جاتے ہیں انکو کم نہیں کرتا اور یہ امر اسکو ہمیشہ عمل پر مبادرت نہیں کرنے دیتا اس لیے کہ اپنے نفس کے لیے ہمیشہ گنجائش اس برس میں تصور کرتا ہے اور اسکو جس سے عمل میں تاخیر کرنا ہو چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں انتظار کرتا تم میں سے کوئی دنیا میں سے کرا کر میری جوائے طاعت سے ہو یا مفلسی جو طاعت سے بچو لاوے یا مرض یا مفسد یا بڑھا یا کہ عقل کو خراب کر دے یا موت جلدی کی چمکے باعث کوئی کار تو اب نہ بن پڑے یا دجال پس دجال برا غائب ہو کہ انتظار کیا جاوے قیامت کا انتظار کرتا ہو اور قیامت نہایت سخت اور تلخ ہے انتہی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرنے میں فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان اپنی جوانی کو بڑھ چھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے اور توفیق کو مفلسی سے اور فارغ ہونے کو مشغول سے اور زندگی کو موت سے پیشتر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما اکثر من الناس الصلوۃ والقراءۃ یعنی آدمی ان دونوں نعمتوں کو غنیمت نہیں جانتا اور جب جاتی رہتی ہیں تب انکی قدر پہنچتا ہے جیسا کہ مشہور ہے ہر قدر ہر نعمت سست بعد زوال : اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو خوف کرتا ہو وہ اول شب میں چل دیتا ہے اور جوادل شب میں چلتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے سن لو کہ خدا کے نعم کی متاع بھاری مولیٰ ہو آگاہ ہو کہ خدا کے نعم کی متاع حبت ہو اور فرمایا جانتے الراجۃ متبھا الرافۃ جانا الموت سبائیہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے صاحب سے غفلت یا مغالطہ ملاحظہ فرماتے تو ان میں بلند آواز سے پکارتے ^۱ تتکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر لے والا ہوں اور موت غارت کر سنے والی ہے اور

۱۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۲۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۳۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۴۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۵۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۶۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۷۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۸۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۹۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۱۰۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۱۱۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ
۱۲۔ متکلم بالمیثمۃ راتبۃ لازمۃ الانشقاۃ واما لبعادۃ

مشکل ہے اور جو عرصہ ایسا ہو کہ محض سے کم یا زیادہ اور ساعت میں ڈھے جانا ہو وہ کثرت ہونے کے لیے زیادہ ہے اور جس غائب کو نئے
 مات دن لیے چلے آتے ہیں وہ جلد آنے کا شایان ہو اور جو آنے والا کہ نہ جانتا ہو کہ فلاح پر اتارا ہو گایا بدبختی پر وہ عمدہ سامان کر نیک مستحق ہو پس
 اپنے رب کے نزدیک پرہیزگار وہ جو اپنے نفس کی خیر خواہی کرے اور پہلے توبہ کر چکے اور اپنی شہوت پر غالب ہو اس لیے کہ اس کی موت کا حال
 تو اس سے پوشیدہ اور نسبت کی حرص اس کو زیب دیتی ہو اور شیطان اس پر مقرر ہو کہ توبہ کی آرزو دلاتا ہو تاکہ تائب ہو اور گناہوں کو اس کی
 نظر نہیں چکنا تاکہ انکار تکب ہو یہاں تک کہ اس کی موت اس پر ڈر آوے اور یہ سب سے زیادہ اس سے غافل ہو اور یاد رکھو کہ تم میں وہ بہشت
 اور دوزخ میں صرف موت ہی کا آنا ہو تو بڑا افسوس ہو اس غفلت والے کے حال پر جس کی زندگی اس پر حجت ہو اور اسکے دن ہی اس کو بخشتی ہیں اسے دالین خالصے
 حکم اور تکرار ایسے لوگوں میں سے کہ جو بہشت سے نہ اتراؤں اور نہ کسی گناہ کے باعث طاعت الہی میں قصور کریں اور نہ مرنے کے بعد حسرت اٹھائیں
 یہی دعا کا سننے والا ہو اور اس کے ہاتھ میں بہتری ہو ہمیشہ کو اور یہی جو چاہتا ہو سو کرنا ہو اور بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فتنہ انفسک و توبہ
 و تائبم حتیٰ اباد اور فتنہ و توبہ کہ فتنہ انفسک سے مراد شہوتوں اور لذتوں کے باعث ہو اور توبہ توبہ سے مراد غرض یہ ہو کہ توبہ کے لیے
 انتظار اور تاخیر کی اور تائبم یعنی شک کیا اور امر اور نہ سے موت مراد ہو اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ صبر کرو اور راہ راست پر ہو کہ یہ چھوڑے دن
 زندگی کے ہیں تم مسافر ٹھہرے ہو یہ ہو ایک کی طلبی ہو جاتی ہو اور وہ چلا جاتا ہو اور فرکر نہیں دیکھتا تم تو یہاں سے جو تمہارے سامنے ہو بظاہر تیز
 نقل مکان کرو اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم سب مہمان ہو اور تمہارا مال عاریت ہو پس مہمان جانتو ہو اور عاریت چکی ہو اسکے پاس جانین والی ہو
 اور ابو عبیدہ ناجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسنؑ بصریؒ کے مرض موت میں انکے پاس گئے تو انھوں نے فرمایا کہ بہت خوب ہو کہ آپ صاحب تشریف لائے
 خدائے تم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہو اور تم کو حنیت میں نازل کرے یہ ایک کھلی نیکی ہو اگر تم صبر کرو اور سچا ہو اور تقویٰ اختیار کرو دالیا
 ہو کہ اس خبر کو اس کان ڈالو اور دوسرے سے نکال دو جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو توبہ دیکھا ہو کہ انکے پاس جو چیز صبح کو
 آئی اور شام کو چلی گئی کبھی آپ نے انیٹ پر انیٹ نہ رکھی نہ نے پر نے یعنی مکان کسی قسم کا نہیں بنوایا بلکہ آپ کے لیے علم اونچا کیا گیا اسی کی طرف
 آپ مستعد ہوئے جلدی کرو جلد ہی کرو تم کس چیز پر میل کرتے ہو خدا کہ تم اور موت گویا اکٹھے ہی ہو خدا کے قہر و حکم کرے اس بندے پر جو عیش کو ایک
 ہی عیش یعنی آخرت کی کرے پس ایک ٹکڑا کھالے اور پیرا ناہیں لے اور زمین پر لیٹ رہے اور عبادت میں کوشش کرے اور خطا پر رووے
 اور عذاب سے گریز کرے رحمت کا خواہاں رہے یہاں تک کہ اس کی موت اسی حال پر آوے اور عام احوال کہتے ہیں کہ مجھے فضیل رقاشی نے تیر
 سوال کے جواب میں فرمایا کہ میان صاحب لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے نفس سے غافل نہونا چاہیے اس لیے کہ معاملہ خاص سے ہو گا نہ اسے
 اور یہ نہ کہ وہاں ہواؤں وہاں پھوؤں کہ اس صورت میں دن مفت جاتا رہیگا اور موت تمہارے اوپر معین ہو وہ معلوم نہیں کس وقت آوے اور جیسے
 نئی نیکی پر اسے گناہ کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر جلد بکڑ لیتی ہے ایسی تم نے کوئی چیز کبھی نہ دیکھی ہوگی

تیسری فصل

موت کی شدت اور سختیوں میں اور موت کے وقت جو احوال متح ہیں انکے ذکر میں واضح ہو کہ اگر زندہ بیچارہ پر کوئی ہول اور
 عذاب بجز جان کنڈنی کی سختی کے نہوتا تب بھی نہوار تھا کہ اسکا عیش تلخ اور سرور کد رہتا اور وہ غفلت سے غلغلا رہتا اور بڑی بڑی فکر
 موت کے باب میں کر کے اس کی تیاریاں بڑی دھوم سے کیا کرتا خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہ ہر دم اسکے درپے ہو چنانچہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ

موت
 نہ کرنے کا آداب
 سو اور راہ دیکھنے
 رہنے اور دھوکے میں
 ٹپکے اور کچھ خاواؤں
 پر چوبک آچہ خاوا
 حکم اللہ کا اور نہ ہو
 بچا یا اسکے نام سے
 اس دعا باز سے ۱۲
 مہرہ ابن ابی الدنیا
 منہرہ ابن ابی نعیم
 دامن جان و شقاوت
 عیسیٰ فی الاصل میں
 لای محمد صلی اللہ علیہ
 علیہ السلام اور انکا آہ دنیا
 جسے تھوڑی سی صلی کو
 دیکھا تو ایسی شان پر
 دیکھا کہ گویا آپ
 صبح کے مسافر یا
 شام کے مسافر کو
 کہنے والے ہیں ۱۲
 غلام فقیر غلام شریف

سختیاں تیرے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہیں شجہ معلوم نہیں کہ تجھ پر کب آ کر نیکی اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بٹیا موت کا حال شجہ معلوم نہیں کر کتب دیگی تو پہلے اس سے کہ وہ اچانک شجہ آجائے تو اس کی تیاری کر لے اور تجب یہ ہو کہ آدمی اگر بڑی سے بڑی لذت میں اور عمدہ مجلس تماشا میں ہوا اور یہ تصور کرے کہ ابھی ایک سپاہی کر بائیں لڑھکیاں مارے گا تو وہ لذت خاک میں مل جائے گی اور عیش میں کدورت آجائے گی اور یہ معلوم ہو کہ لکا موت جان کنہ فی کی سختیاں عین غفلت کی وقت میں لاؤ لگا لگا کر اس سے کچھ عیش کد نہیں ہوتا اس کا سبب بجز جہالت اور مغالطے کے اور کیا کونسا چاہیے اور حقیقت تکلیف کہ جان کنہ فی میں ہوتی ہو اس کی ماہیت بجز اس شخص کے کہ اس کو چھوے اور کسی معلوم نہیں ہوتی اور جو شخص اس کو نہیں چھوے وہ دو طرح پر معلوم کر سکتا ہے یا تو اور درون پر قیاس کرنے سے جو اس کو ہو ہے ہون یا اور لوگوں کا حال تنوع میں نہایت کرب پر دیکھنے سے پس قیاس کی صورت تو یہ ہے کہ جس عضو میں جان نہیں ہوتی اس کو درد معلوم نہیں ہوتا اور جب اس میں جان ہوتی ہو تو درد معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ درد کی معلوم کر نیوالی چیز روح ہے جب کسی عضو میں زخم لگتا ہے یا سوزش ہوتی ہے تو اس کا اثر روح پر ہو چتا ہے اور حقیقتاً روح پر ہو چتا ہے اور حقیقتاً اس کو درد ہوتا ہے اور چونکہ درد گوشت اور خون وغیرہ میں بٹ جاتا ہے تو روح کو صرف تھوڑا ہی صدمہ ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو کہ درد خاص روح ہی پر ہو اور دوسری چیز پر نہ ہو تو ظاہر ہو کہ یہ درد نہایت برا ہو گا اور جان کنی کے یہی معنی ہیں کہ نفس روح پر صدمہ ہوتا ہے اور اس کے تمام اجزاء میں وہ پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اجزاء روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہو کوئی جز باقی نہیں رہتا جس میں درد نہ ہو مثلاً آدمی کے اگر کاٹا لگتا ہے تو درد جو اس کو معلوم اور محسوس ہوتا ہے وہ صرف روح کے اس حصہ میں ہو گا جس جگہ ملی ہوئی ہو جان کاٹا لگا ہوا اور جلنے کی تکلیف اس لیے زیادہ معلوم ہوتی ہو کہ آگ کے اجزاء تمام بدن میں گھس جاتے ہیں کوئی عضو ظاہر و باطن ایسا نہیں رہتا جس میں گت لگی ہو تو روح کر ان اجزاء میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے اجزاء روحانی ہر ایک جگہ پر صدمہ درد کا سہتے ہیں اور زخم تو فقط اسی جگہ ہوتا ہے جو جان کو ہا وغیرہ لگا ہوا ہے جو جسے زخم کی تکلیف جلنے کی نسبت کم ہوتی ہے اور جان کنی نفس روح پر گرتی ہے اور اس کے تمام اجزاء کو حادثی ہوتی ہے اس لیے کہ ہر ایک رگ و پے میں سے کھینچ کھینچ کر وہی نکلتی ہے کوئی اجزاء اور جوڑا اور بال اور کھال سر سے پائوں تک باقی نہیں رہتی جس میں سے نہ نکالی جاتی ہو تو اس کی تکلیف اور سختی کو مست پر چھو اسی لیے کہتے ہیں کہ موت تلواروں کی ضرب اور آگ سے چیرنے اور مقرر سے کترنے کی نسبت کد بہت سخت ہو کیونکہ تلوار وغیرہ سے بدن کا کٹنا اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ اس میں روح ہوتی ہے تو جب خاص روح ہی پر صدمہ ہو تو کیسے سخت تر ہو گا باقی رہا کہ بارہ غیرہ کی تکلیف میں آدمی چنچتا ہے اور جان کنی میں قریب و چنچ کچھ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول صورت میں دل میں اور زبان میں قوت رہتی ہے اور دوسری صورت میں موت کی سختی دل اور زبان اور ہر عضو پر چڑھ جاتی ہے اور تمام قوت کو ضائع کر دیتی ہے اور ہر ایک عضو مست پر جاتا ہے قوت قریب کی باقی نہیں چھوڑتی عقل کو جدا پریشان کر دیتی ہے اور زبان کو جدا گو نگا بنا دیتی ہے اور ہاتھ پاؤں کو جدا ڈھیل کر دیتی ہے آدمی اس وقت چاہتا ہے کہ اگر بن پڑے تو آہ اور دایلا اور غراؤ کرنے سے کچھ دم لوں مگر نہیں ہو سکتا اگر کچھ سمین قوت رہتی ہے تو جان نکلتے وقت اور اس کے کھینچنے کے وقت حلق اور سینے سے غرغره کی آواز سنائی دیتی ہے رنگ بد لکھ مٹا لیا ہو جاتا ہے اور گویا جس مٹی سے بنا تھا وہی اس سے ظاہر ہوئی تمام گرن گھنچتی ہیں اس لیے کہ درد اندر اور باہر پھیلا ہوا ہے یہاں تک کہ آنکھ کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ہونٹھ سکڑ جاتے ہیں اور زبان حرکے جانب کو کھینچ جاتی ہے اور خصیہ اوپر کی طرف کو ہوجاتے ہیں انگلیاں سر پڑ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال کیا ہو چھتے ہو جس کی ہر ایک رگ رستی ہو کہ کیا پوچھتے ہو ہم اس جسم

تا تو ان کی ہر ایک رگ میں غم ہو کیسے کہ ان کی ہر ایک رگ کھینچتی ہو تو اس کا درد بہت ہوتا ہے ساری جان ہی نکلتی ہو اور وہ بھی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے تو اس کی تکلیف کیوں نہ زیادہ ہو گی سے ندریدہ کہ چہ سختی رسد بجان کسی نہ کہ از دوا نش برون میکند و ندانے نہ قیاس کن کہ چہ حالت بود در ان ساعت کہ از وجود غم زینش بدر رود جانے نہ چہ ایک عضو بتدبیر مرنے لگتا ہو اول دونوں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر نپٹ لیاں پھر رانیں پھر سر ایک عضو میں نئی سختی اور نئی شدت ہوتی جاتی ہو یہاں تک کہ نوبت لگے کی پہنچتی ہے اس وقت اس کی نظر دنیا سے اور اسکے باشندوں سے علاحدہ ہوتی ہو اور دروازہ توبہ کا سپر بند ہو جاتا ہے اور حسرت و ندامت اس پر چھا جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبل تو بد العید الم یفرغ من اور حضرت عبا ہر اس میت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ولست التوبة الذین یعلمون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال فی قلبہ الا ان کما درودہ وقت ہو کہ لکرا الموت نظر آوے اور فرشتے سوچا لکی دین غرض کہ توفی موت کا فرہ اور اس کی سختی شدت جان کنی کے وقت و قابل بیان نہیں اور اس بعد اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ہون علی محمد سرکرات الموت اور آدمی جو اس حدیث سے بیاہ نہیں مانگتے اور اس کو برا نہیں جانتے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس تکلیف کو جانتے ہی نہیں اس لیے کہ چیز و نکاحا حال ہونے سے پہلے توبہ و ایمان سے معلوم ہو کر تا ہو اور ایمان و جہا نبیا و اولیا موت سے بہت خوف رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے گروہ حواریین خدا سے فر سے و اما انکو کہ چہ موت کی سختی کو آسان فرماوے اس لیے کہ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اسکے خوف کے مارے مرا جاتا ہوں اور روایت ہے کہ چند لوگ بنی اسرائیل میں سے ایک قبرستان پر گذرے اور آپس میں کہا کہ اؤ دعا مانگیں کہ ان قبروں سے ایک شخص نکلے اور اس سے کچھ پوچھیں تو کون سے دعا کی دیکھا تو ایک شخص اٹھا جس کی آنکھوں کے درمیان میں سجدے کا نشان تھا اور ایک قبر میں سے نکل کر آیا تھا اس نے پوچھا کہ لوگو تمہاری کیا غرض مجھ سے ہو مجھ کو پچاس برس ہوئے کہ موت کو چکھا ہو ابھی تک اس کی تلخی میرے منہ سے نہیں گئی اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی دیکھا کہ کسی کی آسانی پر مجھے غم نہ پہنچتا تھا اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم کہی تو جان کو پیٹھے اور بڑیوں اور انگلیوں میں سے لیتا ہے تو میرے اوپر موت کو آسان فرما اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا درد اور گمے میں رگنا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی تکلیف میں سوچو چوتھوں کے برابر ہے اور ایک چوبیس شدت موت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ آسان سی آسان موت ایسی ہے جیسے پاؤں میں گوشت ہو کہ جب وہ آسین سے نکلتا ہے تو یہ دونوں ایسے نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کے پاس تشریف لگے اور فرمایا کہ جملہ سپر گذرنا ہو مجھے معلوم ہو کہ تم اس کی ایسی نہیں جسکو موت کی تکلیف علاحدہ نہ ہو اور حضرت علیؓ کو گوان کو لڑائی پر ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اگر تم قتل ہو گئے تب بھی مرو گئے قسم ہو اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہو نہ تر تلواردن کی ضرب پھر پھر مرنے کی نسبت کر آسان ہو اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمکو تحقیق معلوم ہوا ہو کہ مردے کو مرنے کا درد قبر سے دوبارہ اٹھنے تک رہا کرتا ہو اور شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ کوئی خوف ایسا نہ رہا ہو دنیا اور آخرت میں موت سے بڑھ کر نہیں اور وہ آردن سے چہرے اور مقراضوں سے کترنے اور ہڈیوں میں ابالنے کی نسبت کو زیادہ ہو اور اگر بالفرض مردہ نہ رہے ہر کہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف سناوے تو وہ اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھاوے نہ خواب سے راحت پاوے نہ اور زبیر بن اسلمؓ اپنے باپ سے اس خبر کے کی توبہ قبول ہوتی ہو جب تک گئے ہیں دم نہ کر کہ نہ ہوئے اندر ذی دامن ماجہ بروایت ابن عمرؓ کہ ان کے ادران کی توبہ نہیں جو کرے جائز ہو جو کرے کام جنگ سناوے کہ ہے

اس کی سختی
موت کھینچنے کا درد
ساری جان نکلتی ہو
پھر رانیں پھر سر
ایک عضو میں نئی سختی
نپٹ لیاں پھر رانیں
پھر سر ایک عضو میں
نئی سختی اور نئی شدت
ہوتی جاتی ہو یہاں تک
کہ نوبت لگے کی پہنچتی
ہے اس وقت اس کی نظر
دنیا سے اور اسکے
بہاؤں سے علاحدہ ہوتی
ہو اور دروازہ توبہ کا
سپر بند ہو جاتا ہے
اور حسرت و ندامت
اس پر چھا جاتی ہے
اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے
ہیں قبل تو بد العید الم
یفرغ من اور حضرت عبا
ہر اس میت کی تفسیر میں
فرماتے ہیں ولست التوبة
الذین یعلمون السیئات
حتى اذا حضر احدہم
الموت قال فی قلبہ
الا ان کما درودہ وقت
ہو کہ لکرا الموت
نظر آوے اور فرشتے
سوچا لکی دین غرض کہ
توفی موت کا فرہ اور
اس کی سختی شدت جان
کنی کے وقت و قابل
بیان نہیں اور اس بعد
اس نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے
تھے کہ اللہ ہون علی
محمد سرکرات الموت
اور آدمی جو اس حدیث
سے بیاہ نہیں مانگتے
اور اس کو برا نہیں
جانتے اس کی وجہ یہ
ہو کہ وہ اس تکلیف کو
جانتے ہی نہیں اس لیے
کہ چیز و نکاحا حال
ہونے سے پہلے توبہ و
ایمان سے معلوم ہو کر
تا ہو اور ایمان و جہا
نبیا و اولیا موت سے
بہت خوف رکھتے تھے
یہاں تک کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا کہ اسے گروہ
حواریین خدا سے فر
سے و اما انکو کہ چہ
موت کی سختی کو آسان
فرماوے اس لیے کہ میں
موت سے اتنا ڈرتا ہوں
کہ اسکے خوف کے مارے
مرا جاتا ہوں اور روایت
ہے کہ چند لوگ بنی
اسرائیل میں سے ایک
قبرستان پر گذرے اور
آپس میں کہا کہ اؤ دعا
مانگیں کہ ان قبروں سے
ایک شخص نکلے اور اس
سے کچھ پوچھیں تو کون
سے دعا کی دیکھا تو ایک
شخص اٹھا جس کی
آنکھوں کے درمیان میں
سجدے کا نشان تھا اور
ایک قبر میں سے نکل کر
آیا تھا اس نے پوچھا کہ
لوگو تمہاری کیا غرض
مجھ سے ہو مجھ کو پچاس
برس ہوئے کہ موت کو
چکھا ہو ابھی تک اس کی
تلخی میرے منہ سے نہیں
گئی اور حضرت عائشہ
رضی فرماتی ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی موت کی
سختی دیکھا کہ کسی کی
آسانی پر مجھے غم نہ
پہنچتا تھا اور روایت
ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا کہ تم کہی تو
جان کو پیٹھے اور بڑیوں
اور انگلیوں میں سے
لیتا ہے تو میرے اوپر
موت کو آسان فرما اور
حضرت عائشہ رضی
فرماتی ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے موت کا
درد اور گمے میں رگنا
بیان فرمایا اور ارشاد
فرمایا کہ اس کی
تکلیف میں سوچو چوتھوں
کے برابر ہے اور ایک
چوبیس شدت موت کا
حال پوچھا گیا تو
فرمایا کہ آسان سی
آسان موت ایسی ہے
جیسے پاؤں میں گوشت
ہو کہ جب وہ آسین سے
نکلتا ہے تو یہ دونوں
ایسے نہیں نکلتا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ایک بیمار
کے پاس تشریف لگے اور
فرمایا کہ جملہ سپر
گذرنا ہو مجھے معلوم
ہو کہ تم اس کی ایسی
نہیں جسکو موت کی
تکلیف علاحدہ نہ ہو
اور حضرت علیؓ کو
گوان کو لڑائی پر
ترغیب دیتے اور فرماتے
کہ اگر تم قتل ہو گئے
تب بھی مرو گئے قسم
ہو اس ذات کی جس کے
قبضے میں میری جان
ہو نہ تر تلواردن کی
ضرب پھر پھر مرنے کی
نسبت کر آسان ہو اور
ارشاد فرماتے ہیں کہ
تمکو تحقیق معلوم
ہوا ہو کہ مردے کو
مرنے کا درد قبر سے
دوبارہ اٹھنے تک رہا
کرتا ہو اور شداد بن
اوسؓ فرماتے ہیں کہ
کوئی خوف ایسا نہ رہا
ہو دنیا اور آخرت میں
موت سے بڑھ کر نہیں
اور وہ آردن سے چہرے
اور مقراضوں سے کترنے
اور ہڈیوں میں ابالنے
کی نسبت کو زیادہ ہو
اور اگر بالفرض مردہ
نہ رہے ہر کہ دنیا
والوں کو موت کی
تکلیف سناوے تو وہ
اپنی زندگی سے نفع
نہ اٹھاوے نہ خواب
سے راحت پاوے نہ اور
زبیر بن اسلمؓ اپنے
باپ سے اس خبر کے
کی توبہ قبول ہوتی
ہو جب تک گئے ہیں
دم نہ کر کہ نہ ہوئے
اندر ذی دامن ماجہ
بروایت ابن عمرؓ کہ
ان کے ادران کی توبہ
نہیں جو کرے جائز
ہو جو کرے کام جنگ
سناوے کہ ہے

روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کو کچھ درجات باقی رہتے ہیں کہ عمل کے باعث انہیں پہنچ سکا تو بہت سخت کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی جہت سے اپنا درجہ بہت میں حاصل کر لے اور جب کافر کی کوئی نیکی ہوتی ہو کہ جس کا بدلہ نہیں دیا گیا تو اس پر موت میں آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ عوض اپنی نیکی کا کرکھڑا دوزخ میں چلا جاوے اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ اکثر مریضین کے پاس جا کر پوچھا کرتے ہیں کہ تم موت کو کیسے پاتے ہو جب وہ خود مرض موت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تھیں موت کیسی معلوم ہوتی ہو تاکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے اٹھا ہوا اور میری روح ایک سوئی کے ناکے سے نکلتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت الفجاءۃ راحتہ للمؤمنین و بہت علی الفجار اور حضرت کچل نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بال مردے کے بالوں میں سے آسمان اور زمین کے باشندے پر رکھ دیا جاوے تو خدا سے تم کے حکم سے سب امجادین اس لیے کہ ہر بال میں موت ہو اور جس چیز پر موت آتی ہو وہ مر جاتی ہو اور روایت ہے کہ اگر ایک قطرہ موت کی تکلیف کا تمام دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جاوے تو کل جاوین اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وفات پائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ جیسے گرم سیخ ترروئی میں کیجاوے اور پھر اسکو کھینچا جاوے حکم ہوا کہ ہم نے تیرے اوپر موت میں آسانی فرمائی ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئی تو خدا سے تم نے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسا پایا عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسا زندہ بچہ کو دیکھنے میں چھوڑ دو کہ نہ تو مری ہو کہ چھٹی ہو نہ نجات ملتی ہو کہ اگر جاوے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے نفس کو ایسا پایا جیسا زندہ بکرہ کی کھال قصاب کے ہاتھ سے اترے اور روایت صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چالہ میں پانی وفات شریف کے وقت رکھا ہوا تھا آپ اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے منہ پر پھرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ہون علی سائر الموت اور حضرت فاطمہؓ فرماتی تھیں کہ بابا جان آہ کتنی سختی ہو اور جواب میں فرماتے تھے کہ آج کے بعد پھر تیرے باپ پر سختی نہیں ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالجبارؓ سے فرمایا کہ کچھ موت کا حال بیان کرو انھوں نے فرمایا کہ موت کا حال دیا ہو جیسے کانٹے دار شخ کہ کسی دی کے اندر گھسیڑ دیا جاوے اور ہر ایک کا ٹکڑا اسکی ساری رگوں میں چھجھا جاوے اور پھر اس شخ کو کوئی بڑا زبردست پکڑ کر کھینچے کہ جو ہاتھ میں آیا سو یا اور جو رہا سو رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندہ موت کی سختی کھینچتا ہو اور اسکے جوڑ ایک دوسرے پر سلام کر کے کہتے ہیں کہ لو اب تم تم قیامت تک جلا رہے ہو تو یہ حال موت کی سختیوں کا اللہ تعالیٰ کے اولیا اور دوستوں پر ہو اور ہم لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہیں ہمارا کیا حال ہو یا ہمارے اوپر موت کے سکرانے کے سوا اور مصیبتیں بھی تو ہیں اس لیے کہ موت کی مصیبتیں تین ہیں اول تو جان کنی کی سختی جس کا ذکر اب ہوا دوم مصیبت ملک الموت کی صورت دیکھنے کی ہو اور اس سے خوف اور وحشت کا دل پرانا اسکی صورت ایسی ہو کہ اگر سب سے زیادہ توانا اور زور آور آدمی ملک الموت کی وہ صورت دیکھے جس سے کہ وہ گناہ گاروں کی جان نکالنا ہے اسکو تاب دیکھنے کی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہو کہ جھکو وہ صورت دکھاؤ جس میں بدکار کی روح قبض کرتی ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں مگر آپ کو تاب نہ ہوگی آئیے فرمایا کہ تاب کیوں نہ ہوگی ملک الموت کہ کہ تو مجھ پر جتنا پیڑھا پیرا اور پھر دوبارہ انکی طرف دیکھا تو دکھایا ایک سیاہ آدمی بال کھڑے ہوئے بدبودار کالے کپڑوں والا کھڑا ہوا اور اسے خداوند تعالیٰ نے آگ کی لٹ اور دھواں نکلتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش آگیا پھر جوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر بدکار کو مرنے کی وقت

۱۳ موت ناگمان
مومن کے لیے راحت ہو
۱۴ اور ہر کار کے لیے دشواری
۱۵ اور ہر عبادت کا
۱۶ صوفیہ مذہب میں
۱۷ ابن ابی الدیاد موت
۱۸ بدوایت اور میری
۱۹ ترجمہ لیل الیوم
۲۰ ۳۳۳ بخاری و مسلم
۲۱ بدوایت عارفہ صوفیہ
۲۲ موت کی سختیوں
۲۳ حسان سرکشی
۲۴ مجاہد بن جبر
۲۵ انس بن مالک
۲۶ جہاد بن جبر
۲۷ جہاد بن جبر
۲۸ جہاد بن جبر
۲۹ جہاد بن جبر
۳۰ جہاد بن جبر

بجز تمہارے دیکھنے والے کے اور کوئی تکلیف نہ تو اسکو یہی کافی ہو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مرد غیرت والے تھے جب باہر جاتے تو دروازہ سے بند کر جاتے ایک دروازہ بند کر کے باہر گئے انکی بی بی نے جو گھر میں بھاگنا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر ہو اٹھوں نے کہا کہ اس آدمی کو یہاں کون لایا ہو اگر داؤد علیہ السلام آئیں گے تو اس کے سر پر بلاؤ گی جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہ ہونے درویش نہ دربار ہونے رکڑن اپنے فرمایا کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک الموت ہو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کل میں چھپ گئے اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی پر گزرے اور اس میں ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے بول اس نے عرض کیا کہ اے روح القدس فلاں وقت کا بادشاہ ہوں جو وقت کہ میں تاج سر پہنے بیٹھا تھا اور میرے تخت کے گرد میرے نوکر ہر جا کر سب موجود تھے بیکار ایک کھوکھلا ملک الموت نظر پڑا اسکے دیکھتے ہی میرے جو سب ڈھیلے ہو گئے پھر میری جان اسکی طرف نکل پڑی پس کیا خوب ہو تاکہ وہ جماعت تترتیر ہوتی اور وہ انس والفت و حشمت و نفرت سے بدگمانی مفر صدمہ یہ مصیبت گناہگاروں کو تکلیفی پڑتی ہو اور طاعت کرنا اس سے عفو ظاہر ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے صرف شدت جانکافی کی بیان کی ہے وہ خوف جو ملک الموت کے دیکھنے سے ہوتا ہو اسکو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی اسکو خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی عمر عیش و تلذذ ہو جاوے تو جو اس حال میں اسکو دیکھتے ہوئے انکا کیا حال ہوتا ہو گا اور مطلع آدمی اسکو نہایت حسین اور شکیل صورت میں دیکھتا ہو چہاں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد غیرت دار تھے انکا ایک حجرہ تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے جب باہر جاتے تو اسکو بند کر جاتے ایک روز جو لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک آدمی ہو آپ نے پوچھا کہ تجھ کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا اس نے کہا کہ گھر کے مالک نے فرمایا کہ گھر تو میرا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جو مجھے اور شہسبہ و دون سے زیادہ مالک ہے آپ نے پوچھا کہ تو فرشتوں میں سے کون ہے اس نے عرض کیا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا کہ جس صورت میں تم مومن کی روح نکالتے ہو وہ صورت مجھے دکھا سکتے ہو اس نے عرض کیا کہ ان ذرا منہ پھیر دے تو آپ نے منہ پھیر لیا پھر جو فرکر دیکھا تو ایک جوان خود بھرت کو پایا آدمی نے اس کے حسن اور لباس کی خوبی اور خوشبو بیان کی ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت اگر مومن کو صرف تیرا ہی دیدار ہو جاوے اور کچھ ثواب وغیرہ نہ ملے تب بھی اسکو کافی ہو اور سب میں شامل ہو دو فرشتوں کا تہان کا دیکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ تم کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ جو مردہ مرتا ہو تو اس کے سامنے دو فرشتے اس کے عمل کے لکھنے والے ظاہر ہوتے ہیں پس اگر وہ شخص مطلع ہوتا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ خدا کے نعر ہماری طرف سے تجھ کو بڑا سہ خیر دے رہا ہے سبھی غلبوں میں تو نے سب کو بچھا یا اور ہمت سے نیک کام مومن سب کو حاضر کیا اور اگر بدکار ہوتا ہو تو یوں کہتے ہیں کہ خدا سے نعم تجھ کو ہماری طرف سے خیر کا بدلہ نہ دے کہ بہت سی بری عملوں میں تو نے سب کو بچھا یا اور ہر سے کاموں میں سب کو حاضر کیا اور ہر ہی بات میں سب کو خیر نہ دے اور یہ ماجرا اس وقت ہوتا ہے جب مردے کی آنکھ انپر پڑتی ہو اور پھر کبھی دنیا کی طرف نہیں پھرتا تیسری مصیبت یہ ہے کہ گناہگاروں کو انکا ٹھکانا دوزخ سے نظر پڑتا ہو اور دیکھنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں اس لیے کہ حالت جانکافی میں ان کے قویٰ مست ہو جاتے ہیں اور جان میں نکلتے کے لیے نہقا ہو جاتی ہیں مگر انکی روحیں جہنم ملک الموت کا ایک انہر نہیں ہوتی ان میں تب تک نہیں نکلتیں اسکے قہر میں وہ ہیں ایک تو یہ کہ اسے دشمن خدا تو دوزخ کی خوشخبری سن اور ایک یہ کہ اسے ولی اللہ تو

تین باتوں میں توقع بہتری کی جاوے ایک یہ کہ اسکی پیشانی پر عرق ہو دوں آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں سون لب شک ہوں یہ علامتیں خدا کے تم
کی رحمت کی ہیں جو اسپر اثری ہیں اور اگر گلا گھونٹے ہوئے کی طرح خراٹے لے اور رنگ سرخ ہو اور لب میا لے ہوں یہ علامتیں خدا کے تم
کے عذاب کی ہیں جو اسپر نازل ہو اور زبان سے کلمہ شہادت کا نکالنا غیر کی علامت ہے حضرت ابو سعید خدری رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت تاکم لا الہ الا اللہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کے بعد یہ ہوتا تھا تہذیم یا قہلہا من الحظ یا اور حضرت عثمان
فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من مات وہ یصلی اللہ علیہ والہ وسلم اور عبد اللہ کی روایت میں تعلیم کی جگہ شہد ہے اور حضرت عثمان فرماتے ہیں
کہ جب میت مرنے کے قریب ہو تو اسکو کلمہ طیبہ تعلیم کرو اسلئے کہ جس بندہ کا خاتمہ اس کلمہ پر ہو گا وہ اسکا توشہ جنت کے لیے ہو گا اور حضرت
سفر فرماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس جاؤ اور انکے نصیحت کرو اور کلمہ طیبہ کی تعلیم کرو اسلئے کہ وہ دیکھتے ہیں تو تم نہیں دیکھتے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو کہ فرماتے تھے کہ لکھ لکھ موت ایک شخص کے پاس گیا اور اس کے دل کو دیکھا تو اس میں کچھ نہ پایا پھر اس کے بڑے بھائی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اسکی
زبان کی نوک تاوین لگی ہوئی ہو اور وہ کلمہ طیبہ کہ رہا ہو دریا سی کی بدولت اسکی مغفرت ہوئی اور تعلیم کر دیا کہ کلمہ طیبہ کی تعلیم میں اصرار کرے بلکہ ترمیم
کے اسلئے کہ بعض وفات مرض کی زبان بولنے پر یاری نہیں دیتی اسوقت اسپر یہ امر گراں گذرتا ہو اور اکثر کو تعلیم کو گراں جاننے لگتا ہو اور کلمہ طیبہ کو بڑے بھائی
اس سے خوف ہو کہ کہیں خاتمہ برا ہو جاوے اور معنی اس کلمے کے یہ ہیں کہ آدمی مرے اور اس کے دل میں کوئی چیز خدا کے قدم کے سوا ہو پس
جس صورت میں کہ اسکا مظلوم سوا کے واحد برحق کے اور کچھ نہ رہے گا تو موت کے بعد پانچ عجبوں کے پاس ہوتی نا اسلئے حق میں نہایت راحت
کی بات ہو گی اور اگر دل دنیا میں مشغول اور اسکی طرف التفات رکھنے والا اسکی راز تو نہیں مٹا سکتا ہو گا اور کلمہ اسکی زبان ہی پر ہو گا دل میں اسکا
ثبوت ہو گا تو معاملہ خطر میں پڑ جاوے گا کہ خدا چاہے تو راحت دے چاہے نہ دے اسلئے کہ صرف حرکت زبان کی کم فائدہ کرتی ہو مگر خدا کے قدم کے
اپنے فضل سے قبول فرمائے اور حسن ظن کا حال یہ ہو کہ وہ بھی اسوقت میں مستحب ہو اور اسکا حال ہم باب الرحا میں لکھ آئے احادیث میں
حسن ظن کی فضیلت آئی ہو واثق بن الاسقع رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ تباؤ خدا سے کس سے کیا گمان رکھتے ہو اسنے کہا کہ
میرے گناہوں نے مجکو ڈوب دیا ہو اور ہلاک کے کنارے لگا دیا ہو مگر میں اپنے رب کی رحمت کی توقع رکھتا ہوں یہ سنکر واثق نے اشد کہہا
اور سب گھر والوں نے انکے ساتھ اشد کہہ کر اٹھ فرمایا کہ میں نے سنا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اسقدر تم فرماتا ہے کہ میں
اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں تو وہ جو چاہے مجھ پر گمان کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان پر نزع کی حالت میں داخل
ہوے اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کیسا جانتا ہو اسنے عرض کیا کہ میں خدا سے تم سے توقع رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں آپنے
فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ایسے وقت میں جس بندے کے دل میں اکٹھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسکو وہی دیتا ہو جو وہ توقع رکھتا ہے اور خود سے
اسکو مامون رکھتا ہو اور ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیر فرار ج تھا اور اسکی ماں اسکو نصیحت کیا کرتی اور کہا کرتی کہ بیٹا تجھے ایک روز
آتا ہو وہ دن یاد کر جب اسپر موت آئی تو اسکی ماں اسپر گر پڑی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تجکو اسی کچھاڑ کھانے سے ڈرا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی
کہ تیرے اوپر ایک دن آتا ہو اسنے کہا کہ اے مادر شفقت میرا رب بہت احسان کرنے والا ہو مجھے توقع ہے کہ آج بھی کسی قدر احسان سے
مجکو محروم نہ فرماوے گا راوی کہتے ہیں کہ خدا کے تعالے اس شخص پر حسن ظن کے باعث رحم فرمایا اور جابر بن دواعہ کہتے ہیں کہ ایک

اسی بات میں کہ شہادت
میں وہ دن یاد کر جب
اسپر موت آئی تو اسکی
ماں اسپر گر پڑی اور کہنے
لگی کہ بیٹا میں تجکو اسی
کچھاڑ کھانے سے ڈرا کرتی
تھی اور کہا کرتی تھی
کہ تیرے اوپر ایک دن آتا
ہو اسنے کہا کہ اے مادر
شفقت میرا رب بہت احسان
کرنے والا ہو مجھے توقع
ہے کہ آج بھی کسی قدر
احسان سے مجکو محروم نہ
فرماوے گا راوی کہتے ہیں
کہ خدا کے تعالے اس
شخص پر حسن ظن کے باعث
رحم فرمایا اور جابر بن
دواعہ کہتے ہیں کہ ایک

جوان کو کہ تھا جب وہ مرنے لگا تو اسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرتا ہو اسنے کہا کہ ان میری انگلیں موت نکالیں کہ اسمین خدا سے تم کا نام ہے شاید خدا سے تم مجھ پر رحم کرے جب وہ دفن ہوا خوبین کی نے اسکو دیکھا کہ اسنے کہا کہ میری ماں سے کہ دیجیو کہ مجھ کو کلمہ نے فائدہ کیا اور خدا کے تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور ایک عرابی بیار ہوا لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مر جاوے گا اسنے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں لیجاوے گے لوگوں نے کہا کہ اللہ تم کے پاس ہے سنے کہا کہ اسکے پاس جانے کو میں برا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا اور مقرب بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا باپ جب مرنے لگا تو مجھے فرمایا کہ میرے سامنے معاملے کی آسانی کا ذکر کرو تاکہ میں خدا سے تم سے حق ظن کے ساتھ ماون - اور اکابر سلف مستحب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے ذکر اس کے عمل کی خوبیوں کا کیا جاوے تاکہ وہ رب سے حق ظن کرے

قائدہ ان حکایتوں کے باب میں جو زبان حلال سے حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت کی ملاقات کیوقت ہوتی ہو اشعث بن اسلم رحم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے پوچھا جب کا نام غرائبیل ہو اور اسکی دو آنکھیں ہیں ایک پھر سے میں اور ایک گدی میں کہ اسے ملک الموت جب کوئی جان پورب میں ہو اور کوئی پچھم میں ہو کسی جگہ وہ باپھیلی ہو یا دو ٹکڑا پس میں لڑتے ہوں تو تم ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت سنے کہا کہ میں روحوں کو خدا سے تم کے حکم سے پکارتا ہوں وہ میری ان دونوں انگلیوں میں ہو جاتی ہیں اور اوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے سامنے مثل طشت کے پھیلی ہوئی ہو جسکو چاہتا ہو اسمین سے لے لیتا ہو اور کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم لوگوں میں عدل نہیں کرتے ایک کو لینے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اسنے عرض کیا کہ اس بات کو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا مجھ کو فوشتے مل جاتے ہیں کہ انمین نام مردوں کے ہوتے ہیں اور وہ سب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اسنے کسی جگہ جانے کو سواری کی تیاری کی اول کپڑے منگائے وہ اچھے نہ معلوم ہوئے دوسرا جوڑا منگایا یہاں تک کہ سب میں عمدہ جوڑا پہنا سیطر ح پھر سواریاں منگاتا گیا اور جو سب سے عمدہ سواری تھی اسپر سوار ہوا پھر شیطان نے اکر اسکے نتھنوں میں پھونک دیا اور غرور سے بھر دیا پھر وضع اپنے لشکر کے چلا اور غرور کے مارے لوگوں کی طرہ نہیں دیکھتا تھا اتنے میں اسکے پاس ایک آدمی پرانی صورت کا آیا اور اسکو سلام کیا اسنے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ باگ چھوڑ دے تو نے تیری گستاخی کی اسنے کہا کہ مجھ کو تجھے ایک کام ہوا سنے کہا کہ جب تک میں اتروں اسقدر دکھ رہا اسنے کہا کہ نہیں ابھی ضرورت ہو اور باگ کو خوب دبا یا بادشاہ نے کہا کہ اچھا کیا کہتا ہو اسنے کہا کہ وہ راز کی بات ہو بادشاہ نے اپنا سر جھکادیا اسنے کان میں آہستہ سے کہدیا کہ میں ملک الموت ہوں بادشاہ کا رنگ فق ہو گیا زبان لڑکھڑانے لگی اور کہا کہ مجھے اتنی حملت دے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی حاجت پوری کر لوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں اسنے کہا کہ اب حملت نہیں اپنے گھر اور اسباب کو کبھی کبھنا نصیب ہو گا یہ کہہ کر اسکی روح قبض کر لی بادشاہ لکڑی کے کند کی طرح گر پڑا پھر ملک الموت آگے بڑھا اور ایک یا نزار بندے سے ملا اور اسکو سلام کیا اسنے سلام کا جواب دیا ملک الموت نے کہا کہ مجھ سے کچھ کان میں کہنا ہو اسنے کہا بہت بہتر اسنے آہستہ سے کان میں کہدیا کہ میں ملک الموت ہوں اسنے کہا بہت خوب کیا آپ تشریف لائے مجھے رات سے انتظار تھا رو سے زمین پر کوئی چیز غائب ایسی نہیں کہ مجھے تم سے زیادہ اسکی ملاقات کا شوق ہو ملک الموت نے کہا کہ اپنی حاجت پوری کرے جسکے لیے گھر سے نکلا ہو اسنے کہا کہ مجھ کو خدا سے تم کے ملنے سے زیادہ اور محبوب تر دوسرا کوئی کلم نہیں ملک الموت نے کہا کہ اپنی جان نکلنے کے لیے کوئی حالت

عمرارت بنایا جو حالانکہ نام اسکا اس وقت میں ہوتا ہوا اسکو خبر نہیں ہوتی۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز ہر ایک گھر میں
 بن بارگاہ جس کو جانتا ہو کہ اسکا رزق پورا ہو چکا اور دن گزر چکے اسکی روح قبض کر لیتا ہو پس جب روح قبض کرتا ہو تو اسکے گھر والے
 رونے چلانے لگتے ہیں ملک الموت دروازے کے بازو دیکھ کر کہتا ہو کہ بخدا میں نے نہ اسکی روزی دکھائی نہ اسکی عمر تباہ کی نہ کچھ دن اسکے گھٹائے
 اور میں تو تم میں سبط رح آگاہ ہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہ چھوڑوں گا راوی فرماتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ اسکو گھر سے ہوسے دیکھیں اور
 اسکی گفتگو سنیں تو اپنے مردے کو بھی لجا دیں اور اپنے نفس پر دروین اور نیرید راوی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ظالم بنی اسرائیل میں کا اپنے
 گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے کسی گھر والے سے غلیہ کر رہا تھا اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص دروازے سے چلا آتا ہے اسکو دیکھ کر غصہ پیدا ہوا اور ہدایت
 زدہ ہو کر اسکی طرف لپکا اور کہا کہ تو کون ہے اور میرے گھر میں کچھ کس نے ہو نچا یا سننے جواب دیا کہ گھر کے مالک نے مجھے یہاں
 داخل کیا ہو اور میرا حال جو پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں کہ دربان مجھے نہیں روک سکتے پادشاہوں سے اجازت میں نہیں مانگتا نہ کسی
 بددے والے کی صولت سے درون کوئی ظالم سرکش مجھے نہیں منع کر سکتا نہ کوئی شیطان بد ذات تب تو بادشاہ کے چپکے چھوٹ گئے اور
 بدن پر اتنا لرزہ پڑا کہ اوندھے منہ زمین پر گر گیا پھر اپنا سر زلت اور سکنت کی راہ سے اسکی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ معلوم ہوا کہ تو ملک الموت ہو
 اسنے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے اتنی ہمت دیکھا کہ میرا ہر از سر نو کروں اور تو بہ کروں اسنے کہا کہ بس اب رہنے
 دے تیری مدت پوری ہوئی اور سانس ختم ہو چکی گھر یان تمام ہوئے ہمت کی کوئی سبیل نہیں بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے کہاں لیجاوے گا
 اسنے کہا کہ تیرے اعمال کی طرف جو پہلے کر لیا ہو گا اور گھر کی جانب جو بیشتر بنایا ہو گا بادشاہ نے کہا کہ میں نے نہ تو کوئی عمل پیش کیا نہ کوئی
 اچھا گھر بنایا ملک الموت نے کہا کہ تو پھر آگ میں لیجاؤ گا جو گوشت پوست کچھ نہ چھوڑے پھر اسکی جان نکال لی اور وہ مر کر گر پڑا اس کے
 گھر والوں میں سے کوئی رونے لگا کوئی چیخنے نیرید راوی کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اسکے ٹھکانے کی اطلاع ہوتی تو مرے کی نسبت کر اور بھی
 زیادہ واویلا کرتے اور عیش خیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور انکے ہم نشینوں میں سے
 ایک کو تاکتے رہے جب باہر نکلے تو اس صاحب نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون تھا آپ نے فرمایا کہ ملک الموت تھا اسنے کہا کہ یہ مجھے بہت اذیت
 تھی گویا میری جان کے خواہاں تھے آپ نے فرمایا کہ پھر تیری کیا مرضی ہو اسنے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو بچاویں اور میرا حکم کر دیں کہ مجھکو
 زمین کے سب سے اس طرف پہنچا دے آپ نے ہر اکو حکم دیا وہ حکم بجالائی جب دوبارہ ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسے پوچھا کہ
 میں نے دیکھا تھا کہ تم میرے فلاں مصاحب کو بہت تاکتے تھے انھوں نے فرمایا کہ ہاں میں متعجب تھا کہ مجھکو حکم ہوا تھا کہ اسکی روح کو تھوڑی ہی دیر کے
 بعد زمین بند کرانے حصہ میں قبض کروں اور وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا لیکن میں نے وقت مقرر ہی سہا اس کو وہیں پایا
 چوتھی فصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کی وفات شریف کے ذکر میں۔

حال وفات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول در فعل در موت اور حیات اور سب حالات میں عمدہ اقتدا ہوا کیلئے کہ آپ کے حالات ناظرین کے

لیے ہجرت ہن اور سمجھنے والوں کو موجب بعیرت کیونکہ کوئی شخص شرف کے نزدیک آپ سے بڑھ کر نہ تھا آپ ہی اسکے خلیل اور حبیب اور مناجات کرنے والے اور برگزیدہ اور رسول و پیغمبر ہیں اور باوجود اسکے دیکھو کہ جب آپ کی مدت شریف پوری ہو گئی تو ایک گھڑی کی بھی ہولناکت نہ دی اور وفات شریف کے وقت ایک لحظے کی تاخیر نہ ہوئی بلکہ نزع کی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے بزرگ فرشتوں کو جو خلق کی جان نکالنے پر متعین ہیں بھیجا جنھوں نے نہایت جلد و جہد اور سرعت کے ساتھ آپ کی روح پر فتوح کو جسم اقدس اور اطہر سے منتقل کر کے خدائے تم کی رحمت اور رضا اور عہدہ خوبصورتوں بلکہ مکان خاطر خواہ میں خدائے تم کے ہمسایہ میں پہنچا دیا اور اس پر بھی حالت نزع میں کرب آپ کے اوپر زیادہ ہوا اور آہ نکلی اور پیہم قلق ہوا اور کلمات مشوق زبان پر آئے رنگ متغیر اور پیشانی عرق آلود ہوئی اور دونوں ہاتھ مضطرب بن گئے کہیں کبھی یہاں تک کہ اس کیفیت کو دیکھ کر حاضرین بیتاب اور دیکھنے والے جگر کباب تھے تو بتاؤ کہ عہدہ نبوت کے باعث تقدیر ان سے تل گئی یا حکم الہی نے آپ کے خاندان کا کچھ لحاظ کیا یا آپ سے باین وجہ درگزر کی کہ آپ حق کے مددگار اور خلق کے لیے نجات اور خوف پہنچانے والے تھے یہ بات کوئی نہیں ہوئی بلکہ جس چیز کا آپ کو حکم تھا اس کی فرمانبرداری کی اور جو لوح محفوظ میں معائنہ فرما چکا تھے اسکے بموجب کار بند ہوئے یہ آپ کا حال ہوا حالانکہ آپ خدائے تم کے نزدیک صاحب مقام محمود اور حوض کوثر ہیں اور آپ ہی قبر سے پیشتر تھے اور آپ ہی قیامت میں لب سفارش مجرموں کے لیے کھولنے والے حجر ہست و مہر ہست و ہتھوڑے اور جگہ جہاں متعلق ہست پس بڑے تعجب کی بات ہو کہ آپ کے حالات سے ہجرت نہیں ہوتی اور جو کیفیت ہم پر گزرے گی اس پر یقین نہیں کرتے بلکہ شہوتوں میں گرفتار اور گناہوں اور برائیوں کے یار رہتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہو کہ ایسے سید المرسلین اور امام المتقین اور حبیب رب العالمین کی کیفیت سے نصیحت نہیں مانتے شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے ایہ وہم و گمان ہو کہ باوجود بدافعالی کے خدائے تم کے نزدیک ہم بڑے ہیں سو یہ بات بخیر بلکہ ہم تو یقیناً جانتے ہیں کہ سب کے سب دفع پر وارد ہونگے اور اس سے بچ کر ہمیں گارونٹے اور کوئی نہ بچے گا تو درود میں تو سب کو کلام ہی نہیں مگر وہ ان سے بچ رہے ہیں اور اگر بچ رہے ہیں تو ان کا ظن غالب کریں تو انہی جانور تھے جن کو در ظالمین ایسے کہ ہم پر سب گار تو نہیں پھر وہ ان سے بچ رہے ہیں کا گمان غالب کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے وَلَا يَسْمَعُ الْاُولَادُ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سنا نہیں دیتا اور ان کے چھپائے ہوئے کلمات کو اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ظالموں کی تربت ترس یا پرہیزگاروں سے تو بعد اسکے کہ تم کا پر سلف کی سیرت کو دیکھو اپنے نفس پر غور کرو کہ ان لوگوں کا دستور تھا کہ باوجود عنایت ہونے تو فتنے کے خالق رہتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر غور کرو کہ اپنے واقعہ شریفہ کا یقین رکھتے تھے ایسے کہ آپ سید المرسلین اور متقیوں کے پیشوا تھے اور تربت کر کے دنیا سے علیحدہ ہو گئے وقت کیسا کرب آچکا ہو اور حجت ماویٰ میں تشریف لیجانے کے وقت کیسا سخت معاملہ گذرا اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سب یا ازاروں کی ان یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وفات شریف کی وقت گئے آپ نے ہماری طرف دیکھا اور دونوں آنکھیں بند کر لیں پھر فرمایا کہ خوب ہوا تم آئے خدا تم کو زندہ رکھے اور پناہ دے اور مدد فرمائے میں تم کو خدائے تم سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے باب میں خدائے تم سے وصیت کرتا ہوں میں اس کی طرف سے ظاہر ڈرانے والا ہوں وصیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر اسکے شہر دان اور بندوں میں چڑھائی نہ کرو اور موت کا وقت آگاہ ہو اور رجوع اللہ کی طرف اور سدرۃ المنتہی اور حجت ماویٰ اور پھر وہ جام وصال کی طرف ہو تو تم میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور جو شخص

حالت اس کوئی نہیں تھی
جذبات ہو چکے تھے اس پر ہوجا
نہ سے اب اپنے درود پڑھ کر
جہاں میں گئے ہمارے
کو جڑ سے لے کر
اور چھوڑ دینا
مگر کاروں کو اس میں
انہی گھر
۱۲/۱۲/۶۲

بڑا

مرگ نہیں ہوئی جو انبیاء مجھے پہلے تم میں بھیجے گئے ان میں سے کوئی بچا اور تم میں ہمیشہ کو رہا جس کو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملو گے اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے انکے ساتھ بہتری کیجیو اور ہجرت کر نیوالوں کو آپس میں سلوک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اسلیئے کہ اللہ تم فرماتا ہو والقصص ان لا انسان لقی خسر الا الذین آمنوا وعلوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب معالمت خدائے تم کے حکم سے ہوا کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی مرگ کی تاخیر کے باعث تم اس میں جان نہ ہونے کی درخواست کر دیکو نہ اللہ تم کسی کی جلدی کے باعث جلدی نہیں کیا کرتا اور جو شخص اللہ تم پر نالاب ہو ناچاہیگا اللہ تم اسکو مغلوب کر لگا اور جو خدائے تم سے دائون چاہیگا اللہ تم اسکو دھوکا دیکگا وہ خود فرماتا ہوا فصل عیشتم ان تو لقیم ان تقصدوا فی الارض وتقطعوا ارجاحکم اور میں تنکو انصار کے باب میں خبر کی وصیت کرتا ہوں اسلیئے کہ انھوں نے تم سے پہلے مدینے میں اقامت اور ایمان کا خلوص حاصل کیا تم انکے ساتھ احسان کرنا دیکھو انھوں نے اپنے پھل آدھے تک دے دیے تم کو دیکھو کہ کھروں میں وسعت کر دی باوجود اپنی حاجت کے اپنی جانوں پر تمکو ترجیح دی یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی دوا و مبین پر بھی حکومت پاوے تو چاہیئے کہ انکے دشمن کی طرف سے جو کچھ وہ دین قبول کرے اور اگر کوئی ان میں سے کچھ برائی کرے تو اس سے روک کر دے اور آگاہ رہو کہ انہر اپنے آپ کو ترجیح مت دینا اور معلوم کر لو کہ میں تمہارا گواہ ہوں اور تم مجھے ملنے والے ہو اور خبردار رہو کہ تمہارے وعدہ کی جگہ حوض ہے میری حوض اس سے بھی زیادہ چوڑی ہو جو شہام کے بھر اور میں کے صفائیں جو اس میں ایک پر نالہ کوثر کا گربا ہو چکا باقی دو ہر سے زیادہ سفید اور چھلگ سے زیادہ نرم اور شہر سے زیادہ چھلکا ہر جو کوئی اس میں سے پانی پیئے گا کبھی پر اسانہو گا اسکی کنکر میں ہوتی ہیں اور خاک مشک اگر قیامت میں کوئی اس سے محروم رہا تو تمام خیر سے محروم رہا میں جو حکو یہ بات پسند ہر کہ کل کو میرے پاس میں حوض پر آوے تو چاہیئے کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے صرف ان سے وہی کام لے جسکے جو لائق کرنے کے ہوں پھر حضرت عباس نے عرض کیا کہ اسے رسول خدا کچھ قریش کے باب میں بھی لوگوں سے فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ اس میں قریش کی وصیت میں قریش کو کرتا ہوں اور لوگ قریش کے تابع ہیں نیک انکے نیک کا تابع ہو اور بد بد کا پس اسے قریش والوں کو گون کو خیر کی وصیت کرتے رہنا اسے لوگو گناہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور اخلاق کو متغیر کر دیتے ہیں پس جب لوگ نیکی کر نیکی تو انکے ام بھی انکے ساتھ نیکی کر نیکی اور جب بدکار ہو نیکی تو حاکم بھی انہر رحم نہ کر نیکی اللہ تم فرماتا ہو وکذا لک فی بعض لفظا لمن یضہا بما کا تو ایسے ہوں اور حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے ابو بکر کچھ پوچھ لے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا موت قریب آئی آپ نے فرمایا کہ نزدیک ہوئی اور تم لگ آئی انھوں نے کہا کہ اسے نبی اللہ خدائے تم کے پاس کی چیز ہیں آپ کو مبارک ہوں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کہاں تشریف لیجا میں گئے آپ نے فرمایا کہ خدائے تم کی طرف اور سیدۃ الملتی کی طرف پھر حنین ماوی اور فدوس اعلیٰ اور جام اونی اور یثی اعلیٰ اور بہرہ پاندرا اور عیش خوشگوار کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو نسل کون دے گا آپ نے فرمایا کہ میرے اہلبیت کے مرد جو قریب تر ہوں سب سے پھر وہ جو اسے فرما دور ہوں انھوں نے عرض کیا کہ آپ کو کفن کیا دیو میں آپ نے فرمایا کہ میرے یہی کپڑے اور حلہ یمانی اور مصر کا سفید انھوں نے عرض کیا کہ آپ پر ہم نماز کیسے پڑھیں یہ اکثر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم سب روئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے نہ دردیجی تو نہ ہر شدہ است لست نم ہے اترنے دن کی مقرر انسان پر ٹوٹا ہے مگر جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تنقید کیا سچے دین کا اور آپس میں تنقید کیا صبر کا

حکمت بھرتی ہے
دین و دنیا کا دوست
جو کہ خدائی را نکست
وہ شہادت ہے ہاتھ
سے چھوئے اسے چھو
دینی سالانہ کا دوست
اور ایک طرح سے ملاحظہ فرمائی
کہ نگارن کو ایک دوسرے
کا دل لگان کی گمان کا
۱۲۰۳۱۳ میں مسرت لائے
بہرہ امت محمدیہ و آلہ
بہرہ ضعیف و مسلا

عرض کیا کہ یہ آہٹ تو جبریل علیہ السلام کی نہ تھی آپ نے فرمایا کہ درست ہواے عائشہؓ یہ ملک الموت ہو کہ میرے پاس آکر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ بدوئی ذن آپ کے پاس نہ آؤں تو اگر آپ اجازت نہ دینگے تو چلا جاؤنگا اور اگر اجازت دینگے تو اندر آؤنگا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی روح بدوئی آپ کے ارشاد کے نہ قبض کروں اب آپ کا ارشاد کیا ہو میں نے اس سے کہدیا کہ جبریل علیہ السلام آوین جب تک مجھے علیحدہ رہو اب جبریلؑ کے آنے کی ساعت ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ یہ آپ نے ایسی صورت پیش کی کہ جبکہ ہمارے پاس کوئی جواب یا تہیہ نہ تھی تو ہم نے سکوت کیا اور یہ معلوم ہوا کہ گویا ہم سخت آواز کے مارے دنگ رہ گئے ہیں کہ کچھ آپ سے نہیں کہتے اور نہ اس امر کی بُرائی اور ہیبت کے سبب کسی کو تاب نہ پائی کہ تھی ہمارے دل رعب سے بھر گئے تھے پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساعت میں تشریف لائے سلام لیا میں نے انکی آہٹ پہچانی اور گھروالے نکل گئے اور وہ اندر آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ کو سلام کہتا ہوں اور فرماتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو اور وہ آپکا حال آیت زیادہ جاننا ہو مگر چاہتا ہوں کہ اگر کرامت اور شرف بڑھا کر خلق پر آپ کی بزرگی اور شرافت کامل کر دے اور یہ امر آپ کی امت میں سنت ہو جاوے اپنے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو درمند پانا ہوں حضرت جبریلؑ نے کہا کہ آپ کو فردہ ہو کہ خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو مستحق ہے آپ کے لیے تیار کیے ہیں اب اس پر پور ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ اسے جبریل ملک الموت نے مجھے اجازت چاہی اور یہ حال کہ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا کہ اے محمدؐ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہوا اور جو کچھ آپ کے لیا چاہتا ہے وہ میں تمہاری چکاہوں بخدا کہ ملک الموت نے آج تک نہ کسی سے اجازت مانگی نہ آئندہ کو کبھی کسی سے مانگیگا مگر خدائے تعالیٰ کو آپ کا شرف پورا کرنا منظور ہوا اور وہ آپ کا مشتاق ہے آپ نے فرمایا کہ تو اب تم اسکے آنے تک یہاں سے مت جاؤ یہ فرما کر عورتوں کو اندر بلا لیا اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ میرے پاس وہ آپ کے اوپر چھٹک گئیں آپ نے کچھ انکے کان میں کہا انھوں نے جو سراٹھایا تو آنکھوں میں سے آنکھ اٹھ اٹھ نہ نکلتے تھے اور تاب گفتگو نہ تھی پھر فرمایا کہ اپنا سر میرے پاس کو رکھو انھوں نے منہ سے کان ملا دیا پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا پھر جو آنکھوں نے سراٹھایا تو ہنستی تھیں اور بول نہ سکتی تھیں یہو اس حال میں جب ہوا بعد کو میں نے ان سے اجازت چھوڑ دی انھوں نے فرمایا کہ اول بار مجھے ارشاد فرمایا کہ میں آج دفات پاؤنگا اس سبب سے میں روئی اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے وعدا لی ہے کہ سب سے اول میرے گھر والوں سے مجھ کو مجھے ملاوے اور میرے ساتھ رکھے اسلئے میں ہنسی پھر حضرت فاطمہؓ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو آپ کے پاس کیا آپ نے دونوں کو پیار کیا پھر ملک الموت نے آکر سلام کیا اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی انھوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھ کو ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب سے ابھی ملا دو انھوں نے عرض کیا کہ آج ہی ملاؤنگا اور تمہارے رب کا یہ حال ہے کہ تمہاری طرف مشتاق ہو اور جتنا نزدیک آپ کی طرف سے پروردگار کو ہو اتنا کسی کی طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدوئی اجازت کے اندر جانے سے کسی کے پاس منع نہیں فرمایا بجز آپ کے لیکن آپ کی ساعت آپ کے آگے ہی ہو یہ کہہ چلے گئے اور حضرت جبریلؑ آئے اور عرض کیا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میرا زمین پر آخر کا اثر ناچو پھر کبھی نہیں آترونگا وحی بھی نہ ہوئی اور دنیا بھی زمین میں مجھ کو آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا نہ بخواب کی ضرورت تھی اور کوئی غرض سے رفت انہوے سزاقت تو خلق مجھ سے دور نہ کی بوسیم سحری بوس غرض اب میں ہوں اور میری جگہ ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بخدا گھر میں کسی کو تاب ایک لفظ کے بولنے کی نہ تھی اور نہ کوئی مردوں کو بلاتا تھا اسلئے کہ حضرت جبریلؑ کا یہ کلام نہایت درجہ کوثر معلوم ہوتا تھا اور ہم سب خائف و ترسان تھے پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ کے سینہ مبارک کو ہاتھ لیا اور آپ کو بیٹھنی وغیرہ ہوتی یہاں تک کہ وہ بادیثی تھی اور آپ کی پیشانی میں سے اتنا پسینا پھٹتا تھا کہ میں نے کسی آدمی کے اتنا نہیں دیکھا اور اپنی انگلی سے اسکو پونچھتی جاتی تھی اور

کوئی خوشبو میں نے اس سے زیادہ نہیں دیکھی اور جب آپؐ افاقہ ہوتا تو میں کہتی کہ میں اور میرے ماں باپ اور گھر یا سب آپؐ پر خدا ہوں آپؐ کی پیشانی اتنا
سپینا کیوں دیتی جو اپنے فرمایا کہ اے عائشہؓ مومن کی جان سپینے کے ساتھ نکلتی جو اور کافر کی جان باچھوئی راہ گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہو اسوقت ہم وہ
گئے اور اپنے اپنے گھر آدمی بھیجا تو اول شخص میرے پاس آیا میرے گھر سے مل سکا اسکو میرے باپ نے میرے پاس بھیجا تھا اسکے آنے
سے پہلے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے غلام برین ہو چکے تھے غرض کوئی نہ آنے پایا تھا کہ آپؐ کی روح عرش برین کو پرواز کر گئی اور خدا سے ملے
تھی لوگوں کو آپؐ کے پاس نہ آنے دیا اسلیئے کہ جس بیل اور میکائیل کو آپؐ کا معاملہ سپرد فرمایا تھا اور جب آپؐ کو یہوشی ہوئی تھی تو یہی فرماتے تھے
مل رفیق اعلیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کو کوئی کئی بار اختیار دیا جاتا تھا اور جب طاقت گفتار ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ نماز نماز تم لوگ ہمیشہ
مجھے رہو گے جتنا کہ نماز اسٹے پڑھو گے نماز کی وصیت مرتے دم تک فرماتے رہے اور نماز نماز کہتے رہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ کی وفات دوشنبہ
کے روز وقت چاشت اور دوپہر کے درمیان میں ہوئی حضرت فاطمہؓ نے فرمایا کہ دوشنبہ چھبیس بارک نہیں سجد اکہ امت کو ہمیشہ اس روز بڑی
مصیبت ہو کر گئی اور جس روز کو فی میں حضرت علیؓ پر مصیبت آئی اور حضرت امام کاظمؑ نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ دوشنبہ میں میرے لیے پیر نہیں اسی میں
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور اسی میں میرے شوہر یعنی حضرت عمرؓ شہید ہوئے اور اسی میں میرے باپ یعنی حضرت علیؓ شہید ہوئے
تو اس روز میں میرے واسطے کچھ پیر نہیں اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپؐ غلام برین کو تشریف فرما ہوئے تو لوگ نہایت سختی میں پڑے ہر آنک
کہ آواز گہرے بلند ہوئی اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے آپؐ کے کپڑوں میں ڈھانپ دیا اب لوگ مختلف حال پر ہو گئے بعضے موت سے شکر ہوئے
اور بعضے گونگے ہو گئے کہ مدت تک نہ بولے اور بعضے عقل سے خارج ہوئے کہ بات حمل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کی عقل ٹھکانے رہی اور کچھ لوگ
بیٹھے رہ گئے حضرت عمرؓ بن خطابؓ ان لوگوں میں تھے جو موت کو بھلا لے تھے اور حضرت علیؓ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور حضرت عثمانؓؓ کو گونگے
ہو گئے حضرت عمرؓ نے باہر نکلا کہ فرمایا کہ لوگو! آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات نہیں پائی اور تم انکو پھیرو لگا اور منافق کو گونگے ہاتھ
اور پاؤں کاٹ دیا جو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تمنا کرتے ہیں جیسے خدا سے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا
ایسے ہی ہمارے حضرت سے بھی وعدہ کیا ہے اب تمہارے پاس پھر سے آتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگو
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے اپنی زبان روکو ورنہ میرے نہیں بخدا کہ اگر اب کسی کو کہتے سنو نکالو اپنی تلوار سے اس کے دوکر دوں گا وہ
حضرت علیؓؓ کے بیٹھے رہ گئے اور حضرت عثمانؓؓ کچھ نہ بولتے تھے لوگ انکا ہاتھ پکڑ کر لیجاتے تھے اور لے آتے تھے گویا فرقت یار میں
راہ بھی نہ معلوم ہوتی تھی سے رہ نہ دیم جو برکت از نظر صورت دوست و پیچھے کہ چراغش از مقابل برود مسلمانوں میں سے جیسا حال حضرت
ابوبکرؓ اور حضرت عباسؓ کا تھا ایسا اور کسی کا نہ تھا کہ اسد قس نے ان دونوں کو توفیق اور راستی عنایت فرمائی تھی اگرچہ لوگ صرف حضرت
ابوبکرؓ کے قول سے اپنی حرکت سے باز رہتے تھے حضرت عباسؓ نے تشریف لا کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جسکے سوا کوئی معبود نہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو چکھا اور وہ تو اپنی زندگی میں تمہارے درمیان فرمایا کرتے تھے اکتامیت وانہم میتون تم انکم
یوم اقیامت عند ربکم تمھیں اور حضرت ابوبکرؓ بنی حارث بن خزیمہؓ میں تھے جب انکو خبر وفات شریف ہوئی تو تشریف لائے تو آنحضرتؐ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر آپؐ کے ویدار سے مشرف ہوئے پھر آپؐ کے اوپر چھک کر بوسہ دیا پھر فرمایا کہ ماروید میں فلائے تو یا رسول اللہ

احسان علیہ السلام
اس حدیث کی سند
جو ابن ابی شیبہ
حسن بن علی بن شیبہ
حسن بن علی بن شیبہ
اور بھی منہ میں ہے
نقصان سے
رہنے لگا
میں نے خبری سے
سنتا ہوں

اللہ تعالیٰ آپ کو دوبار تو موت دینے ہی کا نہیں پس ایک ہی بار مرقعاً سو آپ وفات پا چکے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گون کے پاس گئے اور فرمایا کہ لوگو جو کوئی
 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا تو انھوں نے تو وفات پائی اور جو کوئی محمد کے رب کو پوجتا تھا وہ البتہ زندہ ہو نہیں مر گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں محمد
 الرسول قد خلعت من قبلہ الرسل فان مات او قتل لعلنکم علی اعتقادکم من یقلب علی عقیبہ فان یضربہ شیطان پس لوگوں کا ایسا حال ہوا کہ گویا اس
 امت کو اسی دن سنا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو جب خبر ہوئی تو آپؐ حجرہ شریف میں درود پڑھتے داخل ہوئے آنکھوں سے
 آنسو جاری تھے اور پڑھنے کی آواز دانتوں کی گڑگڑ سے سنائی دیتی تھی مگر باوجود اسکے تولد و فعل اچھا کرنے میں ہمارے ہوتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 جھک پڑے اور آپ کے روضے مبارک کو کھوکھلا کر پیشانی اور رخساروں پر ہوسہ دیا اور چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اور
 میرے مان باپ اور بھائی آپ پر فدا ہوں آپ زندہ بھی اچھے رہے اور مرنے والے اچھے آپ کی موت سے وہ بات ختم ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے نہ ہوتی تھی
 یعنی نبوت یا وحی تو آپ کا مرتبہ وہ تھا جس سے اندر اور روئے سے بہرہ مند ہوا آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سب کے سب دیکھا اور روتے روتے کہتے اور عام ہوئے
 تو ایسے کہ ہم سب آپ کے باب میں برابر ہیں یعنی آپ کی رسالت تمام آدمیوں کے لیے ہو اور اگر آپ کی موت آپ کے اختیار سے نہ ہوتی
 تو آپ کے غم میں ہم اپنی جانیں فدا کرتے اور اگر آپ روتے سے منع نہ فرمادیتے تو آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے مگر جو بات آپ ہم سے دہن
 کر سکتے وہ سب اور یاد گاریں ہر کہ کبھی نہ ملینگے اکی تو یہ باتیں اپنے حبیب کو ہماری طرف سے پہنچاؤے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
 ہکو اپنے رب کے پاس یاد رکھیں اور گوشتہ خاطر میں جکر دین آپ اپنے پیچھے اگر وقار نہ چھوڑ جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی جو آپ کے بعد کی
 مشقت کا تحمل ہوتا اکی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچاؤے اور ہمارے درمیان میں اکی نگاہ میں فرما اور حضرت ابن عمرؓ سے
 مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ حجرہ شریف میں داخل ہوئے اور صلوة دینا لگی تو گھر والوں نے ایک شور مچا لیا جسکی آواز باہر تک والوں نے
 سنی جب آپؐ کچھ کہتے تھے چھی آواز اور زیادہ ہوتی تھی اور اکی آواز کسی طرح نہ پسند ہوتی مگر اسی حال میں ایک شخص بلند آواز اور آواز
 دروازے پر سے یہ کہہ لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کل نفس فی القبر الموت ثم الینا ثم جوں خدا سے تم موجود رہنے میں ہر ایک شخص کا نائب ہے یعنی
 جو جاتا رہتا ہو اسکا عوض وہ خود موجود ہو اور ہر غیب کے لیے اللہ اور ہر خوف سے نجات حاصل ہوا اسی سے توقع رکھو اور اسی پر
 اعتماد کرو جب گھر والوں نے یہ آواز سنی تو یہ نہ معلوم ہوا کہ کسی آواز پر رونامو قوت کرو یا رونے کے بند ہوئے یہ وہ آواز بھی موقوف ہوئی
 کسی نے باہر نکل کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا پھر گھر میں چلا آیا اور وہ شروع ہوا ایک اور پکارنے والے نے آواز دی کہ اسکو بھی لوگ نہ پہنچاتے تھے
 اسنے یہ کہا کہ اے الہیت خدا سے تم کو یاد کرو اور اسکا شکر کرو ہر حال میں تاکہ تم خلع نہ ہوں سے ہو جاؤ اسکے باقی رہنے میں ہر ایک تسکین اور ہر خوب
 چیز سے عوض حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اسی کے حکم کے جو حبیب عمل کر و پس حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں خضر اور الیاس علیہم السلام
 تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے اور ققاع بن عمروؓ نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکرؓ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ
 حضرت ابو بکرؓ لوگوں میں خطبہ پڑھنے کو اٹھے اور ایسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رویا ہی کیے سارا خطبہ متضمن درود شریف پر تھا اول خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناء
 ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہوا سنے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بند کی
 مدد کی اور تنہا کفار کی جماعتوں کو شکست دی تو خدائے تعالیٰ کا کیا شکر ہوا اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے

حضرت ابو بکرؓ کو گون کے پاس گئے اور فرمایا کہ لوگو جو کوئی
 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا تو انھوں نے تو وفات پائی اور جو کوئی محمد کے رب کو پوجتا تھا وہ البتہ زندہ ہو نہیں مر گیا
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں محمد الرسول قد خلعت من قبلہ الرسل فان مات او قتل لعلنکم علی اعتقادکم من یقلب علی عقیبہ
 فان یضربہ شیطان پس لوگوں کا ایسا حال ہوا کہ گویا اس امت کو اسی دن سنا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو جب خبر ہوئی
 تو آپؐ حجرہ شریف میں درود پڑھتے داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پڑھنے کی آواز دانتوں کی گڑگڑ سے سنائی دیتی تھی
 مگر باوجود اسکے تولد و فعل اچھا کرنے میں ہمارے ہوتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑے اور آپ کے روضے مبارک کو کھوکھلا کر
 پیشانی اور رخساروں پر ہوسہ دیا اور چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اور میرے مان باپ اور بھائی
 آپ پر فدا ہوں آپ زندہ بھی اچھے رہے اور مرنے والے اچھے آپ کی موت سے وہ بات ختم ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے نہ ہوتی تھی
 یعنی نبوت یا وحی تو آپ کا مرتبہ وہ تھا جس سے اندر اور روئے سے بہرہ مند ہوا آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سب کے سب دیکھا اور روتے روتے کہتے
 اور عام ہوئے تو ایسے کہ ہم سب آپ کے باب میں برابر ہیں یعنی آپ کی رسالت تمام آدمیوں کے لیے ہو اور اگر آپ کی موت آپ کے اختیار سے نہ ہوتی
 تو آپ کے غم میں ہم اپنی جانیں فدا کرتے اور اگر آپ روتے سے منع نہ فرمادیتے تو آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے مگر جو بات آپ ہم سے دہن کر سکتے
 وہ سب اور یاد گاریں ہر کہ کبھی نہ ملینگے اکی تو یہ باتیں اپنے حبیب کو ہماری طرف سے پہنچاؤے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہکو اپنے رب کے
 پاس یاد رکھیں اور گوشتہ خاطر میں جکر دین آپ اپنے پیچھے اگر وقار نہ چھوڑ جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی جو آپ کے بعد کی مشقت کا تحمل
 ہوتا اکی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچاؤے اور ہمارے درمیان میں اکی نگاہ میں فرما اور حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ
 حجرہ شریف میں داخل ہوئے اور صلوة دینا لگی تو گھر والوں نے ایک شور مچا لیا جسکی آواز باہر تک والوں نے سنی جب آپؐ کچھ کہتے تھے چھی
 آواز اور زیادہ ہوتی تھی اور اکی آواز کسی طرح نہ پسند ہوتی مگر اسی حال میں ایک شخص بلند آواز اور آواز دروازے پر سے یہ کہہ لیا کہ اے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کل نفس فی القبر الموت ثم الینا ثم جوں خدا سے تم موجود رہنے میں ہر ایک شخص کا نائب ہے یعنی جو جاتا رہتا ہو
 اسکا عوض وہ خود موجود ہو اور ہر غیب کے لیے اللہ اور ہر خوف سے نجات حاصل ہوا اسی سے توقع رکھو اور اسی پر اعتماد کرو جب گھر والوں نے
 یہ آواز سنی تو یہ نہ معلوم ہوا کہ کسی آواز پر رونامو قوت کرو یا رونے کے بند ہوئے یہ وہ آواز بھی موقوف ہوئی کسی نے باہر نکل کر دیکھا تو کسی
 کو نہ پایا پھر گھر میں چلا آیا اور وہ شروع ہوا ایک اور پکارنے والے نے آواز دی کہ اسکو بھی لوگ نہ پہنچاتے تھے اسنے یہ کہا کہ اے الہیت خدا سے
 تم کو یاد کرو اور اسکا شکر کرو ہر حال میں تاکہ تم خلع نہ ہوں سے ہو جاؤ اسکے باقی رہنے میں ہر ایک تسکین اور ہر خوب چیز سے عوض حاصل ہو
 تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اسی کے حکم کے جو حبیب عمل کر و پس حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں خضر اور الیاس علیہم السلام تھے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے اور ققاع بن عمروؓ نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکرؓ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ
 حضرت ابو بکرؓ لوگوں میں خطبہ پڑھنے کو اٹھے اور ایسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رویا ہی کیے سارا خطبہ متضمن درود شریف پر تھا اول خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناء
 ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہوا سنے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بند کی مدد کی
 اور تنہا کفار کی جماعتوں کو شکست دی تو خدائے تعالیٰ کا کیا شکر ہوا اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے

اللہ تعالیٰ سے بجز حق کے اور کسی کی تمنا نہ کرے۔ پر اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی عمر پوری ہو گئی تو تمنا نہ کر کے کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہو گی اور اس کا آنا تمہیں ضروری ہو اور اگر میری وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو بری معلوم نہ ہو گی اور اس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ اس کو تھکا سکو گے اور حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر مرنے کو ہوئے تو آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میں سے آئے اور کہا کہ اسے غائب سو لیا جائے اشد علیہ وسلم آپ سب کو کچھ ترشہ عنایت کر دیجیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا حال دیگر لوگوں پر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کلمات کو کہہ کر جاوے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اقیق مبین میں کرے گا اور ان کے عرش کے سامنے ہوا میں بارخ اور نہرین اور درخت اور پرندین ہر روز اس کو سوسو گیتیں خدا کے تعالیٰ کی پالیسی میں توجہ شخص ان کلمات کو کہے گا اشد علیہ وسلم اس کی روح کو اسی مکان میں صوفیہ بالا میں رکھے گا کلمات یہ ہیں اکی تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور تجھ کو کچھ حاجت ان کی نہ تھی پھر تو نے ان کے دو فریق کر دیے ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے تو تجھ کو جنت کے لیے کہ نہ دوزخ کے لیے اکی تو نے خلق کو کئی فرقے پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے ان کو اخلہ کر دیا کہ بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو نیک بخت اور غوث اور راہ یافتہ بنایا پس مجھ کو اپنی طاعت سے سعید کر دے اور اپنی معصیت سے بد بخت نہ کر اکی جو ہر ایک نفس کو اتنا سہہ وہ تجھ کو اس کی پیدائش سے پہلے معلوم ہو تو جس چیز کو وہ کرتا ہو اس سے گریز نہیں پس مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے جسے تو اپنی طاعت کا کام لیتا ہو اکی بدو ن تیرے چاہنے کوئی کچھ نہیں جانتا تو تو اپنی خواہش اس امر کی کر کہ میں ایسی بات چاہنے لگوں جو مجھ کو تجھے قریب کر دے اکی تو نے بندوں کے حرکات کا اندازہ کر رکھا ہے کہ کوئی چیز بدو ن تیرے اذن کے نہیں حرکت کرتی تو میرے حرکات کو اپنے تقویٰ میں کر دے اکی تو نے خیر اور شر و دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے کرنے والوں کو بنایا پس مجھ کو دونوں قسموں میں جو بہتر ہو اس میں سے کر دے اکی تو نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے رہنے والے بنائے تو مجھ کو تو اپنی جنت کے باشندوں میں سے کر دے اکی تو نے ایک قوم کو راہ دکھانی چاہی اور ان کے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے گمراہی چاہی اور ان کے سینوں کو تنگ بنا یا تو خدا یا میرا سینہ ایمان کے لیے کھول دے اور ایمان کو میرے دل میں اچھا کر دکھا اور مجھ کو کفر اور بدکاری اور نافرمانی سے نفرت دلا اور مجھ کو نیک چال والوں میں سے کر اکی تو نے امور تدبیر کیے اور ان کا ٹھکانا اپنی طرف کیا پس بدو ت کے مجھ کو اچھی زندگی سے زندہ کر اور مرتبہ میں مجھ کو اپنے نزدیک فرما اکی جو شخص صبح اور شام کرتا ہو اس طرح کہ اس کا اعتماد اور توقع تیرے غیر پر ہو تو ہو کرے مگر میرا اعتماد اور توقع تجھی پر ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بعد اسکے آپ نے فرمایا

کہ یہ مضامین کتاب اللہ عز وجل میں ہیں

وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی

عمر بن مویون کہتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زخم لگا میں بھی جماعت میں کھڑا تھا میرے اور ان کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے آپ جب دو صفوں کے بیچ میں گذرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اگر کچھ خلل دیکھتے تو فرماتے کہ بلا ہو جاؤ یہاں تک کہ جب کبھی اور نقصان نہ رہتا تب آگے بڑھتے اور اکثر پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا نخل یا اور کوئی ایسی ہیما سورت پڑھتے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جاویں پس آپ نے اس راہ کو ہی کہا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتنے مار ڈالا یا کھلایا جب آپ کے ابو لوہ نے زخم لگا یا اور وہ خبیث کافر و دھاری چھری بیکر بھاگا جس کے پاس کو نکلا دینے بائیں زخمی کرتا گیا یہاں تک کہ تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جنہیں سے نوے وفات پائی اور ایک روایت میں سات مرے پس جب ایک مسلمان نے یہ صورت

دیکھی

دیکھی تو اسپر اپنا کپڑا ڈال دیا جب اس کا فریاد دیکھا کہ میں بکڑا گیا اپنے آپ کو فریاد کر ڈالا اور اصل جہنم ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو پکڑ کر گئے کہ دیکھ کہ نماز پڑھاؤ میں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کے لوگ تھے انھوں نے تو یہ ماجرا دیکھا اور جو لوگ مسجد کے اطراف میں تھے ان کو اس حال کی کچھ خبر ہوئی بجز اسکے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اواز آئی موقوف ہو گئی اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ غرض کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز مختصر پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو مجھ کو کہنے نہ سہی کیا حضرت ابن عباس ایک ساعت کو غائب ہوئے پھر آکر فرمایا کہ بغیر بن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی ہو آپ نے فرمایا کہ خدا اس کو قتل کرے میں نے تو اسپر احسان کرنے کے لیے ار کیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ کی اور تم اور تمہارے باپ ہی بہت چاہتے ہو کہ مدینہ منورہ میں کفار و کفر کی کثرت ہو یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس غلام بہت تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو سب کو ارڈالیں آپ نے فرمایا کہ اقبل کرتے ہو جب تمہاری ہوا ہونے لگے تمہارے قبیلہ کی طرف کو نماز پڑھنے لگے تمہارا ساج کرنے لگے غرض کہ آپ کو مسجد شریف سے آپ کے گھر میں اٹھا لائے اور ہم بھی ساتھ گئے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اس دن سے بیشتر کبھی اپنے مصیبت نہ آئی تھی اور اپنی اپنی کہہ رہے تھے کوئی کہتا تھا کہ مجھے آپ کے اور پر موت کا خوف ہو کوئی کہتا تھا کہ کچھ خوف نہیں اتنے میں آپ کے لیے عرق انگوڑا لائے آپ نے جو پاقو پیٹ میں سے نکل گیا پھر دو دو لائے وہ بھی پاقو نکل گیا تب لوگوں نے جان لیا کہ آپ نہیں بچینگے اور لوگ آکر آپ کی شاکر کرتے جاتے تھے ایک شخص جو ان آیا اس نے یوں کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو خدا سے تم کی طرف سے بشارت ہو کر آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور قدامت اسلام میں وہ مرتبہ میرا ہوا جو آپ کو معلوم ہی ہے پھر آپ حاکم ہوئے اور عدل فرمایا پھر شہادت ملی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میری گذری کے لائق ہو جاویں نہ اسے میرا نقصان ہو نہ فائدہ جب وہ شخص جانے لگا تو اس کا پاجامہ زمین کو لگتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس لٹکے کو میرے پاس لے آؤ جب وہ ہٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ طے ہے اپنا کپڑا اوٹھا کر اس سے گرد وغیرہ سے بچا رہیگا اور خدا سے تم سے تقویٰ کے بھی قریب تر ہو پھر اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ اے عبد اللہ دیکھ کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے حساب جو کیا تو چھپاؤ میں نے ہر ایک کو پیش پایا آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خاندان کا مال اس کو وفا کرے تب تو اسی میں سے ادا کر دینا اور نہ دینی بن کو ب کی اولاد سے مانگنا اور اگر مال بھی وفا کرے تو قریش سے لیکر ادا کرنا اور قریش کے سوا اور دن کی طرف مت بڑھنا اور میری طرف سے یہ قرضہ دے دینا اور اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کہتے ہیں یہ مست کہنا کہ امیر المؤمنین اس لیے کہ میں آج مومنوں کا سرور و رہبر ہوں اور کہنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس مدفون ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور سلام کے بعد اجازت مانگی اور ان کے پاس جا کر دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں ان سے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں یاروں کے پاس دفن ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے یہ جبکہ اپنے لیے رکھی تھی مگر آج میں اپنے نفس پر غور کرتا ہوں کہ تو ترجمہ دیتی ہوں جب عبد اللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیت میں آئے لوگوں نے کہا کہ عبد اللہ حاضر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہو آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ ایک شخص نے ان کو اپنے سہارے سے اٹھادیا آپ نے صاحبزادہ سے پوچھا کہ کیفیت بیان کر دیا جواب لائے انھوں نے عرض کیا کہ جو بات آپ کو محبوب تھی وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منظور کر لی اور اجازت دیدی آپ نے فرمایا الحمد للہ کوئی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ضروری نہ تھی جب مجھ کو ان تو میرے جنازے کو لیجانا اور دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دیں تو مجھ کو اندر لیجانا اور اگر مجھ کو بیجا دین تو مسلمانوں کے قبرستان میں لیجا کر دفن کر دینا اور حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا

میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپ نے ایک وٹول ہانی کا ٹکڑا دیا میں نے اس میں سے پانی پیٹ بھر کر پیا یہاں تک کہ اسکی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں اور
 مونہوں میں پاتا ہوں اور فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھکو مردے اور پھر غالب ہو جا اور چاہے تو ہمارے پاس فطار کر میں نے آپ ہی کے
 پاس فطار کرنا پسند کر لیا پس آپ کی شہادت اسی روز ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو زخمی
 ہونے پر خون میں ترسپے دیکھا تھا کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے خون میں لوستے کے وقت کیا فرمایا تھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یوں فرماتے
 تھے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کر لینے اتفاق ان میں غمایت فرمایا جملہ تین بار بار شاد فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ قسم
 ہر خدا سے قسم کہ اگر وہ دعا مانگتے کہ کبھی ان میں اتفاق نہ ہو تو قیامت تک اتفاق نہ ہو اور غامد بن حزن قیسری کہتے ہیں کہ جب وقت حضرت عثمانؓ نے
 مکان کے اوپر سے لوگوں کی طرف نیچے کر دیکھا تھا میں بھی موجود تھا آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس ان دونوں شخصوں کو لاؤ جنہوں نے تمکو یہاں
 لا کر بیاہر وہ دونوں بلائے گئے تو ایسے آئے جیسے دو اور شاہ دو گدھے آتے ہیں پھر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو خدا سے
 اور اسلام کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو مدینے میں بھیٹا پانی بکچر چاہ رہا
 کے اور جبکہ نہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کنزین کو خرید کر اپنا وٹول مسلمانوں کے وٹول کے ساتھ اسمین ڈالے اور حضرت ابن اس سے بہتر ہاوسے
 پس میں نے خاص پنہ مال سے اسکو مول لیا اور تم آج اسکا پانی مجھے نہیں پیئے دیتے نہ دریا کا پانی پیئے دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ یہ درست ہو آپ نے فرمایا کہ میں
 تم سے قسم پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں نے مفلس لشکر کو سامان لڑائی کا دیا تھا لوگوں نے کہا کہ ہاں دیا تھا آجے فرمایا کہ میں قسم پوچھتا ہوں کہ تم جانتے
 ہو کہ مسجد نمازیوں سے تنگی کہ تی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو جو فلاں لوگوں کی زمین خرید کر مسجد بڑھا دے اور اسکی بہتر خستہاں
 پاوے تو میں نے خاص اپنی گرہ سے اسکو خریدا اور تم آج جکوا اسمین دو رکعت نماز پڑھنے سے رافع ہو لوگوں نے کہا کہ درست ہو آپ نے فرمایا کہ میں قسم پوچھتا ہوں
 کہ تمہیں معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغلہ میں جبل ثبیر پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور میں تھا اتنے میں پہاڑ سے گرت
 کی ہانتک کہ اسکے پتھر نیچے کو گر پڑے اپنے اسکے ایک ٹھوکری اور فرمایا کہ ٹھہر جا اسے ثبیر کے تیرے اوپر صرف ایک نبیؐ اور ایک مدینہؐ اور دو
 شہید ہیں لوگوں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر قسم رب کعبہ کی ان لوگوں نے میری گواہی دی میں بیشک شہید ہوں اور ایک شیخ
 ضبیر بن سہرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کو جو وقت زخمی کیا اور خون آپ کی ریش مبارک پر بہتا تھا آپ اسوقت فرماتے تھے کہ لا الہ الا
 انت سبحانک انی كنت من الظالمین اہی ان لوگوں کے ہاتھ سے میں تجھی سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے سب کاموں میں تجھی سے
 دروچا ہوتا ہوں اور جس امر میں تو نے مجھکو مبتلا کیا ہو اسپر تجھی سے درخواست صبر کی کرتا ہوں

اخر ترمذی نے اسکا نقل
 سید احمد رضا نے اس میں
 جرح و جود کی سبب
 کا مکتبہ انجمن حیدریہ
 لاہور میں شہر
 قس کے خوشگاران
 شہزاد گواہ دی
 کہ میں شہید ہوں ۱۲
 صلح کوئی حکام نہیں
 سواتر سے تو بایست
 میں غلامانہ ہوں سنا
 عہد میں اسکو وقت
 کر دے ۱۲

وفات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ لہ

اصبح غفلی کہتے ہیں کہ جب وہ رات ہوئی جسکی صبح کو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ لہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے تھے ابن تیاح فجر کی وقت
 آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ نے تاخیر کی اور لیٹے رہے دوبارہ وہ پھر اُسے پھر اپنے درمیں کی جب تیسری بار آئے تو آپ
 اٹھ کر چلے اور ایک قطعہ پڑھتے تھے جبکہ مضمون یہ ہے موت کی تیاری کر لیگی وہ یگانہ موت سے گھبرائے مت جب ہو تری مہمان جب
 آپ چھوٹے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن لجم خبیث نے آپ پر حملہ کر کے اردالا حضرت ام کلثومؓ آپ کی بیٹی باہر نکالیں اور کہنے لگیں کہ صبح

اکی نماز کو کیا ہوا کہ میرے شوہر حضرت عمرؓ بھی اسی نماز میں شہید ہوئے اور میرے باپ بھی اسی نماز میں اور قریش کا ایک بوڑھا رادی
 ہے کہ جب حضرت علیؓ کو اس شہر وچہ کو ابن لجم ملعون نے زخمی کیا تو آپ نے فرمایا کہ قسم جو رب کعبہ کی کہ میرا مطلب حاصل ہوا۔ اور حضرت
 محمد بن علیؓ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے لڑکوں کو وصیت کی اور پھر مرتے دم تک بجز لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہ بولے
 اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام موت کے قریب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم کیوں گھبراتے ہو تم
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالبؓ سے ملو گے وہ دونوں تمہارے باپ ہیں اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور فاطمہ زہراؓ سے ملو گے
 وہ دونوں تمہاری ماں ہیں اور حمزہؓ اور جعفرؓ سے ملو گے وہ دونوں تمہارے چچا ہیں حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے معاملے
 سے ملوں گا کہ اس جیسے سے کبھی نہیں ملا اور حضرت محمد بن حسینؓ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیرا تو آپ کو
 یقین ہوا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے تو اپنے یاروں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ جو کچھ حال ہو رہا ہے تم دیکھتے
 ہی ہو دنیا بیل گئی اور بخان ہو گئی سلوک نے منہ موڑ لیا دنیا اتنی رہ گئی ہے جیسے برتن میں پانی کی تری قواب ایسی زندگی ناگوار سے مجھ کو موت
 ہی پسند ہے کیا دیکھتے نہیں کہ حق بات پر عمل اور باطل سے باز رہنا اسی لیے ہو کہ ایماندار خدا کے تق سے ملنے کی رغبت کرے اور مجھ کو موت
 ہی سعادت معلوم ہوتی ہے اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی محرومی جانتا ہوں

باب چہارم فصل ان اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت خلیفہ اول اور صالحین نے فرمائے ہیں جب میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو کہا
 کہ مجھ کو بھلاؤ لوگوں نے بھلا دیا آپ نے خدا کے نعم کی تسبیح اور ذکر شروع کیا پھر روئے اور کہا اے معاویہؓ بڑھاپے اور شکستگی کے وقت
 خدا نے تم کا ذکر سوچا اسکا وقت تو جب تھا جب خارج جوانی ترو تازہ تھی یہ کلمہ اور زیادہ روئے تاکہ آنکارو نے کی بلند ہوئی اور کہا کہ الہی
 اس بوڑھے کبھت دل سخت پر رحم فرما الہی لغزش سے درگزر اور خطا کو معاف کر اور اپنے حلم سے اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے جو تیرے سوا
 کسی کی توقع نہیں رکھتا نہ غیر پر اعتماد کرے اور ایک بوڑھا شخص قمرشہین سے بیان کرتا ہے کہ ان کے مرض موت میں لوگوں کے ساتھ میں بھی ان کے
 پاس گیا تھا لوگوں نے انکے بدن میں جھریان دیکھیں انھوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ دنیا سب کی سب وہی ہے جو ہم آوارہ و کھینچے آگاہ ہو کہ ہماری توانگری
 اور عیش سے لذت پابی کے باعث دنیا کی رونق ہمارے سامنے ہوئی اور ابھی چھپنے نہ پائی تھی کہ دنیا نے اسکو ہر ایک حال میں توڑ ڈالا ہے اور رسی کے
 بعد رسی کاٹ دی اب دنیا ایسی ہو گئی کہ ہر کو کھٹکھٹا پیچھے چھوڑ گئی اور ملامت کرنے لگی تو افسوس کہ ایسے گھر پر اور بھوک ہو ایسی دنیا پر و رویت ہو کہ اگر
 خطبہ جو امیر معاویہؓ نے پڑھا یہ تھا کہ لوگو جو کھیتی کرتا ہو سو کاٹنا ہو اور میں تمہارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تم پر ہو گا وہ مجھے برا ہی ہو گا جیسے مجھے
 پیشتر کے حاکم مجھ سے بہتر تھے اور اے میرے بھائی میری موت ہو جاوے تو مجھ کو کسی ہوشیار عاقل سے نہ ملو نا کہ مائل خدا کے تق کے نزدیک
 مرتبہ رکھنا جو اس سے کہو کہ غسل اچھی طرح دے اور اللہ کر پکار کر کہے پھر دیکھنا کہ خزانے میں ایک رومال ہے اس میں ایک کپڑا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے پٹرون میں سے اور کچھ زینے آپ کے بالوں اور ناخنوں کے رکھے ہیں تو زینوں کو لیکر میری ناک اور منہ اور کان اور آنکھ میں رکھنا
 اور کپڑے کو کفنوں کے اندر میرے بدن پر رکھ دینا اور اے میرے بھائی میرے تق کا حکم مان باپ کے باب میں یاد رکھنا اور جب تم لوگ مجھ کو میرے
 لئے کپڑوں یعنی کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھ چکو تو معاویہؓ کو اور حکم الہی کو تنہا چھوڑ دینا۔ اور محمد بن عقبہؓ

عہ فی الاموال
 مردن ان الخو لا یمل یز
 مل کا مطلب یہ ہو کہ موت
 کے ایسے ہو جو بڑے
 ہو کل حق پر عمل نہیں کیا
 جاہل اور ارجحان سے
 باز نہیں رہتے
 یہ سب کچھ
 خدا سے توبہ سے
 کی رغبت کرنے
 میں توفیق عطا فرمائے

کو تا ہی نہیں کی پھر آپ نے سر اٹھا کر تیز نگاہ سے دیکھا لوگوں نے جو سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ موجود دیکھتا ہوں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جن پھر آپ کی وفات ہوئی رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید کے حال میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے مرنے کے وقت اپنا کفن اپنے ہاتھ سے چھانٹ لیا تھا اور اسکو دیکھ کر کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ ہاں کہ عی سلطانہ اور امون را کھ بچا کر اسپر لیٹ رہے اور کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کی سلطنت کبھی سجاوگی تو اس شخص پر رحم کر جبکہ ملک جاہلہ اور مقسم بائیں موت کی وقت کہتے تھے کہ اگر ہیں جانتا کہ میری عمر تھوڑی ہے تو جو کچھ میں نے کیا سرگز نہ کرتا اور نصرت اپنی موت کے وقت بہت مضطرب تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خطرہ نہیں گھبرا گئیے نہیں کہا کہ اتنا ہی ہے کہ دنیا گئی اور آخرت آ ہو چکی اور عمر و بن عاص نے اپنے بیٹوں سے موت کی وقت صندوق کو دیکھ کر کہا کہ ان کو مع ان کے اندر کی چیز کے کون لیکھا کا شیلن میں بینکدنیان ہو تین اور حجاج بن یوسف نے مرنے دم کہا کہ اکی تو میری مغفرت فرما کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاج کی تقریر اچھی معلوم ہو کر تھی اور اسپر غصہ کیا کرتے اور جب یہ حال حضرت حسن بصری رحمہ سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ کیا حجاج نے یوں ہی کہا تھا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ تو کیا عجب کہ خدا نے تمہارے حال پر رحم کرے ۛ

آپ احوال خاص لوگوں کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل تصوف رضی اللہ عنہم جمعین کے لکھے جاتے ہیں جب حضرت معاذ بن کی وفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ اکی میں تجھے ڈر کرنا تھا اور آج تجھے تو ڈر رکھتا ہوں اکی تو جانتا ہوں کہ میں دنیا کو اور اس میں بہت جیلنے کو اسلیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہ میں جاری کردن یا درخت لگاؤں بلکہ گرمیوں کے دور میں پیاسا رہنے اور زانے کی آفات سہنے اور ذر کے حلقوں میں روزانہ علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے پسند نہ کرتا تھا اور جب آپ پر جان کنی کی شدت ہوئی اور ایسی سختی ہوئی کہ اور کسی پر نہ ہوئی تھی تو جب آپ پہنوشی سے فاقہ پاتے تھے اپنی آنکھ کھولتے تھے اور فرماتے تھے کہ اکی تو جتنا چاہے میرا کلا ٹھونٹے سے قسم ہے تیری عزت کی کہ میرا دل تجھے محبت رکھتا ہو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے لوگوں نے سبب گر یہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دنیا پر اضطراب کی راہ سے نہیں رویا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقرار کیا تھا کہ مقدار ازاد دنیا میں ہم میں سے کسی کے لیے اتنا ہو جتنا مسافر کاوشہ ہوتا ہو جب آپ کی وفات ہوئی تو جتنا کچھ چھوڑا تھا اسکو جو دیکھا گیا تو کل کی قیمت چندا پر دہل دم لینے چار روپیہ کے قریب تھی اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کان میں موت کی اذان کی آواز پہنچی تو ان کی بی بی نے کہا کہ ہائے کیسا غم ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ واہ کیسی خوشی ہے کہ کل کو ہم اپنے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملینگے اور منقول ہو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک مرنے کے وقت آنکھیں کھول کر منس پڑے اور فرمایا لکھلکھل عالموں اور حضرت ابراہیم غنی رحمہ کو جب موت قریب ہوئی تو روئے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے تم کے لپچی کا منتظر ہوں کہ مجکو بشارت جنت کی دیتا ہے یا دوزخ کی اور جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو روئے اور ان سے گریہ کا باعث پوچھا گیا فرمایا کہ میں کسی ایسے گناہ کے لیے نہیں روتا کہ مجکو اسکے ارتکاب کا یقین ہو بلکہ یہ خوف ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اپنی دانست میں اسکو ہلکا سمجھا ہو اور وہ خدا سے تم کے نزدیک بڑا ہو اور عامر بن عبد اللہ کی جب وفات پہنچی تو روئے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو فرمایا کہ نہ میں موت سے

احیاء علوم الدین جلد چہارم باب ہم موت کے فکر میں فصل فیہ احوال خلفاء وغیرہ وقت موت میں

گھبرا کر روتا ہوں نہ دنیا پر حویں ہو کر بلکہ جو چیز کہ اب مجھے چھوٹ جائیگی یعنی دو پہر کی میاس اور چاروں کی رات کو جانگنا اسکے لیے روتا ہوں اور جب حضرت فیصل رحمہ کی وفات پہنچی تو بیہوش ہو گئے پھر آنکھیں کھول کر فرمایا کہ افسوس اتنا بڑا مسلول تھا تو غصہ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک کی موت قریب ہوئی اپنے غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سر مٹی پر رکھ دے نصر رونے لگا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اس نے کہا کہ مجھ کو اپنی آسائش اور عیش یاد آتی ہوا اور اب آپ فقیر اور محتاج ہو کر مرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب رہ میں نے خدا سے تو سے درخواست کی کہ زندگی میری تو انگریزوں کی سی کرے اور موت فقیروں کی سی عنایت فرماوے پھر فرمایا کہ میرے سامنے تاملین کے لیے کلمہ پڑھنا اگر جابک میری زبان سے دوسری بات نہ نکلے تب تک دوسری بار مت کہنا اور عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے شیطان مرنے کے وقت ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ بچ گئے اسنے جواب دیا کہ میں ابھی تک تجھے ناموں نہیں اور بعض اکابر موت کے وقت روئے لوگوں نے موجب پوچھا فرمایا کہ ایک آیت کلام مجید کی رلائی ہوا تھا قبل از موت من تقین اور حضرت حسنؑ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے کہ نزع کے حال میں تھا فرمایا کہ جس کام کی ابتدا یہ ہو اسکی انتہا یہ ہو اسکی ابتدا کو ترک کرنا یہ ہے اور جریری کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ کی نزع کے وقت میں انکے پاس تھا وہ دن جمعہ کا اور نوروز سال تھا آپ کلام اللہ پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ختم کر لیا میں نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ نے ختم کیا آپ نے فرمایا کہ میرے شروع کیے ہوئے کو پورا کرنے کا مستحق تجھ سے زیادہ اور کون تھا کہ اس وقت میرے نام نہ اعمال نہ ہوتے ہیں اور رویم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی وفات کے وقت موجود تھا وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے جنکا ترجمہ یہ ہے

ذکر کامر عارفوں کے حل کو ہر دم اشتیاق	اور صاحبان میں انکو راز کی سہیل و قال	پیتے ہی جام فنا وہ بھول دنیا کو گئے
نفس میں توالے جیسے جاتے ہیں سب بھول بھال	فکر انکی ایسے میدان میں کرے جولانیان	ہو مجھوں کا چہان روشن ستار و نکاسا حال
تن تو ہیں انکے زمین پر کشتہ اسکے عشق سے	پردہ ہائے غیب میں اوپر کو ہو روحوں کی چال	دم نہیں لیتے گھر جس جاسے ہر نزدیک دوست
	کچھ ضروری کیوں نہواں کو نہیں ہوتا ملال	

اور حضرت جنیدؒ سے جو کہا گیا کہ ابوسعید خدریؓ مرنے کے وقت حال بہت بھٹا آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی روح اشتیاق ہی کے مارے اڑ جاتی تو کچھ عجب نہ تھا۔ اور حضرت ذوالنون مصریؒ سے کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ یہ تمنا ہے کہ مرنے سے ایک لحظہ پہلے اسکو پہچان لوں اور کسی بزرگ سے نزع کے وقت کہا گیا کہ کہو اللہ اسنے کہا کہ تم کتبک کے جاؤ گے میں تو اسی اسم ذات سے جلا جاتا ہوں اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں مشا و دینوری کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں ایک فقیر آیا اور اسلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ یہاں کوئی صاف و شستہ جگہ ہے جس میں آدمی مر سکے لوگوں نے اسکو ایک جگہ بتائی کہ پانی کے کنارے پر تھی اس فقیر نے تازہ وضو کیا اور کچھ رکعتیں پڑھیں بعد اسکے اس جگہ میں گیا اور پانوں پھیلا کر مر گیا۔ اور ابوالعباس دینوریؒ اپنی مجلس میں کچھ فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو حال آیا اور چیخ ماری آپ نے اسکو فرمایا کہ مرجا وہ عورت اٹھی اور دروازے تک پہنچ کر سب کی طرف کوٹ کر دکھایا اور کہا کہ لو میں مر گئی اور مردہ ہو کر گر ٹپ سی اور فاطمہ ہشیر ابو علی رضویؒ کی فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کی موت قریب ہوئی تو انکا سر میری گود میں تھا انھوں نے آنکھیں کھول کر منسرایا کہ

یہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنہیں آراستہ ہوئیں اور یہ ایک کہنے والا کہ رہا ہو کہ اے ابو علی ہم نے تجھ کو غایت مرتبہ پر پہنچا دیا اگرچہ تیرا ارادہ ہو پھر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے قطعہ چشم الفت میں ڈالوں گا کسی پر بخدا جب تلک مجھ کو نہ دکھلاوے گا تو اپنا جمال چشم بیمار سے دیتا ہوں تو تکلیف مجھے پہنچ جو گلگون ہر جیا سے وہ مجھی پر ہے لالہ اور حضرت جنیدؒ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے فرمایا کہ میں اسکو بھولا تھوڑا ہی ہوں جو یاد کروں اور جعفر بن تقیر نے بکران دینوری حضرت شبلیؒ کے خادم سے پوچھا کہ ان کے مرنے کے وقت تم نے کیا حال دیکھا بکران نے کہا کہ حضرت شبلیؒ نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک دم ہو جو ظلماً اس سے میرے پاس آیا تھا ہر چند میں نے اس شخص کی طرف سے ہزاروں صدقے دے ڈالے ہیں مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہیں پھر فرمایا کہ نماز کے لیے مجھ کو وضو کرا دے میں نے وضو کرایا اور ڈاڑھی کا خدخال بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا ہاتھ پکڑ کر ڈاڑھی میں دیدیا پھر وفات پائی جعفر روئے اور کہا کہ ایسے شخص کے باب میں تم کیا کہتے ہو کہ آخر عمر میں بھی ان سے ایک مستحب شریعت کا چھوٹنے نہ پایا۔ اور بشر بن الحارثؒ سے مرنے کے وقت کہا گیا اس وقت کہ آپ کو سختی بہت تھی کہ تلو زندقی مجبور ہے جو موت سے ایسے چین چین ہوا انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ خدا سے تم کے پاس جانا بہت مشکل کام ہو اور صالح بن مسار سے کسی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور کنبے کے باب میں کچھ وصیت کر جاؤ انھوں نے کہا کہ مجھے خدا سے تم سے شرم آتی ہو کہ انکے باب میں اسکے سوا کسی اور کو وصیت کروں اور جب حضرت ابوسلمیان دارانی کو حالت نزع ہوئی تو انکے یاران طریقت انکے پاس آئے اور کہا کہ تیرے ہو کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ڈروا سیلے کہ اب ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے گناہوں کا حساب لیگا اور بڑے گناہوں پر عذاب دے گا۔ اور جب ابوبکر واسطیؓ کی جان نکلنے لگی تو گون نے کہا کہ مجھ کو وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ خدا کے تم کا مقصود جو تم سے ہوا اسکا لحاظ رکھو۔ اور کسی بزرگ کو نزع شروع ہوا تو انکی بی بی رونے لگی پوچھا کہ کیوں روتی ہے اس نے کہا کہ تمہارے اوپر روتی ہوں انھوں نے کہا کہ اگر رونا ہو تو اپنے نفس پر رومیں تو اس دن کے لیے چالیس برس روچکا ہوں۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں سری سقطیؒ کی عیادت کو انکے مرض موت میں گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ نے اس مضمون کا شعر پڑھا

چکو نہ شکوہ عالم کم بنو طبیب کہ انچہ بریں مسکین رسیدہ است از دست بہن نے نکھا لیکر چاہا کہ آپ پر ہوا کروں آپ نے منبر پایا کہ نیکچے کی ہوا اس شخص کو کیسے معلوم ہوگی جس کا دل جل رہا ہے پھر کچھ شعر پڑھے جس کا مطلب یہ تھا

آنکھ سے آنسو چلے آئے ہیں دل میں آگ ہو	کرب تو ہو پاس میرے صبر ہے مجھے بعید	کیسے راحت ہو اسے جبکہ ہو دے اضطراب
شوق سے ہواک میں دم اور قلق ہووے فیر	یا الہی گر کشائش ہو کسی شے میں مری	جب تلک مجھ میں روق ہے کرا سے مجھ پرید

اور روایت ہو کہ کچھ لوگ حضرت شبلیؒ کے یاروں میں سے موت کی وقت انکے پاس گئے اور کہا کہ کو لا الہ الا اللہ انھوں نے یہ قطعہ پڑھا

جس گھر میں کہ تو مقیم ہووے : وان شمع کی کچھ نہیں ہو حاجت : بس ہو بہن تیری ذات مامول : جسدن کرین پیش لوگ حجت : اس حال سے چاہوں گر کشائش : وہ دن نہ کرے خدا عنایت : اور روایت ہے کہ ابو العباس بن عطاء حضرت جنیدؒ رض کے پاس ان کے نزع کے وقت گئے اور سلام کیا انھوں نے اس وقت جواب نہ دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ مجھ کو معذور رکھو کہ میں اپنے

و ظیفہ میں مشغول تھا پھر قبلہ کی طرف منہ پھیر کر اللہ اکبر کہا اور رخصت ہوئے۔ اور کتا فی رحم سے کسی نے مرتے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ بتلاتا میں اپنے دل کے دروازے پر چالیس برس کھڑا رہا جب اس میں بغیر اللہ آتا تو میں اسکو اسکے پاس سے ہٹا دیتا اور مہر کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبد الملک کو موت آئی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے کہا کہ آگئی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو اسان فرما کہ یہ شخص جنہیں چنان تھا اسکی بہت سی خوبیاں بیان کیں ان کو جو ہوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا کہ میں فرمایا کہ ملک الموت مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ہر سخی پر نرمی کرتا ہوں یہ کہہ کر چل بسے اور جب یوسف بن سباط کی وفات قریب ہوئی تو حضرت خذیفہؓ ان کے پاس گئے دیکھا تو قلق اور اضطراب بہت ہے پوچھا کہ اے ابو محمد یہ وقت گھبرانے کا ہے انھوں نے فرمایا کہ میں کیسے نہ گھبرائوں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اپنے کسی عمل میں میں نے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی خذیفہؓ نے فرمایا کہ اس نیک مرد سے بڑا تعجب ہے کہ مرنے کے وقت حلف کرتا ہے کہ اپنے کسی عمل میں خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی اور معاذیؓ کہتے ہیں کہ میں اس جہانت والوں میں سے ایک بڑھے کے پاس گیا جو مرض موت میں تھا اسکو سنا کہ اکتا تھا کہ اگلی تجھ سے سب کچھ کرنا ممکن ہے تو میرے حال پر رحم فرما۔ اور بعض اکابر مشاء و بیوزی کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور ان کے واسطے دعا کی کہ خدائے تعالیٰ آپ کے ساتھ لیا و لیا اسکو فرما وے وہ ہنس پڑے پھر فرمایا کہ تیس برس سے جنت مع اسکے اندر کی چیزوں کے میرے سامنے کی جاتی ہے میں نے نظر پھر کے بھی اسکو نہیں دیکھا اور رویم رحم سے مرتے دم کہا گیا کہ ہولاء کہ لا اللہ انھوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتا اور جب سفیان ثوریؒ کی وفات آئی تو ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ انھوں نے فرمایا کہ کیا دہان اور کوئی بات نہیں اور ذریؒ حضرت امام شافعیؒ کی مرض موت میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ صبح کی کہ دنیا سے رحلت کرتا ہوں اور بھائیوں سے مفارقت اور اپنے اعمال پر سے ملاقات کرتا ہوں اور جام موت کو پیتا ہوں اور خدائے تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں یہ معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں جاوے گی کہ اسکی تہنیت اسکو دون یا دوزخ میں جاوے گی کہ ماتم پرسی کردن پھر یہ اشعار پڑھے

سخت جب میرا ہوا دل درمہ میں سبک ہاں بند	کر دیا اپنی رجا کو زینہ تیرے عفو کا	اپنے جرموں کو ٹہرا سمجھا تھا میں پر جب کیا
عفو کے تیرے مقابل عفو ہی عظیم رہا	تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہو بند دن کے گناہ	اپنے جو دعو عفو و حسان و کرم سے اے خدا
اگر نہوتا تو تو عابد تھا نڈر ابلیس سے	اب تو تیرے ہی صفی آدم کو اسنے جل دیا	

اور جب احمد بن حنبلؒ پر نزع کا عالم ہوا تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا انکی آنکھوں میں آنسو پھر آئے اور فرمایا کہ بیٹا ایک دروازے کو میں بچا ہوا ہوں برس سے کھٹکھٹاتا تھا وہ اب کھلیگا مجھے معلوم نہیں کہ سعادت پر کھلیگا یا میری برنجی پر تو مجھے جواب کی ہمت کہان ہے یہ ہیں صلحا کے اقوال اور جیسے ان لوگوں کے حال مختلف تھے ویسے ہی اقوال بھی مختلف ہیں بعضوں پر خوں غالب تھا اور بعضوں پر رجا اور بعضوں پر شوق اور محبت پس ہر ایک نے اپنے مقتضائے حال کے موافق گفتگو کی ہے اور سب کے اقوال انکے حالات کی نسبت کر درست و عجبا ہیں

عن الامام رفقہ قدسی
جنت میں اس دروازے
عفو خدائے صلح میں
نہایت میں وہاں جھے
کچھ تھا جنہیں چاہیں
اسے مراد ہو کہ میں
ایک قبۃ قدرت
میں ہوں تو میرا
اسی کامور ہا ہوں
دوسری کوئی بات
ہی نہیں باقی ۱۲۶

چھٹی فصل اقل کے میان میں جو عارفوں نے جنازے اور قبرستان پر کئے ہیں اور زیارت قبروں کے میان میں مشغل پانچ بیانون پر

بیان اقل جنازے سے عبرت پکڑنے میں۔ واضح ہو کہ عاقل کے لیے جنازہ بھی عبرت اور تنبیہ کی چیز ہے اور غفلت والوں کو اُسکے دیکھنے سے بجز دل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا اس لیے کہ انکو گمان ہو کہ ہم ہمیشہ اور دن ہی کے جنازے دیکھیں گے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی بیشک چار پائی پر اٹھائے جاؤں گے یہ انکا صدف دم ہی ہر چند روز بعد کچھ نہ بن پڑیگا اور یہ نہیں سوچتے کہ جنے چار پائی پر اٹھائے جاتے ہیں سب ہی جانا کرتے تھے مگر انکا خیال باطل نکلا اور جلدی ہی انکی مدت پوری ہو گئی پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب جنازہ دیکھے تو اپنے آپ کو فرض کرے کہ اس میں میں ہوں اس لیے کہ آخر غفر قریب یوں ہی ہونا ہو شاید دوسرے یا تیسرے دن ہو۔ اور روتا میت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رض جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ چلو ہم بھی تمہارے پیچھے ہیں اور گھول دمشق جب جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو جاتے ہو تو ہم شام کو جائیں گے نصیحت کامل ہے اور غفلت جلد آتی ہے پہلا جاتا ہے اور پچھلے کو عقل نہیں اور اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر ایسی طرح نہیں گیا کہ میرے جی میں اس کے سوا کچھ اور گزرا ہو کہ اس مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہو اور اسکا انجام کیا ہونا ہے اور جب کہ مالک بن دینار کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ اُسکے جنازے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ سچا میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی جب تک یہ نہ جانوں گا کہ تیرا مال کہاں ہوا اور یہ بات زندگی بھر نہ جانوں گا اور عمل کہتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت کس شخص سے کریں اس لیے کہ سب کو غم کیساں ہوتا تھا اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے تو بجز منہ ڈھانپ ڈھانپ روئے والوں کے اور کسی کو نہیں دیکھتے تھے غرض کہ اکابر کا دستور موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا اب معاملہ برعکس ہو چو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اکثر ہنستے ہیں اور کھیلنے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اسکی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ وارثوں کے لیے یہ چھوڑا اور جو مردے کے ہمراہ قریب ہوتے ہیں وہ بھی ہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ترکہ ہو بھی ہو کچھ کسی کو فکر یہ نہیں ہوتی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھیں گا تو خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہو گا ہماری فوت کیسے کریگا اور اس غفلت کا سبب بجز دل کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل ہمارے کڑے ہو گئے یہاں تک کہ خداے تم کو اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوفوں کو ہمارے سامنے ہیں بھول گئے بس کھیل اور غفلت میں پڑ گئے اور ایسی چیزوں میں لگے جو ہمارے کام نہ آدین خلا سے تم سے التجا ہے کہ وہ ہو کہ اس خواب غفلت سے جگا دے سب سے بہتر جنازے کے شریکوں کا یہ حال ہوتا ہو کہ میت پر رووین لیکن اگر عاقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے حال پر رونا چاہیے کہ میت پر رونے کی نسبت کر اپنے حال پر رونا مناسب تر ہے۔ ابراہیم زیتون فروش نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میت کا موشہ کہ رہے ہیں فرمایا کہ تم اگر اپنے احوال پر روؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوا سیلے کہ وہ شخص تین خوفوں سے بچ چکا ہے ایک ملاک الموت کی صورت کہ اسنے دیکھ لی دوسرے موت کی تلخی اسنے چکھی لی تیسرے خاتمے کا خوف اس سے بھی وہ بخوف ہو چکا اور تم کو یہ سب باقی ہیں اور ابو عمر بن العلاء کہتے ہیں کہ میں جریر کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اپنے کاتب سے اپنا شعر بنا کر لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ایک

جنازہ آیا فرمایا کہ محکو تو ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا پھر یہ قطعہ پڑھا قطعہ سامنے آئے جنازے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں : ابو بن پڑتے ہیں پر آنکھ سے جب ہون او جھل : دیکھ جون بھیڑیے کو کبریاں ڈرتی ہیں : اُسکے جاتے ہی مگر کرتی ہیں پھر کو دا جھل : اور جنازے میں شریک ہوئیے آداب یہ ہیں کہ فکر کرنا اور غفلت سے ہوشیار ہونا اور موت کی تیاری کرنی اور تواضع کی ہیئت پر اُس کے آگے چلنا چنانچہ تمام آداب اور سنن ہم فقہ کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور ایک اُسکے آداب میں سے یہ ہو کہ میت پر شوق ظن کرنا اگرچہ ناسبق ہو اور اپنے نفس سے برگمان رہنا گو ظاہر میں نیک ہو اسیلئے کہ خاتمے کا حال پر خطر ہے اسکی حقیقت معلوم نہیں اور اسیلئے عمر بن اوس سے منقول ہو کہ کوئی شخص اُن کے ہمسایہ میں سے سرگیا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا تو میت سے آدمیوں نے اُسکے جنازے سے پہلو ہتی کی عمر بن ذر گئے اور اُسکی نماز پڑھی جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اسکی قبر پر پکڑے ہو کر فرمایا کہ اے فلاں تجھ پر خدا سے قہر جم کرے تو اپنی عمر پھر توحید کے ساتھ رہا اور اپنے ماتھے کو سجدوں سے گرد آلود کیا اور لوگ جب کہتے ہیں کہ تو گناہ گار اور خطا دار ہے تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور خطا دار نہ ہو اور نقل ہے کہ ایک شخص جو نہایت درجہ کافرا دی تھا اطراف بصرہ میں مر گیا اُس کی عورت کو کوئی نہ ملا جو جنازے میں دیکر تاسیے کہ کثرت فسق کے باعث کوئی گنہگار نہ چھٹکا اس نے پہلے دارون کو اجازت دے کر جنازہ اٹھوایا اور نماز کی جگہ لیگی تو کسی نے اسکی نماز نہ پڑھی وہ جنازے کو جنگل میں دفن کے لیے لے گئی وہاں سے قریب ایک پہاڑ پر ایک بڑا زارہ رہتا تھا عورت نے اسکو دیکھا کہ گویا جنازے کا منتظر ہے جنازہ جب پہونچا تو زارہ نے اُس کی نماز پڑھنی چاہی شہر میں شہرہ ہوا کہ فلاں زارہ پہاڑ پر سے فلاں شخص کی نماز کو اترا ہو پس شہر والے نکلے اور زارہ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے مگر متعجب تھے کہ زارہ نے نماز کیسے پڑھی اُس سے جب پوچھا تو کہا کہ مجھ کو خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ اتر کر جا وہاں مجھ کو ایک جنازہ ملے گا کہ اُسکے ساتھ بجز اسکی بی بی کے اور کوئی نہیں اُسکے اوپر نماز پڑھ کہ وہ شخص نجات گیا ہے اس سے لوگوں کا تعجب اور بھی زیادہ ہوا زارہ نے اس میت کی بی بی کو بلا کر اس شخص کا حال اور اسکی عادت پوچھی اس نے کہا کہ سیرت اُسکی مشہور ہے دن بھر شراب خانے میں شراب پیاکر رہتا تھا زارہ نے کہا کہ تامل کر کے کہہ کہہ کچھ اُسکے اعمال خیر میں سے بھی تجھے معلوم ہے اس نے کہا کہ ان تین باتیں تھیں اول یہ کہ ہر روز صبح کے وقت نشہ سے افاقہ ہوتا تو کپڑے بدل کر وضو کرتا اور نماز صبح جماعت میں پڑھتا پھر بخانہ میں جا کر فتن میں مشغول ہوتا دوسرے یہ کہ کبھی اسکا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا ایک دو ہمیشہ رہتے تھے اپنی اولاد کی نسبت کہ اُن کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور ان کے حال کا نہایت جو یار رہتا تھا تیسرے یہ کہ جب رات کو اسکا نشہ ہلکا ہوتا تو اندھیری میں روتا اور کہتا کہ اکی تو دن کا کوئی ناگوشہ مجھ کو ناپاک سے بھرنا چاہتا ہے زارہ کا شک یہ سنکر دور ہوا اور اپنے مقام کو لوٹ گیا اور صلثہ بن اشیم سے مروی ہے کہ اسکا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اُس نے اسکی قبر پر یہ شعر پڑھا دشمن گر قبر سے بچا تو بڑی بات سے بچا : ورنہ مجھے یقین نہیں تیری نجات کا :

دوسرا بیان قبر کے حال اور قبروں پر لوگوں کے اقوال میں صحاح سے مروی ہو کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زارہ تر کون ہو آپ نے فرمایا کہ جو قبر کو اور اپنے گلے کو نہ بھولے اور زینت دنیا کی زیادتی کو ترک کرے اور باقی

چیز کو فانی پر ترجیح دے اور روئے آئندہ کو اپنی زندگی میں نہ شمار کرے اور اپنے نفس کو مردوں میں گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو عمدہ ہمسایہ پایا میں ان کو سچے ہمسائے جانتا ہوں کہ زبان کو روکے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماریت منظر الاوال الفراق قطع منہ اور حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ہم ہمراہ رکاب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گورستان میں گئے آپ ایک قبر پر بیٹھے اور روئے میں اور لوگوں کی نسبت کر آپ سے قریب تر تھا میں بھی آپ کو دیکھ کر رویا اور لوگ بھی روئے آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کے باعث ہم روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میری ماں آمنہ بنت وہب کی ہے میں نے خدا سے تم سے اذن مانگا تھا کہ زیارت ان کی کر دن مجھ کو اجازت دیدی پھر میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی تو خدا سے تعویذ مانگے اور فرمائی تو مجھ کو وہی رقت ہوئی جو اولاد کو ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑھی بھیگ جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے بیان کے وقت نہیں روتے اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل ہو اگر اس سے مرد نہ بچ گیا تو اور منزلیں اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کی منزلیں اور بھی کڑی کڑی ہیں۔ اور روایت ہے کہ عمر بن العاصؓ نے ایک قبرستان کو دیکھا اور اتر کر دو رکعت نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی ہے کہ کبھی نہیں کی تھی فرمایا کہ میں نے قبر والوں کو اور اس چیز کو جو ان میں اور خدا سے تعین حاصل ہو گئی یاد کیا تو اسکو اچھا جانا کہ دو رکعتوں سے خدا سے تعویذ کی نزدیکی حاصل کر دن اور حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ اول جو چیز آدمی سے گفتگو کرتی ہے وہ قبر کا گرہا ہو کہ اس سے یوں کہتا ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں اور تنہائی کا مکان ہوں اور غربت اور تاریکی کی جگہ ہوں یہ چیز میں تو میں نے تیرے لیے نیار کی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں تمکو اپنی مفلسی کا دن بتاؤں دیتا ہوں وہ وہ دن ہے کہ میں اپنی قبر میں رکھا جائوں گا۔ اور حضرت ابو ذرؓ قبروں پر بیٹھا کرتے لوگوں نے جو سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو میری آخرت یاد دلاتے ہیں اور جب میں چلا آتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رات کو قبرستان میں آتے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے قبر والو تمکو کیا ہوا ہے کہ جب میں پکارتا ہوں تو جواب نہیں دیتے پھر فرماتے کہ ہاں ان کو میرے جواب دینے میں کوئی شے مانع ہو گئی ہو اور گویا کہ میں بھی انھیں جیسا ہوں پھر نماز پر متوجہ ہوتے اور صبح ہونے تک پڑھتے رہتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے بعض ہمنشینوں کو فرمایا کہ اے فلاں میں رات کو جا گیا اور قبر کا اور اسکے رہنے والے کا حال سوچا رہا اگر تو مردے کا حال تین دن بعد قبر میں دیکھے تو اسکے پاس ہونے سے دشت کرے گویا کتنا ہی انس اس کے ساتھ رکھتا ہے اور قبر کو دیکھے کہ اس میں کیڑے دوڑ رہے ہیں پیپ بہ رہی ہے رنگ مردے کا بدل گیا ہے بو بگڑ گئی ہے کیڑے بدن کھا رہے ہیں کفن پر نا ہو گیا ہے اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور اب بھی عمدہ کپڑے صاف تھے یہ کہہ کر آپ نے ایکسچہ ماری اور بیوی ش ہو گئے۔ اور یہ یرقاشی کہہ کر کہتے کہ اے وہ شخص کہ گڑھے میں مدفون ہے اور قبر میں اکیلا پڑا ہے اور زمین کے اندر اپنے اعمال نیک سے انس رکھتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تجھ کو کون سے عملوں سے بقارت ملی اور کون سے بھائیوں پر تونے

احسن ہے قبر پر نظر ڈالیں جو قبر کو اس سے زیادہ خوفناک بنا کر اور جلد و دم اپنا دابہ صحبت میں لے لیں ۱۲ اس طرح صحیح باب اول صحبت میں لے لیں ۱۲

غبطہ کی پھر روتے یہاں تک کہ ڈوٹ پھر تر ہو جاتا تو فرماتے کہ بخدا اپنے اعمال صالحہ سے خوشخبری لے اور اپنے ان بھائیوں پر غبطہ کر جو خدا کے تعالیٰ کی طاعت پر مدد کیا کرتے تھے اور ان کا یہ بھی دستور تھا کہ جب قبروں کو دیکھا کرتے تو بیل کی طرح ڈکرایا کرتے اور حاتم اصم کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گذرے اور اپنا حال نہ سوچے نہ مردوں کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے اور ان کے حق میں خیانت کرتا ہے اور بکر عابد رحمہ اللہ اپنی ماں سے کہا کرتے کہ کیا خوب ہوتا کہ تم میرے حق میں باغ ہو تین کیونکہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بہت دنوں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا پڑے گا اور بھلی بن معاذہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تجھ کو پروردگار دارالسلام کی طرف بلاتا ہے تو دیکھ کہ تو اسکو کہاں سے جواب دیتا ہے اگر تو اسکو دنیا میں سے جواب دے گا اور اسکی طرف سفر کرنے کے لیے مستعد ہو گا تب تو دارالسلام میں داخل ہو گا اور اگر قبر میں سے جواب دے گا تو اس گھر میں نہ جانے پاوے گا۔ اور حسن بن صالح صاحب قبروں پر گذرنے تو کہتے کہ تم ظاہر میں تو خوب ہو مگر مصیبت تو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اور عطاء سلمیٰ جب رات ہو جاتی تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ اے قبر والو تم مر گئے ہاے ری موت اور تم نے اپنے عمل دیکھے و اے رے اعمال پھر کہتے کہ کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا اور صبح تک یہی کہتے رہتے۔ اور فیاض ثوری کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کرے گا تو جنت کے باغوں میں سے اُس کو ایک باغ پاوے گا اور جو اس سے غافل رہے گا اسکو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ پاوے گا۔ اور بیچ بن خثیم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے تو اس کے اندر گھسکر لیٹ رہتے اور بڑی دیر تک پڑے رہتے پھر فرماتے رب ارحم الراحمین اعلیٰ عمل صالحیٰ فیما ترکت اسکو کہی بار دوسرے پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ ربیع اب تو تو واپس بھیج دیا گیا اب عمل کر اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواب گاہ کو درست کرتا ہے اور سونے کے واسطے بچھونے کو برابر کرتا ہے اُس سے زمین تعجب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن آدم تو اپنے بہت دنوں رٹنے کو کیوں نہیں یاد کرتا میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں۔ اور میمون بن ہمران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ قبرستان میں گیا جب انھوں نے قبروں کو دیکھا تو روئے پھر میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے میمون یہ میرے باپ دادوں کی یعنی نبی امیہ کی قبر میں ہیں گویا دنیا والوں سے کبھی ان کی لذت و عیش میں شریک ہی نہ ہوئے تھے دیکھ کیسے پچھڑے پڑے ہیں ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور کنگی مکی ہو گئی بنوں میں کیڑوں نے گھر بنا لیے پھر روئے اور فرمایا کہ بخدا میں کسی کو ان قبر والوں میں سے ایسا نہیں جانتا کہ اس پر انعام ہوا ہو اور عذاب خدا سے محفوظ رہا ہو۔ اور ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا جب وہاں سے نکلنا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے ثابت قبر والوں کے سکوت سے دھوکا مت کھانا ان میں بہت سے نفس منہوم ہیں۔ اور منقول ہے کہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر جنازہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حسین علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا منہ ڈھانپ کر یہ شعر پڑھا دھڑھڑھڑ تھی رجالیک ہو گئی اندوہ اس مصیبت کا کیا ٹھکانا ہے اور مروی ہے کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خمیہ گاڑا اور برسوں روز اُس میں معتکف رہیں جب برسوں روز ہو چکا تو خمیہ اٹھاڑا اور مدینہ منورہ میں آئیں بقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جاتا رہا تھا کیا اسکو پایا دوسری جانب سے سنا کہ ناامید ہو کر پھر آئی۔ اور ابو موسیٰ تمیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرزدوق کی بی بی نے وفات پائی اُس کے جنازے کے ساتھ دھڑھڑ کے رو سا نکلے ان میں حضرت حسن رحمہ اللہ بھی تھے آپ نے فرزدوق سے

وہاں سے نکلنا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے ثابت قبر والوں کے سکوت سے دھوکا مت کھانا ان میں بہت سے نفس منہوم ہیں۔ اور منقول ہے کہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر جنازہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حسین علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا منہ ڈھانپ کر یہ شعر پڑھا دھڑھڑھڑ تھی رجالیک ہو گئی اندوہ اس مصیبت کا کیا ٹھکانا ہے اور مروی ہے کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خمیہ گاڑا اور برسوں روز اُس میں معتکف رہیں جب برسوں روز ہو چکا تو خمیہ اٹھاڑا اور مدینہ منورہ میں آئیں بقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جاتا رہا تھا کیا اسکو پایا دوسری جانب سے سنا کہ ناامید ہو کر پھر آئی۔ اور ابو موسیٰ تمیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرزدوق کی بی بی نے وفات پائی اُس کے جنازے کے ساتھ دھڑھڑ کے رو سا نکلے ان میں حضرت حسن رحمہ اللہ بھی تھے آپ نے فرزدوق سے

فرمایا کہ تو نے اس دن کے واسطے کیا سامان کر رکھا ہے اس نے کہا کہ لا اکھ الا فئدہ کی گواہی ساٹھ برس کے عرصہ سے اسی دن کے لیے ہے جب وہ عورت مدفون ہوئی تو فرزوق نے اس کی قبر پر کہا اسے عفو تیرا جو نہو مجھ پہ تو پھر قبر کے بعد ہے یہ ڈر لنگی سوز سشش نہ ہوا اس سے بڑھ کر جس گھڑی آوے قیامت میں کڑا سا پیادہ لے چلے باندھ فرزوق کو سورب بشرط ملوک گردن میں ہوا در آنکھیں ہون نیلی جکی جاوے دوزخ کو تو کسب پاوے وہ مطلب پہ ظفر اور اہل قبور کے باب میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے

ہو کھڑا قبروں پر مردوں کو تو اس طور بکار	کون تم میں ہو گرفتار عذاب و آلام	کون مامون ہوا قبر کے ڈر سے تم میں
کس کو تم میں سے ہوا قبر میں حب کر اکرام	ہر خاموشی ہو سب مردوں کے منہ پر کیسان	کس طرح فضل کا ان کے کوئی جانے انجام
ایک دیتے ہیں جواب ایسی زبان سے جھکو	جس سے معلوم حقائق کے ہوں حالات تمام	یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہے
بلخ جنت میں چہاں چاہے چہرے با آرام	دامن آلودہ اگر حرم سے رکھتا ہے تو وہ	لوٹے ہے قعر جہنم میں بہت ہونا کام
سانپ بچھو جو تھے دوزخ کے وہ اُسپر دوسرے	روح پریش کے صدمے یہ گذرے ہیں درام	

اور حضرت داؤد طائیؑ ایک عورت پر گذرے کہ وہ ایک قبر پر رو کر کہہ رہی تھی

جان تیری گئی اور پھر نہ ملی ہائے دریغ	لوگوں نے تیری جگہ حد میں کی ہائے دریغ	میری آنکھوں میں بھلا کیسے گزر خواب کا ہر
	جبکہ تکیہ ترا یہ مٹی نہی ہائے دریغ	

پھر چھٹنے لگا کہ بیٹا معلوم نہیں کہ کیروں نے تیرے دونوں رخساروں میں سے اول کو نسا کھانا شروع کیا حضرت داؤد طائیؑ پچھاڑ کھاکر بیہوش گر پڑے اور حضرت مالک بن دنیاؑ فرماتے ہیں کہ میں گورستان میں گیا اور یہ قطعہ بنا کر پڑھا

مستبرم میں آیا تو میں نے کہا	کہاں ہیں رئیس اور کدھر ہیں فقیر	
کہاں ہیں جھین سلطنت پر کھٹانا ز	کدھر ہیں جو تھے کبر والے امیر	

میں نے انکے درمیان سے آواز سنی کہ کہنے والا تو نہ سوچتا تھا اور آواز آتی تھی

خبر اور خبر نہ دونوں رہے	ہوئے نیچے موت میں سب اسیر	یہ کیروں کی آمد سحر اور شام
وہ کرتے ہیں ان صورتوں کو حقیر	جو تو پوچھتا ہے گذشتوں کا حال	مجھے ان سے بہت نہیں اے خیر

آپ کہتے ہیں کہ میں سکر روتا ہوا چلا آیا

تیسرا بیان چند نوشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے گئے ہیں ایک قبر پر اس مضمون کا قطعہ لکھا تھا

قبرین چکی ہیں دے تجھ کو سناتی ہیں راز	انکے باشندے ہیں مٹی کے تلے گو خاموش	
آخرت کے لیے گو جمع نہیں کرتا تو	تجھ کو تو مرنے پر کس کے لیے ہو یہ خروش	

اور ایک اور قبر پر یہ قطعہ کندہ تھا

حسانہ تو اگر چہ بہت فراخ	قبرت آباد و حجابش محکم
از جنین قبر گو چہ سود ترا	منہدم گرتنت بود ہر دم
اور ابن سہاک کہتے ہیں کہ بین قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ ایک قبر پر یہ لکھا تھا ۵	
گور میں گزرے سے گنڈا قارب من	مگر چنانکہ تعارف بہن کے دارند
وے ادا سے دیو غم فقیل پندارند	گرفت ہر یکے سم خود و خوش است و لیک
نمودہ اندہ بخود ہامناع من تقسیم	
نیا درند سیا دم تو گوئی اغیارند	
اور ایک قبر پر یہ لکھا پایا ۵	
دوست کو یار دیکے اندر سے اچک لیتی ہو وہ	موت کا مانع نہیں دربان نہ کوئی پاسبان
لکھتے ہیں تجھ پر کرام کا نہیں سب داستان	دہمدم تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو کمی
موت جاہل پر جہالت سے نہیں کرتی ہو رجم	علم پر عالم کے بھی اسکو نہیں ترس اسے جوان
جنین گونگے پن کا کچھ لکھ ہے نہ تھا ہرگز نشان	انگڑے تیرے مکان میں تھے لگے آباد خفا
اور ایک اور قبر پر یہ لکھا دیکھا ۵	
یاروں پہ گزیر میں نے کیا جب نہیں اُن کی	کھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح قبر میں برابر
آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سارویا	پھر دیکھا تو ان میں ہی لگا اپنا تھا بستر
اور ایک طبیب کی قبر پر لکھا دیکھا گیا منمنوی	
جب کسی نے پاس میرے آدیا جھکوسنا	قبر میں پھان کیا تب میں نے اس سے یہ کہا
اسکی نباضی و قارورہ شناسی کیسا ہوئی	دوسروں کو کیسے وہ امراض سے دیتا پھڑا
وہ تو تھا مشہور طب میں اب کہاں وہ طب گئی	
بن نہ آیا ہو علاج اس سے جو اپنی موت کا	
اور دوسری قبر پر یہ لکھا ملا ۵	
لوگو میرے دل میں تھی ایک آرزو	جس سے مانع ہو گئی میری اجل
کر سکے دینا میں جو کوئی عمل	میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں
اب خدا کا خوف ہے اسکو ضرور	
ایسے ہی سب آونیکے پاں آج کل	
تو یہ بتیں قبروں پر اسلیے لکھی گئی ہیں کہ انکے باشندے موت سے پہلے عبرت کم پکڑتے تھے اور ہر شیار وہ ہو جو دوسروں کی قبر کو دیکھ کر	
اپنے آپ کو اٹھیں میں تصور کرے ان میں ملنے کی تیاری کرے اور جانے کہ یہ لوگ جنتک میں ان میں نہ ملوں گا اپنی جگہ سے نہ ٹلینگے	
اور ٹھکان لے کہ جن دنوں کو میں ضائع کر رہا ہوں ان میں سے اگر ایک دن بھی ان قبر والوں کو ملجاوے تو ان کے نزدیک تمام دنیا	
سے محبوب تر ہو کیونکہ انکو اعمال کی قدر اب معلوم ہوئی اور حقیقت امور کی اب جانی اور انکو جزندگی کے ایک روز پر افسوس ہو تو اسلیے	
ہے کہ تفسیر والا اپنی کمی کا تذکرہ کر لے اور عذاب سے چھٹی پاوے اور توفیق والا اپنا رتبہ پورا کر لے اور ثواب زیادہ پاوے اور	
انھوں نے عمر کی قدر بعد منقطع ہونے کے جانی اب ایک ساعت کے لیے بھی حسرت پر حسرت کرتے ہیں اور تم کو تو وہ ساعت میسر ہے	

بلکہ کیا عجیب ہو کہ بہت سی ساعتوں پر قادر ہو مگر انکو ضائع کر رہے ہو تو یہ بات خوب دل میں ٹھکان لو کہ جب کام ہاتھ سے نکل جائے گا تب ان ساعتوں کے ضائع کرنے پر فوس کر دے کہ ہاے ہنسنے اپنی گھڑی سے جلد اپنا حصہ کیوں لے لیا ایک تنگت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا تو جی گیا الحمد للہ رب العالمین اسنے کہا کہ اگر میں اس کلمہ کے کہنے پر یعنی الحمد للہ رب العالمین پر قادر ہوں تو دنیا و ما فیہا سب مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے پھر کہا کہ تو نے جب نہ دیکھا کہ لوگ مجھے دفن کر رہے تھے اور ایک شخص نے اٹھکر دو رکعتیں پڑھیں اگر

میں انکے پڑھنے پر قادر ہو جاؤں تو دنیا و ما فیہا سب مجھے محبوب تر ہیں

چوتھا بیان ان احوال کا جو لوگوں نے اپنے لڑکے کے مرنے پر کہ میں جس شخص کا لڑکا یا کوئی اور قریب مر گیا ہو تو اس کے پیشتر مر جانے کو یوں سمجھتے ہیں اور وہ دونوں سفر میں تھے اور قصد دونوں کا وہ شہر تھا جو رہنے کی جگہ اور وطن اصلی ہے اب لڑکا اس مکان میں پہلے چلا گیا اور امین بھی اس سے جلد جا ملوں گا تو اس سوچنے سے تاسف زیادہ نہوگا اسلئے کہ جان لیگا کہ میں بھی قریب اس سے ملتا ہوں صرف موت میں چند روز کی تقدیم و تاخیر ہے اور موت کا حال بھی یہی ہے کہ اسکے معنے وطن میں چلے جانے کے ہیں جب تک کہ کچھلا شخص آلے جب اس بات کو اعتقاد کرے گا تو اسکا اضطراب اور اندوہ کم ہوگا خصوصاً اس صورت میں کہ لڑکے کے مرجانے پر وہ خواب ملنے کا وعدہ ہے جسکے سامنے کسی مصیبت کی کچھ اصل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں بیٹے سے گرا ہوا بچہ ہوں آگے بچوں تو مجھکو اس بات سے بہتر ہو کہ اپنے پیچھے سو سو اچھے پڑوں اور ہر ایک ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماؤ کرے اور آپ نے فرمایا ہے جو سے حمل کا اسلئے ذکر فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جاوے ورنہ خواب اسقدر میرتا ہے جقدر کہ لڑکے کی جگہ دل میں ہو اور زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لڑکا مر گیا تھا آپ نے اس پر بہت رنج کیا آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی قدر آپ کے نزدیک کتنی تھی آپ نے فرمایا کہ زمین کے برابر اور سونے کے مانند تو اسے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں خواب بھی اتنا ہی ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے مر جاوے اور وہ اپنے صبر کے ثواب کا طالب ہو تو وہ اس شخص کے لیے دوزخ سے سپر ہوئے ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ خواہ دو بچے مر جاوے آپ نے فرمایا کہ خواہ دو ہون آدم والد کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے حق میں موت کے وقت دعا کرے اسلئے کہ اس کی دعا زیادہ توقع والی اور قریب تر قبول کے ہوتی ہو محمد بن سلیمان اپنے لڑکے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ الہی آج میں تجھ سے اسکے لیے توقع رکھتا ہوں اور اسکے باب میں تجھ سے ڈرتا ہوں تو میری امید کو ثابت کر اور میرے خوف کو دور فرما اور ابوسنان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ الہی جو میرا حق اسکے ذمے واجب تھا وہ میں نے اسکو بخش دیا تو جو تیرا حق اسکے ذمہ پر واجب ہو وہ تو بخش دے کہ تو زیادہ جواد اور زیادہ کریم ہو اور ایک اعرابی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ الہی جو کچھ اسنے میرے ساتھ سلوک کرنے میں تصور کیا وہ میں نے اسکو معاف کیا جس جو کچھ تیری طاعت میں اسنے تصور کیا ہو وہ تو معاف فرماؤ جب زید بن عمر کی وفات ہوئی تو اسکے باپ عمر اسکی لحد میں رکھے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے درجہ مجھو تیرے باپ میں اتنا خوف ہو کہ اس سے ہم تجھ پر غم کرنا بھول گئے ہمکو معلوم نہیں کہ تجھ سے کیا سوال ہوا اور تو نے کیا جواب دیا پھر کہا کہ الہی

۱۲۱ باب ہم موت کے ذکر میں فصل ششم احوال عارفوں کے جنازہ اور قبرستان میں کے ہیں

یہ ذرہ کہ جب تک تو نے چاہا اس سے جھکو نفع دیا اور اب اس کی مدت اور روزی تو نے پوری کی اور اس پر ظلم نہیں کیا اگلی تو نے اس پر اپنی طاقت اور میری فرمانبرداری لازم کی تھی اگلی جو کچھ تو نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب جھکو دینا کیا ہے وہ میں نے اسکو بخش دیا پس تو اسکا عذاب جھکو دے ڈال اور اسکو عذاب مدت کراس تقریر سے سب آدمی رو پڑے پھر پھرنے کے وقت یوں کہا کہ اے ذرہ تیرے بعد جھکو کسی اور کی حاجت نہیں نہ اشد قہر کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت اب ہم جاتے ہیں اور تجھکو تنہا چھوڑتے ہیں اور اگر ٹھہرے بھی رہیں تو تجھکو کچھ فائدہ نہ دینگے اور ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھ کر کہا کہ اس جیسی تازگی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسکی وجہ یہی معلوم ہوئی ہے کہ اسکو بچہ کم ہوا اس عورت نے کہا کہ اے نبی خدا میں تو ایسے غم میں ہوں کہ اس میں میرا شریک کوئی نہیں اس نے پوچھا کہ کس طرح عورت نے کہا کہ حال یہ ہے کہ میرے شوہر نے عیال خجی کے روز ایک بکری فریج کی تھی اور میرے دو لڑکے نیز بصورت مکمل رہے تھے پھر بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو دیکھا چاہتا ہے کہ ہمارے باپ نے بکری کیسے فریج کی اسنے کہا کہ اچھا پس اسنے چھوٹے کو پکڑ کے فریج کر ڈالا اور بھوکو سب خبر ہوئی کہ جب وہ پڑا خون میں لوٹ رہا تھا جب بیخج اور رونا بہت ہوا تو بڑا لڑکا بھیگ کر ایک پہاڑ کی طرف بھاگنے چلا گیا وہاں کہیں بھٹیڑ یا موجود تھا اسنے اس لڑکے کو کھالیا اسکا باپ جو اسکو ڈھونڈھنے نکلا تو گرمی کی شدت کے باعث پیاس کے مارے مر گیا تو اب گردش دوران نے جھکو ہی تنہا چھوڑ دیا غرض کہ اس طرح کے مصائب کو لڑکوں کے مرنے کے وقت یاد کرنا چاہیے تاکہ شدت وادب سے تسلی ہوا سیلے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اس سے بڑی خیال میں نہ آسکتی ہو اور خدا سے نعم اسکو ہر حال میں دور نہ فرماتا ہو تو معلوم ہوا کہ بہت سے مصائب وہی ہیں جھکو اشد قہر سے دفع کرتا ہی ہے پس آدمی کو جسوع کرنے کا مقام کسی صورت میں نہیں ہے۔

پانچواں بیان قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا کرنے اور اسکے متعلقات کے ذکر میں قرون کی زیارت خواہ کسی کی ہوں موت کی یاد اور عبرت حاصل کرنے کے لیے منتخب ہوا وصلی کی قرون کی زیارت عبرت کے علاوہ تبرک کے لیے بھی منتخب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول زیارت قبور سے منع فرمایا تھا پھر اسکی اجازت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو قرون کی زیارت سے منع کیا تھا مگر آگاہ ہو کہ قبر دکنی زیارت کیا کرو کہ وہ تمکو آخرت یاد دلاوین گی لیکن کوئی کلمہ سچا مت کہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت نہ فرمائی اور امیرین کے ساتھ کی اور جتنے آدمی کہ اس روز روئے معلوم ہوئے اس سے زیادہ کبھی نہیں معلوم ہوئے اور اسی روز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھکو اجازت زیارت کی ملی نہ بخشش کی درخواست کرنے کی جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں اور ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ام المؤمنین عائشہ رضہ صدیقہ قبرستان سے تشریف لائیں میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں انھوں نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر سے میں نے عرض کیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا انھوں نے فرمایا کہ ہاں اول منع فرمایا تھا پھر اجازت دیدی تھی۔ اور اس سے متک کر کے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہ دینی چاہیے اسلیے کہ وہ قرون پر جا کر کلمات ناشائستہ بہت کہتی ہیں تو زیارت قبر سے جو انکو بہتری ہوتی وہ بدی سے کمتر ہے علاوہ ازیں انہاے راہ میں پردیکا کھولنا اور زینت کا غیر و ن پڑنا ہر

اسکے علم پر زیارت قبور سے منع فرمایا تھا اور اسکی اجازت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو قرون کی زیارت سے منع کیا تھا مگر آگاہ ہو کہ قبر دکنی زیارت کیا کرو کہ وہ تمکو آخرت یاد دلاوین گی لیکن کوئی کلمہ سچا مت کہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت نہ فرمائی اور امیرین کے ساتھ کی اور جتنے آدمی کہ اس روز روئے معلوم ہوئے اس سے زیادہ کبھی نہیں معلوم ہوئے اور اسی روز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھکو اجازت زیارت کی ملی نہ بخشش کی درخواست کرنے کی جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں اور ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ام المؤمنین عائشہ رضہ صدیقہ قبرستان سے تشریف لائیں میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں انھوں نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر سے میں نے عرض کیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا انھوں نے فرمایا کہ ہاں اول منع فرمایا تھا پھر اجازت دیدی تھی۔ اور اس سے متک کر کے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہ دینی چاہیے اسلیے کہ وہ قرون پر جا کر کلمات ناشائستہ بہت کہتی ہیں تو زیارت قبر سے جو انکو بہتری ہوتی وہ بدی سے کمتر ہے علاوہ ازیں انہاے راہ میں پردیکا کھولنا اور زینت کا غیر و ن پڑنا ہر

عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں سمجھتا ہوں اور انکا جواب دیتا ہوں یہ سہ سہ سلام مکن رنجہ در جواب آن لب کہ کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی جان پہچان کی قبر پر گذرنا ہو اور سلام کرتا ہو تو مردہ جواب دیتا ہے اور پہچان لیتا ہے اور جب نا آشنا کی قبر پر گذر کر سلام کرتا ہو تو وہ سلام کا جواب ہی دیتا ہے اور ایک شخص عالم حجدی کی اولاد میں سے کہتا ہے کہ میں نے عام کو مرنے کے دو برس بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم مر گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رہتے ہیں ہم اور چند ہمارے یار ہر جمعہ کی رات اور اسکی صبح کو ابو بکرؓ میں ملنے مرنے کے پاس آگئے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارے جسم ملتے ہیں یا روحمیں انھوں نے فرمایا کہ جسم تو پڑے سوئے ہیں انکا ملنا کہان مگر روحمیں ملاقات ہوتی ہے میں نے پوچھا کہ تم ہماری زیارت سے بھی مطلع ہوتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اور تمام روز جمعہ کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک ہماری زیارت کی خبر ہوتی ہے میں نے کہا کہ اور دنوں میں کیوں نہیں خبر ہوتی انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی تبرگی اور فضل کے باعث اس میں اطلاع ہوتی ہے۔ اور محمد بن داؤد نے جمعہ روز قبروں کی زیارت کیا کرتے اسے کہا گیا کہ آپ دو شنبے کے روز تک کی تاخیر فرمایا کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مردے اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے روز اور ایک دن اس سے پیشتر اور ایک دن اس کے بعد پہنچا کر تے ہیں۔ اور ضحاکؒ کہتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کے روز آفتاب نکلنے سے پیشتر کسی قبر کی زیارت کرنا ہو تو میت کو اسکی زیارت کا حال معلوم ہو جاتا ہو لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث اسوقت تک یہ اثر رہتا ہو۔ اور بشر بن منصورؒ کہتے ہیں کہ طاسون یعنی وہاں کے دفن میں ایک شخص قبرستان میں آمد رفت کیا کرتا اور جنازوں کی نماز پڑھ کر تاجب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر دین کہا کرتا کہ آج تمہاری وحشت کو انس سے بدلے اور تمہاری غریبی پر رحم فرماوے اور خطائوں سے درگزرے اور حسنات تمہارے قبول کرے۔ ان کلمات سے زائد کچھ نہیں کہتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شام کو اتفاقاً میں قبرستان کی طرف نہ گیا اور حسب دستور وعانہ کی اپنے گھر چلا آیا جب میں سو رہا تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو انھوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا مطلب ہو انھوں نے کہا کہ جب تم گھر کو پھر آکر تے تھے تو تم نے عادت کر لی تھی کہ کچھ تحفہ ہم کو دیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کیا تحفہ تھا انھوں نے کہا کہ کچھ دعا مانگا کرتے تھے آج تم نے اس سے بہک و محروم رکھا اسلیے باہر مراد ہم آئے ہیں شمس بروے خود در طلع باز نتوان کردہ چو باز شد بر شمس فراز نتوان کردہ میں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر یہ تمہارا پونچا ہونا ہو نکا چنانچہ پھر میں نے کبھی ناغہ نہ کیا اور بشار بن غالب بخرا فی کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہؓ کے حق میں بہت دعا کیا کرتا تھا ایک رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ فرماتی ہیں کہ اے بشار تیرے تحفے ہمارے پاس پہنچے اور کے طلبا توں میں حریر کے رومالوں میں لپٹے ہوئے آئے ہیں میں نے کہا کہ ان کی کیفیت کیوں ہوتی ہو انھوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے مردہ دوستوں کے حق میں دعا کیا کرتا ہو اور وہ قبول ہو جاتی ہو تو وہ دعا سب طرح نور کے طلبا توں میں رکھ کر حریر کے رومالوں میں لپی جاتی ہے پھر

اصل میں جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے

مردے کو دیکھتی ہو اور اس سے کہہ دیا جاتا ہو کہ یہ فلاں شخص کا ہر پیرے لیے ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مردہ مثل ڈوسے ہو سے فریاد خواہ کے ہے دعا کا منتظر رہتا ہو کہ باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پونچے اور جب دعا اسکو کسی جانب سے پہنچتی ہے تو اسکے نزدیک دنیا وانیہا سے مجرب تر ہوتی ہو اور زندوں کے شکے مردوں کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست میں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی مر گیا تھا میں نے اسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے قبر میں رکھا جیرا کیا حال ہو اس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب لایا اگر ایک دعا کرنے والا میرے حق میں دعا نہ کرتا تو تجھے یقین تھا کہ وہ آگ کی شہاب سے مجھے مارتا۔ اور یہاں سے سقیم ہے دفن کے بعد مردے کو یقین کرنا اور اسکے لیے دعا مانگنی سعید بن عبد اللہ شرازوی کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ بابلی کی ترسیع کے وقت ان کی خدمت میں گیا انھوں نے فرمایا کہ اسے ابو سعید جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ وہ معاملہ کیجیو جسکا امر ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یعنی آپ نے یون ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرجا وے اور اسکو تم مٹی دے چکو تو چاہیے کہ ایک شخص تم میں سے اسکی قبر کے سر پرانے کھڑا ہو اور کہے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے بیٹے وہ سنیکا تو مگر جواب نہیں دینا دیکھا پھر اسے دوبارہ اسی طرح پکارتے وہ سیدھا بیٹھ جا دیکھا پھر میری دفعہ اسی طرح کہے وہ کہیگا کہ ارشاد کر خدا سے تم تجھ پر رحم کرے گے تم اسکے اس جواب کو نہ سنے گے پھر اس سے کہے کہ یاد کر اس چیز کو جس پر تو دنیا سے اٹھا ہے یعنی گوہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہو کہ تیرا سر و گردن اللہ ہو اور دین اسلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن امام ہے اسیلئے کہ اگر یہ اس کو سنا دے گے تو منکر اور نکیر اسکے پاس سے ہٹ جاؤ گے اور یوں کہیں گے کہ یہاں سے چلو اس شخص کے پاس ہم کیوں بیٹھیں اس کو تو حجت سکھلا دی گئی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے منکر نکیر کو جواب دینا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کی مان کا نام معلوم نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اسکو حرا کا لڑکا کہہ کر پکارے انتہی۔ اور قبروں پر کلام مجید کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں علی بن موسیٰ آہنگر کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا اور محمد بن قدامہ بھی ہمارے ساتھ تھے جب جنازہ دفن ہو چکا تو ایک اندھا آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا امام احمد نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بشر بن اسماعیل جلی کیا شخص ہے آپ نے فرمایا کہ معتبر ہے اور ان سے پوچھا کہ تم نے ان سے کچھ یاد کیا ہو انھوں نے کہا کہ ہاں مجھ کو خبر دی بشر بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن عمار بن جلال سے کہ عبد الرحمن کے باپ عمار بن جلال نے وصیت کی کہ جب میں دفن ہو چکوں تو میری قبر پر کی طرف شروع سورہ بقرہ کا اور اسکا آخر پڑھا جاوے اور علامہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضرت ابن عمر سے کہ انھوں نے بھی اس کی وصیت کی تھی تب امام احمد نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ تو جاؤ اور اس شخص سے کہہ دو کہ قرآن پڑھے اور محمد بن احمد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ الحمد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل ہو اللہ احد پڑھ کر اسکا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو کہ انکو پہنچا اور بقولہ کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر اتر کر وضو کر کے رات کو درگاہ میں پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے رات بھر مجھ کو اذی

پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم عل پر قادر نہیں یہ دو کہتے ہیں جو تم نے شریعتیں ہمارے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں پھر
کہا کہ دنیا والوں کو خدا سے تم ہماری طرف سے جزاء خیر دیوے ان کو ہماری طرف سے سلام کہنا اس لیے کہ کبھی ان کی دعا سے ہمارے
پاس ایک نور پہنچا کر کے ہمارا جی ایا کرتا ہو۔ غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ ہو کہ شریعت ہو اور مرنے کو یہ فائدہ ہے کہ دعا ہو۔ پھر
اسی لیے زیارت کرنے والے کو اپنے حق میں اور میت کے حق میں دعا کرنے سے فائدہ نہ ہوتا ہے نہ ہیبت حاصل کرنے سے غفلت کرنی چاہیے
اور ہیبت حاصل کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے دل میں مردے کی صورت جھانکے اس کے اعضا کیسے علیحدہ ہو گئے اور وہ قبر سے کیسے اٹھے گا اور
یہ بھی تصور کرے کہ میں بھی محض ریب ایسا ہی ہو جاؤں گا جیسا کہ مطرف بن ابی بکر نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں سے ایک ٹبر جھیا
عاید بھی حبس لایا ہوتا تو وہ کمر باندھتی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور حبس دن ہوتا تو قبروں میں چلی جاتی میں نے سنا ہے
کہ لوگوں نے اسکو کہا کہ تم کثرت سے قبرستان میں کھڑے رہنا جاتی ہو اس نے جواب دیا کہ دل سخت حبس کرنا ہے تو اسکو یہ پراسنا کہ غفلت
لاؤں گے میں اور میں جو قبروں میں آتی ہوں تو یہ دیکھتی ہوں کہ گویا لوگ قبروں کی ٹھون میں سے نکلے ہیں مگر ان کے خاک آلود اور
زنگ متغیر اور کفن سیلے ہیں تو کسی نظر کا کیا کہنا ہو اگر اس طرح کی نظر بندوں کے دلوں میں چرچا دے تو نفوس پر اسکی تلخی کیا کچھ ہو اور
بدن اس کے باعث کیا کچھ تلف نہوں بلکہ یہاں پہنچے کہ صورت مردے کی وہ دل میں یاد کرے جبکہ حضرت عمر بن عبد اللہ آخر فرما رہے ہیں کہ بیان کیا
عطا یعنی ایک فقیہ نے اگر آپ کی صورت کے بدل جانے سے نہایت تعجب کیا کہ کثرت عبادت اور مشقت سے آپ کا کچھ اور ہی
طور ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر مجھے تین دن سچھے دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے
کہ آنکھیں نکھر رہیں اور سر کو ہی ہونگی اور منہ و انگوٹھ سے چھپے ہوئے منہ کھلا ہوا ہو گا اس میں سے پیپ نکلتی ہوگی پیٹ بھول کر سینے سے
اوپر ہو گا پیچھے پاخانے کے راستے سے نکلی ہوگی اور خجارات اور ریم تھنوں سے نکلتے ہوئے جب یہ صورت دیکھو گے تو زیادہ تعجب کرو گے
اور نیز مستحب ہے کہ میت کی تعریف کرے اور حبس اسکا ذکر آوے تو اچھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد مردے کو چھوڑ دو اسکی برائی مت کرو اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ مردوں کو
گالی مت دو کہ وہ اپنے لیے کو پہنچ گئے ہیں اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر بہتری سے کیا کرو اس لیے
کہ اگر وہ جنتی ہیں تو برا کہنے کا گناہ تم پر ہو گا اور اگر وہ دوزخی ہیں تو ان کو انھیں کی مصلحت کافی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک
فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو گدرا تو لوگوں نے اسکی برائی بہت سی بیان کی آپ نے فرمایا کہ
واجب ہو گئی پھر اور جنازہ آیا تو لوگوں نے اسکی بھلائی ذکر کی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی آپ نے
فرمایا کہ اس جنازے کی تم نے بھلائی بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور پہلے جنازے کی بھلائی کی تو اس پر دوزخ واجب ہو گئی اور
تم خدا سے تم کے گواہ ہوز میں ہیں یعنی جس چیز کی گواہی دے دو گے ویسا ہی حکم ہو گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب مرجاتا ہو اور لوگ اسکا وہ حال بیان کرتے ہیں جو علم الہی میں ویسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ
خشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی گواہی اس بندے کے باب میں قبول کی اور اس کے جو گناہ جانتا ہوں ان کو معاف کیا

[illegible]

ساتویں فصل موت کی حقیقت میں اور جو حال کہ میت پر قبر میں صور کے پھونکنے تک گزرتا ہے اس کے ذکر میں اس فصل میں

چار بیان ہیں

بیان اول موت کی حقیقت میں واضح ہو کہ لوگ موت کی حقیقت کے بیان میں جھوٹے بیان اور خیالات کرتے ہیں اور غلطی پر ہیں مثلاً بعض گمان کرتے ہیں کہ موت نیست ہو جاتا ہو نہ حشر ہو گا نہ نشر نہ غیر اور شتر کا کچھ انجام ہے انسان کی موت ایسی ہے جیسے اور حیوان کی یا سوکھی گھاس کی یہ رائے ملحدین اور ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ موت سے آدمی نیست ہو جاتا ہو مگر قبر سے لیکر حشر تک نہ کسی عذاب سے درو پاتا ہے نہ ثواب سے راحت اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے موت سے نیست نہیں ہوتی اور ثواب اور عذاب روحوں ہی کو ہے جسموں کو نہیں اور جسم ہرگز نہ اٹھانے جاوے گیگے نہ پھر سے زندہ ہونگے اور یہ سب اقوال گمان خراب اور حق سے پھرے ہوئے ہیں اور جو بات کہ اعتبار کے لائق اور آیات اور حدیث سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ موت صرف حال کے بدلنے کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا عذاب میں مبتلا یا آسائش میں چین کرتی باقی رہتی ہے اور روح کے جسم سے جدا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا تصرف جسم پر سے جاتا رہتا ہے جسم اس کی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے یعنی اعضا سب کے سب روح کے آلات ہیں کہ ان سے وہ کام لیا کرتی ہے مثلاً ہاتھ سے پکڑا کرتی ہے کان سے سنا کرتی ہے آنکھ سے دیکھا کرتی ہے اور دل سے اشیا کی حقیقت جانتا کرتی ہے اور دل سے غرض یہاں روح ہے تو یہ غرض ہوتی کہ روح اشیا کی حقیقت خود معلوم کیا کرتی ہے کسی آلہ کی ضرورت نہیں اس طرح کبھی اپنے آپ تمام غم سے دکھ پایا کرتی ہے اور انوار خوشی سے سکھ اور یہ امور متعلق اعضا سے جسمی سے نہیں تو جنہی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے خود روح موصوف ہوتی ہے وہ تو بعد جسم کے جدا ہونے کے بھی روح کے ساتھ رہتی ہیں اور جو باتیں روح کو بواسطہ اعضا کے ہوا کرتی ہیں وہ جسم کے مرنے سے جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ دوبارہ پھر جسم میں روح آوے اور روح کا جسم میں دوبارہ آنا نہ قبر میں کچھ دشوار ہے نہ قیامت کے روز تک کی دیر ہونی کچھ بعید ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا جس بندے کے واسطے حکم کر دیا ہے وہی اسکو خوب جانتا ہے اور موت کے باعث جسم کا بیکار ہونا ایسا ہے جیسے اپنا بیچ آدمی کے اعضا مزاج کے بگڑنے سے یا پٹھوں میں سدہ واقع ہونے کے باعث نکلے ہو جاتے ہیں اور ان میں روح نہیں اثر کر سکتی تو اس صورت میں روح کا عالم ہونا اور عاقل اور مدبر ہونا باقی رہتا ہے اور بعض اعضا سے کام لیتی ہے اور بعض اس سے نافرمان ہو جاتے ہیں اور موت کے معنی سب اعضا کے روح سے نافرمان ہونے کے ہیں اور اعضا تو روح کے آلات تھے جسے وہ کام لیتی تھی اور روح سے غرض وہ چیز ہے جو انسان کے اندر علوم اور غموں کی تکلیف اور خوشیوں کی لذت معلوم کرتی ہے تو جب روح کا تصرف اعضا میں باطل ہو گیا تو اسکے علوم اور ادراکات اور خوشیوں اور غم اور لذت اور درد کا قبول کرنا تو نہیں جاتا رہا اور انسان واقع میں وہی چیز جو علوم کو ادراک کرتی ہے اور سرخ و راحت کو باقی ہے اور صفت نہیں مرنے لیکر موت کے باعث سے بدن پر سے اسکا تصرف اٹھ جاتا ہے اور بدن اسکا آلہ نہیں رہتا جیسے لنبہ پن کے یہ معنی ہیں کہ روح کے آلہ ہونے سے ہاتھ نکل گیا اور اسکے کام کا نہ رہا اس طرح موت کو یا سارے اعضا کا اپنا بیچ ہو جانا ہے کہ کوئی اسکا آلہ نہ رہا اور انسان کی حقیقت جو اسکا نفس اور روح ہے وہ بدستور موجود ہے ہاں اسکے حال کا بدلنا دو طرح سے ہو اول تو یہ کہ

اصل میں اس قدر اور زیادہ جو یہ جو کہ حالت اس وقت تک کہ جو عینک نہیں دیکھتا اور نہ خبر نہیں اٹھائے حالت تب سے شتر کے ہونے تک حالات شروع ہونے لگے ۱۲

اس سے اسکی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور جملہ اعضا چھین گئے اور اہل واقارب اور زن و فرزند اور تمام اشیاء اور گھر ٹرے اور سواریاں اور غلام اور گھر اور تمام جائیداد چھین گئی اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھین جاویں یا خود اسکو ان چیزوں سے چھین لیا جاوے اسواسطے کہ ایذا دینے والی چیز تو جدائی ہو اور جدائی دونوں صورتوں میں حاصل ہو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو آدمی کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اور کبھی مال وغیرہ بدستور رہتا ہے اس مالک ہی کو قید کر لیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں درویشان ہوتا ہے اور موت بھی یہی ہے کہ انسان کو اسکے جمیع اموال اور لواحق سے لیکر ایک اور عالم میں بھیجا جاوے جو اس عالم کے مشابہ نہیں اگر دنیا میں اسکی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اسکو انس و راحت تھی تو بعد موت کے اس چیز کی حسرت اسپر رہی ہوگی اور اس کی جدائی میں اس شخص کو نہایت تکلیف ہوگی بلکہ اسکا دل ہر ایک چیز کی طرف التفات کرے گا بال کی طرف جدا اور جاہ کی طرف جدا اور جائیداد وغیرہ منقول کی طرف جدا یہاں تک کہ اگر کوئی کرتا ہو نہ کہ خوش ہو کر تار ہو گا تو اسکے چھوٹنے کا بھی رنج ہوگا اور اگر بجز خدا سے تقاضے کے ذکر کے اور چیز سے خوش نہ تھا اور نہ اسکے سوا دوسرے سے الفت رکھتا تھا تو مرنے سے بڑی آسائش ملیگی اسلئے کہ موانع ہر طرف ہوں گے اور محبوب میں اور اپنے آپ میں تخلیہ ہو جائیگا تمام اسباب دنیاوی خدا سے تم کے ذکر سے مشغول ہی ہوں وہ سب ہر طرف ہوں گے پس ایک وجہ زندگی اور موت کے حال میں اختلاف کی تو یہ تھی جو بیان ہوئی دوسری وجہ حال کے بدلنے کی یہ ہے کہ موت کے باعث انسان کو وہ باتیں کھلتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی تھیں جیسے جاگنے آدمی کو ایسے حالات منکشف ہوتے ہیں جو خواب میں نہیں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب مرنے کے بعد جاگنے سب سے پہلے جو آدمی پر حال کھلیگا وہ اسکی نیکیوں کا نفع یا برائیوں کا ضرر ہوگا حالانکہ یہ حال اسکے دل کے اندر کی بیاض میں لکھا تھا مگر دنیا کے کاموں کی جہت سے اسکو خبر نہ تھی جب دنیا کے کام مبرط ہو گئے تو سارے اعمال اس پر کھل گئے اب جو برائی دیکھتا ہے اسپر ایسی حسرت کرتا ہے کہ اس حسرت سے بچنے کے لیے آگ میں گھس جائے کہ اختیار کر سکتا ہے اور ایسے حال میں اس سے کہا جاتا ہے کفایتی نفک الیوم علیک حمیما اور یہ بات اسوقت کھلتی ہے کہ جب سانس ٹوٹ جاتی ہے اور دفن نہیں ہوتا اور جدائی کی آگ بھڑکی ہوتی ہو یعنی اس دنیا سے ناپائدار سے جس چیز پر مطمئن تھا اور مقدار زاد اور پہونچانے کی قدر اس سے مراد نہ تھی اسکے جدا ہونے کی آگ لگی ہوئی ہو اور جو شخص کہ دنیا میں سے زائد ہی کے موافق کا طالب ہوتا ہے تو اسکو مرنے کے بعد کچھ رنج جدائی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ منزل پر پہونچ کر خوش ہوتا ہے کہ زائد کا تردد جاتا رہا اور وجہ اس کی خوشی کی یہ ہے کہ اسکو غرض منزل مقصود تھی نہ خود زاد سے اور یہ حال ایسے شخصوں کا ہوتا ہے جو دنیا میں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں اور چاہتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اتنی ضرورت بھی نہ رہے پس ان کی آرزو مرنے سے پوری ہو جاتی ہے کہ اسقدر سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں اور یہ عذاب کے اقسام اور رنج بہت بڑے ہیں کہ پہلے دفن کے آدمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر دفن کے وقت کبھی اور قسم کے عذاب کے لیے اس کی روح جسم میں دوبارہ لائی جاتی ہے اور کبھی معاف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص دنیا سے لذت یاب اور اسپر مطمئن ہوتا ہے اسکا حال ایسا سمجھو جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی غیبت میں اسکے محل اور سلطنت اور پایہ تخت میں خوب مزے اڑائے اور اعتماد کرتا ہو کہ بادشاہ میرے معاملے میں کچھ سہولت برتے گا یا یہ کہ جو کچھ میں بڑے کام کر رہا ہوں انکا علم بادشاہ کو نہ ہوگا اور بادشاہ اسکو اجاہک

حالت آدمی ہے جو آج کے دن اپنا حال لیتے والا ہے

ابو قیس کہتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا کہ اسکی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور حضرت علیہ السلام کے مرنے کے بعد وہ جہ فرماتے ہیں کہ نفس کو دنیا سے نکلنا حرام ہے جس تک کہ یہ نہ جان لے کہ جنت والوں میں سے ہوں یا دوزخ والوں میں سے اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات غریبا مات شهیدا ووقی قتائی القبر وغذی ورج علیہ یرزقہ من الجنة اور حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی غلطی اور کسی پر نہیں آتی جتنی اس ایماندار پر آتی ہے کہ کھد میں جا کر دنیا کے تکالیف سے آرام پایا ہو اور خدا سے تم کے عذاب سے محفوظ رہا ہو۔ اور یعلیٰ بن ولید کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت ابو درداءؓ کے ساتھ چلا جاتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جس شخص سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو نسا حال پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت اس کے لیے پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ مرے آپ نے فرمایا کہ تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اسکا مال اور اولاد کم ہو اور موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت کی محبت مومن ہی کو ہو کر تی ہو اور موت مومن کے حق میں قید سے چھوٹنا ہے اور مال اور اولاد کی قلت اس واسطے پسند کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آزمائش کی ہیں اور دنیا کے ساتھ انس کی باعث ہیں اور ایسی چیز سے انس کرنا جکا چھوڑنا ضروری ہے نہایت بدستجبی ہو اور جو چیز خدا سے تم کے اور اسکے ذکر اور انس کے سوا ہے ان سب کو مرنے پر چھوڑ دینا ضروری ہے اور اسی سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اسکے دم یا روح نکلنے کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اس میں سے چھوڑ دیا جاوے اور زمین میں پیر کرنا کو دتا پھرے اور یہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے یہ اسی شخص کا حال ہے جو دنیا سے علیحدہ اور کنار کش ہو اور بجز ذکر اللہ تم کے اور کسی چیز سے انس نہ رکھتا ہو اور دنیا کے علاوہ اسکو محبوب حقیقی سے روکتے ہوں اور شہوتوں کی سختی بھگتنی اسکو ایذا دیتی ہو تو ایسے شخص کو موت میں سب موزیوں سے چھٹی ہو جاتی ہے اور جس محبوب سے اسکو انس تھا بے روک ٹوک اس سے تخلیہ نصیب ہوتا ہو اور بہت زریا ہے کہ یہ امر نہا ہے آسائش اور کامل لذت ان شہیدوں کے لیے ہو جو خدا کی راہ میں مقتول ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جو مرنے پر جرات کرتے ہیں تو جہی کرتے ہیں جب اپنی توجہ دنیا کے علاوہ توجہ قطع کر لیتے ہیں اور مشتاق دیدار الہی کے ہو کر اسکی رضا جوئی میں قتل پر راضی ہوتے ہیں پس اگر دنیا کی طرف نظر کرے گا تو اپنی خوشی سے اسکو آخرت کے بدلے میں بیچ دینا اور بیچنے والے کا دل بیع کی طرف التفات نہیں کیا کرتا اور اگر آخرت کی طرف نظر کرے گا تو اسکو خریدنا ہی ہے اور اسی کا شائق تھا تو جس چیز کو مول لیا ہے اسکو جب دیکھے گا تو کیسی کچھ خوشی ہوگی اور جس چیز کو بیع دیا ہو اسکے جدا ہونے پر کتنا کم التفات ہوگا۔ اور دل کا خالص ہونا محبت الہی میں کبھی اتفاقا ہو جا یا کرتا ہے یہ ضرور نہیں کہ موت بھی اسی پر ہو اسی لیے بدلتا ہو اور خدا کی راہ میں لڑنا موت کا سبب ہو تو اسی حالت پر موت کے آنے کا سبب ہوگا اور بہین وجہ اسکی لذت زیادہ ہوتی ہو کہ چونکہ معنی لذت کے یہ ہیں کہ آدمی اپنی مراد کو پہنچ جاوے اور جی چاہتی بات پیر ہو اللہ تم فرماتا ہو ولہم فیہا یشہون اس آیت میں سب لذتیں جنت کی آگئیں اور تیرے سے بڑا عذاب یہ ہو کہ آدمی اپنی مراد سے روک دیا جاوے چنانچہ خدا کے تبارے فرماتا ہے وحل بنیم وین ما یشہون یہ آیت اہل دوزخ کے تمام عذابوں کی جامع ہو اور آسائش مذکورہ بالا شہید کو فوراً دم نکلتے ہی ملتی ہے اور یہ امر باب قلوب کو قور لقین سے منکشف ہوتا ہو اور اگر تمکو اس پر شہادت نقلی منظور ہو تو شہدا کے باب میں جتنی احادیث ہیں وہ سب

اس شخص کا حال
موت میں ہے
نفس میں جو اور کچھ
میں نکلتے والوں سے چھوٹا
جاکر اور اسکو صحت
دیکھائی ہو ۱۱۲ میں باوجود
۱۲ اصل انکو دیکھان ہو جو
جامع الاشیاء اور انکو
پڑھیں ان میں اور جو انکا
دل چاہے ان میں ۱۲

اسپر دال ہیں ہر ایک حدیث میں شہد کی انتہائے لذت کو اور ہی لفظوں سے تعبیر فرمایا ہو حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا اور انکا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا کہ میں تجکو خبر خوش سناؤں انھوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ کو خدا کے نعمت بشارت خیر دے آپ نے فرمایا کہ خدا کے عزوجل نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے بٹھلا کر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جو چاہے مجھ سے تمنا کر میں تجکو دوں گا تیرے باپ نے عرض کیا کہ ائی میں نے تیری عبادت جیسی چاہیے ویسی نہیں کی میں تجھ سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھکو پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے رسول کے ساتھ ہو کر لڑوں اور دوسری دفعہ تیری راہ میں مار جاؤں اللہ قسم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری طرف سے پہلے ہو چکا ہو کہ تو دنیا میں لوٹ کر نہ جاوے گا۔ اور حضرت کعب رضی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص روتا ہوا پایا جاوے گا اس سے کہا جاوے گا کہ تو جنت میں ہو کر کیوں روتا ہے وہ کہیگا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں صرف ایک ہی بار مارا گیا میں یہ چاہتا تھا کہ پھر جا کر لڑوں اور کئی بار مارا جاؤں اور جانا چاہیے کہ ایمان دار کو مرنے کے بعد خدا کے فضلے کا جلال اتنا وسیع معلوم ہوتا ہے جس کے سامنے دنیا تنگ اور قید خانے کے معلوم ہوتی ہے اور اسکا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اندھیرے قید خانے میں محبوس ہو اور اسپر ایک دروازہ ایسے باغ وسیع کی طرف کھول دیا جاوے کہ اسکی وسعت پر آنکھ کام نہ کرتی ہو اور اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل اور جانور ہوں تو ظاہر ہو کہ وہ شخص اس باغ میں پہونچ کر اس اندھیرے قید خانے میں پھر آنا نہ چاہیگا اور ایک مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بیان فرمائی ہے یعنی ایک شخص مر گیا تھا اسکو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے کوئی جگہ کر گیا اور دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ گیا اگر یہ لاضی ہو تو اسے دنیا میں پھر کر آنا اچھا نہ معلوم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی اچھا نہیں جانتا کہ دوبارہ اپنی مان کے پیٹ میں جاوے اس حدیث میں تبادلا کہ آخرت کی وسعت کو دنیا سے وہ نسبت ہو جو دنیا کی وسعت کو رحم کی تاریکی کی طرف ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ اپنی مان کے پیٹ میں کہ جب پیٹ سے نکلتا ہو تو اپنے نکلنے پر روتا ہو مگر جب روشنی دیکھتا ہو تو پھر اپنی جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا یہی حال مومن کا ہے کہ موت سے گھبراتا ہو مگر جب اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہو تو پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا جیسے بچہ مان کے پیٹ میں جانا نہیں چاہتا اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص مر گیا آپ نے فرمایا کہ مسترح او مستراح منہ یعنی یا اسکو راحت ملی یا اس سے دوسروں کو راحت ہو گئی اس میں مسترح سے اشارہ مومن کی طرف ہو کہ بلاے دنیوی سے راحت پائی اور مستراح منہ سے فاجر کی طرف اشارہ ہو کہ دنیا والے اس سے راحت میں ہو جاتے ہیں اور انوعمرانی پلانے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سے تھے ہمارے پاس کو حضرت ابن عمر رضی گذرے اور ایک قبر کی طرف نگاہ کی دیکھا تو ایک کھوپڑی کھلی ہوئی ہے ایک شخص کو آپ نے ارشاد فرمایا اسنے اسپر مٹی ڈال دی پھر فرمایا کہ یہ خاک ان بدنوں کو کچھ ضرر نہیں کرتی اور جنہر کہ ثواب اور عذاب قیامت تک ہوتا ہو وہ ارواح ہیں اور عمرو بن دنیا فرماتے ہیں کہ جو میت مرنے ہو وہ جو کچھ اسکے گھر اسکے بعد ہوتا ہو جانتی ہے یہاں تک کہ لوگ مردے کو غسل اور کفن دیتے ہیں اور وہ انکو دیکھتا ہو اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مومنوں کی روحیں

ابن ابی الدین جابر
سید بن جابر
اسلام ۱۲۱۳
لفظوں سے بیان ابی
انینا نے نقل کیا ہے
و جابر دوسلم
نے برداشت
و فتادہ و روایت
اسے کہ یہ لفظ
پس سے لکھت
انے کہ ایک سکا
سامنے ایک جگہ
نہاں سے فرمایا
صاحب التبیان
تجلی بنیہ سے
وہیل بن ایک
عاصم بن وہب سے
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے
میں جابر اپنی لایا
بابا تھا شاہ
بی اس مقام میں
میں ہے
انہی جاتی عنہ

چھٹی رہتی ہیں جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں۔ اور عثمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ اگاہ رہو دنیا میں صرف اس قدر رہا ہو جیسے کھلی اسکے جو میں ہلتی ہو پس اللہ سے خوف کرو اپنے مردہ بھائیوں کے باب میں اس لیے کہ تمہارے اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اپنے برے اعمال سے فضیلت مت کرو کیونکہ تمہارے اعمال بہ تمہارے مردہ دوستوں پر پیش ہو کر تے ہیں اور اسید اسطی حضرت ابوذرؓ نے دعا میں فرمایا کہ اگلی میں تجھ سے پہلے نہ آتا ہوں کہ ایسا کام کروں جس سے عبداللہ بن رواحہؓ کے سامنے فضیلت ہوں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ حضرت ابوذرؓ کے ماموں تھے اور پہلے مرحکے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن العاص سے کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ سفید جانور دن کی صورت میں معرش کے سایہ میں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں ساقون زمین میں رہتی ہیں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ مردہ اپنے غسل میں دالے اور اٹھانے والے اور قبر میں اتارنے والے کو بچا نا کہتا ہوں۔ اور صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ روحیں موت کے وقت ملا کرتی ہیں پہلے مردوں کی روحیں اس حال کے مردے کی روح سے کہتی ہیں کہ تیرا ٹھکانا کہاں ہے اور تو پاک جسم میں رہا یا ناپاک میں اور عبید بن عمیرؓ کہتے ہیں کہ اہل قبور اخبار کے منتظر رہتے ہیں جب کوئی مردہ ان کے پاس جاتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے تو وہ آیا کیا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکو کسی اور راستے سے لے گئے ہمارے پاس نہیں لائے اور جعفر بن سعیدؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہو تو اس کا لڑکا اسکے استقبال کو آتا ہے جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا لڑکا نیکی بخشت ہوتا ہو تو اسکی نیکی بخشتی کی بشارت اسکو قبر میں دی جاتی ہو۔ اور ابوایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کے پاس کے رحمت والے مردے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنانے والا کسی کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس اپنے بھائی کو دکھیو تاکہ اسکو تسکین ہو جاوے کہ یہ شخص بڑی سختی میں تھا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال اور فلاں عورت کیسی ہو اور فلاں عورت نے نکاح کیا کہ نہیں پس جب اس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے مر گیا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہو کہ وہ تو مجھ سے پہلے مرحکا ہو کہتے ہیں کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اسکو اسکی اولاد و فرخ میں لینگے و ویرا میاں قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہو بہ نسبت زبان مثال کے زندوں کے سمجھانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو قبر اس سے کہتی ہو کہ اے خاند خراب آدمی تجھ کو کس خیر نے مجھ سے منالطے میں رکھا تو نے نجا نا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تارکی کا مکان اور تنہائی کی جگہ اور کٹر دکا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس خیر نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اگر کر چلتا تھا میں اگر نیکی بخشت ہوتا ہو تو اسکی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہو کہ تو دیکھتی نہیں یہ شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بری بات

احمد ابن ابی الدنيا و ابو بکر بن بلال بر وایت مالک بن اذا عن نعمان اور مالک بن اذا مختلف فیہ ۱۲۳۴ ح ۱۲۳۵ ابن ابی الدنيا و اماقی بسبب ضعیف ۱۲۳۶ ح ۱۲۳۷

سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہو کہ تو اب میں اسپر ستر ہوئی جاتی ہوں اور اسکا جسم فوراً نجا دینگا اور روح خدا سے تیرے پاس چلی جائے گی انتہی۔ اور عبید بن عمیر لہجہ کہتے ہیں کہ جو مردہ مرتا جو اسکا گڑھا جبین وہ دفن ہوگا اس سے کہتا ہو کہ میں تنہائی اور تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے تم کا مطیع رہا ہوگا تو میں آج تجھ پر رحمت بنونگا اور اگر تو نافرمان رہا ہوگا تو عذاب بنوں گا میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو کر گھسے گا وہ خوش ہو کر نکلے گا اور جو عاصی ہو کر آویگا وہ تباہ ہو کر نکلے گا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہو اور اسکو عذاب یا اور کوئی بری بات پہونچتی ہو تو اسکے پڑوس کے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قبر میں اور پڑوس میں سے دنیا میں پیچھے رہنے والے کیا تجھ کو جیسے عبرت نہوئی کیا اپنے آپ سے آگے آنے والا نکاحا حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال مرنے سے تمام ہو گئے تھے تجھ کو تو حملت تھی تو نے تدارک اس چیز کا کیوں نہ کر لیا جو تیرے آثار سے رہ گئی تھی اور زمین کے حصے اس سے کہتے ہیں کہ اے ظاہر دنیا پر دھوکا کھانے والے جو لوگ تیرے گھر والوں میں سے زمین کے شکم میں چلے گئے تھے ان سے تو نے عبرت کیوں نہ لکڑی انکو دنیا نے تجھ سے پہلے دھوکا دیا پھر انکی موت انکو قبروں میں لے گئی تو انکو دیکھتا تھا کہ دوسروں کے کا مذہب پر اس منزل میں چلے جاتے ہیں جو انکے لیے ضرور تھی۔ اور زید رقاسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسکے اعمال اسکو اٹھیرتے ہیں پھر انکو خدا سے تم گویا کرتا ہو وہ کہتے ہیں کہ اے اکیلے بندے گڑھے میں پڑے ہوئے تیرے دوست اور گھر والے تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس آج تیرا کوئی نہیں نہیں اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو اسکے اعمال نیک نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد اسکو گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اسکے پاؤں کیطرت سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہو کہ اس سے الگ رہو یہ شخص اللہ کے واسطے اپنی بہت کھرا بہا کرنا تھا پھر فرشتے سر کیطرت آتے ہیں تو روزہ کھتا ہو کہ ادھر کو تمکو راہ نہیں دینا میں یہ شخص بہت پیاسا رہا کرتا تھا فرشتے بدن کیطرت سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ یہاں سے الگ رہو کہ اسنے اس بدن سے حج کے لیے بہت محنت و شفقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تمکو راہ نہ ملیگی فرشتے ہاتھوں کیطرت سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اس شخص نیک کو جانے دو بہت سادہ آدمی اسنے ان ہاتھوں سے دیا ہو کہ وہ اللہ تم کو مقبول ہوا اور اسی کی رضا جوئی کو دیا تھا تو تم کو یہاں راہ نہ ملیگی تب اس سے کہا جاتا ہو کہ مبارکباد تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اسکے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اسکے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور صلہ ہشتی لاتے ہیں اور اسکی قبر کو جانتک نظر کام کرے وہاں تک کشادہ کرتے ہیں اور جنت میں سے ایک قندیل آجاتا ہو کہ اسی کی روشنی میں قبر میں سے اٹھنے تک رہتا ہو اور عبد اللہ بن عبید بن عمر نے ایک جنازے کے ساتھ میں فرمایا کہ میں نے سنا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مرثیہ قبر میں ٹھیلایا جاتا ہو اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے پاؤں کی سنتا ہے اور اس سے بجز اسکی قبر کے اور کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کہتی ہو کہ اے خانہ خراب تجھ کو مجھے کسی نے نہیں ڈرایا تھا مجھے یہ خوف نہیں لایا گیا تھا کہ میں تنگ اور بدبودار اور بولناک اور کٹر دوسے پر ہوں پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا۔

تیسرا بیان قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں حضرت براہین عازب فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص انصار کے جنازے پر نکلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہما مبارک نیچے کو ڈال کر اسکی قبر پر بیٹھے پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ اکی میں تجھے

احسن ابنی الدین تھے اس طرح مسئلہ نقل کیا جو ۳۳ ابوداؤد و مسلم نے پوری نقل کی ہے اور نسائی نے ابن ماجہ نے مختصراً ۱۳

وہ اس سے اس کافر کو مارتا ہو تو وہ مٹی ہو جاتا ہو پھر اس میں جان آجاتی ہو پھر اس کی آنکھوں کے بیچ میں ایک چوٹ لگاتا ہے کہ اس کی آواز سوائے جن انسان کے سب زمین پر کے رہنے والے سنتے ہیں پھر ایک پکار نیوالا پکارتا ہو کہ اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دو اور ایک دروازہ دو رخ کیطرت کھول دو اسکے لیے دو تختیان آگ کی بچھا دیجاتی ہیں اور ایک دروازہ دو رخ کی طرف کھول دیا جاتا ہو اور پھر بن علی کہتے ہیں کہ جو مردہ مڑا ہو موت کیوقت اسکے اعمال نیک و بد اسکے سامنے صورت بنکر آتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو تو دیکھتا ہو اور بدیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہو اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ مرنے لگتا ہو تو اسکے پاس فرشتے ایک حجرہ کے کپڑے میں مشک اور ریحان کی مٹی لیکر آتے ہیں پس اس کی روح ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہو اور کہا جاتا ہو کہ اے نفس مطمئنہ خدا سے تم کی کرامت اور احسان کیطرت نکل تو اس سے راضی اور وہ تجھے خوش اور حب اس کی جان نکلتی ہو تو اسے مشک در ریحان میں رکھ کر اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہو اور اس کو علیین یعنی اوپر والوں میں بھیجا جاتا ہو اور کافر کو جب موت آتی ہو تو اسکے پاس فرشتے ٹاٹ میں چنگاریاں لیکر آتے ہیں اور ٹبر ہی سختی سے جان نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہو کہ اے نفس بلید خدا سے تم کے عذاب اور خواری کیطرت نکل کہ تو اس سے خفا اور وہ تجھے خفا پھر جب اس کی جان نکلتی ہو تو اسی چنگاریوں میں رکھ دیا جاتی ہو اور روح ان میں جھپٹتی رہتی ہو اور اوپر سے ٹاٹ لپیٹ کر سجن میں یعنی زندان میں بھیج دیجاتی ہے۔ اور محمد بن کعب قرظی رح نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا جتنے اذیاء و احدم الموت قال رب ارجعون اعلیٰ صالحیٰ فیما ترکت کہ مراد یہ ہو کہ خدا سے تم پوچھتا ہو کہ تو کیا چاہتا ہو کون سی چیز کی رغبت کرتا ہو کیا یہ چاہتا ہو کہ پھر کمال جمع کرے اور باغ لگا دے اور عمارت بنا دے اور نہر بن کھدو دے وہ کہتا ہو کہ نہیں بلکہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں اچھا کام کروں خدا سے تم فرماتا ہو کلا انما کلمۃ ہو قالہا یعنی موت کے وقت یہ کلام کرتا ہو اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ اپنی قبر میں ایک سنبہ بنش میں رہتا ہو اور اس کی قبر ستر گز وسیع ہو جاتی ہو اور نورانی ہوتی ہو جیسے چودھویں رات کا چاند اور تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس باب میں اتری ہو فان لم یثبتہ ضنکا لوگون نے عرض کیا کہ خدا سے تم اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کافر کا قبر میں ہو گا کہ اسپر نانو سے تین مسلط کر دیا جائے گی اور جانتے ہو کہ تین کیا چیز ہے نانو سے اردہا کہ ہر ایک کے سات سات چھن ہونگے اور وہ اسکے جسم میں قیامت تک نوچتے گھسوتے اور پھنگار میں مارتے رہیں گے انتہی ۱۰ اور اس خاص شمار سے جو حدیث میں مذکور ہوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ان صفات کے اصول چند گنتی کے ہیں پھر ان میں سے چند فروع نکلی ہیں پھر ان فروع کی چند قسمیں ہیں اور یہ صفات سب کے سب انہی ذات سے مہلک ہیں اور یہی خود کچھ اور سانپ بن جاؤنگے تو جو صفت ان میں سے زبردست ہوگی وہ آردہا کی طرح ڈسے گی اور کمزور کچھ کی طرح کاٹیلگی اور متوسط سانپ کی طرح ایدا دے گی اور اہل دل اور بصیرت ان مہلکات کو اور ان کے منقسم ہونے کو فروعات میں نور بصیرت سے دیکھتے ہیں مگر یہ کہ ان کی شمار پر بجز نور نبوت اور کسی چیز سے اطلاع نہیں ہو سکتی غرض کہ ان جیسے اخبار کے ظاہر صحیح ہیں اور ان میں پوشیدہ اسرار میں جو اب بصیرت کے نزدیک ظاہر ہیں پس جس شخص پر ان کو

احیاء علوم الدین جلد چہارم باب دہم موت کے ذکر میں فصل ہفتم موت کی حقیقت میں

حقیقت منکشف نہ ہوا سکوائے ظاہر محزون کا انکار نہ چاہیے بلکہ کمتر درجہ ایمان کا یقین کرنا اور مان لینا ہو اسباب اگر یہ کہ ہم کافر کو قبر میں رت
 ہلک دیکھتے ہیں اور تاکتے رہتے ہیں مگر ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے تو تجربہ کے خلاف پر یقین لانے کی صورت کیا ہے تو اس کا
 جواب یہ ہو کہ ان جیسے امور کی تصدیق کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول جو ظاہر تہ اور صریح ترا و اعتراض سے سالم تر ہو یہ ہے کہ یوں تصدیق کر دو
 کہ یہ چیزیں یعنی سانپ بچھو وغیرہ موجود ہیں مردے کو کاٹتے ہیں مگر ہر کو اس حجت سے نہیں معلوم ہوتے کہ اس آنکھ میں لیاقت ان امور کے
 دیکھنے کی نہیں اسلئے کہ یہ باتیں اور دوسری جو آخرت سے متعلق ہیں وہ سب عالم ملکوت کی چیزیں ہیں جو چشم ظاہری سے نظر نہیں آتیں دیکھو
 صحابہؓ حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے پر کیسے ایمان لائے تھے حالانکہ ان کو دیکھتے نہ تھے اور اس پر بھی ان کا ایمان تھا کہ آن حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم آنکر دیکھتے ہیں اگر تم کو اس پر ایمان نہ ہو تو اول اصل بیان فرشتوں اور وحی پر درست کرنا لازمی ہے اور اگر اس پر ایمان
 رکھتے ہو اور جانز جانتے ہو کہ نبی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہو جسکو اسکی امت نہیں دیکھ سکتی تو یہ باتیں مردے کے حق میں کیوں نہیں جائز ہیں
 جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں اسلئے سانپ بچھو مردے کی قبر میں کے دنیا کے سانپ بچھو جیسے نہیں ان کی
 جنس و درہی ہو اور وہ حاسہ اور ہر جس سے معلوم ہوا کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تم سونے والے کا حال دیکھو کہ کبھی خواب میں دیکھتا ہو
 کہ مجھے بچھو یا سانپ کاٹتا ہو اور اسکے اسکا درد بھی اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند ہی میں چنچ پڑتا ہو اور پیشانی پر پسینا آجاتا ہے اور کبھی
 اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہو تو سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہو اور درویشا ہی پاتا ہو جیسے جاگتا آدمی حالانکہ مکر وہ ہلتا جلتا نہیں معلوم
 ہوتا نہ اسکے گرد کوئی سانپ بچھو سوچھتا ہو اور اسکے حق میں سانپ بھی موجود ہو اور تکلیف بھی ہو مگر تمہارے مشاہدے سے خارج ہے اور
 جب کہ عذاب کی تکلیف کاٹنے سے حاصل ہو تو سانپوں کا خیالی ہونا یا آنکھ سے سوچھنا یکساں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ
 سانپ خود تکلیف نہیں پہونچاتا بلکہ نڈا اسکے زہر سے ہوتی ہو پھر زہر بھی درد نہیں بلکہ زہر کا اثر جو تم میں ہو جاتا ہے تکلیف اس سے ہوتی
 ہے پس اگر بدن زہر کے ویسا ہی اثر بدن میں پایا جاوے تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو بہت ہوگی مگر اس تکلیف کو اور طرح پر نہیں تباہ کتے
 بجز اسکے کہ جس سبب سے ایسی تکلیف عادت میں ہو ا کرتی ہو اسی سبب کی طرف منسوب کر دیا جاوے مثلاً اگر انسان میں لذت صحبت کی
 پیدا ہو جاوے بدون اس کے کہ ظاہر میں ہم بستری عورت سے ہو تو اس لذت کو کیسے تباہ کتے یہی کہو گے کہ صحبت کی لذت ہے
 اس اضافت سے سبب کی شناخت ہو جاوے گی اور اسکا ثمرہ معلوم ہو جاوے گا گو صورت سبب کی موجود نہ ہو سبب کو ثمرے ہی کے لیے
 چاہتے ہیں اسکی ذات سے غرض نہیں ہوتی اور یہ صفات ہلکہ نفس کے اندر موت کی وقت پیدا دینے والے بنجاتے ہیں تو ان کی ایلا سانپ
 اور بچھو کی سی ایذا کی طرح ہو جاتی ہو بدن اسکے کہ سانپ بچھو کا وجود ہو اور صفت کا موزی ہو جانا ایسا ہے جیسے عشق معشوق کے
 مرنے پر موزی ہو جاتا ہو یعنی پہلے سے تو زہر دار تھا اب اسپر (بسی) حالت آگئی کہ وہی لذت موزی نگہیا بہا تنک کہ دل پر وہ عذاب
 ہوتا ہو کہ عاشق تمنا کرتا ہو کہ کاش عشق اور وسال کا فرہ نہ چکھا ہوتا بلکہ (بسی) حال بعینہ میت کے عذاب کا ہو کہ اسپر دنیا میں عشق مسلط
 کر دیا گیا تو مال اور متاع اور جاہ اور اولاد اور اقارب اور آشناؤں سے عشق کرنے لگا اور اگر ان چیزوں کو اسکے پاس سے زہدگی میں
 کوئی ایسا شخص لے لیتا جس سے واپس لینے کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اسکا کیا حال ہوتا اور کیا عذاب ہوتا اور تمنا کرتا کہ کاش

میرے پاس کبھی کچھ نہ ہوا ہوتا کہ آج اس روز سیاہ کا منہ نہ دیکھتا اور انکی جلائی کا درد نہ سہتا اور موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیاوی محبوبات ایکبارگی جبر سے ہو جاویں تو جو شخص صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہوا وہ اس سے چھین کر اسکے دشمنوں کو دے دی جاوے اسکا کیا حال ہوگا کہ جکا اکتا ہی غائب ہو جائے اسکا کیا جائیے کیا ہو حال پھر اس عذاب پر یہ اضافہ ہوگا کہ دولت آخرت اسکے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدا سے عزوجل سے محبوب رہنا پڑے گا اسواسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدا سے لے لے سے بھی روکتی ہو اور دولت اخروی سے ہرہ مند ہونے سے باز رکھتی ہو حال یہ کہ رنج فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے نہ ملنے کی حسرت اور درگاہ الہی سے مردود اور محبوب رہنے کی ذلت اسکو بالآباد تک ایک دوسرے کے بعد ہوگی اور ایسی تکلیف سے عذاب و اجاویگا اسلیئے کہ بارفراق کے بعد کوئی آگ بھڑکنے کے نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحزونون ثم انہم لعمالوا العظیم مگر جو شخص دنیا کا انس نہ رکھتا ہوا اور خدا سے تم کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو اور دیدار الہی کا شائق ہو تو وہ دنیا کی قید سے چھٹ جاویگا اور دنیا میں شہوات کے شدید چھگنے سے رہائی پاویگا اور اپنے محبوب کے پاس سبب علوق اور موانع سے ایکسیر ہو کر آویگا اور بالآباد تک زوال کے کھٹکے سے بچوٹ ہو کر خون چین آویگا تو جسکو علی کرنا ہو وہ ایسے ہی مزے کے لیے کرے اب اصل مقصود کہ طیف رجوع کرتے ہیں کہ آدمی کبھی اپنے گھوڑے کو اتنا چاہتا ہے کہ اگر اسکو اختیار دیا جاوے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے یا گھوڑا دیڑال یا بچھوڑے گھوڑا اسے تو وہ بچھوڑے پیش پر صبر کرنا اختیار کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کی جدائی کی تکلیف اسکے نزدیک بچھوڑے کے کاٹے سے زیادہ ہے اور جب گھوڑا جدا ہو جاتا ہے تو اسکی محبت اسکو کاٹا کرتی ہے تو چاہے یہ کہ انھیں پیش وین سے لیے تیار ہو رہے اسواسطے کہ موت تو اسکا گھوڑا اور سواری اور گھر اور زمین اور زن و فرزند اور دوست آشنا اور جاہ و حشمت سب چھین لیتی بلکہ کان اور آنکھ اور اعضا بھی لے لے گی اور پھر اسکے ہٹا کر دینے سے ناامیدی ہو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور یہ سب کے سب اس سے لے لیے جا دیئے تو انکی تکلیف بچھوڑوں اور سانپوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی ساری چیزیں چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا سی طرح موت کے بعد ہوگا اسلیئے کہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں جو چیزیں درک رنج و راحت کی ہو وہ نہیں مرنی بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہوگا اسلیئے کہ زندگی میں تو چند اسباب ہو سکتے ہیں جسے دل بہل جاوے مثلاً لوگوں کے پاس بٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے اور تسکین دینے اور پھر آنسنے کی توقع کرنی اور بدلہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہو مرنے کے بعد تو تسلی کے سبب راستے بند ہو گئے اور ناامیدی ہوئی اب تسلی کہاں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کرتے یا رومال سے ایسی محبت رکھتا ہوگا کہ اگر چھین لیا جاوے تو اسکو ناگوار ہوتا تو وہ اسپر فوس کرے گا اور تکلیف اٹھاویگا لیکن اگر دنیا میں ہلکا رہے گا تو اس عذاب سے بچا رہے گا اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے سنا الحفوفن ادراک دنیا میں گراں بار ہوگا تو بڑا عذاب ہوگا اور طرح کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک روپیہ چوری جاوے اور دوسرے کے دس چوری جاوے تو اول کا حال بہ نسبت دوسرے کے ہلکا ہوگا سی طرح حال ایک درم والے کا ہلکا ہوگا بہ نسبت دودم والے کے اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ ایک درم والا حساب میں ہلکا ہو بہ نسبت دودم والے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کی وقت تیرے بعد رہتی ہو وہ مرنے

حالت کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس قدر دور ہے کہ اسکو کچھ نہ دیکھتا اور انکی جلائی کا درد نہ سہتا اور موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیاوی محبوبات ایکبارگی جبر سے ہو جاویں تو جو شخص صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہوا وہ اس سے چھین کر اسکے دشمنوں کو دے دی جاوے اسکا کیا حال ہوگا کہ جکا اکتا ہی غائب ہو جائے اسکا کیا جائیے کیا ہو حال پھر اس عذاب پر یہ اضافہ ہوگا کہ دولت آخرت اسکے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدا سے عزوجل سے محبوب رہنا پڑے گا اسواسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدا سے لے لے سے بھی روکتی ہو اور دولت اخروی سے ہرہ مند ہونے سے باز رکھتی ہو حال یہ کہ رنج فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے نہ ملنے کی حسرت اور درگاہ الہی سے مردود اور محبوب رہنے کی ذلت اسکو بالآباد تک ایک دوسرے کے بعد ہوگی اور ایسی تکلیف سے عذاب و اجاویگا اسلیئے کہ بارفراق کے بعد کوئی آگ بھڑکنے کے نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحزونون ثم انہم لعمالوا العظیم مگر جو شخص دنیا کا انس نہ رکھتا ہوا اور خدا سے تم کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو اور دیدار الہی کا شائق ہو تو وہ دنیا کی قید سے چھٹ جاویگا اور دنیا میں شہوات کے شدید چھگنے سے رہائی پاویگا اور اپنے محبوب کے پاس سبب علوق اور موانع سے ایکسیر ہو کر آویگا اور بالآباد تک زوال کے کھٹکے سے بچوٹ ہو کر خون چین آویگا تو جسکو علی کرنا ہو وہ ایسے ہی مزے کے لیے کرے اب اصل مقصود کہ طیف رجوع کرتے ہیں کہ آدمی کبھی اپنے گھوڑے کو اتنا چاہتا ہے کہ اگر اسکو اختیار دیا جاوے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے یا گھوڑا دیڑال یا بچھوڑے گھوڑا اسے تو وہ بچھوڑے پیش پر صبر کرنا اختیار کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کی جدائی کی تکلیف اسکے نزدیک بچھوڑے کے کاٹے سے زیادہ ہے اور جب گھوڑا جدا ہو جاتا ہے تو اسکی محبت اسکو کاٹا کرتی ہے تو چاہے یہ کہ انھیں پیش وین سے لیے تیار ہو رہے اسواسطے کہ موت تو اسکا گھوڑا اور سواری اور گھر اور زمین اور زن و فرزند اور دوست آشنا اور جاہ و حشمت سب چھین لیتی بلکہ کان اور آنکھ اور اعضا بھی لے لے گی اور پھر اسکے ہٹا کر دینے سے ناامیدی ہو اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور یہ سب کے سب اس سے لے لیے جا دیئے تو انکی تکلیف بچھوڑوں اور سانپوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی ساری چیزیں چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا سی طرح موت کے بعد ہوگا اسلیئے کہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں جو چیزیں درک رنج و راحت کی ہو وہ نہیں مرنی بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہوگا اسلیئے کہ زندگی میں تو چند اسباب ہو سکتے ہیں جسے دل بہل جاوے مثلاً لوگوں کے پاس بٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے اور تسکین دینے اور پھر آنسنے کی توقع کرنی اور بدلہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہو مرنے کے بعد تو تسلی کے سبب راستے بند ہو گئے اور ناامیدی ہوئی اب تسلی کہاں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کرتے یا رومال سے ایسی محبت رکھتا ہوگا کہ اگر چھین لیا جاوے تو اسکو ناگوار ہوتا تو وہ اسپر فوس کرے گا اور تکلیف اٹھاویگا لیکن اگر دنیا میں ہلکا رہے گا تو اس عذاب سے بچا رہے گا اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے سنا الحفوفن ادراک دنیا میں گراں بار ہوگا تو بڑا عذاب ہوگا اور طرح کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک روپیہ چوری جاوے اور دوسرے کے دس چوری جاوے تو اول کا حال بہ نسبت دوسرے کے ہلکا ہوگا سی طرح حال ایک درم والے کا ہلکا ہوگا بہ نسبت دودم والے کے اور یہی مراد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ ایک درم والا حساب میں ہلکا ہو بہ نسبت دودم والے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کی وقت تیرے بعد رہتی ہو وہ مرنے

کے بعد پھر حسرت ہو گی اب چاہئے تو اپنا مال زیادہ کر چاہئے کم کر اگر زیادہ کر لیا تو اپنی حسرت ہی بڑھادے لگا اور اگر کم کر لیا تو اپنی پٹھر بڑھ کر لگا اور سچا اور بچھو تو انکرون کی قبروں میں زیادہ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے خوب سمجھتے ہیں اور اسپر راضی اور مطمئن ہیں غرض کہ ایمان کی صورتیں تیر کے ساتھ ہیں اور بچھوؤں اور تمام اقسام کے عذاب میں یہ تین ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں حضرت ابوسعید خدریؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا کھجور نصیحت کر اسنے کہا کہ جو اشد نعم کو منظور ہو اس میں اسکا خلافت مت کرو آپ نے پوچھا کہ اور کچھ کہو اس نے کہا کہ تم کو تاب اسپر عمل کرنے کی نہ ہو گی آپ نے فرمایا کہ تم کہو اسنے کہا کہ اپنے اور خدا سے قتالے کے درمیان میں کرتہ مت کر دینے کرتہ مت پہنو ورنہ موجب حجاب ہو گا پس آپ سنے نہیں جس تک کرتہ نہ پہنا اس کا کو کہ ان تینوں صورتوں میں سے درست کو فہم ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اول ہی صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض اول کے منکر اور دوسری کے مقرر ہیں اور بعض صرف تیسری کے مقرر ہیں اور واقع میں حق یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں ہم کو چشم بھیرت سے ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کا منکر ہو تو وہ اپنی تنگی جو صلہ کے باعث سے جو اذیت آتی کی وسعت اور اسکی عجائب تدبیر کے نہ جاننے سے اسی لیے افعال آتی ہیں سے جس بات کا مانوس اور عادی نہیں اسکو انکار کر لیتا ہے اور یہ نادانی اور کوتاہی فہم سے بلکہ اصل ہی ہے کہ تینوں صورتیں عذاب دینے کی ممکن ہیں اور انکو سچ جانتا داجب کسی بندے کو کہ یہ طرح عذاب دیا جاتا ہو اور کسی کو کسی طرح اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں تینوں صورتوں سے عذاب دیا جاتا ہو خدا سے تم کو اپنے ٹھکانے اور بہشت عذاب سے نہا میں رکھتے تو یہی ممکن بات ہو اسکو سچے دلیل ہی تقلید کے طور پر سچ جان لو ورنہ رو سے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس بات کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی نظر اس امر کی تفصیل میں بہت نہ کیا کرو اور نہ اسکی معرفت میں مشغول ہو بلکہ شغل صرف عذاب کے دور کرنے کی تدبیر میں کرو خواہ کسی طور کا ہو پس اگر تم مثال و عبادت کو چھوڑ کر عذاب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو سکتے تو تمہاری مثال ایسی ہو گی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پکڑ کر باغداد اور ناک کاٹنے کے لیے قید کر دے اور وہ رات بھر و چار سے کہ بادشاہ چھری سے کاٹے گا یا لٹوا سے یا سترے سے اور یہ نہ سوچے کہ اس عذاب سے بچنے کا حیلہ کیا ہو تو یہ نہایت حالت ہو پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ بندے سے ہونے کے بعد سخت عذاب یا آسائش جاودانی ہو گی تو چاہیے کہ اسی کی تدبیر کرے اور کیفیت عذاب و ثواب میں گفتگو کرنی اور ان کی تفصیل معلوم کرنی محض فضول اور تفسیح اوقات ہو

چوتھا بیان منکر نکیر کے سوال اور انکی صورت اور قبر کے دہانے اور تہ عذاب قبر کے ذکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ اے کھنڈر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زندہ مزار پر تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو
نکیر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تونہی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کیا کہا کرتا تھا پس اگر زندہ مومن مزار پر تو کہتا ہے کہ میں ان کو اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول کہا کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دون فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ہنسی سے جانتے تھے کہ تو یہی کہہ گا
پھر اسکی قبر ستر گز در ستر گز پھیلا دیجاتی ہو اور اسکی قبر میں روشنی کر دیجاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ سیرہ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو
کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر افسے حال کہ آؤں اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ وہ کہیں کہیں سو جاؤ وہی جگہ تاہی جو گھر پھر میں اس کا

[illegible]

نریا وہ محبوب ہو یا ننگ کہ اس خواہنگاہ سے اسکو خدا سے تم ہی اٹھاؤ لگا اور اگر بندہ منافق ہو تو کتا ہو کہ میں نہیں جانتا ہو تو کون کو کہتے سنا
کہ تاتھا وہ میں بھی لگا کر تاتھا وہ و تو فرشتے کہیں گے کہ ہو پہلے سے معلوم تھا کہ تو یوں کہیں گے پھر دین کو حکم ہوتا ہو کہ اسپر لجا زمین اس طرح
اسکو چلائی ہو کہ اسکی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں پس ہمیشہ اسطرح عذاب دیا جاتا ہو یہاں تک کہ اکثر قاتل اسکو اس بوٹے
کی جگہ سے اٹھاوے اور عطا دین بسیار سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطابؓ سے فرمایا کہ اے
عمر اگر کیا حال ہوگا جب تو درجا ہو گیا اور میری قوم تجکو لجاو لگی اور تیرے لیے تین ہاتھ طول اور ڈیڑھ ہاتھ عرض کا گڑھا جو میرے کریں گے اور
تیرے پاس کی غسل و کفن دیکر اور خوشبو لگا کر تجکو اٹھاؤ نیچے یہاں تک کہ تجکو اس گڑھے میں رکھ کر تیرے اوپر مٹی ڈالیں گے اور دفن
کر دینگے اور جب تیرے پاس سے پھر نیچے تو تیرے پاس قبر کے دو جہانچہ والے منکر اور نکیر جنکی آواز سخت رعد کی سی اور آنکھیں مچکنے
والی جلی کی سی ہونگی ہاں انکے گھسٹتے ہوئے اور قبر کو اپنی کچلیوں سے اڑھیر کر چھجھکھڑا اور ہلا ڈالینگے اسوقت اسے عمر تیرا کیا حال ہوگا
حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ میری عقل بھی اسوقت میرے ساتھ رہے گی جیسی اب ہوتا ہے فرمایا کہ ہاں حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ تو کچھ فکر فرما یہ
میں انکو کافی ہنگامہ انتہی یہ حدیث نص صریح ہر سبابت میں کہ موت کے باعث عقل نہیں بدلتی صرف اعضا بدل جاتے ہیں اور مردہ عاقل اور
مردک دروہ راحت کا رہتا ہو جیسا اپنی زندگی میں تھا اسکی عقل میں کچھ خلل نہیں آتا اور عقل ایک اُن اعضا کا نام نہیں وہ ایک
باطنی چیز ہے جسکے طول اور عرض کچھ نہیں بلکہ جو خود منقسم نہیں ہوتی وہی اشیاء کا اور ایک کرتی ہو اور اگر بالفرض انسان کے تمام
اعضا کھر جاویں اور صرف وہ جزو مدک جسکے حصے نہیں ہو سکتے وہی رہ جاوے تو انسان عاقل پوریکا پورا باقی رہے گا اور یہی حال
اسکا بعد موت کے ہوتا ہو اسلیئے کہ اس جزو پر موت اورستی نہیں آتی اور محمد بن مسکنؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ کافر پر اسکی قبر میں ایک
چوپایہ ہر اندھا متعین ہوتا ہو جسکے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہوتا ہو اسکا منہ مثل کوہان شتر کے ہوتا ہے وہ اس تازیانے سے کافر
کو قیامت تک نازاوتا ہوتا ہو اسکو دیکھتا ہو کہ بچا کہ مارے نہ آواز سننا ہو کہ رحم کرے اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ جب مردہ اپنی
قبر میں رکھا جاتا ہو تو اسکے اعمال نیک اسکو آکر گھیر لیتے ہیں پس اگر عذاب سرکطرت سے آتا ہو تو قرآن مجید کی قرائت روکتی ہے اور
اگر مدون ہا توں کی طرف سے آتا ہو تو کھڑا ہونا روکتا ہو اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ سکے ہیں کہ سجدہ یہ شخص ہم کو
صدقہ اور دعا کے واسطے پھیلا یا کرتا تھا لگا اسپر راہ نہ لے گی اور اگر منہ کی طرف سے آتا ہو تو ذکر اور روزہ اڑھ جاتا ہے اسی طرح
ایک طرف کو نماز اور صبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ سر رہی تو ہم اسکے ساتھ ہوں گے حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں کہ آدمی
سکے اعمال نیک اسکی طرف سے ایسے جھگڑتے ہیں اور عذاب کو روکتے ہیں جیسے کوئی اپنے بھائی یا زن و فرزند کی طرف سے ٹرا
کرتا ہے پھر اسکو کہا جاتا ہے کہ خدا سے تم تیری خواہنگاہ میں برکت کرے تیرے دوست اور رفیق بہت خوب ہیں اور حضرت حذیفہؓ رضی
سے مروی ہو کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے سر ہالے پھٹکرا سکے اندر دیکھنے لگے
پھر فرمایا کہ مومن اس میں ایسا دایا جاتا ہو کہ اسکا سینہ اور پسلیاں اور ٹہریاں چور ہو جاتی ہیں اور حضرت عاتکہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر و یا کرتی ہے اگر اسکے داب سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذؓ بچتے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب

احیاء الدین فی شرح احیاء علوم الدین جلد چہارم ص ۶۴۸

حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں آپ ان کے جنازہ کے ساتھ ہوئے اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر ہم کو معلوم ہوا جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ قبر کے اندر اترے اور آپ کا چہرہ گوشت تابان ہوا جب باہر نکلے تو خوب صاف روشن ہو گیا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہم نے جو حال آپ کا دیکھا یہ کس واسطے تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی بیٹی کا پہنچنا یاد آتا تھا اور سختی عذاب قبر دل میں گزری تھی جب میں قبر میں اترا مجھے خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب قبر کو ہلکا کر دیا اور وہ اتنا دبائی گئی کہ اس کی آواز پر رب ہم کے درمیان کے لوگوں نے سنی یعنی سوائے انسان اور جنات کے

فصل نمبر دہم کے ان حالات میں جو خواب میں مکاشفہ سے معلوم ہوئے ہیں جاننا چاہیے کہ نور عقل جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلے اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے اور عبرت کی راہ میں ہے اس سے مرد و نکاحا حال مجمل معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سعید ہیں یا شقی مگر کسی شخص خاص کا حال تو بصیرت سے معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر ہم زبرد و عمر کے ایمان پر مثال استعمال کریں تو یہ تو نہیں جانتے کہ ان کی موت کس حال پر ہوئی اور خاتمہ کیسا ہوا اور اگر چہ ظاہر کی نیکی سختی پر ان کے اعتقاد کے ساتھ ہیں مگر ہم نہ تو تقویٰ کے مقام دل پر اور وہ ایسی بار یک چیز ہو کہ خود تقویٰ سے واسطے کو نہیں معلوم ہوتی تو دوسرے کو کیسے معلوم ہو گا وہ تقویٰ پر کیوں ظاہر کی نیکی سختی پر بددن باطن کے تقویٰ کے نہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا یَتَقَبَّلُ الصَّادِقِیْنَ اِس سے معلوم ہوا کہ زبرد و عمر کے حکم کی معرفت بددن ان کے حال دیکھنے کے نہیں ہو سکتی اور جب آدمی مر جاتا ہے تو عالم ظاہری سے عالم غیبی و ملکوت میں چلا جاتا ہے اور ہمیں ظاہری سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ دوسری آنکھ سے سوچنا ہے جو ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے مگر انسان نے اس آنکھ سے اپنی شہوات اور کامیابی کا طمع پورہ ڈال رکھا ہے اسی لیے اس آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور نہ توقع ہے کہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس کو نظر آوے جب تک کہ وہ پردہ دل کی آنکھ پر سے دور نہ ہو جاوے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھ پر سے وہ پردہ ہٹا ہوا تھا اسی لیے انھوں نے عالم ملکوت کی صورت نظر کی اور اس کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور چونکہ مرد سے بھی عالم ملکوت میں ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام نے ان کو بھی دیکھا (اگر حال بتایا اور ہمیں وجہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے قبر کا دانا حضرت سعد بن معاذ کے حق میں اور اپنی بیٹی حضرت زینب کے حق میں ملاحظہ فرمایا اس طرح حضرت جابر کو ان کے باپ کا حال سنایا جو شہید ہو گئے تھے کہ خدا سے تم نے ان کو اپنے سامنے بنے حجاب ٹھٹھکیا اور اس طرح کا مشاہدہ تو انبیاء کے سوا اور ان اولیاء کے سوا جو انبیاء کے درجے سے قریب ہیں اور لوگوں کو نہیں ہو سکتا بلکہ ہم جہیوں کو ایک اور مشاہدہ ضعیف ہو کر تا ہی کر رہے بھی مشاہدہ نبوی ہو اور وہ مشاہدہ خواب کا ہے جو نبوت کے انوار میں سے ہے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلرُّؤْیَا لَهَا لَحَظَةٌ جَزْءٌ مِّنْ سِتْرَةِ وَارِثِیْنِ جَزْءٌ مِّنْ النُّبُوَّةِ اور خواب بھی ایک نکتہ شانسی ہے اور کبھی ہو کر تا ہی حجاب نہ لپے سے پردہ ہٹ جاوے اسی جہت سے بجز آدمی نیکیخت راست باز کے اور کے خواب کا اعتبار نہیں ہوتا اور جو شخص جھوٹ بہت کہتا ہو اس کا خواب سچ نہو گا اور جو شخص فساد و گناہ بہت کرتا ہو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھتا وہ خواب پریشان ہو گا اور اس واسطے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت وضو کے لیے حکم فرمایا تاکہ آدمی پاک ہو کر سووے اور اس میں اشارہ طہارت باطن کی پورائی ہو جو حاصل

دلست آنحضرت کرنا کہ تا ہم پر ہر گاہ کہ ان سے اس طرح کیا خواب ایک حصہ جو نبوت کے چھپائے ہوئے ہیں ان سے ایسا خبر نہ لیا جاسکتا ہے اور ان سے ایسا نہ لیا جاسکتا ہے

ہو اور طہارت ظاہر بمنزلہ اسکے تمسک کے ہوا و جب باطن صاف ہوتا ہو تو دل کی آنکھ میں وہ چیز منکشف ہوتی ہے جو آگے کو ہوگی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تشریف لے جانا خواب میں معلوم ہو گیا تھا یہاں تک کہ پھر اسکی تصدیق کے لیے یہ آیت اتری لقد صدق الله رسوله المرءی بالحق اور آدمی ایسے خوابوں سے کم خالی ہوتا ہے جن میں کچھ سچی باتیں نظر آجائیں اور خواب کا سچ ہونا اور آئین غیب کا حال معلوم ہوجانا خدا سے تعالٰیٰ کی غیب صفتوں اور شرفوں کی نادر باتوں میں سے ہے اور بڑی واضح تردیدوں سے عالم ملکوت پر اور لوگ اس سے غافل ہیں جیسے دل کے نامی عجائب اور عالم کے غرائب سے غافل ہیں اور خواب کی حقیقت کو بیان کرنا علوم کا شفاء کی باریک باتوں میں سے ہے یہ تو یہ نہیں سکتا کہ علم عالم کے ساتھ اسکا ذکر ظہیر کر کے بیان کیا جاوے لیکن جقدر کہ یہاں ذکر ہو سکتا ہے وہ ایک مثال ہے جس سے کو مقصود سمجھ میں آجائے گا وہ یہ ہے کہ یوں جانو کہ دل کی مثال مانند آئینہ کے ہے جس میں صورتیں اور امور کی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اور جو کچھ کہ اللہ تعالٰیٰ نے شروع پیدائش عالم سے آخر تک تجویز فرمایا ہے وہ ایک جاکھا ہوا ہے جسکا نام کبھی لوح محفوظ اور کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین ہوتے ہیں چنانچہ یہ تینوں نام قرآن مجید میں بھی خدا سے تعالٰیٰ نے فرمائے ہیں غرض کہ جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے اور ہو و گیا وہ سب اس میں منقش اور لکھا ہوا ہو مگر وہ نقش ایسا نہیں جو اس آنکھ سے سوجھے اور یہ گمان مت کر کہ یہ لوح لکھری یا لوسے یا پڑی کی ہو اور کتاب کا غذا یا پتہ کی ہے بلکہ یوں سمجھ لیا جائے کہ خدا سے تعالٰیٰ کی تختی خالق کی تختی کے مشابہ نہیں اور نہ اسکی کتاب خلق کی کتاب جیسی جس طرح کہ اسکی ذات اور صفات خلق کی ذات و صفات سے نہیں ملتی بلکہ اگر تم اسکی مثال چاہو جس سے کہ یہ مطلب تمہاری سمجھ میں آوے تو یوں سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثابت ہونا ایسا ہے جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف حافظ قرآن کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں وہ بھی ایسی طرح کے کہ رہتے ہیں کہ جب حافظ پڑھتا ہے تو گویا دیکھتا جاتا ہے حالانکہ اگر اسکے دماغ کو ذرا سا ڈھونڈ مھک دیکھو تو اس خط میں سے کوئی حرف نہ ملے نہ دل میں نشان پایا جاوے گا تو یہی طرح سمجھ لیا جائے کہ تمام تجویزات الہی اور احکامات خداوندی لوح محفوظ میں منقوش ہیں اور لوح محفوظ مثلاً آئینہ کے ہے کہ اس میں تمام اشیاء کی صورتیں منعکس رہتی ہیں اور یہی ہے کہ اگر ایک آئینہ کے مقابل میں دوسرا آئینہ رکھا جاوے تو ظاہر ہو کہ ایک کی صورت دوسرے میں ظاہر ہو جائے گی بشرطیکہ دونوں میں کوئی پردہ نہ ہو اور چونکہ دل ایک آئینہ ہے جس میں آثار علوم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوح محفوظ وہ آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں اور مشغول ہونا دل کا اپنی شہوات اور حواس کی خواہشوں میں ان دونوں آئینوں میں حجاب ہو اسوجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم ملکوت سے ہے پس اگر کوئی ہوا چلے جس سے یہ بیچ کا پردہ ہے اور سامنے سے علحدہ ہو جاوے تو آئینہ دل میں کچھ چیز عالم ملکوت میں سے بکلی کی طرح چمک جاوے گی اور کبھی وہ چمک ثابت اور پائدار ہو جاتی ہے کبھی جلد چلی جاتی ہے اور اکثر نہیں ہوتا ہے کہ جلد جاتی رہے اور دل جیتک آدمی جاگتا رہتا ہے جب تک جو کچھ حواس کے ذریعہ سے عالم ظاہری میں سے اسپر ہو چکا ہے اس میں لگا رہتا ہے اور اسوجہ سے عالم ملکوت سے آڑ میں رہتا ہے اور سونے کے معنی یہ ہیں کہ حواس سب ساکن ہو جائیں اور کوئی چیز دل پر نہ ہو چا دین پس جب دل حواس کی طرف سے اور خیال سے فارغ ہوتا ہے اور اسکا جو بھی صاف ہوتا ہے تو اسکے اور لوح محفوظ کے بیچ میں سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور کوئی چیز لوح محفوظ کی دل میں ٹپک جاتی ہے جیسے ایک آئینہ میں کی صورت دوسرے میں بن جاتی ہے بشرطیکہ دونوں میں حجاب نہ ہو مگر چونکہ سونا سارے حواس کو تو کام سے

مفتی پھر لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سفیان بن عیینہ نے مجھے حدیث بیان کی اور انھوں نے محمد بن منکدر سے اور انھوں نے جابر بن عبد اللہ سے کہ آپ سے کوئی چیز کبھی ایسی نہیں مانگی گئی پس آپ نے نہیں فرمایا ہو یہ منکر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا ہے تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے اور حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابوالعباس سے بھائی چارہ تھا اور وہ میرا بار تھا جب وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے حال کی خبر فرمائی یہی اس کا کچھ کہ قرآن میں ہے میں نے اس پر بہت غم کیا اور اس کے معاملے کا مجھے بہت تردد ہوا میں نے خدا سے قسم میرے ہر روز کا دل دعا مانگی کہ اس کو خواب میں مجھے دکھلا دے پس ایک روز میں نے دیکھا کہ آگ میں دیکھا رہا ہی میں نے اس کا حال پوچھا اس نے کہا کہ میں درخت کے عذاب میں گرفتار ہوا کبھی وہ عذاب مجھ سے ہلکا نہیں ہوتا نہ راحت ملتی ہے مگر دو شنبہ کی رات کو تمام دنوں اور راتوں سے تخفیف ہو جاتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہے کہا کہ اس رات مجھ صلے اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ایک بوڑھی نے آ کر مجھ کو خوشی سنائی کہ آ منہ کے لڑکا ہوا میں نے خوش ہو کر اپنی بوڑھی کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھ کو یہ ثواب دیا کہ مجھ سے ہر دو شنبہ کی رات اس کو عذاب اٹھا لیا۔ اور عید الواحدین زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا ایک شخص میرے ساتھ ہوا کہ میری خدمت و برخاستہ اور حرکت و سکون میں در و در شریف پڑھتا تھا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میں اول دفعہ کربہ موقوفہ کی طرف کوچلا اور میرے ساتھ میرا باپ بھی تھا جب ہم مکہ معظمہ سے پھرے تو ایک منزل میں سوئے میں سو رہا ہی تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اٹھ تیرے باپ کو خدا نے موت دی اور اس کا منہ کالا کر دیا میں ڈرتا ہوا اٹھا اور والد کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مردہ اور منہ سیاہ پایا مجھ کو اس حال سے نہایت خوف ہوا اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پھر مجھ کو نیند آگئی خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چادر جوشی لوسے کے سونٹے لیے کھڑے ہیں اتنے میں ایک شخص بزرگ نہایت حسین سنہرے جڑے پہنے ہوئے آئے اور اس نے کہا کہ الگ ہو اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے منہ پر پھیر کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ تیرے باپ کا منہ اللہ تعالیٰ سفید کر دیا میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کو ان میں انھوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اٹھ کر جو باپ کا منہ کھولا تو واقع میں فرانی براق پایا اس روز سے میں نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا موقوف نہیں کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کی خدمت میں بیٹھا پایا میں سلام کر کے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علی کہیم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہوئے ان دونوں کو ایک کو ٹھہری میں میرے سامنے کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے باہر نکلے کہ قسم جو میرے کتبہ کی کہ میرے لیے حکم ہوا اس کے بعد ہی بہت جلد میرا معاویہ رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے نکلے کہ قسم جو میرے کتبہ کی کہ میری خطائش دیکھی اور ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے نکلے فیندر سے بیدار ہوئے تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ بخدا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور یہ معاملہ آپ نے قبل خبر شہادت ہو چنے کے دیکھا تھا آپ کے یاروں نے اس کو نہ مانا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشے میں خون لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے ملو جو میں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا میرے لئے

احقر یہ جاویدہ مسلمہ کے اس لطیف فن کی کمال آراء سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے

حسین کو شہید کیا اور یہ اسکا اور اسکے ساتھیوں کا خون ہوا۔ اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے لیجاؤں گا چوہیں روز بعد آپ کی شہادت کی خبر آئی کہ جس روز حضرت ابن عباسؓ لے دیکھا تھا اسی روز شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کے باب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسنے مجھکو تباہی کی جگہوں میں پہنچایا ہو پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا اسلیئے مجھکو جنت میں وارد کیا۔ اب مشائخ کرام کے خوابوں کا ذکر کیا جاتا ہے کسی شیخ سے نقل ہے کہ انھوں نے منہم دورتی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھکو جنت میں پھروایا اور پھر پوچھا کہ کوئی چیز جنتوں میں مجھکو اچھی معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ نہیں ارشاد ہوا کہ اگر تو کسی چیز کو اچھی جانتا تو میں تجھکو اسی کے حوالے کرتا اور اپنے حضور میں نہ پہنچاتا اور کسی نے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ تم سے خدا نے فرمایا انھوں نے کہا کہ مجھکو بخشش یا اس شخص نے پوچھا کہ آخر رش کی وجہ کیا ہوئی کہا کہ میں نے تھیک بات کو نہرل میں نہیں ملایا تھا۔ اور منصور بن اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن زبیر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کوئی معاملہ گذرا انھوں نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ نے مجھکو اپنے سامنے کھڑا کیا اور عتسے گناہوں کا میں نے اقرار کیا ان سب کو بخش دیا مگر ایک گناہ کو اس سے عتسے نہ ہو سکتے تھے شرم آئی اسلیئے مجھکو پینے میں کھڑا کیا یہاں تک کہ میرے ہرے کا گوشت گر گیا میں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے ایک درو کو دیکھا اور اسکو پس کیا اسلیئے مجھے حیا آئی کہ اسکا کیا ذکر کروں۔ اور ابو جعفر صمدی لانی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت درویشین کی آپ کے گرد ہوا اسی اثنا میں آسمان پھٹا اور اس سے دو فرشتے ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آفتاب تھا اترے طشت دالے نے اپنا طشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پھر ارشاد فرمایا تو درویشوں نے بھی ہاتھ دھوئے پھر طشت میرے سامنے رکھا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اسکے ہاتھ میں پانی مت ڈال یہ انہیں سے نہیں ہو میں نے آپ کو پختہ مت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا یہ روایت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہوا الموضع من احب آپ نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہو میں نے عرض کیا کہ تو میں آپ سے اور ان درویشوں سے محبت رکھتا ہوں آپ نے اس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ اسکے ہاتھ پر بھی پانی ڈال کہ یہ بھی انھیں میں سے ہے اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو وعظ سناتا ہوں اتنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس کر پوچھا کہ جن چیزوں سے خدا سے تقرب کے طالب تقرب کیا کرتے ہیں انہیں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ پوشیدہ عمل تواضع اور پورا ہوا وہ فرشتہ یہ کہتا چلا گیا کہ بخدا کلام تو فزون یافتہ شخص کا ہو اور مجمع کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے معاملہ کیسے پایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نہ رہتے انکو دیکھا کہ دنیا و آخرت کی خیر لے گئے اور ایک شام کے آدمی نے علامے بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ جنت میں دیکھا ہو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور اس شخص کے پاس آکر کہا کہ اسکی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہیدان نے کوئی بات چاہی تھی اس میں بیچ گیا ہوں اسنے اس شخص کو میرے قتل کے واسطے معین کیا ہوا اور پھر بن داؤد فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہو مغالطے میں نہیں ڈالا کرتی۔ اور صالح بن عبد شمس کہتے ہیں کہ میں نے

اس آدمی کے ساتھ جو کسی کو دیکھا اسنے اسکو دیکھا کہ وہ دنیا و آخرت کی خیر لے گئے اور ایک شام کے آدمی نے علامے بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ جنت میں دیکھا ہو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور اس شخص کے پاس آکر کہا کہ اسکی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ شہیدان نے کوئی بات چاہی تھی اس میں بیچ گیا ہوں اسنے اس شخص کو میرے قتل کے واسطے معین کیا ہوا اور پھر بن داؤد فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہو مغالطے میں نہیں ڈالا کرتی۔ اور صالح بن عبد شمس کہتے ہیں کہ میں نے

عطلے سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم پر رحم کرے دنیا میں تم بہت غم کیا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ پوچھا اب تو اس کے بعد
مجاہد بڑی خوشی اور فرحت دائی ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ کو جسے درجے میں ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جہنم خدا سے تعالیٰ نے
انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحوں کے ساتھ۔ اور کسی نے حضرت زرارہ بن ابی اوفیٰ سے خواب میں پوچھا کہ اہل
عالم میں سے تمہارے نزدیک کونسا افضل ہے انھوں نے فرمایا کہ راضی رہنا خدا سے تمہارے حکم پر اور کوتاہ کرنا اہل کا اور نہ یہ میں مدعو رہ
کہتے ہیں کہ میں نے اور اہل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مجاہد کو کئی ایسا عمل تھا جس سے میں خدا سے تعالیٰ کا تقرب حاصل
کروں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں عالم میں سے رتبہ سے بڑھ کر اور کسی کا رتبہ نہیں پایا۔ جسے بعد درجہ سنگین لوگوں کا ہے راوی
کہتا ہے کہ میرید بن مار عور بہت باور مجھے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ رویا کیے ہر اشک کہ آنکھیں جاتی رہیں اور ابن عیینہ کہتے ہیں
کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم سے خدا سے تم نے کیا معاملہ فرمایا انھوں نے کہا کہ جس گناہ پر میں نے توبہ
پڑھا تھا اور نماز کی در خواست کی تھی وہ تو خدا سے تم نے بخش دیا اور جس گناہ سے استغفار نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا۔ اور علی بن ابی حمزہ
ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا
کہ میں حور ہوں میں نے کہا کہ تو مجھ سے بڑھ کر ہے اس نے کہا کہ میرے مالک سے میری نسبت کی درخواست کر اور میرا ہر وید سے میں نے
پوچھا کہ تیرا عمر کیا ہے اس نے کہا کہ اپنے نفس کو اس کی تمام آفتوں سے بچائے رکھ اور ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
زبیرہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو بخش دیا میں نے کہا کہ انھیں خیر توں کے
عوض میں جو تم نے مکہ کی راہ میں دی تھیں انھوں نے کہا کہ میں نے جو خیر تین دی تھیں ان کا ثواب تو مالکوں کے پاس چلا گیا
مجھے تو صرف نیت کے باعث بخش دیا۔ اور حضرت سفیان ثوری نے جب وفات پائی تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور پوچھا
کہ خدا سے تم نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ ایک قدم تو میں نے بل صراط پر رکھا دوسرا جنت میں رکھا اور احمد بن ابی الجواد
کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں ایک لونڈی کو دیکھا جس سے خوبصورت زیادہ میں نے نہیں دیکھی تھی اور اس کا منہ نور
سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہے اس نے کہا کہ تھیں یاد ہے کہ ایک لڑکی میں تم دو گئے تھے
میں نے کہا کہ ان مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے آنسو لیکر اپنے منہ کو لگا لیے تھے اسی سے میرا منہ ایسا چمکنے لگا اور کثافت
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے آپ سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ وہ اشادات
تباہ ہو گئے اور نہ وہ عبادتیں کام آئیں صرف دو کعتیں جو سمرات کو چڑھا کرتے تھے وہی سبکو ملین۔ اور زبیرہ رح کو کسی نے خواب
میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارے حال گذرا انھوں نے کہا کہ ان چار جملوں کی بدولت خدا سے تم نے مغفرت فرمائی۔ لا الہ الا اللہ افنی
ہما عمری لا الہ الا اللہ داخل ہما قبری لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی لا الہ الا اللہ اقلی بہا ربی اور بشر رح کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ
ان سے پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا کیا کہ فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا اور ارشاد کیا کہ بشر مجھے شرم نہ آئی کہ ہم سے اتنا ڈرتا تھا
اور ابو سلیمان دارانی کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا

احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا منہ نور سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہے اس نے کہا کہ تھیں یاد ہے کہ ایک لڑکی میں تم دو گئے تھے اسی سے میرا منہ ایسا چمکنے لگا اور کثافت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے آپ سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ وہ اشادات تباہ ہو گئے اور نہ وہ عبادتیں کام آئیں صرف دو کعتیں جو سمرات کو چڑھا کرتے تھے وہی سبکو ملین۔ اور زبیرہ رح کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارے حال گذرا انھوں نے کہا کہ ان چار جملوں کی بدولت خدا سے تم نے مغفرت فرمائی۔ لا الہ الا اللہ افنی ہما عمری لا الہ الا اللہ داخل ہما قبری لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی لا الہ الا اللہ اقلی بہا ربی اور بشر رح کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا کیا کہ فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا اور ارشاد کیا کہ بشر مجھے شرم نہ آئی کہ ہم سے اتنا ڈرتا تھا اور ابو سلیمان دارانی کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ پر رحم فرمایا

اور جبکہ ضرر کہ ہم لوگوں کے اشاروں سے یعنی شہرت اور انگشت نما ہونے سے نہیں ہوا اور ابو بکر کستانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک جوان کو دیکھا کہ اس سے بہتر کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے کون سے اسنے کہا کہ تقویٰ ہوں میں نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اسنے کہا کہ دل انگیز میں رہتا ہوں پھر چونے نے دیکھا تو ایک عورت کا بیٹھتی سی نظر آئی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اسنے کہا کہ میں دل کی بیماری میں نے پوچھا تو کہاں رہتی ہے اسنے کہا کہ جو دل خوش وراکڑ باز ہوا میں رہتی ہوں پھر میں جاگ اٹھا اور عرض کیا کہ بڑوں چھوری کبھی نہ ہنسوں گا۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا شیطان میرے سے اور میرے چہرے آیا ہے میں نے لالٹھی کو پکڑ کے چاہا کہ اسکو ماروں وہ لالٹھی سے نہ ڈرا اسوقت غیب سے آواز آئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرا کرتا بلکہ ایک نور سے ڈرتا ہے جو دل کے اندر بہتا ہے۔ اور سوجی کہتے ہیں کہ میں نے شیدان کو خواب میں برہنہ دیکھا کہ چلا جاتا ہے میں نے کہا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں کرتا اسنے کہا سبحان اللہ یہ لوگ آدمی ہیں اگر یہ آدمی ہوتے تو میں انکو صبح و شام کیوں کھلوں نا بھاتا جیسے لڑکے گند سے کھیل ا کرتے ہیں بلکہ آدمی اور ہی تو ہے میں جنہوں نے میرے جسم کو سہا کر دیا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ ہمارے صوفی یاروں کی طرف کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سر پر تکیہ کیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اسوقت میں کچھ الفاظ اکر اپنے سینے پر ضرب لگا تا تھا آپ نے فرمایا کہ اسکی بڑائی بہتری کی نسبت زیادہ ہے اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک درخت پر سے دوسرے پر اتر رہے ہیں اور کہتے ہیں مثل ہذا فیہم احوال العالمین میں نے اسے کہا کہ تجھے حدیث کیسے فرمایا کہ لوگوں کی شناسائی کم کر دو اور ابو حاتم رازی قبیسہ بن عقبہ سے برادری میں کہ انھوں نے سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے آپ سے کیا معاملہ کیا انھوں نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ **سبح** جو دیکھا سلمے سے میں نے رب کو توبہ فرمایا: مبارک ہو تجھے بن سعید اسد م رضامیری: تہجد تو پڑھا کرتا تھا راتوں کو اور میں بہانا شوقی کے آنسو دکھاتا دل کی مشتاقی: پسند اب کرے جنت کا مکان تو جو نہا چلے: ہلا کہ روز ہم سے کیونکہ اب جاتی رہی دوری: اور شب بلی کو مرنے کے تین دن بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ سے ایسا مطالبہ کیا کہ میں ناامید ہو گیا جب میری ناامیدی ملاحظہ فرمائی تو تجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اور مجنون بنی عامر کو مرتے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تم نے تم سے کیا کیا کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور مجھ کے لیے تجھ کو حجت ٹھہرا دیا۔ اور حضرت ثوریؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تم سے خدا سے تم نے کیا کیا فرمایا کہ مجھ پر رحم کیا اس شخص نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس ہر روز دو دفعہ جایا کرتے ہیں اور بعض اکابر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو حال پوچھا تو کہا کہ ہم سے جو سنا گیا تو نہایت وقت کی پھر احسان کر کے آزاد کر دیا۔ اور حضرت مالک بن انسؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ آپ سے ہوا فرمایا کہ میری مغفرت کی ایک کھچے سے جو حضرت عثمان بن عفانؓ جہازے کے دیکھنے پر فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ سبحان اللہی الذی لا یوت اور جس رات حضرت حن بصریؒ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا دروازے آسمان کے کھلے ہیں اور ایک منادی بکارتا ہے کہ حسن بصری اللہ کے پاس آئے اس حال میں کہ خدا اُونے راضی ہے۔ اور جاحظؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تیرا کیا کیفیت گذری تو

اس نے اس مضمون کا شعر پڑھا فقہر لکھو اپنے قلم سے کچھ تو ایسی چیز کو لکھو کہ گرد و لکھو قیامت میں تو ہر دے خوش تمہارا دل :
 فاما ترجمہ مترجم کہتا ہے کہ شاید اس شخص کی نجات کا باعث یہ ہوا ہو گا کہ اپنی تصانیف میں کچھ عمدہ الفاظ آخرت کے کارآمد لکھے ہونگے
 اس شعر میں اسی طرف اشارہ کیا کہ لکھنے کے لیے حنات اختیار کرنی چاہئیں۔ اور حضرت جنیدؒ نے ابلیس لعین کو خواب میں سہ پہنہ دیکھ کر
 فرمایا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں کرتا اسنے کہا کہ یہ لوگ آدمی نہیں بلکہ وہ لوگ آدمی ہیں جو سید شونیزی واقع بغداد میں ہیں انھوں نے
 میرے جسم کو لاغراور جل کر کوکباب کیا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب میں جا کا تو مسجد مذکور میں گیا دیکھا تو کچھ لوگ اپنے زانو پر سر
 رکھے ہوئے فکر میں لگے ہیں جب انھوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اس خلیفہ کے کہنے سے تم فریب میں مت آنا اور نصیر آبادی کو بعد
 وفات کے کہہ معطلہ میں کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال گذر فرمایا کہ اول تو مجھ پر شرافت کا سامعنا ہوا پھر مجھ کو فرمایا گیا کہ
 ابو القاسم ملنے کے بعد کیا جلائی ہو کر تھی ہو میں نے عرض کیا کہ نہیں اسے عظمت والے پس مجھ کو کچھ ہی میں رکھنے پائے تھے کہ میں اپنے
 رب سے جا ملا۔ اور عقبہ غلام نے ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ بہت حسین ہوا اور کہتی ہو کہ اے عقبہ میں تیرے اوپر عاشق ہوں تو
 خبردار ایسی بات نہ کرنا جو مجھ میں اور تجھ میں حجاب ہو جاوے عقبہ نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیے جد تک تجھ سے
 نہ ملو نکا اس کی طرف رجوع نہ کرو نکا۔ اور منقول ہے کہ ابوبختیار کسی گناہگار کا جنازہ دیکھ کر اپنے دروازے میں گھس گئے تاکہ اسکی
 نماز نہ پڑھنی پڑے بعض شخصوں نے اس مرد کے کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کو کیا معاملہ ہوا اسنے کہا کہ خداے تم نے مجھ کو بخشد یا
 اور ابوب سے کہہ دیا کہ اگر رحمت الہی کے خزانے تمہارے قابو میں ہوتے تو میرا جانے کے ڈر سے تم کو روک رکھتے اور بعض اکابر سے
 مروی ہے کہ جس رات حضرت داؤد طائیؑ کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ
 یہ کونسی رات ہو انھوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہو کہ داؤد طائیؑ نے وفات پائی ہوا اور انکی روح کے لیے جنتیں آراستہ کی گئی ہیں اور ابوسعید
 شحام کہتے ہیں کہ میں نے سہل معلوکی کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے شیخ انھوں نے فرمایا کہ اب شیخ کہنا چھوڑو میں نے پوچھا کہ وہ
 حالات جو میں نے تمہارے دیکھے تھے اس سبب سے کہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ وہ کچھ کام نہ آئے ہیں نے پوچھا کہ پھر آخر خداے تم نے
 تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ مجھ کو ان مسائل کے ثواب میں بخش دیا جو فلاں بڑھیا پوچھا کرتی تھی۔ ابوبکر رشید سی کہتے ہیں کہ میں نے
 محمد طوسی معلم کو خواب میں دیکھا تو انھوں نے مجھے یہ کہا کہ ابوسعید زرگر ادیب سے یہ کہدینا یہ مازیلان چشم یاری و اشیتیم خود غلط
 بودا سچہ بانہدا شیتیم جب میں جا کا تو ابوسعید سے جا کر مضمون بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں ہر جمعہ کو انکی قبر پر جا کر تاکھا اس جمعہ کو نہیں گیا ہوں
 اسی کی شکایت ہو ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مبارکؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا نہیں گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں
 میں نے پوچھا کہ تو خداے تم نے تم سے کیا کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا ایسی مغفرت سے کہ ہر گناہ کو گھیر لیا میں نے پوچھا کہ پھر
 سفیان ثوری کا کیا حال ہو انھوں نے کہا کہ انکا کیا کہنا ہو یہ تو اس میت کے مصداق ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من اللہین والصدیقین
 والاشہداء والصالحین اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعیؒ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تدا لے
 نے آپ سے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ایک سونے کی کڑی پر بٹھایا اور میرے اوپر درخشا داب بکھیرے اور ایک شخص نے حضرت

میں ہیں تو جو شخص اسکی صفت اور قدرت میں عجائب کو معائنہ کرتا ہے وہ خدا کے تقویٰ کی قدرت و حکمت سے اسکا انکار کیسے کرتا ہے پس اگر تمہارے ایمان ہی میں ضعف ہو تو پہلے پیدائش کو بخود کر کے ایمان کو پکا کر لو اسلیئے کہ دوسری بار کی پیدائش اول ہی کی طرح بلکہ اس سے سہلتر ہو اور اگر تمہارا ایمان دوبارہ اٹھنے پر قوی ہو تو دل میں ان غوفوں کو بھی ٹھکان لو اور اس باب میں اتنا فکر اور عبرت کیا کرو کہ دل سے راحت اور آرام جاتا رہے اور خدا کے نعم کے سامنے جانے کی تیاری میں لگ جاؤ اول اس آواز کا فکر کرو کہ قبر کے باشندوں کے کان میں پڑے گی یعنی صورت کا زور سے چھٹکنا کہ ایک ہی چیخ ایسی ہوگی کہ جس سے قبروں میں سے مردے نکل پڑینگے پس اپنے آپ کو فرض کرو کہ تم بھی قبر سے چہرہ متغیر اور بدن سر سے پاؤں تک غبار آلود قبر کی مٹی میں سنا ہوا نکلے ہو اور چیخ کی شدت سے حیران اور آواز کی طرف کو نگران ہو اور تمام خلق اپنی اپنی قبروں سے یکبارگی نکل پڑے گی تو ان میں سے کون کون سے سڑتے تھے اور ایک مصیبت تو انکو رنج و غم اور انتظار کی سختی کی کہ انجام کب کو معلوم ہوگا پہلے سے قطعی اب ایک نشدہ و شدید خوف اور رعب اور ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام نیطرون اور فرمایا فاذا نفخ فی الصور فذکاب یومئذ یوم عیسٰی علی الکافریں غیر سیر اور فرمایا یقولون متی ہذا الوعدان کنتم صادقین ما یطردون الا صیحة واحدة تاخذہم وہم یخیمون فلا یستطیعون توصیۃ ولا لائے الہم یرجعون و نفخ فی الصور فاذا ہم من الاجداث الے رہم نیسلون قالوا یا ولینا من یقتلنا من مرقنا نہا و عد الرحمن و صدق المرسلون پس اگر مردوں کے سامنے اس آواز کی دہشت کے سوا اور کچھ ہول نہ ہوتا تب بھی اُس سے ڈرنا اور سچپنا لائق تھا اسلیئے کہ وہ ایسی بھونک اور چیخ ہوگی کہ اس سے جو لوگ آسمان زمین کے ہیں سب مر جاؤینگے صرف جنکو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی چند فرشتے باقی رہ جاؤینگے اور ایسا واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف الہم و صاحب الصور قد التقم القرآن و حنی الجہنۃ و اضعی بالاذن ینظر متی یومر فیتفخ مقابل فرماتے ہیں کہ صور کے معنی شاخ یعنی نرسنگے کے ہیں اور اس کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نفیری کی شکل کے نرسنگے پر تانا مقرر رکھے ہوئے ہیں اس نرسنگے کے منہ کا دائرہ اتنا چوڑا ہو جتنا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کا ہو اور حضرت اسرافیل ہی آنکھ عرش کی طرف کو اٹھائے منتظر ہیں کہ کب حکم اول بھونک کا ہو جب وہ ابل بھونک مارینگے تو آسمان زمین کے لوگ جتنے جاں دار ہوئے سب خون کی شدت سے مر جاؤینگے صرف چار فرشتے حضرت جبرئیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام رہ جاؤینگے پھر حکم آئی ملک الموت کو ہوگا کہ اول حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح نکالیں پھر حضرت میکائیل کی پھر حضرت اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا وہ خود مر جاؤینگے اور چالیس برس تک خلق اول صور کے بھونکنے کے بعد عالم نریخ میں رہے گی پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے حکم فرما دے گا کہ دوسری دفعہ بھونک نرسنگے میں مارو اور اسی کو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام نیطرون یعنی پاؤں پر کھڑے ہو کر جی اٹھنے کو دیکھیں گے اٹت اور بھونکا گیا نرسنگا پھر ہوش ہو کر دیکھوئی ہو آسمانوں اور زمین میں مگر جبکہ اللہ نے جاہ پھر بھونکا گیا دوسری بار پھر تب ہی دیکھتے دیکھتے ۱۲

اپنے رب کی طرف
پھیل پڑینگے
جو خرابی ہماری
کس نے اٹھا دیا ہم
کو ہماری فیک کی جگہ
کے یہ وہ ہے جو
دورہ دیا تھا رحمن
نے اور سچ کہا
تھا بھونک ہوؤں نہ
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

وہی اول کی طرح اور آدمی مثل کھڑے ہوئے ہنگوں کے ہونگے اور برہنہ پائنگے بدن چلتے ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ کیے ہوئے اٹھینگے پسینا ان کے منہ تک مثل لگام کے کانوں کی لوتک پہنچ گیا ہوگا حضرت ام المومنین سودہ راوی اس حدیث کی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھے خرابی ہوگئی کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ننگے دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ اس دن آدمیوں کو اور یہی فکر ہوگا دیکھنے کی فرصت نہوگی لکل امرئ منہم لومئذ شان فیہ پس وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ برہنگیاں اس میں عیان ہوں گی اور باوجود اسکے دیکھنے اور التفات کرنے سے مامون رہیں گے اور کیوں نہ ہو کہ بعضے تو پیٹ کے بل اور بعضے سر کے بل چلنے لگنے تو انکو دوسروں کی طرف التفات کی قدرت کہان ہوگی حضرت ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہو کر اٹھیں گے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ سر کے بل لوگ کیسے چلنے گے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہو وہ قادر ہو کہ سر کے بل بھی چلاوے۔ اور یہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اسکا انکار کیا کرتا ہے مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیزی سے چلتا نہ دیکھے تو یہی کہے کہ بدو پاؤں کے رفتار نہیں ہو سکتی اور جس نے پاؤں چلتے کسی کو نہ دیکھا ہو وہ پاؤں سے چلنے کو بھی دشوار جانے لگا اس نظر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عجائب سے جو بات دنیا کی قیاس کے مخالف ہو اسکا انکار نہ کرے اسلیے اگر بالفرض دنیا کے عجائب اسکے مشاہدے میں نہ گذرے ہوں اور پھر دفعۃً اس کے دیکھنے میں آتے ہیں تو انکا بھی انکار کرنے لگتا ہے حالانکہ واقعی بات ہوتی ہے اسلیے قیامت کے عجائب کو جاننا چاہیے اور دل میں تصور باندھ لینا چاہیے کہ ہم بھی ننگے ننگے ذلیل راندے حیرت زدہ کہے کہے اس بات کے منتظر کھڑے ہونگے کہ ہمکو سعادت اور شقاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانتی چاہیے کہ نہایت سخت ہے

تیسرا بیان پسینے کے ذکر میں پھر خلق کے ازدحام کو سوچو کہ اس کھڑے ہونے کی جگہ میں ساتون آسمان اور ساتون زمین کے لوگ یعنی فرشتے اور جن اور انسان اور شیطان اور وحش اور درندے اور پرنجھ ہونگے پھر انہر آفتاب نہایت تیزی سے چلے گا اور جیسا اسکا کچھ اسکا معاملہ ہو اس سے بدلہ یا جاوے گا پھر خلق کے سروں سے مقدار دو گمانوں کے بیج کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ سوائے سایہ تخت رحمت کے نہ ہوگا اور بدو مقرر ہوں گے اسکے سایہ میں اور کوئی نہ رہنے پاوے گا اسوقت کچھ لوگ تو عرش کے سایہ میں ہونگے اور کچھ آفتاب کی تابش میں سسکتے ہونگے کہ مارے گرمی اور دھوپ کے کلیجہ منہ کو آتا ہوگا اور سپرہ کہ خلق کی دھکا پیل شدت انہرہ کے باعث اتنی ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا اور علاوہ اسکے نفیست اور رسوائی جو خداے تم کے سامنے جانے سے ہوگی اسکے ثنوت سے جدا شرم و حیا آوے گی تو اتنی حرارتیں جمع ہونگی ایک آفتاب کی گرمی دوسری سانسوں کی حرارت تیسری دلوں کی سوزش حیا و خوف کی آگ سے اسی جہت سے ہر بال کی جڑ میں پسینا نکلتا شروع ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی زمین پر پٹنے لگیگا اور پھر بدو ن کی طرف کو ابھرنا شروع ہوگا جکا جتنا مرتبہ خدا سے قہر کے نزدیک ہوگا اسی کے مقدار اسکا پسینا ابھرے گا پس بعضوں کا پسینا لالو تاک اور بعضوں کا تھیکا تاک اور بعضوں کا کانوں کی لوتک اور بعضوں کا قریب سر پہ سے گزر جانے تاک حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں

احمد بن حنبل نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہوں گے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ سر کے بل لوگ کیسے چلنے گے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہو وہ قادر ہو کہ سر کے بل بھی چلاوے۔ اور یہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اسکا انکار کیا کرتا ہے مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیزی سے چلتا نہ دیکھے تو یہی کہے کہ بدو پاؤں کے رفتار نہیں ہو سکتی اور جس نے پاؤں چلتے کسی کو نہ دیکھا ہو وہ پاؤں سے چلنے کو بھی دشوار جانے لگا اس نظر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عجائب سے جو بات دنیا کی قیاس کے مخالف ہو اسکا انکار نہ کرے اسلیے اگر بالفرض دنیا کے عجائب اسکے مشاہدے میں نہ گذرے ہوں اور پھر دفعۃً اس کے دیکھنے میں آتے ہیں تو انکا بھی انکار کرنے لگتا ہے حالانکہ واقعی بات ہوتی ہے اسلیے قیامت کے عجائب کو جاننا چاہیے اور دل میں تصور باندھ لینا چاہیے کہ ہم بھی ننگے ننگے ذلیل راندے حیرت زدہ کہے کہے اس بات کے منتظر کھڑے ہونگے کہ ہمکو سعادت اور شقاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانتی چاہیے کہ نہایت سخت ہے

نزدیک عزت اور اس پر اسکو ڈھونڈھیں تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے پس جس منہ پر کے دامن کو بکڑینگے وہی ان کو بٹھا دے گا اور نفسی نفسی کو بکڑینگا کہ مجھے اپنے معاملے سے دوسروں کے معاملے کی فرصت نہیں اور عند کر لیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا عرصہ اتنا زور پر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا نہ آگے کو ہر گاہ یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے حکم پاؤنگے شفاعت فرماؤنگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا اب اسدن کے طول کو سوج اور اس کے انتظار کی سختی کو غور کرنا کہ تجھ کو اپنی چھوٹی سی عمر میں گناہوں پر صبر کرنے کا انتظار آسان ہو جاوے اور جان لے کہ جو کوئی دنیا میں بہت انتظار موت کا کر لیا اور شہوات پر صبر کرنا سیکھا اسکو اسدن میں خاص کر انتظار کم کرنا پڑے گا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب آپ سے اسدن کا طول پوچھا گیا تو فرمایا کہ قسم ہر اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو وہ وقت میں پراتنا ہلکا اور تھوڑا معام ہو گا کہ جتنے وقت میں نماز فرض دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس سے بھی آسان تر معلوم ہو گا پس تو کوشش کر کہ انھیں ایسا نڈاروں یہ سے ہوا سلیہ کہ جب تک تجھ میں دم ہو اور زندگی میں سے سانس باقی ہو تب تک معاملہ تیرے اختیار میں ہو اور عنان استعلا و تیرے ہاتھ میں ان چھوٹے دنوں میں ان بڑے دنوں کے لیے کچھ کرے کہ تجھ کو اتنا فائدہ ملیگا جسکی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر بلکہ تمام دنیا کی عمر کو جو سات ہزار برس کی ہر خیر جان اسلیہ کہ اگر بالفرض تو سات ہزار برس صبر کرے اسوجہ سے کہ اسدن سے رہائی پاوے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی ہے تب بھی ظاہر ہے کہ تجھ کو بہت سا فائدہ ملے اور مشقت کم اٹھانی پڑے چہ جائے کہ سچاں ساٹھ برس ہی محنت کرے کہ پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچاؤ ہوتا ہو

پانچواں باب روز قیامت اور اسکے مصائب اور ناموں کے ذکر میں اسکے اسدن کی تیاری کی جسکی شان بڑی اور اسکا زمانہ دراز اور حالت زبردست اور وعدہ قریب ہر اس دن کے واقعات ایک سے ایک بڑھکر ہونگے آسمانوں کو دیکھے گا کہ چر جائیں گے اور سارے اسکی دہشت سے جھڑپینگے اور ان کے نور میں ہوجاؤنگے اور آفتاب کی دھوپ نہ ہو جاوے گی اور پہاڑ چلائے جاوے گے اور بیانی زمینان چھٹی چھڑنگی اور جنگل کے وحشوں میں رول پڑے گی اور دریاا بلنے لگیں گے اور نفس بدفون سے آلیں گے اور دوزخ دہکائی جاوے گی اور جہنم قریب لائی جاوے گی اور پہاڑ اڑے جاوے گے اور زمین پھیلائی جاوے گی زمین کو تو دیکھیں گے اسکی بھونچال سے ہلائی جاوے گی اور اپنے بوجھ سونے چاندی وغیرہ کے نکال پھینکیں گی اس دن آدمی بھانت بھانت کے ہو جاوے گے کہ اپنے کیے کو دیکھیں اس دن پہاڑ اور زمین اٹھائے جاوے گی پہاڑ ایک ایک دیے جاوے گی اور ہونے والی چیز ہو پڑے اور آسمان پھٹ کر اس روز رست بنیاد ہو جاوے اور فرشتے اسکے کناروں پر ہوں اور تیرے رب کے تخت کو جاسے چار فرشتوں کے آٹھ اٹھاوے اس روز تمہارا سامنا ہو گا تمہارا کوئی بھید چھپ نہ رہیگا اسدن پہاڑ چلائے جاوے گی اور زمین کو تو کھلی دیکھے اس روز زمین لرزے گی کھپکھپ کر اور پہاڑ ٹکڑے ہون ٹوٹ کر اڑائے گرد ہو جاوے گی اس روز آدمی کھڑے ہوئے تنگو کی طرح ہووے اور پہاڑ رنگین اون دھنی ہوئی کی طرح اس روز بھول جاوے گی ہر دودھ پلائی اپنے بچے کو اور ڈال دیگی پیٹ والی اپنا پیٹ اور تو لوگوں کو لٹے میں دیکھے گا حالانکہ اپنی نشہ ہو گا بلکہ خدا سے تم کا عذاب سخت ہو گا اس روز بدل جاوے گی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور لوگ نکل کھڑے

حکام نامہ کوئی سفارش کر سیکو حکم دیا جی سے اور پند کی اس کی بات ۲۲۱ اور دینی ذہن و صیاد و سید خداری ۱۲

ہوں سامنے اٹھ کھڑا ہر دست کے اس روز پہاڑ اڑ کر کھیر دیے جاویں گے اور زمین پتھر میلان کر دی جاوے گی کہ اس میں موڑ اور ٹیلا کچھ نہ نظر آوے اس روز تو جن پہاڑوں کو دیکھ کر جانتا ہو کہ جم رہے ہیں وہ بادل کی طرح چلتے ہوئے اور آسمان پھٹ کر گلابی لالی چترے کی طرح ہو جاوے اور اس روز پوچھ نہو اسکے گناہ کی کسی آدمی نہ کسی جن سے اس روز گناہگار کو حکم نہ ہو پانے کا اور نہ گناہوں کی پرسش ہو بلکہ ماتھے کے بالوں اور پانوں سے پکڑا جاوے اس روز ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی اور بدی سامنے پاوے گا اور وہ دیکھ میں اور اس میں فرق بہت سا پڑ جاوے اس روز معلوم کرے نفس جو لے کر آیا اور حاضر ہو جائے گے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ اس روز زبانی گوئی ہو جاوے اور ہاتھ پانوں پونے لگین وہ دن ایسا ہو کہ اس کی یاد نہ سید لکھ سلیں کو پوڑھا کر دیا یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ پوڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہبنوں دینے سورہ واقعہ اور مرسلات اور نبا اور کورت) نے پوڑھا کر دیا میں اسے قاری عاجز تھک کلام مجید کی قرأت سے اتنا ہی بہرہ ہو کہ اسکے الفاظ زبان پر پھر لے اور حبیب کو اسے حرکت دے لے ورنہ اگر تو جو کچھ پڑھتا ہو اسکو سوچتا تو شاید تھکا کہ تیرا تھک جاتا ہواں سے کہ سید لکھ سلیں کے بال سفید ہو گئے اور جب تو نے زبان کی حرکت ہی پر کتنا کی تو تو قرآن کے ٹکڑے سے محروم ہو گیا جن امور کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ان میں سے ایک قیامت ہو اٹھ تو نے اسکے بعض مصائب کا ذکر فرمایا ہو اور اسکے نام بہت ارشاد کیے ہیں تاکہ تو کثرت الفاظ سے بہت سے معنی سمجھے ناموں کی کثرت سے یہ مقصد نہیں کہ ایک چیز کے بہت سے نام اور القاب معلوم ہوں بلکہ اسے عقل والوں کی تنبیہ منظور ہو سلیے کہ قیامت کے ہر نام کے تلے ایک بھید ہو اور اسکی ہر ایک صفت میں ایک معنی ہیں تو تم کو چاہیے کہ ان معانی کی پہچان کا حریص ہو نام اسکے سب ہم تجھے بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہیں روز قیامت روز حسرت روز اہمیت روز حساب روز محاسبہ روز سوال روز سبقت جوئی جھگڑے کا دن رعب کا دن زلزلے کا دن اٹلے دینے کا دن کڑک کا دن روز واقعہ روز قارعہ روز راجعہ روز رادفہ روز غاشیہ روز مصیبت روز حاقہ روز طامہ روز صاخہ روز تلاق روز فراق روز مساق روز قصاص روز تباہ روز مابہ روز عذاب روز گریز روز قرار روز تقار روز بقار روز قضا روز جزا روز بلا روز گریہ روز حشر روز وعید روز پیشی روز وزن روز حق روز حکم روز فصل روز جمع روز بعثت روز فتح روز رسوائی روز عظیم روز عظیم روز عسیر روز دین روز یقین روز نشور روز مصیر روز نفعہ روز صبحہ روز جہہ روز جنبش روز توبخ روز نشہ روز خوف روز اضطراب روز منتہی روز مادی روز میقات روز معاد روز مصاد روز قلق روز عرق روز افتقار روز انکدار روز انتشار روز انشقاق روز وقوف روز خروج روز خلود روز تقابن روز عبوس روز معلوم روز موعود روز مشہود وہ روز حسین شکنہین وہ روز حسین امتحان دل کے بھید و نکاہو وہ روز حسین کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آوے وہ روز حسین آنکھیں اوپر تو کین وہ روز کہ اسمین کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ کام نہ آوے وہ روز حسین بھلا نہ کر سکے کوئی کسی کا کچھ وہ روز حسین و نوح کی طرف کر دھکیلے جاوے جس روز کہ آگ میں منہ کے بل کھیلے جاوے جس روز کہ آگ میں انکے منہ اندھے ڈالے جاوے جس روز کہ باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آوے جس روز کہ آدمی اپنے بھائی اور برادر باپ سے بھاگے جس روز کہ نہ بولینگے اور انکو اجازت نہو گی کہ غر کر میں اور وہ دن کہ حسین کوئی شخص عذاب

ابھی سے روکنے والا ہوگا جس روز کہ لوگ مکمل کھڑے ہوں گے جس روز کہ لوگ آگ میں عذاب دیے جاؤ گے جس روز کہ مال اور اولاد فائدہ نہ دے جس روز کہ ظالموں کا عذر انکے کام نہ آوے اور انکو لعنت اور عذاب ٹھکانے جس روز کہ عذر نامعلوم ہوں اور بھید و ن کی جانچ ہو اور دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاویں اور پردے کھل جائیں جس روز کہ آنکھیں دبی ہوں اور آواز میں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتا کم ہوا اور چھپی باتیں علانیہ اور خطائیں واضح ہوں جس روز کہ منہ کھلے جاویں اور انکے ساتھ گواہ ہوں اور لہجے کے بوڑھے ہو جاویں اور بڑے نشے میں تو ایسے دن میں ترانہ دین قائم ہونگی اور دفتر اعمال کھولے جاؤ گے اور دفن ظاہر کی جاوے گی اور پانی گرم چشش دیا جاوے گا اور آگ و ہر و ہر جلیلی اور کافر نامید ہونگے اور آتشیں بھڑکائی جاؤ گی اور رنگ متغیر اور زبانوں کو نگی اور ہاتھ پاؤں بولتے ہونگے پس اسے انسان تجھ کو کس چیز نے خدا سے تم کو پریم پر مغالطہ دیا کہ تو نے دروازے بند کر اور پردے چھوڑ اور خلق سے چھپ کر گناہ کیے اب تبا کیا کرے گا کہ تیرے ہی اعضا تجھ کو اسی دینگے پس نہایت خرابی ہو ہم سب غفلوں کی کہ خدا سے تعالے تو ہمارے پاس سید المرسلین کو بھیجے اور اس پر کتاب میں اتارے اور ہم کو قیامت کے دن کے یہ سب صفات بتا دے پھر ہمارے غفلت کو بھی جہاد دے اور یوں فرماوے اقرب للناس حسام ہم ذہم فی غفلتہ معوضون یا ایہم من ذکر من ربہم عرش الا استنووہ ذہم یلعبون لا ہیستہ قلوبہم پھر قریب قیامت کو دین ارشاد فرماوے اقربت الساعۃ واشتق القرا و فرماوے انہم یومنون بعباد و نراہ قریباً اور ما یذریک لعل الساعۃ تلون قریباً ہم کو چاہیے تھا کہ اپنا عمدہ احوال قرآن مجید کی تلاوت سے جانکر اس پر عمل کرتے نہ کیا کہ اسکے معانی میں تامل نہ کریں اور نہ قیامت کے دن کے بہت سے ناموں اور اوصاف کو لحاظ کریں اور نہ اس کی مصیبتوں سے چھوٹنے کی فکر کریں پس ایسی غفلت سے خدا سے تعالے ہم کو بچا دے اور اپنی رحمت و مہمت سے اسکا تدارک کرے

چھٹا بیان سوال کے ذکر میں پھر اسے مسکین بعد ان اموال کے جو سوال تجھے رو بہ بلا ذریعہ ہوگا اسکو سوچ کہ تھوڑے اور بہت اور تنگے تنگے کا سوال تجھے ہوگا اس درمیان میں کہ تو قیامت کی سختی اور پسینے کی بلا اور بڑی آفات میں ہوگا کہ یکا یک آسمان کے کناروں سے بڑے ڈیل ڈول اور نہایت موٹے اور تند خو کڑے فرشتے اترینگے انکو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کے ماتھے کے بالی پکڑ کے جبار کے سامنے پیش ہونے کی جگہ لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے عزوجل کے یہاں ایک فرشتہ ہے اگر اسکی دونوں آنکھوں کی ہلکونکا خاصہ ایک برس روز کے سفر کی راہ ہو اب کہ کہ جب ایسے فرشتے تیرے پاس بھیجے جاؤ گے کہ تجھے پکڑ کے پیشی کے مقام میں لیجاویں تو اپنے نفس پر نہ کیا گمان کرتا ہوا ان فرشتوں کو تو دیکھے گا کہ باوجود اتنے بڑے ڈیل ہونے کے اس روز کی شدت سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو ان پر عیاں ہوگا بندوں کے لیے اپنا شعار بنائے ہونگے ان کے اترنے کے وقت جتنے نبی اور صدیق اور نیک بندے ہونگے سجدے میں گر پڑینگے اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے جاویں جب یہ حال مقرر ہوگا تو گناہگاروں و نافرمان پر کیا گزرے گی اسوقت میں بعض لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے پوچھ بچھینگے کہ ہمارا پروردگار انھیں میں ہو کیونکہ انکار عی و نہایت درجے کو ہوگی فرشتے انکے سوال سے ڈر جائینگے کہ خدا سے تعالے کی شان کو دیکھو اور ہم میں ہونا دیکھو اور پکار کر کہینگے کہ ہمارا رب پاک ہوا وروہ ہم میں نہیں مگر آگے آتا ہوتا کہ زمین والوں کا وہم و درہم ہمارے

ذکر یک گناہ گون کو ذکر سب کا وقت اور وہ جو غلام ہیں ادا کی اس کی وہ طوری اور پخت کیا چاند ہر سب دیکھتے ہیں اسکو اور ہم دیکھتے ہیں اسکو نزدیک ۱۱ حالت اور ذکر جملہ شاید وہ طوری پاس ہی ہوا ہاں یہ روایت اس طرح میری نظر سے نہیں گزرتی

دیکھتے ہوں گے اس وقت ظالموں کے دل ٹوٹ کر غم کے مارے گئے ہیں آجاد نیکی اور عقیلین سعیدوں اور بد بختوں کی سب کی جانی رہیں گی
بعد اسکے اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرما دیکھا کہ ماذا جنہم جب لوگ یہ سیاست اور ڈانٹ انبیاء علیہم السلام پر دیکھیں گے
تو گناہگاروں پر خوف ہے انتہا ہو گا اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور شوہر منکوحہ سے بھاگنے لگیں اور ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہو گی
کہ دیکھیے کیا ہو پھر ایک ایک کو کھڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار و تختہ پر لے اور بہت اور ظاہر اور چھپے ہوئے اعمال سے پوچھے گا اور اسکے
ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا سے باز پرس فرما دیکھا حضرت ابو سہرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا کہ آیا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ بھلا جب دو پہر کو آفتاب کے درمیان کوئی بادل
نہو تم اسکے دیکھنے میں کچھ خلاف کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر چودھویں رات کے چاند میں کوئی
بادل حائل نہو تو تم اسکے دیکھنے میں کچھ شک کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہوا اس ذات کی جس کے
ہاتھ میں میری جان ہے خدا ہے تم کے دیکھنے میں بھی کچھ شک و تامل نہو گے پھر بندے سے ملکر اس کے ارشاد فرما دیکھا کہ میں نے
تیرے اوپر کلام نہیں کیا تھا تجھے سردار نہیں بنایا تھا تیرا جوڑا نہیں دیا تھا گھوڑے اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے تجھ کو رئیس نہیں
بنایا تھا کہ چوتھ لیا کرے بندہ کہیگا کہ یہ سب نعمتیں دی تھیں پھر فرما دیکھا کہ بھلا تجھے کہاں تھا کہ مجھ سے ملنا ہے وہ عرض کرے گا
کہ نہیں فرما دیکھا کہ اچھا ہم بھی تجھے بھول جائے ہیں جیسا تو مجھ کو بھول گیا پس مسکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑیں گے اور
تو خدائے تم کے سامنے کھڑا ہو گا اور وہ تجھے بالمشافہ سوال فرما دیکھا کہ میں نے تجھ کو جو انی کی نعمت نہیں دی تھی بتا کس چیز میں
اسکو کھو یا اور تجھ کو ازندگی سے حلت نہیں دی اسکو کونسی چیز میں ڈبو یا مال جو میں نے تجھ کو دیا اسکو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور
کس چیز میں خرچ کیا علم کی دولت جو تجھ کو دی تو اپنے علم سے تو نے کیا عمل کیا تو تامل کر کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انعام اور
احسان اور تیری نافرمانیاں اور برائیوں ایک ایک شمار فرما دیکھا تو تجھ کو کیسی شرم و حیا آدگی اور اگر تو انکار بھی کرے تو سن نہ پڑیگا
کہ تیرے اعضاء خود اعمال پر پگڑا ہی دینگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ منہ سے پھر فرمایا
کہ تم جانئے ہو کہ میں کس چیز سے ہنستا ہوں ہم نے عرض کیا کہ خدا کے لئے اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے بندے
کا خطاب اپنے پروردگار کے ساتھ یاد آیا کہ یوں عرض کرے گا کہ اے اسی تو نے ظلم سے تو مجھے پناہ دی جو حکم ہو گا کہ ان ظلم نہ ہو گا وہ
عرض کرے گا کہ تو میں جب قائل ہو گا جب کوئی گواہ مجھی میں سے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیکھا کہ کئی بنفساک الیوم علیک حبیباً اور
گرام کا تبین گو اہی کو بس ہیں پھر بندے کے منہ پر ہر لگا دی جائے گی اور اسکے اعضا کو بولنے کا حکم ہو گا اعضا اس کے
اعمال سب کہ سنا دینگے پھر جب اسکے منہ پر سے روک اٹھا لیجا دیگی تو اپنے اعضا سے کہیگا کہ تم پر تباہی اور بربادی ہو میں تو تمہاری ہی طرف
سے لڑتا تھا پس ہم خدا سے تم سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کو سب خلق کے سامنے ہمارے اعضا کی گواہی سے فضیحت
کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ فرمایا جو کہ اسکی پردہ پوشی فرما دیکھا اور اپنے سوا کسی کو اسکے حال پر مطلع نہیں کرے گا حضرت
ابن عمر سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کی گفتگو کرتے کیسے سنا جو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ

حلت تم کو کیا جواب
دیا تم ۳
اس میں اس طرح
منقول ہے ۱۲
مسلم اسکو بھی
مسلم نے روایت کی ہے
۱۲ حلیٰ نویں ہے
آج کے دن اپنا حال
بہتے والا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سرگوشی سے اپنی
سب کو سناتے تھے

کیا سمجھ کر میں نے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کر گیا کہ کیوں نہیں پھر پوچھا کہ کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا وہ عرض کرے گا کہ
بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنی دہنی طرف دیکھ گیا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہ آویگا اور بائیں طرف دیکھ گیا تو آگ ہی نظر پڑے گی پس چاہیے کہ ہر
کوئی تم میں سے اس آگ سے بچے گو نصیب خرابا ہی حد تک دے کر ہوا اور اگر یہ بھی نہ پاوے تو کلمہ طلبیہ سے بچے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ
فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک خدا سے نعم کے سامنے ایسی طرح اکیلا ہوگا جیسے چودھویں رات کے چاند کے سامنے علاء ہوتا
ہے پھر اللہ نعم فرماوے گا کہ اے ابن آدم مجھ پر تھکاو کس چیز نے فریب دیا اسے ابن آدم تو نے جو کچھ جانا اس سے کیا عمل کیا اسے
ابن آدم تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اسے ابن آدم کیا میں تیری آنکھ کو نہیں دیکھتا تھا جب تو اسی سے وہ چیز دیکھتا تھا کہ تھکاو جائز
نہ تھی کیا میں تیرے کانوں کو نہ دیکھتا تھا جب تو ان سے ناجائز باتیں سنتا تھا اسی طرح فرماتا جاوے گا یہاں تک کہ تمام اعضاء کو
شمار کرے گا۔ اور حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاؤں خدا سے نعم کے سامنے نہ ہلینگے حسب تک اس سے چار باتوں کی
پوچھ نہ ہوئے گی ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں گذرانی دوسرے علم کا حال کہ اس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں
اسکو مبتلا رکھا چوتھے مال کا حال کہ کہاں سے اسکو پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا اپنی مسکین بھجوا سوقت کتنی بڑی حیا ہوگی اور
کتنی بڑا اندیشہ ہوگا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو تجھے یہ کہا جاوے گا کہ تیری خطا پر دنیا میں پردہ پوشی کی تو آج بھی تجھے دیتے
ہیں اس صورت میں تو تو نہایت خوش و خرم ہوگا اور اگلے پچھلے سب تیرا رشک کر نیگے یا یہ فرشتوں کو حکم کیا جاوے گا کہ اس بندے
کو پکڑو اور گلے میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں داخل کر دو اس صورت میں اگر سب آسمان وزمین تیرے حاکم ہو تو زمین تو زیبا ہے
کہ تیری مصیبت ہی بڑی اور حسرت نہایت سخت ہوگی اس امر پر کہ خدا سے تم کی طاقت میں تو نے قصور کیا اور دنیا سے
دنی کی بدولت جو ساتھ بھی نہ رہی آخرت میں یہ گل کھلا

ساقیاں بیان میزان کے ذکر میں پھر میزان کے باب میں فکر کرنے میں غفلت نہ کرنی چاہیے اور نہ ناہما سے اعمال کے دہنے
بائیں اڑنے میں تامل سے بچ کر ہر چاہیے اس لیے کہ سوال کے بعد آدمی میں گروہ ہو جاوے گی ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے
پاس کوئی نیکی نہ ہوگی انکے لیے ایک سیاہ گردن دوزخ سے نکلیگی اور جیسے پرندہ نہ چن لیتا ہوا سیطرچ وہ اٹکواٹھا کر دوزخ میں ڈال
دیگی اور دوزخ اٹکواٹکوا دیگی اور اپنی بدبختی کی ندا ہو جاوے گی جسکے بعد کبھی سعادت نہ ہو دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس
کوئی بدی نہ ہوگی پس ایک پکار نیوالا پکارے گا کہ جو لوگ ہر حال میں خدا سے نعم کی حمد کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں اس آواز کو
سنکر حمد والے کھڑے ہونگے اور جنت کو چلے جاوے گی پھر یہی معاملہ تہجد گزاروں کے ساتھ کیا جاوے گا پھر ان لوگوں کے ساتھ
جسکو خدا سے نعم کی یاد سے نہ دنیا کی تجارت نے روکا ہو گا نہ بیع نے اور اپنی حکم سعادت کا پکار دیا جاوے گا جس کے بعد بدبختی
نہو باقی رہیگی تیسری قسم اس طرح کے لوگ اکثر ہونگے کہ جھوٹے نیک عمل اور بد کو ملایا اور اپنی تو خفیہ ہوگا مگر خدا سے تعالے سے
پوشیدہ ہوگا کہ انکی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں مگر اللہ کو منظور ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی حقیقت حال بتلا دے تاکہ معاف کرنے کے
وقت اسکا فضل اور سزا کرنے کے وقت اسکا عدل ظاہر ہو اسی لیے وہ نامہ اعمال جنہیں نیکیاں اور بدیاں ہوں گی اڑائے

اسم ابو داؤد دمشقي شافعي مبرور است حسن عاقل فاضل اودا سمين صواب اس كذا من غير اناس كالقيد بين يدينا ودر اصل از سر نو تاليف شده است در علم صحيح بخوار مي گويد سلمه بن كهيل في تاريخه جلد اول

اور اسکو تو لوہے سے کہ تم تو بے جا اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ جو کہ موت سے پیشتر توبہ خالص ہر ایک گناہ سے کرے اور جو کچھ قصور اور گنہگار کے فرض میں پڑے ہو اسکا تذکرہ کرے اور حقوق لوگوں کے دام دام کوڑی کوڑی دے دے اور جسکی ہتھک اپنی زبان اور ہاتھ سے کی ہو یا دل سے بدگمان ہو یا اس سے معاف کر دے اور لوگوں کے دل خوش رکھے یہاں تک کہ مرے تو ایسی طرح کہ کوئی حق اور کوئی فرض اسکے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص بی حساب جنت میں داخل ہوگا اور اگر حقوق کے ادا کرنے سے پہلے مرے تو حقا اور قیامت میں اسکی آگہی نہ ہوگی ہاتھ پکڑے گا کہ کوئی مانتے ہوئے کوئی گناہ کوئی کھانا کوئی کھانا تو نے مجھے کالی دی کوئی کھانا تو نے میرے ساتھ منسخر کیا کوئی کہے گا تو نے میری غیبت کی کوئی کہے گا تو میرا ہمسایہ تھا مجھے ادا دی کوئی کہے گا تو نے مجھے معاملے میں دغا کی کوئی کہے گا تو نے خیر و فرشتہ میں مجھے لوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپائے رکھا کوئی کہے گا تو اپنے اسباب کا مول تھلا لے میں سمجھو بڑا بولا کوئی کہے گا تو نے مجھ کو حاکم دیکھا اور مادیہ کو دیکھا تو غنی تھا مگر مجھ کو کھانا کھانا یا کوئی کہے گا تو نے مجھ کو مظلوم پایا اور مجھ کو ظالم کے دورے کیے یہ قادر تھا لیکن تو نے ظالم سے درگزر کیا اور میری بیچ نہ کی پس جس گھڑی تیرا یہ حال ہوگا کہ حقدار تیرے بدن میں ناخن گھونٹے ہو گئے اور تیرا گریہ بیان ہاتھ سے مضبوط پکڑے ہو گئے اور تو انکی کثرت سے حیران پریشان ہوگا یہاں تک کہ اپنی عمر بھر میں جس سے تو نے اکبر رسم کا معاملہ کیا ہوگا یا ایک مجلس میں کسی کے پاس بیٹھا ہوگا اور اسکا حق تیرے اوپر رہا ہوگا خواہ غیبت کے باعث یا خیانت کے سبب یا اسکو کمتر نگاہ سے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گرد ہو گئے اور تو انکے معاملے سے ضعیف ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مالک کی طرف اس قدر سے اٹھائے ہوگا کہ وہی انکے ہاتھ سے چھڑا دے تو اسی حال میں تیرے کان میں آواز جبار جل جلالہ کی آدگی یہ فرماتا ہو الیوم تجزئ کل نفسا کسبت الاظلم الیوم اسوقت تیرا دل مار سے ہیبت کے نکل پڑے گا اور تجھ کو اپنی تباہی کا یقین ہو جاوے گا اور وہ قول یاد کرے گا جس سے کہ خدا کے تم نے اپنے رسول کی زبانی تجھ کو ڈرایا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا ولا تحسبن انکم غافلوا عما یعمل لظالمون انما یؤخرکم لعلکم توعظ لیسے سے کتنا خوش ہوتا ہو اس روز تجھ کو اسکی کیسی حسرت زیادہ ہوگی کہ جب تجھ کو فرش عدل پر کھڑا کر کے خطاب سیاست رو پڑو ہوگا اور تو اسوقت مفلس درخانہ اور محتاج اور ذلیل ہوگا کہ نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہو نہ گناہ کوئی عذر رکھتا ہوگا پھر تیری نیکیاں جنکے لیے تو نے مشقتیں عمر بھر اٹھائی ہوگی لے کر حقداروں کے حقوق کے عوض انکو دے دیجادین گی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ مفلس ہم میں وہ ہے جسکے پاس روپیہ یا اسباب نہو آپ نے فرمایا کہ مفلس میری امت میں سے ہے جو قیامت میں نماز روزہ زکوٰۃ لیکر آویگا اور کسی کو کالی دی ہوگی اور کسی کو تھمت زنا لگائی ہوگی اور کسی کا مال لیا ہوگا اور کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اسکے سبب حشرات ان سب حقداروں کو جدا جدا دیے جاوے گئے اور اگر اسکے پاس نیکیاں نہ ہوں گی اور اسپر حکم خیر نہوا ہوگا تو حقداروں کی خطائیں لیکر اسپر رکھ دی جائیں گی پھر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس سبب میں تامل کر کہ اول تو دنیا میں کوئی نیکی

حشرات بدلایا گیا
ہر جی جیسا کیا ظلم
نہیں آج احکام
اور مت خیال کر کہ
اندر بغیر ہے ان
کاموں سے جو کرتے
ہیں یہ انصاف کر
تو چھوڑ رکھنا ہے
اس دن پر جس
دن میں اوپر
لگ جاوے گا انکی
دیکھنی معنی ہے
اور یہ اٹھا کر
سہ منہ نہیں
سہ منہ نہیں
طوت ان کے
اور دل ان کے
اور سہ منہ
اور سہ منہ
سہ منہ نہیں
سہ منہ نہیں

ریا اور شیطان کے کردار کی آفت سے نابت نہیں رہتی اور اگر بہت دنوں کے بعد ایک آدمی بچہ رہے گی قیاس پر حقدار و دوط ہیں گے اور اسے لینگے اور اگر تو دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگا کر سے اور پھر اپنے نفس کا حساب باکرے تو غالباً یہی پاد سے گاہ کوئی دن ایسا نہیں گذرے گا جس میں مسلمانوں کی غلبیت تیری زبان پر نہی جاری ہو تی ہو کہ تمام تیری نیکیوں کو حاوی ہو جاوے باقی برائے این مخلوقہ ہیں کہ کہیں حرام کھانا ہو اور کہیں شہرہ کمال چکھتا ہو اور طاعتوں میں کوتاہی کرتا ہو تو ایسی ہیورت میں بھلا حقوق سے خلاص کی کیا توقع ہو اس وقت کہ برائے سب سینگے کے بیٹے منہ سے چہ پائے کا حق شاکر سے لیا جاوے گا چنانچہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پکریوں کو لڑتے دیکھا اور ٹھپٹ پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں لڑتی ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے سرور کا کو معلوم ہو اور میری غریب ان کے درمیان میں قیامت کے روز حکم کرے گا اور حضرت ابوسریہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان فی النار ولا طائر علیہا غیر الا انہم مثالکم فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تمام مخلوق اچھٹکی ہو جائے اور چہ نہ پڑے اور سب چیزیں ہیں لڑنے لڑنے کا عدل اس وقت کو ہو چکا کہ منہ سے جانور کا حق سینگے واسطے لینگے پھر فرمایا کہ مٹی ہو باتو اس وقت کا فرمایا کہ کاش میں مٹی ہو تا پس اسے کہیں تیرے اور کیا لڑے گا جس وقت کہ تو اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی یا دیکھا چکے ہے بہت مٹی مشتقین اٹھائی ہو گی اور کیا کہ میری نیکیاں کون کیوں تجھ سے کہا جائیگا کہ میرے حقداروں کے دفتر میں چلی گئیں اور دیکھا کہ نامہ اعمال بالکل بدیون ہے پھر ہر حال ذکر دنیا میں انہیں بچنے میں بہت کھنگھنیوں سہی تھیں پھر پوچھا کہ اکی ان خطاؤں کا تو میں کبھی مرتکب نہیں ہوا حکم ہو گا کہ یہ برائیاں ان لوگوں کی ہیں جن کی تو نے غلبیت کی اور ان کو گالیوں دین اور ہوائی ہو سچائی اور خرید و فروخت اور پاس رہنے اور کلام کرنے اور بحث اور بحث اور تمام قسم کے مداخلوں میں نہ یا دتی کی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان زمین عرب میں تہون کی پستش سے تو نا امید ہو اگر وہ جیسے ایسی چیز پر لڑائی ہو گا کہ وہ بہت پختی کی نسبت کر کے ہو گی اور بائیں حقیر میں گھر سب ملک میں پس ظلم سے جو جتنا تھمے ہو سیکے اسے کہ نہ قیامت کے روز ہر طرف سے برابر طاعتیں لادے گا اور جائیگا کہ یہ مجھے پوچھتی گرا کہ ایک دوسرا بندہ اگر دیکھا کہ آدمی فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق زبردستی سے لیا اور تمہارا حکم فرمایا کہ اسکی نیکیوں میں کم کر دے اسی طرح حقدار آتے جاوے چکے اور نیکیاں لینے جاوے چکے یہاں تک کہ اسکے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے رافضی جنگل میں اتریں اور ان کے پاس اندھن نہو اسلیئے سب ادھر ادھر ہو جاوے اور لکڑیاں جیج کر لاوے اور فوراً آگ جلا کر جو منظر رکھنا وہ کر لیں اسلیئے گناہ بھی ہیں یعنی ساری کھائی کو ایک دم میں خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور چھپ چھپا ہمت اندھی انکے پیش رو انہم مینے تم انکم یوم القیامہ عند ربکم عنقہم حضرت زبیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کتنا ہوں کے ساتھ کیا وہ معاملے بھی ہم پر خدا نے کیے جاوے چکے جو دنیا میں ہمارے آپس میں ہو سے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ معاملات بھی چھگائے چھگائے یہاں تک کہ سب حقداروں کو ان کا حق دے دو حضرت زبیر نے عرض کیا کہ بخدا تب تو بڑا سخت معاملہ ہے میں جیسے دن کی سختی کتنی بڑی ہے جس میں ایک قدم سے بھی درگزر نہو گی نہ طمانچہ اور نہ اور کلمہ جسے چشم پوشی کجاوے گی یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جاوے

احمد رضا سائوہ شکر
ان کے نام میں ہے
بدولت ابو ذر و ابو ذر
صلی اللہ علیہ وسلم
نویں زینت ہیں
جانوری چار
سچو دہم سے
گمراہی کا
سچو تباری علاج
سورج اول صبح
نویں زینت ہیں
نیک نعل کیا جاوے
نور حدیث بیخ
ظلم سے بچو
کو احمد بھٹو
ادبیت کی اس
۱۲ ۱۳ ۱۴
تردی برداشت
زیر ۱۵۱۶
نویں زینت ہیں
رستہ میں چلے
فیاض
ادب سے آگے

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کچھ شرائد العباد و عرۃ غلاب
 ہم نے عرض کیا کہ ہمارے کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا پھر ان کو انکا پروردگار ایسی آواز سے پکارے گا
 کہ دور اور نزدیک والے سب یکساں سنیں گے اور یہ فرمادینگا کہ میں بادشاہ ہر لہ لینے والا ہوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل جنت میں سے
 جنت میں جاوے اور اس پر کوئی حق اہل دوزخ کا ہو جنت میں اس جنتی سے عرض سکا نہ لے چکوں اور نہ کوئی اہل دوزخ آگ میں
 داخل ہو سکتا ہے اس حال میں کہ کسی اہل جنت کا اس پر حق ہو یہاں تک کہ اس دوزخی سے اس جنتی کا عرض نہ لے لے لوں حتیٰ کہ
 طما پچنے کا بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ عرض کس طرح ہوگا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس شے سے بے ختنہ کیے مفلس جادوینگے
 آپ نے فرمایا کہ عرض نیکیوں اور بدیوں سے والا یا جاوے گا انتہی پس بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور بندوں کے حقوق
 یعنی ان کے مال لینے اور متہک عزت کرنے اور ان کے دل تنگ کرنے اور معاصی میں بدخلقی کرنے سے استراذ کرو اس لیے
 کہ جو تصور بندے کے اور خاص خدا سے تم کے درمیان ہو گئے تو انکی طرف منفرج جلد آؤ گی اور بندوں کے حقوق جلد معاف نہو گے
 اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی سے لوگوں سے چھین لیے ہوں اور پھر ان سے توبہ کی ہر اور حقداروں سے
 انکا معاف کرنا مشکل ہو تو چاہیے کہ نیکیاں بہت سی کرے کہ قصاص کے روز کا وہ آوے اور بعض نیکیاں خاص اپنے اور خدا سے تم کے
 درمیان میں چھپا کر کمال خلاص کے ساتھ کرے اس طرح کہ سوائے خدا سے تو کسی اور کسی کو اس پر واقفیت نہ ہو اس لیے
 کہ شاید یہی صورت اسکی نزدیکی کی خدا سے تم سے ہو جاوے اور اسکے باعث مستحق اس لطف کا ہو جاوے جس کو خدا سے
 تم نے اپنے مومن عجبوں کے لیے دوبارہ دور کرنے حقوق عباد کے ان کے ذمہ سے رکھ چھوڑا ہے چنانچہ
 حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ بیکار آپ ہنسنے یہاں تک کہ آپ کے
 دانت ظاہر ہوئے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ خدا ہوں یا رسول اللہ آپ کو کس بات
 سے ہنسی آئی آپ نے فرمایا کہ دو شخص میری امت میں سے خدا سے تم کے سامنے دوڑاؤ ہوئے اور ایک نے جناب الہی میں
 عرض کی کہ اکی میرا حق اس میرے ساتھی سے دلا دے خدا سے تم نے دوسرے ارشاد فرمایا کہ اسکا حق دے دے اس نے
 عرض کیا کہ بارخدا یا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کیسی کر گیا کہ اسکے پاس تو کوئی
 نیکی نہیں رہی اسنے عرض کیا کہ اکی تو یہ شخص میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لے لے راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اکی آنکھیں ڈبڈبائیں اور رونے لگے پھر فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہوا سدن میں آدمی اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کی
 طرف سے ان کے گناہ اپنے اوپر لے لے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب اسکا گناہ جنت میں دیکھ اسنے سر
 اٹھایا اور عرض کیا کہ اکی مجھے چاندی کے شہر ملند اور سونے کے محل موتیوں سے بڑے معاون ہوتے ہیں یہ کہنے ہی کے ہیں یا کون
 سے صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسکے ہیں جو انکا مول ادا کرے اسنے عرض کیا کہ ان کے مول کا مال کون
 ہے کس سے دیا جاسکتا ہو فرمایا کہ انکا مول تیرے پاس ہو عرض کیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق معاف کرنا اسنے

اسو اثر ناسلا
 بندوں کو غفلت اور
 بے ختنہ کیے اور
 غفلت یا بے ادب تر
 کر گیا ۱۱۲
 عبد اللہ بن مسعود
 نقل کیا ہے
 اور یہی صحیح ہے
 اور یہی صحیح ہے
 اور یہی صحیح ہے
 درستی ک

عرض کیا کہ اسی میں نے اسکو معاف کیا حکم ہوا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل کر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو کہ اللہ تم ایسا نڈر وں میں خود میل کرتا ہوا تھا۔ اس حدیث میں تنبیہ ہوا سبابت پر کہ یہ مرتبہ خدا سے تم کے اخلاق کو اختیار کرنے سے حال ہوتا ہے یعنی آپس میں میل کرانے اور دوسرے اخلاق اختیار کرنے سے پس اب تو اپنے نفس کے باب میں فکر کر کہ اگر تیرا نامہ اعمال حقوق سے خالی ہو گا یا خدا سے تم تیرے لیے لطف فرما کر معاف فرما دیگا اور تجھ کو یقین سعادت ابدی کا ہو گا تو تو فیہ ملہ کی جگہ سے پھرنے کے وقت کیسا خوش ہو گا کہ تجھ کو خلافت عطا ہو گی اور ایسی سعادت پر برج کرے گا جسکے بعد شقاوت نہ ہو اور وہ دولت پاویگا جسکے گرد فناء نہ چھٹے اور اسوقت خوشی اور سرور کے مارے تیرا دل اڑیگا اور چہرہ سفید اور نورانی اور ایسا چمکنے لگے گا جیسے چاند چودھویں رات کو چمکتا ہے تو اب خیال کر کہ خلق کے درمیان تو کیسے سر اٹھائے ناز سے چلتا ہو گا کہ بیچہ گناہوں سے خالی ہو گی اور تانہ کی لپیٹ اور دنیا کی ٹھنڈک کی تیرے دوفون پہلو سے دھک رہی ہو گی اور تمام خلق اگلی پھلی تجھ کو دیکھتی ہو گی اور تیرے حسن و جمال میں غبطہ کرتی ہو گی اور فرشتے تیرے آگے اور پیچھے چلتے ہونگے اور پکار کر منجی میں کہتے ہوں گے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسکو راضی کر دیا اور ایسی سعادت کو ہر نیک شخص کے بعد کبھی بدستور نہ ہو گی بھلا تیرے نزدیک کیا یہ مرتبہ اس مرتبہ سے بڑا نہیں جسکو تو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں حاصل کرتا ہو اور اسکے لیے ریا اور تکلف اور دین بیگستانی اور نیا وٹ کرتا ہو پس اگر تو جانتا ہو کہ یہ مرتبہ دنیا کے رتبے سے بہتر ہے بلکہ دنیا کے رتبہ کو اس مرتبے سے کچھ نسبت ہی نہیں تو پھر اس رتبہ کے حاصل کرنے کے واسطے اخلاص صاف اور خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں نیت درست کو وسیلہ بنا کہ یہ رتبہ بدون اخلاص اور سچی نیت کے تجھ کو نہ ملے گا اور اگر معاملہ دگرگون ہوا اپنے معاذ اللہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نکلا جسکو تو ملکا جانتا تھا اور خدا سے تیرے نزدیک وہ بڑا ٹھہرا اور اس کے باعث تجھ پر غصہ ہو کر کہہ اے میرے بندے تجھ میری لعنت ہو میں تجھ پر تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو اس دن کے سنتے ہی تیرا منہ سیاہ ہو جاویگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے باعث فرشتے بھی تجھ پر غصہ نہاں ہو کر کہیں گے کہ تجھ پر ہماری لعنت اور تمام خلایق کی لعنت ہو اور اسوقت دوزخ کے فرشتے اپنے خالق کے غصے کے باعث خفا ہو کر تجھ پر جھک پڑیں گے اور باوجود اپنی سختی اور بد خلقی اور برسی صورتوں کے تیرے پاس کر تیرے ماتھے کے بال پکڑیں گے اور تجھ کو منہ کے پھل صبح میں گھسیٹیں گے اور تمام لوگ تیرے منہ کی سیاہی اور غم کے ظاہر ہونے کو تاک رہے ہونگے اور تو تنہا ہی اور خرابی پکارتا ہو گا اور وہ کہتے ہونگے کہ آج مت پکارا ایک ہلاکی کو بلکہ پکار بہت سی ہلاکیوں کو اور فرشتے پکار کرتے ہونگے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اسکی نصیحتوں اور رسوائیوں کو کھول دیا اور اس کے برے عیبوں کے باعث اسکو لعنت کیا پس ایسا بد بخت ہو کہ کبھی جگہ نجات نہ ہو گا اور کیا عجیب ہو کہ یہ تمام خرابی کسی ایسے گناہ کے باعث سے ہو جسکو تو نے بندوں کے خوف سے کیا ہو یا ان کے دلوں میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے یا ان کے سامنے رسوائی کے خوف سے تو دیکھ کہ تو کتنا بڑا جاہل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے دنیا کے فانی ہیں احتراز کرتا ہے مگر اس بری رسوائی سے ایسے بڑے مجمع میں نہیں ڈرتا جہاں خدا سے تم کے غصے کا سامنا جہاں ہو گا اور اسکا عذاب جہاں تکلیف دیگا

کہ اسکی کیا وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انکو اور پھلون کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور بکار نہ دے گی اور انکو سناویگا اور نظر کے سامنے رکھیں گے اور آفتاب قریب ہوگا اور آدمیوں پر غم اور کرب اتنا ہوگا کہ اسکی برداشت نہ کر سکیں گے تب آدمی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا ذمت ہوئی ہے کسی ایسے کو کیوں نہیں تجویز کرتے جو پروردگار سے سفارش کرے تب آپس میں کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ تم ابوالبشر ہو خدا سے تم نے تم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرو دیکھو ہمارا کیا حال ہو اور ہماری کیا ذمت ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام انکو جواب دینگے کہ آج میرا پروردگار ایسا شفا ہوا ہے کہ نہ کبھی پہلے ہوا تھا نہ آگے کو ہو اور اسنے مجھکو ایک درخت جنت سے منع کیا تھا میں نے اسکا کھانا نہ مانا مجھے اپنی ہی جان کی ٹہری ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آؤں گے اور عرض کریں گے کہ تم زمین کے باشندوں کے پاس آؤ اور رسول ہو کر آؤ اور اللہ تم سے تم کو نیکو شکر گزار فرمایا ہمارے باب میں اپنے پروردگار سے سفارش کرو دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے وہ جواب دینگے کہ آج خدا سے تم ایسا غصہ ہو رہا ہو کہ پہلے کبھی نہ ایسا ہوا نہ آگے کو کبھی ایسا ہو اور میں اپنی قوم پر ایک بد دعا کر چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں دینگے اور عرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے اسکی خلیل ہو اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کرو دیکھتے ہو کہ تم کس حال میں ہیں حضرت ابراہیم جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسا غصہ ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ آئندہ کو ہو اور میں تین بار مچھوٹ بولا تھا اور انکا آپ ذکر کر دینگے کہ مجھے اپنی ہی ٹہری ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ رسول خدا ہیں آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام سے لوگوں پر باری دے دی اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے دیکھئے ہمارا کیا حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسا غصہ بنا کہ ہو کہ نہ پہلے ہوا نہ آئندہ کو ہو میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جس کے مار ڈالنے کا مجھ کو حکم نہ تھا مجھے اپنی ہی فکر ہے تم دوسرے کے پاس جاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اسکی کلمہ ہیں کہ مریم کی طرف ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے گود میں کلام کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے اور دیکھئے کہ ہماری کیا ذمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسے غصے میں ہو کہ نہ پہلے ایسا ہوا نہ آگے کو ایسا ہوا اور کوئی خطا اپنی ذکر نہیں فرمائی میں اپنے ہی نفس کی فکر میں ہوں تم کسی اور کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پس لوگ میرے پاس آئیں دینگے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول خدا اور خاتم النبیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے کچلے گناہ سب معاف فرمائے اپنے رب سے آپ ہماری سفارش فرمائیے اور ہمارے حال زار کو ملاحظہ فرمائیے یہ سب لب بختیان ہے شفاعت مانے منکر بر گناہ و طاعت مانے میں روانہ ہو کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے لیے سجدے

گرتے تھے آپ باہر نکلے یہاں تک کہ جب اسے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ
تعب ہو کہ اللہ قدس نے خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا کہ یہ امر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
کلام سے عجیب تر نہیں اللہ قدس نے اسے کلام فرمایا ایک اور شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ
ہیں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے نعمت سے برگزیدہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوئے اور سلام کیا
اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تمہارا تعجب کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے ہم کلام ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور آدم علیہ السلام کو
خدا نے نعمت سے برگزیدہ کیا اور وہ ایسے ہی ہیں اب سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں اٹھانے والا ہوں اے حمد
کا قیامت کے دن ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں سب سے پہلے سفارش کروں والا ہوں اور سفارش میری سب سے اول قبول ہوئی والی
ہے اور کچھ فخر نہیں اور میں لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کے دروازوں کے کڑے ہلاؤں گا اور میرے لیے دروازہ خدا سے تقاضے لاکھوں
دیکھا اور میں اندر جاؤں گا اور فقرائے مومنین میرے ساتھ ہونگے اور کچھ فخر نہیں اور میں سب گلوں اور کچھ پلوں سے برگزیدہ ہوں اور کچھ فخر نہیں
کیا یہ صوابان بیان حوض کے ذکر میں واضح ہو کہ حوض ایک بڑی عطا ہو جسکو اللہ قدس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
مخصوص فرمایا ہوا اور اخبار اسکے وصف پر مثل میں ہم اللہ قدس سے توقع رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ سکوا سکال علم اور آخرت میں اسکا ذائقہ
نصیب فرماوے اس لیے کہ اسکی تاثیر یہ ہو کہ جو کوئی اس میں سے پیوے تو کچھ بھی پیسا نہ ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ایک ہلکی غند سوئے پھر جو ہر اٹھا یا تو تبسم کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تنہا آپ نے فرمایا کہ
ایک آیت مجھ پر اسوقت اتری ہو اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر یہاں تک کہ تمام کیا سورۃ کو پھر فرمایا کہ تم جاننے
ہو کہ کوثر کیا چیز ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جسکا وعدہ مجھ سے
میرے پروردگار نے جنت میں کیا ہوا سپر برکت بہت ہوا سپر ایک حوض ہو کہ چہر میری امت قیامت کے دن آوے گی اسکے برتن تھے
ہیں جتنے آسمان کے ستارے اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کہ میں جنت میں
سیر کرتا تھا یکایک میں ایک نہر پر پہنچا کہ جسکے دو طرفہ قبے موتیوں کے بیج ہیں سے خالی تھے میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ
کیا ہوا انھوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو مرحمت کی ہو پھر فرشتے نے اسپر اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اسکی مٹی مثلاً ذفر
ہے اور وہی لاوی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے حوض کے دونوں طرف کی تھچریلی زمین میں اتنا
فاصلہ ہے جتنا مدینہ منورہ اور صنعاء مین میں ہے یا جتنا مدینہ مکرّمہ اور عمان شام کے شہر مین ہوا اور حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ
جب سورۃ انا اعطینا اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں جسکے دونوں کنارے سونے کے
ہیں اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بڑھکر خوشبو ہو موتی اور مونگے کی تھچریوں پر بہتا ہے اور
قرآن مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حوض عدن سے لیکر عمان

۱۰۰ علم نے نقل کی
۱۰۱ احادیث شریعت
۱۰۲ اللہ کے نام سے
۱۰۳ جو بڑا مریدانہ باتیں
۱۰۴ رحم اللہ علیہ حضرت
۱۰۵ تجھ کو کوثر ۱۱۳
۱۰۶ تندی اور بخاری
۱۰۷ سننے اسکو نقل
۱۰۸ ان کا بیسان
۱۰۹ کیا جو کلمات ہیں
۱۱۰ نسخہ جو ۱۱۳
۱۱۱ سلم نے روایت
۱۱۲ کی ہوا اللہ تعالیٰ
۱۱۳ نے کچھ اخلاص کے
۱۱۴ ساتھ اور داری نے
۱۱۵ اسی کے قریب لکھا
۱۱۶ کیا ہے ۱۱۳
۱۱۷ تندی وہاں باجہ

کہ قیامت کے مصائب سے اپگر ذرا بڑا ہو گا وہ تو گزری چکا ہو گا بھی اسکی سختی اور احوال میں گرفتار ہوئے منتظر ہونگے کہ اسکی حقیقت حال
 اور سفارش کرنے والے کی سفارش کی منظوری معلوم ہو کہ اتنے میں مجرموں کو اندھیرا بنی شاخ در شاخ آگھیر نیکی اور انپر کوشش شعلہ انگیز
 چھا جاوے گی اور اور جھنڈا ہٹان کے کلن میں پڑے گی اور شدت غضب پر دل ہوگی اسوقت میں مجرموں کو اپنی ہلاکی کا یقین ہو جاوے گا
 اور سب لوگ گھٹنے کے بل گر جاوے گئے اور جو لوگ بری بھی ہونگے انکو اپنے بوسے انجام سے خوف لگیگا اور دوزخ کے فرشتوں میں سے
 ایک پکار لے والا یوں کہتا ہوا نکلتے گا کہ کہاں ہو فلاں بیٹا فلاں کا جبکہ انھیں دنیا میں طویل مل کے باعث لبت وعلل کیا کرتا تھا اور بڑے
 کام میں انہی عمر تلف کیا کرتا تھا پہلے سر روپے کے گز لیکر بیٹھنے اور بڑی ٹہری دھکیان دینگے اور سخت عذاب میں کھینچنے اور اندھے
 منہ دوزخ کے قہر میں ڈال دینگے اور کہیں کہ لے فرا چکے تو تو عزت والا اور بزرگی والا جواب اس گھر میں رہ چکے کہنا ہے تنگ اور
 راہ تار یک اور مہم اور ملک بن اسیر اسمن ہمیشہ رہتا ہی اور یہ ہمیشہ آتشخانہ بننا رہتا ہو اسکے قیدیوں کے پیچھے کی چیز کھولتا پانی ہوا
 انکا ٹھکانا دوزخ آگ کے فرشتے انکو جدا گز مارتے ہیں اور آگ انکو جدا کھینچتی ہو انکی تمنا اسمن در جہانے کی ہو مگر اس سے دستگیری
 کہاں انکے پاؤں ہاتھ کے بالوں سے بندھے ہوئے اور گناہوں کی تار کی سے منہ سیاہ ہوئے ہر طرف اور ہر گوشہ میں پکار رہے
 اور جلاوٹینگے اسے مالک ہمسے جو وعدہ عذاب تھا سو پورا ہو چکا ہے پھر پھر بیان بھاری ٹہری گھٹن ہمارے چڑھے جل گئے یہاں سے نکال دو
 کہ اب ایسا نہ کرینگے دوزخ کا دار و درہ جواب دیا کہ اب اس من کے دن دور گئے نکلو اس ذلت کے گھر سے نکلو انھیں نہ ہوگا
 اسین کھڑکے پر سے پڑے رہو مجھ سے گفتگو نہ کرو اگر تم بالفرض نکال بھی دیے جاؤ گے تو تم اپنے کردار سے باز نہ آؤ گے جس خبر سے تم کو
 روکا گیا ہو وہی عمل میں لاؤ گے اسکے سنبھلنے سے ناامید ہونگے اور خدا سے نعمت کے مقابل میں جو باتیں کی ہونگی انپر انوس کرینگے مگر اب کیا
 ہوتا ہو اب تو نہ عذر سے کام چلے نہ پشیمانی سچاوے نہ حسرت سودمند ہو بلکہ منہ کے بل گلوں میں طوٹی پڑے ہوئے دوزخ میں قید
 ہونگے کہ آگ ہی اوپر آگ ہی نیچے آگ ہی داہنے آگ ہی بائیں ہوگی غرض کہ آگ میں ڈوبے رہینگے کہ کھانا ہوگا تو آگ کا اور پینا
 ہوگا تو آگ کا اور کپڑا ہوگا تو آگ کا اور بچھونا ہوگا تو آگ کا یعنی وہ لوگ آگ کے کپڑے اور گندھک کے کرتے پہنے گزر کھاتے
 ہونگے اور بھاری ٹہریاں ٹہری ہونگی اور دوزخ کی تنگ راہوں میں آواز کرتے اور اسکے طبقات میں شکستہ پھرتے ہونگے
 اور اطراف و جوانب میں اضطراب کرتے ہونگے آگ انکو پاؤں کی کے ابل کی طرح ابا لے گی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور
 دادیلا کا غل کرتے ہونگے جب ہی ہلاک کا لفظ منہ سے نکالینگے تو انکے سر کے اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جاوے گا جس سے ان کی
 آنتیں اور چڑھے پھل جاوے گئے اور اوپر سے گزروں کی مار ہوگی جس سے انکے ہاتھ چوہ ہو کر منہ سے پیپ نکلیگی اور پیاس کے
 مارے جگر ٹکڑے ہونگے آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر بہ نکلیں گے رخساروں کے اوپر سے گوشت اور ہاتھ پاؤں پر سے
 گوشت اور پوست اور بال سب چھڑ پڑینگے اور جب چڑھے پک جاوے گئے تو اور چڑھے بل دیے جاوے گئے اور گوشت پڑیاں
 خالی ہونگی اور جان صرف رگوں اور پھون میں لگی رہ جاوے گی اور ان آگ کی لپٹوں میں شور کر رہی ہوگی اور وہ لوگ اس
 حال میں موت کی تمنا کرینگے مگر نہ مرینگے پس جب تم ان لوگوں کا حال دیکھو کہ منہ تو کویں سے بھی زیادہ سیاہ ہو رہے اور

ہم اتنا ہم اللہ من فضلہ ہر خیر ہم بل ہر شر ہم لیسطو قون باخلاق ابہ یوم القیامتہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سانپ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے ہوں گے وہ اگر ایک دفعہ کاٹینگے تو اسکی لہر چالیں برس تک معلوم ہوگی اور اس میں کچھواتنے بڑے ہونگے جیسے بالان کھینچے پھر انکے نیش کی لہر چالیں برس تک رہیں گی اور یہ سانپ اور کچھواس شخص پر مسلط کیے جاوینگے جسے دنیا میں بخل اور بد خلقی اور لوگوں کی ایذا مسلط ہو اور جو ان باتوں سے دنیا میں محفوظ ہو وہ ان سانپوں سے محفوظ رہے گا۔ اسکے لیے سانپ مجسم نہ کیے جاوینگے پھر ان سب کے بعد دوزخیوں کے جسم کی بڑائی میں فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ انکا جسم طول اور عرض دونوں میں بڑھاویگا تاکہ اسکے باعث انکو زیادہ عذاب اور آگ کی لپٹ اور سانپ کچھوؤں کا کاٹنا بہت جگہ ہو سکے اور سب کی تکلیف ایک بارگی برابر ہوتی رہے حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کی ڈاڑھ دوزخ میں مثل حد ہار کے ہوگی اور اسکے چمڑے کی موٹائی تین دن کے سفر کے برابر ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ کافر کا نیچے کا ہونٹ سینے پر آ پڑیگا اور اوپر کا اتنا اونچا ہوگا کہ اسکے چہرے کو ڈھانپ لیاگا اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کافر اپنی زبان دوزخ کے مندی خانہ میں گھسیٹینگے اور لوگ اسکو اپنے پاؤں تلے ملینگے اور باوجود جسم کے بڑا ہونے کے آگ انکو بار بار کچھوئے گی رہیں گے گوشت پوست انپر آئے رہیں گے حضرت حسنؓ اس حدیث کی تفسیر میں کہنا تھیں کہ جو وہم بدلنا ہم جلد داغیرا فرماتے ہیں کہ آگ دوزخیوں کو ایک دن میں ستر بار کھا لیا کر گی جب کھا لیں گی جب ہی کہدیا جاوے گا کہ پھر ویسے ہی ہو جاؤ وہ فوراً جون کے تون ہو جاوینگے پھر اب دوزخیوں کے رونے میں فکر کرو انسان کی جھکڑ اور تباہی اور خرابی بیکار نے کو خیال کر کہ یہ باتیں انپر آگ میں ڈالتے وقت مسلط لکھاوین گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو اس روز اس طرح لاؤینگے کہ اسکی ستر ستر بائیں ہونگی اور ہر باگ پر ستر ستر فرشتے لگے ہونگے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر نہ دنا بھیجا جاوے گا تو اتنا دینگے کہ انکو نہر میں پھر خون رو دین گے یہاں تک کہ ہر دن میں دوا دین سوچنے لگینگے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دیجاوین تو بہنے لگیں اور جب تک کہ انکو روئے اور چننے اور دادلا اور تباہی بیکار نے کی اجازت نہ دے گی تب تک انکو کچھ راحت ملتی رہے گی مگر پھر ان باتوں سے بھی روک دے یہاں دین گے اور محمد بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ دوزخ والے پانچ بار دنا مانگینگے چار کا تو خدا سے تم انکو جواب دینا جب پانچویں ہوگی تو پھر کبھی بدست نصیب نہ ہوگا اول بار یہ گینگے ربنا انتا اکلنا و جنتنا اکلنا فاعتر فمنا بذنوبنا فاعل لی خروج من سبیل اللہ فقیلا لے ان کو دین ارشاد فرماوینگا ذلکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کہ تم دین ان پر کس بہ تو منوا فاکلم اللہ علی اللہ دوسری بار یہ عرض کریں گے ربنا اھربنا و معنا فارحنا فعل صالحا اللہ تعالیٰ جواب دینگا کہ تم تلو اؤا فکلمتم من قبل لکم من زوال تفسیری بار گینگے ربنا اخرجنا لعل صالحا غیر الذی کنا نعمل اللہ تعالیٰ

یہ تمام احادیث
کسی نے پہلے اس واسطے کہ جب
ایک لاف تم منکر ہو
اور جب اسکے ساتھ ہو
پھر اسے تو فرماؤ لا
لکھو اب حکم دینا ہے
تو کہہ دو اللہ سے
اور پھر ۱۲ احادیث
اسے یہ ہے
وہاں پہلے اس میں لایا
ہو چھوچھوچھو
جہاں ۱۲ احادیث
ستر ستر کھنڈے
تو کہہ دو اللہ سے
وہاں پہلے اس میں لایا
ہو چھوچھوچھو

اس ۱۱ حدیث میں ابن ابی عمیر عن جراح عن عبد اللہ بن الحارث ۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۲۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۳۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۴۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۵۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۶۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۷۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۸۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۰ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۱ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۲ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۳ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۴ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۵ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۶ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۷ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۸ حدیث میں نے روایت کی ہے ۹۹ حدیث میں نے روایت کی ہے ۱۰۰ حدیث میں نے روایت کی ہے

ملنے ان کے دکھلا دے کہ وہ باتین کرتے جو دل سے میرے واسطے نہ کرتے لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے ان کی تعظیم کرتے اور میری نہ کرنے ان کی خاطر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے اور میری خاطر سے نہ چھوڑتے تو آج میں تم کو عذاب دردناک چکھاؤں گا اور ثواب پائدار سے جلا محروم کر دیا ہوا احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عجیب بات ہو کہ ہم لوگ دھوپ کے اوپر تو سایے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہبت سے جسم صحیح اور صورتیں ملیج اور زبانیں فصیح قیامت کے روز دوزخ کی تہوں میں فریاد کریں گی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھی مجھکو تیرے آفتاب کی گرمی پہنوسو صبر ہی نہیں بھر دوزخ کی گرمی پر کیسے صبر ہو گا اور تیری ہربانی کی آواز پر تو مجھکو صبر نہیں بھر تیرے عذاب کی آواز پر مجھے کیسے صبر ہو گا پس اے مسکین ان ہولوں کو دیکھو اور جان کہ خداے تم نے دوزخ کو مع اسکے ہولوں کے پیدا کیا ہوا اور اسکے واسطے اہل بنا کے ہیں کہ وہ نہ زیادہ ہوں نہ کم ہوں اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے اور اس سے فراغت ہو گئی اور اللہ تم جو فرماتا ہو وائزہم یوم الحشرہ اذا قضی الامر و ہم فی غفلۃ و ہم لا یؤمنون اس میں گواہی دے روز قیامت کی طرف ہو مگر حکم قیامت کے دن نہیں ہو گا بلکہ وہ تو ازل آزل میں ہو چکا ہو اسکا ظہور قیامت کے روز ہو گا تجھے نہایت تعجب ہو کہ تو مہنسی اور کھیل اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہوتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ حکم قضائے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ کچھ کیا معلوم ہو کہ ہمارا آزار کہاں ہو گا اور ٹھکانا اور مال کس چیز کی طرف ہو اور حکم قضا ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ اس امر کی ایک پہچان ہو جس سے کہ تم کو اپنے رجا کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہو کہ تم اپنے احوال و اعمال پر نظر کرو اسلیے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر ہوتا ہو جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہو پس اگر تیرا یہ حال ہو کہ سبیل خیر تیرے لیے میسر ہو تب تو مجھکو مژدہ ہو کہ تو دوزخ سے دور رہیگا اور اگر یہ حال ہو کہ جہان خیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آ گئے اور ان کو دور کرتا رہا اور جہان شر کا قصد کیا تو فوراً اسکے لوازم مجھکو میسر ہو گئے تو جہان کے تیرے اور حکم دگرگوں ہو چکا ہے اسلیے کہ ان باتوں کی دلالت انجام پر ایسی ہو جیسے منہ کی دلالت روئیدگی پر اور دھوئیں کی دلالت آگ پر اور چونکہ اللہ تم نے فرمایا ہوا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی عظیم تو اپنے نفس کو دونوں آیتوں پر پیش کر دو تو ان گھروں میں سے تجھے اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا

دلالت اور دلائل اس کے لئے اس پچھتاوے کے دن کا جہان فیصل ہو چکا ہو گا کام اور وہ بھول سکتا ہے یا نہ اور یہ نہیں لگتا کہ منہ کی دلالت آگ پر اور دھوئیں کی دلالت آگ پر اور چونکہ اللہ تم نے فرمایا ہوا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی عظیم تو اپنے نفس کو دونوں آیتوں پر پیش کر دو تو ان گھروں میں سے تجھے اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا

تیسرے بیان جنت کی کیفیت اور اسکی راحت کے اقسام میں وضع ہو کہ جس گھر کے غنوں اور مصائب کا حال اوپر گزرا اس کے مقابل ایک اور گھر ہے اب اسکی راحت اور خوشی میں تامل کرنا چاہیے اسلیے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس تجھکو چاہیے کہ دوزخ کے احوال کو فکر کر کے تو اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو راحت دائمی کا وعدہ ہوا اس میں بہت سا فکر کر کے رجاء پیدا کرے اور اپنے نفس کو خوف کے تازہ پانے لگا اور رجا کی باگ سے راہ راست کی طرف مٹھکے اس کے باعث تجھکو بڑی سلطنت ملیگی اور عذاب دردناک سے محفوظ رہے گا پس جنت والوں کے حال میں فکر کر کہ ان کے چہروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شراب سر بہر بلائی جاتی ہوگی اور باقوت سرخ کے

منہ برون پر در شاداب اور سفید کے خیموں میں بیٹھے ہونگے جن میں کچھ نے سبز چھاپہ کے کچھ ہوسے اور تختوں پر تکیے لگے ہوسے ہونگے اور وہ خیمے خراب اور شہد کی نہروں کے کناروں پر کھڑے ہوسے اور غلاموں اور بچوں سے بھرے ہوسے اور گوری گوری عورتوں کی آنکھ والیوں سے آراستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے فرین ہونگے وہ حوریں ایسی ہون گی گویا یاقوت اور مونگا ہین اور انگوان جنیتوں سے بیشتر کسی نے پہلے نہیں رکھا ہوگا جنت کے درجوں میں خرام ناز کر نیکی اور جب انہیں سے کوئی حور تخر کرے گی تو اسکے دامون کو ستر ہزار لڑکے اٹھاویں گے اور اپنی سفید حریر کی چادریں ایسی ہون گی کہ جنکو دیکھ کر آنکھیں دنگ ہوں موتی اور موتی سے جڑی ہوسے تاج ان کے سر پر ہونگے آنکھوں میں سرخ دھڑے ناز کی تیلیاں عطر پیر ٹرہا پے اور غلشی سے مامون لعل کے محلوں میں پردہ نشین نچی نگاہ والیاں ہوں گی انکے مکان جنت کے باغوں کے بیچ بنے ہونگے پھر ان مردوں اور عورتوں پر آنچور دن اور بدھلیو نکا دور ہوگا اور شراب خالص اور سفید مینے والوں کو جس سے لذت ہوا اسکے پیالے ان میں چلیں گے اور ان پیالوں کو ان میں لڑکے خالص موتی جیسے لیے پھرینگے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہوگا کہ چین کے مقام میں باغوں اور چشموں کے میدان بستانوں اور نہروں کے بیچ میں سبھی بیٹھیں گے اپنے بادشاہ ذی اقتدار کے پاس بیٹھے اسکی صورت کریم کو تاکتے ہونگے اور اس لذت کی شادابی ان کے چہرے سے چمکتی ہوگی نہ ان پر گرد ہوگی نہ ذلت بلکہ خندہ ہا سے مغرور ہوں گے اور طرح طرح کے تحفوں سے پروردگار کی طرف سے ان کی خبر گیری ہوتی ہوگی غرض کہ اپنی خاطر خواہ آرزوؤں میں سدا رہیں گے نہ کسی کا خوف ہوگا نہ غم کریں گے اور موت کے شبہ سے محفوظ رہ کر جنت میں چین کریں گے اور اسکی غذاؤں میں سے کھا ہوں گے اور نہروں میں سے دودھ اور شراب اور شہد پونگے ان نہروں کی زمین چاندی کی ہوگی اور کھنکھ میں موسکے کی اور مٹی مشک او فر کی اور سبز زعفران کا اور بادل جو اسمیں برے گا اسمیں پانی شیریں کا اور کھیلوں پر چڑھ گیا اور آنچور سے جو بیٹینگے تو موتیوں اور لعل اور موتی سے جڑے ہونگے اور ان میں شراب سبز جہین سبیل شیریں کی بونی ہوگی دسیا دیگی پیالے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے کی صفائی کے باعث شراب کی سرخی اور لطافت ان میں سے صاف عیان ہوگی آنکھوں کی وہی نے نہیں بنایا جسکی بناوٹ میں کسی طرح کا قصور اور فتور رہا ہو اور ایسے خادم کے ہاتھ میں ہونگے جسکے چہرے کی جوت سورج کی جوت کے شاہ ہو کر سورج میں وہ صورت کی لامیت اور زلفوں کی خوبی اور آنکھوں کی ملاحظت کہان پس تعجب ہو اس شخص سے کہ ایسے مگر پر ایمان رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اسکے باشندے نہیں مریں گے اور جو اسمیں جاویں گے اس پر در اور مصیبت نہ آوے گی اور نہ کوئی حادثہ نگاہ تغیر و تبدل اسکے باشندوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ شخص ایسے دار فانی میں کیسے دل لگاتا ہو جسکے خراب کر نیکا حکم خدائے تعالیٰ نے دیا ہو اور اسکو زندگی یہاں کی کیسے خوشگوار معلوم ہوتی ہو سچا کہ اگر بالفرض جنت میں بجز تندرستی اجسام کے اور تندرستی اور بھوک اور پیاس وغیرہ حوادث سے محفوظ رہنے کے اور کچھ نہ ہو تا تب بھی لائق تھا کہ دنیا کو اسکے سبب سے چھوڑ دیا جاوے اور ایسی چیز کو جسکا منقطع ہو جانا اور کد رہنا ضروری ہو جنت پر ترجیح نہ دیا جاوے اور جس صورت میں کہ جنت والے بادشاہ سب باتوں سے مامون اور ہر ایک طرح کی خوشی سے بہرہ ور ہوں اور سب دل چاہتی باتیں انکو میسر ہوں اور ہر روز صحن عرش میں حاضر ہو کر

دیدار کسی کی وہ لذت پاتے ہوں جو تمام لذات جنت سے اعلیٰ اور اشرف بلکہ اسکے سامنے ان کی کچھ اصل ہی نہیں اور ہمیشہ اسی
اسایش اور قسام آرام میں گزارتے ہوں اور ذوال سے بخیر ہوں تب تو دنیا میں دل لگا ناکمال ہی حاکمیت ہو۔ حضرت ابوہریرہ
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو تمکو وہ تندرستی ہو کہ کبھی بیمار نہ ہو گے
اور تمکو وہ زندگی ہو کہ کبھی نہ مر گے اور تمکو وہ جوانی ہو کہ کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور تمکو وہ توانگری ہو کہ کبھی محتاج نہ ہو گے تو یہی
اللہ تعالیٰ کا فرمانا و نود وانا تلکوا الجنة اور تمکو ہا بالکنتم تعلمون اور جب تمکو جنت کی کیفیت دریافت کرنی منظور ہو تو قرآن مجید کو پڑھو
کہ اس سے زیادہ اور کوئی بیان نہیں اور اس میں اس قدر خوف مقام رب جنتان سے لیکر آخر سورہ رحمن تک تلاوت کرو اور سورہ
واقعہ وغیرہ کو پڑھو اور اگر یہ منظور ہو کہ احادیث سے جنت کی صفات کی تفصیل معلوم کرو تو حدیث کی رو سے کئی امور جنت
کے تامل طلب ہیں اول جنتوں کے شمار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مذکورہ بالا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں
جنتیں چاندی کی ہوں گی ان کے برتن اور انہیں کی چیزیں سب چاندی کی ہوں گی اور وہ جنتیں مع برتنوں اور اپنے اندر کی چیزوں
کے سونے کی ہوں گی اور لوگوں میں اپنے پروردگار کے دیکھنے میں سچ چادر کبریا کے اندر کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی وہ چادر اس کی وجہ
کریم پر جنت عدن میں ہو وہ جنت کے دروازوں کو تامل کرو کہ وہ موافق اصول طاعات کے بہت ہیں جس طرح کہ دوزخ کے دروازے
موافق اصول معاصی کے کئی ہیں حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال
میں خدا سے قسم کی راہ میں دو چوڑے خرچ کر لیا وہ جنت کے دروازوں میں سے بلایا جاوے گا اور جنت کے کچھ دروازے
ہیں جس جو کوئی نمازی ہو گا وہ باب الصلوٰۃ سے پکارا جاوے گا اور جو شخص روزہ دار ہو گا وہ باب الریان سے پکارا جاوے گا
اور جو شخص صدقہ دینے والا ہو گا وہ باب الصدقہ سے بلایا جاوے گا اور جو اہل جہاد ہو گا وہ باب الجہاد سے بلایا جاوے گا پس
حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہو کہ کوئی کسی دروازے سے بلایا جاوے گا کوئی ایسا بھی ہو کہ ان سب دروازوں سے بلایا
جاوے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنت کے سب دروازوں سے بلائے جاویں اور مجھکو توقع ہے کہ تو
ان میں سے ہوا اور عاصم بن ضمرہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے دوزخ کا ذکر فرمایا اور اس کے باب میں ایسی
طویل تقریر کی کہ مجھکو یاد نہیں بعد اسکے یہ آیت پڑھی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمر اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اسکے گئی دروازے
پر پہنچیں گے تو اسکے پاس درخت دیکھیں گے جسکی جڑ کے پاس دو پتے جتے ہوں گے وہ ہر جب حکم کے ان دونوں میں سے ایک کا قصد
کریں گے اور اسکا پانی پیویں گے اسکے پتے ہی پیٹ میں جو ایزایا حاجت ہوگی وہ جاتی رہیگی پھر دوسرے پتے کی طرف قصد کریں گے
اور اس سے نہاؤں گے انبراحت کی شادابی عیان ہوگی پھر کھلیں گے بالوں میں فرق نہ پاویں گے اور اچھنے اور میلے ہونے نہ
پاویں گے ہر وقت ایسے معلوم ہوں گے کہ تیل پڑا ہوا ہو پھر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طلبتم فادخلوا
خالدین پھر انہیں لڑکے لہنگے اور انکا گرد ایسا لہنگے جیسے کوئی رشتہ دار دنیا میں دوسرے آیا کر تا ہو اور اسکے گرد ہوا کرتے ہیں وہ لڑکے
۱۸ مسلم ہر روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ و ابو سعید ۱۲ کتب اور آواز ہوئی کہ یہ جنت ہے دارث ہرے تم اس کے بدل اپنے کاموں کا

حکایت ابو بکر کی دوزخ میں
ہوئے سے پہلے رب سے
انکا مسکوبین دوزخ
۴۴ جہاد کی دوزخ
بروایت ابو موسیٰ
۵۵ جہاد کی دوزخ
نکلی ۱۱۵ جہاد
اور انکے جہاد سے
رجوع نہ اپنے رب
کے جنت کو پہنچے
جہاد سے پہلے
کریزہ سے پہلے
اس میں سدا ہوگا

ان سے کہیں گے کہ تم کو بشارت ہو اس کرامت کی کہ خدا نے تمہارے لیے تیاری ہو پھر ایک لڑکا ان لڑکوں میں سے جا کر اس جنتی کی کسی حور سے کہیں گے فلاں شخص یا یہاں اور وہی نام لیا جائے دنیا میں اس کا قصہ کہیں گے کہ تو نے اس کو دیکھا ہو یا کہیں گے کہ ہاں دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے آتا ہے وہ حور خوشی کے مارے اٹھ کھڑی اور اپنے دروازے کی دہلی پر بیٹھ جاتی کو کھڑی ہو گی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ پھر وہ کی جگہ موتی ہیں اور ان پر ایک عمارت عالیشان سرخ زرد و سبز ہر ایک رنگ کی بنی ہو پھر اپنا سر اٹھا دے گا تو چھت بجلی سی چمکتی نظر آدگی اور اگر خدا سے تمہارے نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اس کی چمک سے نظر جاتی رہتی پھر اپنی نظر کو نیچے کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کی بیلیان ہیں اور پیالے رکھے ہوئے اور فرش بچھے ہوئے اور تکیے لگے ہوئے ہیں پھر تکیہ لگا کر کہیں گے کہ خدا سے تم کا شکر ہے جس نے ہم کو اسپر ہدایت کی اگر خدا سے تمہارے ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ راہ پاتے پھر ایک منادی پکارے گا کہ تم زندہ رہو گے کہ کبھی نہ مرے اور پھر دے گا کہ کبھی سفر نہ کرو گے اور تندرست رہو گے اس طرح کہ کبھی بیمار نہ ہو گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آکر اس کو کھلو اور ان کا دار و غار کے گا کہ تم کون ہو میں کہوں گا کہ تمہارے وہ گئے گا کہ تمہارے کو بھی حکم ہے کہ آپ سے پیشتر کسی کے لیے دروازہ نہ کھولیں پھر کسی جنت کی کھڑکیوں میں تالیاں کر و اور ان کے درجوں کی بلند سی مختلف ہونے کو دیکھو کہ آخرت میں بڑے بڑے درجے اور فضیلتیں ہیں اور جس طرح کہ آدمیوں میں ظاہر کی طاقتوں اور باطن کی عمدہ عادتوں میں فرق پڑتا ہے اسی طرح جو ان کو ثواب ملے گا اس میں تفاوت ہو گا پس اگر کسی کو یہ منظور ہو کہ مجھے سب سے اعلیٰ درجہ ملے تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ کوئی شخص اس سے خدا سے تم کی طاقت میں بڑے ہونے نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کی اسباب میں حرص کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرِزْقًا كَثِيرًا ذَلِكُمْ فَلْيَنَاضِلْهُنَّ فَلْيَنَاضِلْهُنَّ اور تعجب یہ ہو کہ اگر آدمی پر اس کے ہمسایہ یا ہمسائے رومیہ میں خواہ اور نچا مکان بنانے میں بڑے جادوین تو یہ امر اس پر شاق ہو اور اس سے نہایت دل تنگ ہو اور جس کے مارے زندگی تلخ ہو جاوے اور جنت میں عمدہ حال یہ ہو گا کہ بہت سے اس طرح کے ہوں گے کہ اس سے ایسی لطیف باتوں میں بڑھے ہوں گے کہ جن کے سامنے تمام دنیا کی کچھ اصل نہیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے کھڑکیوں والوں کو اپنے اوپر ایسا دیکھیں گے جیسے تم ستارے کو مشرق اور مغرب کے کنارے میں جاتا دیکھتے ہو اور وہ اس واسطے ایسے نظر آویں گے کہ جنت والوں میں اور ان میں رتبے کی رو سے بہت فرق ہو گا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مراتب انبیاء ہی کے ہونگے ان کے سوا اور کون کونہ ملے گا آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ملے گے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہاتھ میں میری جان جو اس رتبے والے وہ لوگ ہونگے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی اور ایک حدیث میں یونہی ارشاد فرمایا کہ بلند درجے والوں کو ان کے نیچے کے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کسی کنارے سے ستارے کو نکلتے دیکھتے ہو اور ابوبکرؓ اور عمرؓ انھیں بلند درجے والوں میں سے ہیں اور فضل میں بڑھے ہیں۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم سے ہیں جنت کی کھڑکیوں کا بیان کروں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ پر ہمارے مان باپ فدا ہوں آپ نے فرمایا کہ جنت میں

احمد سلمہ ہدایت
رہن اسے حل
میں غفلت ہو جس کے
میں خانہ کے بند کے
ہیں اس طرح دیکھو
سب کی ممانی کو اس کے
اور اس پر چاہیے
دیکھیں کہ وہ کیا ہے
۲۲ حاکم داری سلم
تہ درایت کیا ہو
۱۳ حاکم تہ مذہبی و
ابن ماجہ ہدایت
ابوسعید ۶۷۲ از فیض
برہانیت حسن بن جابر

کہ ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہے جو جنتی کو ایذا دے آپ نے فرمایا کہ وہ کونسا درخت ہے
 اسنے عرض کیا کہ بیرہی ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی سدرہ منقذہ اللہ تعالیٰ اس کے
 کانٹے کاٹ دیگا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا دیگا کہ ہر پھل میں سے بہتر طرح کا مزہ ہوگا اور ایک دوسرے سے ملتا نہ ہوگا
 اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفاح میں ٹھہرے دیکھا تو ایک شخص درخت کے نیچے سوتا ہے اور دھوپ اسپر آنے کو
 تھکی میں نے غلام سے کہا کہ یہ چڑھے کا بچہ نا لجا اور اپنے سایہ کر لے اسنے جا کر سایہ کر لیا جب وہ جاگے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی ہیں میں نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کیا آپ نے فرمایا کہ اے جریر! اللہ کے واسطے تواضع کر جو شخص
 دنیا میں خدا سے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو قیامت میں بزرگی دیتا ہے تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں
 تاریکیاں کیا ہوں گی میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا پھر ایک چھوٹی
 سی لکڑی اٹھائی کہ چھوٹے ہونے کی جہت سے گویا مجھے معلوم نہ ہوتی تھی پھر فرمایا کہ اے جریر! تو اسکے موافق جنت میں
 ٹھونڈھے گا تو نہ لکڑی پاد لگائیجے عرض کیا کہ پھر خرما کے درخت اور دوسرے پھر کہاں جاؤ گے فرمایا کہ وہ لکڑی کے ٹھونڈھے
 ان کی جڑ میں سوتی اور سونے کی ہوں گی اور انکے اوپر پھل ہونگے پانچویں اہل جنت کے لباس اور فرش اور تخت اور مندا اور
 خیموں کو تامل کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیوں فیما من اساور من ذمب ولو انزلنا لباسہم فیما حرمہا سبطح آئین میں اسکی تفصیل بہت
 ہے اور حدیثوں میں بھی تفصیل آئی ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت
 میں داخل ہوگا وہ نعمت دیا جاوے گا کہ نہ محتاج ہوگا نہ کپڑے پرانے ہونگے نہ جوانی گھٹے گی اور جنت میں وہ نہیں ہونگی جو نہ آنکھوں
 دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گذرین اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم سے جنتیوں کے کپڑوں کا
 حال بیان فرمائیے کہ وہ مخلوق ہونگے یا کہ پیدا کر دیے جاؤ گے یا بناوٹ ہوگی کہ بنے جاؤ گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مسکرت فرمایا اور بعض لوگ ہنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم کہیں ہنستے ہو کیا اس سے ہنسنے ہو کہ جو شخص نہیں جانتا وہ جاننے والے
 سے پوچھتا ہے پھر فرمایا کہ جنت کے میوے ان میں سے نکلا کر نیکے دوبار اسکو ارشاد فرمایا اور حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اول گروہ جو جنت میں داخل ہوگا انکی صورتیں چودھویں رات کے چاند سی ہونگی
 وہ نہ جنت میں تھو کینگے نہ چھینگیں گے نہ پاخانہ پھرنیکے انکے برتن اور گنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی اور انکا پسینا مشک
 کا ہوگا ہر ایک کے لیے ان میں سے دو میدان ہوں گی جنکی پنڈ لہوں کا مغز گوشت میں سے حسن اور لطافت کے باعث
 معلوم ہوتا ہوگا نہ آپس میں اختلاف رہیگا نہ دون میں نفض بلکہ یکدل ہوکر صبح شام خدائے تعالیٰ کی تسبیح کریں گے اور ایک روایت میں آیا ہے
 کہ ہر ایک نبی بی بی پرست لباس ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں جیوں فیما من اساور من ذمب فرمایا
 کہ ان لوگوں کے تاج ایسے ہونگے کہ ان میں کے ادنی موتی کی چمک اور ب سے لیکہ چھم تک روشن کر دے۔ اور ایک حدیث
 میں ارشاد فرمایا کہ خیمہ جنتیوں کا موتی بیج میں سے خالی ہوگا جسکی اونچائی ساٹھ میل کی ہوگی اسکے ہر ایک گوشے میں ہون کی گھڑالی

حیات پریمی کے
 رفیقوں میں افسوس کہ
 اعلیٰ عالم انہماک کے
 سرگم سوسد کے
 اکھولوں کی
 زندہ موتی کی چٹاکی پر
 زبانِ شیشیم کی
 مسکندہ نکل
 سرچ کیا چاند اس میں
 ہر طرف چاند خستہ میں
 نہ نہیں ہوا افسوس

[illegible]

باقی نہ رہے کہ اسکو خوشبو اسکی نہ ہو نہ سچے ساتوین عورت اور لڑکوں کی کیفیت کو سوچو قرآن مجید میں ان کے اوصاف جابجا آئے اور احادیث میں کچھ زیادہ شرح سے دیا ہو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک بار صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کی مقدار توں یا پافون رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور اگر کوئی عورت جنت دانوں کی عورتوں میں سے تین کی طرف آجائے تو آسمان وزمین کے درمیان اجالا ہر جاوے اور خوشبو سے بھر جاوے اور اسکے سر کی اور ہڈی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی کا نہیں الیا قوت والمجان کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی صورتیں پر دسے ہیں سے ہم یکنہ سے بھی اوصاف نظر آدین کی اور ان کے زیور میں سے ادنیٰ امر فی مشرق سے لے کر مغرب تک روشن کر دے گا اور انہیں ستر لپیٹے ایسے ہوں گے جن میں سے آدمی کی نظر پار ہو جاوے گی یہاں تک کہ انکی پٹ لپیون کا سفر ان کے اندر سے معلوم ہو گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد معراج کو جنت کے اندر میں ایک جگہ میں گیا جسکو بیخ کہتے ہیں اسپر موتی اور سبز زبرجد اور دل سبز کے چیمے تھے ان کی عورتوں نے مجھے کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہر آواز نے کہا کہ یہ عورتیں خیموں میں پردہ نشین ہیں انھوں نے اپنے پردوں کو گارہ سے آپ کو سلام کرتے کی اجازت مانگی تھی چنانچہ ان کی اجازت مرحمت فرمائی پس وہ اپنے لپٹے کہ ہم راہنی ہیں کبھی ناراض نہ ہونگے اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی سفر نہ کرینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پھر بھی جو یہ مقہورات فی التحیام اور حضرت عابد وادوارج مطہرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پاک سے غرض حیف اور یوں و برار اور حقوک اور ریٹ اور منی اور جنت سے ہے کہ ان سب سے پاک ہوں گی۔ اور ادا سکی فی شغل فاکون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ ان کا کام باکرہ عورتوں کی بکارت دور کرنے کا ہو گا اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت والے مباح بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو ان میں سے ایک دن میں اتنی قوت ملیگی کہ تم میں سے ستر مردوں سے زیادہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ وہ شخص ہو گا کہ اسکے راقہ ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم کو وہ کام ہو گا جو دوسرے کو نہ ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص پانچو خورون اور چار ہزار باکرہ عورتوں اور آٹھ ہزار مرد سیدہ عورتوں سے نکلی کر گیا اور ان میں سے ہر ایک سے اتنا معافہ کر گیا جتنا دنیا میں جیا ہو گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہو گا اس میں خرید و فروخت کچھ نہیں بجز مردوں اور عورتوں کی صورتوں کے پس حسب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کر گیا تو اس بازار میں جاوے گا اور اس میں جو مردوں کی کسی آنکھ والیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے وہ ایسی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ لوگوں نے ایسی نہیں سنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ فنا ہو گئی اور ہم نعمت والی ہیں کہ محتاج نہ ہوں گی اور ہم خوش ہیں کہ کبھی خفا نہ ہوں گی پس اچھا ہے وہ شخص جو ہمارا ہو اور ہم اسکی ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حورین جنت میں کافی ہیں اور کتنی ہیں کہ ہم خوبصورت لڑکیاں ہیں اور کریم مردوں کے لیے ہم کو چھپا رکھا ہو

حکایت کہ کسی شخص نے
معاذ اللہ کہ اس شخص نے
سیدان سے فرمایا
نعمت تین ہزار تین
انہیں ستر لپیٹے
فصل تیسویں جنت
باقی باقی کرتی ہے
کا ستر تر مذہبی
بہرہ امتیاز کی طرف
اور اس میں ذکر
بازار کا نہیں ہے
سیدہ اصل اہل جنت
میں جس کے معنی
جہان کے ہیں

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر اسکو کہا کہ بول جنت نے کہا کہ قد اطلع الموتون یعنی ایمان داروں کی بن ٹہری پس جنت کی یہ صفتیں ہیں جن کو ہم نے اول مجمل بیان کیا پھر مفصل نقل کیا۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے ان سب کو ذکر کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ اسکے آثار دول جیسے ہیں اور اسکی نہرین ایسے پانی کی ہیں جو نہنیں مٹتا اور دو نہرین دودھ کی ہیں جسکا مزہ نہنیں بدلنا اور نہرین شہد صاف کی جسکو آدمیوں نے صاف نہیں کیا اور نہرین ایسی شراب کی ہیں جو پینے والوں کو مزہ دے نہ نیند سے اسکا سرور چھوے نہ اس سے سرور میں درد ہو اور جنت میں وہ ہمارے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گذری اسکے رنگ بادشاہ جنت واسے تیندیس برس کے ایک ہی سن میں ہونے انکا قد ساٹھ ہاتھ کا سرور لگائے بدن بالوں سے صاف پھر ہر سترے سے عالی ہر گاہ عذاب سے مامون لکھوان سے اطمینان اور اسکی نہرین یا قوت اور نہرین ہر جس کے انکرون پر چھرتی ہیں اور اسکے درخت اور لکھوان اور انکرون کا احوال سوا سے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جہان تھا اور اسکی خوشبو پانسیہ برس کی راہ سے پانی جاتی ہر اور جنت والوں کو جنت میں گھوڑے اور اونٹ نیز قدم اور سبک رفتار یا رنگ جنکی کا ٹھکان اور یا گین اور زین یا قوت سکے ہو گئے جنت میں سیر کرینگے اور انکی بیلیاں جو رہن ہیں گئی جیسے موتی لپٹا ہوا یعنی فطر اور دست مالی سے اسے سبب سے محفوظ اور وہ عورت اپنی دونوں انگلیوں میں ستر لباس پہنے گی اور اسکی بیٹی لکھوان کا منہ زان سب لباسوں کے اندر سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو ہر لکھوان سے پاک فرمایا اور جہنم کو موبت سے نہ جنت میں پاک صاف کرینگے نہ بول و براؤ کرینگے بلکہ ان کی عوض میں ڈکارا اور دہانیا مثل مشک کے ہر گاہ انکا رزق صبح و شام آمین سے لگے گا اگر یہ کہ رات نہوگی جو صبح شام سپا اور شام صبح پر نہو متبہ نہو اتی رہے اور سب سے آخرین جو شخص جنت میں داخل ہوگا اور مرتبہ میں سب سے کم ہوگا اسکا احوال ہوگا کہ آنکھ اسکو سوس برس کی راہ تک دیکھنے لگے گا اور اسکی سلطنت چاندی سونے کے ٹھکان اور موتی کے جہنم میں اسقدر فاصلے تک ہوگی اور اسکی آنکھ کو قدرت دیجاو گی کہ دور اور نزدیک کی چیزیں یکساں دیکھے صبح کو بھی جنت والوں کے پاس ستر ہزار سونے کے بے لے لائے جاوینگے اور شام کو بھی اتنے ہی موجود ہونگے اور ہر ہایاے میں جہاں کھانا ہوگا اور وہ اول سے لیکر آخر تک سب کا مزہ چکھینگے اور جنت میں ایک یا قوت ہو جس میں ستر ہزار کھربان اور ہر کھربان ستر ہزار کھربان ہیں جن میں کہیں نہ شکاف ہو نہ سوراخ ہو۔ اور حضرت محمدؐ نے فرمایا ہو کہ جنت میں ادنیٰ مرتبہ کا شخص وہ ہوگا کہ اپنی سلطنت میں ہزار برس سفر کرے اور وہ دور و نزدیک کے اشیا کو برابر دیکھے گا اور سب میں اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جو صبح شام اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا اور حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ایسا کوئی نہوگا جسکے ہاتھ میں تین کنکن نہوں ایک سونے کا ہوگا ایک موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہو جسکا نام عینا ہو جب وہ چلتی ہے تو اس کے دہنی اور بائیں طرف سے ستر ہزار لونڈیاں ساتھ چلتی ہیں اور وہ کہتی ہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بری بات سے منع کرنے والے اور بخیر بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا سخت کام ہو مگر جنت کا ہاتھ سے نکلنا

سب سے زیادہ سخت ہو اور دنیا کا چھوڑ دینا آخرت کا نہر سب اور یہ بھی انھیں کا قل ہو کہ دنیا کی طلب میں نفس کی ذلت سے اور آخرت کی طلب میں اسکی عزت تو تعجب ہو اس شخص سے کہ فانی چیز کی طلب میں ذلت کو پسند کرے اور باقی چیز کی طلب میں عزت کو ترک کرے

نہایت صحوان بیان خدا سے نعم کے وجہ کریم کی رویت اور دیدار کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا انشی و زیادۃ اس زیادتی سے مراد دیدار الہی اور شرف رویت ہو جو ایسی بڑی لذت ہو کہ اس میں جنت کی آسائش بھول جاتی ہے اور ہم نے روایت کی کہ حقیقت بابائے جنت میں بیان کی ہو اور اسکا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہے بخلاف اس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل بن عبدلہ قندز بکلی روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار الہی دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اسکے دیکھنے میں تم ایک دو سرے پر نہیں گرتے لینے رکھنے تکلف اور پیچیدگی سے بچتے ہو لیکن اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب سب آفتاب سے پیشتر کی نماز سے نہ ٹھکراؤ اسکو ادا کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی سوچو کہ ایک قبل طلوع آفتاب و قبل غروب یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت صدیق سے روایت کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا انشی و زیادۃ اور فرمایا کہ جنت جنت واسلے جنت میں اور دوزخ واسلے دوزخ میں چلے جاؤ جیسے تو ایک منادی بکار لگا کہ اے اہل جنت تم سے خدا سے نعم کا ایک وعدہ ہو وہ چاہتا ہے کہ اسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کرے کہ وہ کو نسا وعدہ ہو کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکا اور منہ سفید نہیں کیے اور جنت میں نہیں داخل کیا اور دوزخ سے نہیں بچا یا پھر فرمایا کہ اسکے بعد پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور لگے خدا سے نعم کی صورت کی طرف دیکھینگے پس یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز انکو خدا سے نعم کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ملی ہوگی اور حدیث روایت کو چند صحابہ نے بھی روایت کیا ہے غرض کہ شرف دیدار غایت خوبی اور نہایت درجہ کی نعمت ہو اور جتنی لذتوں کی شرح ہم نے اور یہ کی ہو وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذت جنت کو لذت دیدار کی طرف کچھ نسبت ہی نہیں اور چونکہ ہم اسکی تفصیل باب محبت اور شوق اور رضا میں خوب لکھ چکے ہیں اسی لیے اسباب میں مختصر طور پر کچھ کہہ دیا پس آدمی کو چاہیے کہ جنت میں سے اسکی ہمت سوا سے دیدار الہی کے اندر کسی طرف نہ پھرتا ہو دوسری لذتوں میں جنت کے تو بہا تم بھی

نہایت صحوان بیان خدا سے نعم کے وجہ کریم کی رویت اور دیدار کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا انشی و زیادۃ اس زیادتی سے مراد دیدار الہی اور شرف رویت ہو جو ایسی بڑی لذت ہو کہ اس میں جنت کی آسائش بھول جاتی ہے اور ہم نے روایت کی کہ حقیقت بابائے جنت میں بیان کی ہو اور اسکا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہے بخلاف اس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل بن عبدلہ قندز بکلی روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار الہی دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اسکے دیکھنے میں تم ایک دو سرے پر نہیں گرتے لینے رکھنے تکلف اور پیچیدگی سے بچتے ہو لیکن اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب سب آفتاب سے پیشتر کی نماز سے نہ ٹھکراؤ اسکو ادا کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی سوچو کہ ایک قبل طلوع آفتاب و قبل غروب یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت صدیق سے روایت کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا انشی و زیادۃ اور فرمایا کہ جنت جنت واسلے جنت میں اور دوزخ واسلے دوزخ میں چلے جاؤ جیسے تو ایک منادی بکار لگا کہ اے اہل جنت تم سے خدا سے نعم کا ایک وعدہ ہو وہ چاہتا ہے کہ اسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کرے کہ وہ کو نسا وعدہ ہو کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکا اور منہ سفید نہیں کیے اور جنت میں نہیں داخل کیا اور دوزخ سے نہیں بچا یا پھر فرمایا کہ اسکے بعد پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور لگے خدا سے نعم کی صورت کی طرف دیکھینگے پس یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز انکو خدا سے نعم کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ملی ہوگی اور حدیث روایت کو چند صحابہ نے بھی روایت کیا ہے غرض کہ شرف دیدار غایت خوبی اور نہایت درجہ کی نعمت ہو اور جتنی لذتوں کی شرح ہم نے اور یہ کی ہو وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذت جنت کو لذت دیدار کی طرف کچھ نسبت ہی نہیں اور چونکہ ہم اسکی تفصیل باب محبت اور شوق اور رضا میں خوب لکھ چکے ہیں اسی لیے اسباب میں مختصر طور پر کچھ کہہ دیا پس آدمی کو چاہیے کہ جنت میں سے اسکی ہمت سوا سے دیدار الہی کے اندر کسی طرف نہ پھرتا ہو دوسری لذتوں میں جنت کے تو بہا تم بھی

نہایت صحوان بیان خدا سے نعم کے وجہ کریم کی رویت اور دیدار کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا انشی و زیادۃ اس زیادتی سے مراد دیدار الہی اور شرف رویت ہو جو ایسی بڑی لذت ہو کہ اس میں جنت کی آسائش بھول جاتی ہے اور ہم نے روایت کی کہ حقیقت بابائے جنت میں بیان کی ہو اور اسکا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہے بخلاف اس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل بن عبدلہ قندز بکلی روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار الہی دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اسکے دیکھنے میں تم ایک دو سرے پر نہیں گرتے لینے رکھنے تکلف اور پیچیدگی سے بچتے ہو لیکن اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب سب آفتاب سے پیشتر کی نماز سے نہ ٹھکراؤ اسکو ادا کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی سوچو کہ ایک قبل طلوع آفتاب و قبل غروب یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت صدیق سے روایت کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا انشی و زیادۃ اور فرمایا کہ جنت جنت واسلے جنت میں اور دوزخ واسلے دوزخ میں چلے جاؤ جیسے تو ایک منادی بکار لگا کہ اے اہل جنت تم سے خدا سے نعم کا ایک وعدہ ہو وہ چاہتا ہے کہ اسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کرے کہ وہ کو نسا وعدہ ہو کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکا اور منہ سفید نہیں کیے اور جنت میں نہیں داخل کیا اور دوزخ سے نہیں بچا یا پھر فرمایا کہ اسکے بعد پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور لگے خدا سے نعم کی صورت کی طرف دیکھینگے پس یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز انکو خدا سے نعم کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ملی ہوگی اور حدیث روایت کو چند صحابہ نے بھی روایت کیا ہے غرض کہ شرف دیدار غایت خوبی اور نہایت درجہ کی نعمت ہو اور جتنی لذتوں کی شرح ہم نے اور یہ کی ہو وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذت جنت کو لذت دیدار کی طرف کچھ نسبت ہی نہیں اور چونکہ ہم اسکی تفصیل باب محبت اور شوق اور رضا میں خوب لکھ چکے ہیں اسی لیے اسباب میں مختصر طور پر کچھ کہہ دیا پس آدمی کو چاہیے کہ جنت میں سے اسکی ہمت سوا سے دیدار الہی کے اندر کسی طرف نہ پھرتا ہو دوسری لذتوں میں جنت کے تو بہا تم بھی

حک جہنم سن کر بھلائی
انکو بھلائی اور جنت
۱۲ حکم اور پڑھنا
جو بیان ہے رب کی
سویں کے لکھنے سے
اور اسکے درجے
سے پہلے روایت
اور نہ نہیں
اسکے شکر
اور ان سے
خجنا جو بجا ہوتا

قل یا عبادی لذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ انہ ہوا الغفور الرحیم اور فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم
 نفسه ثم یتوب فاعف عنہ اللہ عذرا رحیما اور ہم خداے تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں جہاں کہیں اس کتاب میں یا اور تمام ہماری
 کتابوں میں ہمارا قدم پھسلا ہو یا قلم ہکا بکا ہو اور ان اپنے قولوں سے بھی آفرین چاہتے ہیں جن کے موافق ہمارے اعمال نہوں
 اور اس علم اور بصیرت سے جسکا دعویٰ ہم نے خداے تعالیٰ کے دین میں کیا ہوا اور اسہمین قصور کیا ہوا اور اس علم و عمل سے جس سے
 ہم نے حاصل کسی کی ذات پاک کا قصد کیا ہو پھر اسہمین کوئی دوسرا مل گیا ہو اور اس وعدے سے جسکو ہم نے اپنے جی سے اس سے
 کیا ہوا اور پھر اسکے پورا کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو اور اس نعمت سے جسکو اسنے ہکو دیا اور ہم نے اسکو اس کی نافرمانی
 میں برتا اور اس عیب سے جس کے ساتھ ہم متصف تھے اور ہم نے اور ہون پر اسکو صریح لفظ یا اشارہ سے لگایا اور ان کو ناقص اور
 قصور وار ٹھہرا یا اور اس خطرے سے جو ہم کو موجب تکلف اور نپاؤٹ اور لوگوں کے دکھلانے کا کسی کتاب لکھنے یا کلام کرنے یا
 علم کے پڑھنے پڑھانے میں ہوا ہوا ان سب باتوں سے بخشش چاہتے ہیں کہ بعد ہم اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری اس کتاب
 کو پڑھیں یا لکھیں یا سنیں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو مغفرت اور رحمت سے نعت بخشیں اور ہماری سب ظاہری اور
 باطنی خطاؤں سے درگزر فرمادیں اس لیے کہ اسکا کرم عام اور رحمت وسیع اور بخشش تمام اقسام خلق پر جاری ہے اور ہم
 بھی ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ہمارا وسیلہ اسکی طرف بھڑاسکے فضل و کرم کے اور کوئی نہیں چنانچہ اس کے رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سورتین ہیں ان میں سے ایک رحمت کو جن اور انسان اور پیر اور بہائم اور حشرات
 زمین کے درمیان انار اہو اسی سے ہر چیز میں آپس میں رحم اور مہر کرتی ہیں اور ننانوے رحمت کو پیچھے رکھا ہے ان سے اپنے
 بندوں پر قیامت کے روز رحم فرما دے گا اور روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک نوشتہ عرش کے نیچے سے
 نکالے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ میری رحمت بڑھ گئی میرے عفتب سے اور میں سب ہر باذن سے زیادہ تر مسر بان ہوں
 پس دوزخ میں سے جنت والوں کے دونے آدمی باہر ہو جائیگی اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ خداے تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے مہنتا ہوا بجلی فرماوے گا اور ارشاد کرے گا کہ فردہ ہواے گروہ مسلمانوں کے
 کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسکی عوض میں نے یہودی و نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
 کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش نکی تمام اولاد میں سے ایک لاکھ اور ایک کروڑ کے باب میں منظور فرماوے گا
 اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایمانداروں سے پوچھے گا کہ تم کو میرا ملنا محبوب تھا وہ عرض کریں گے
 کہ خدایا ہاں اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ کیوں وہ عرض کریں گے کہ سب تیری مغفرت اور عفو کی توقع کر لی تھی پس فرماوے گا کہ میں نے
 تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے روز حکم فرماوے گا کہ دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لو جنہوں نے مجھے ایک روز یاد کیا ہو یا ایک مقام پر مجھ سے
 ملے ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخ والے دوزخ میں آئیں گے اور ان کے ساتھ جب قدر خداے تعالیٰ

کتاب کو اسے بخود
 جنہوں نے زیادتی
 کی انہی جانوں پر
 اس طرح اور اس طرح
 سے ایک ایک شخص پر
 سب گناہ وہ جو
 سب سے وہی سب سے
 کہنے والا نہ ہو گا
 کوئی ایک اور جو
 یا اپنا بار کرے
 پھر اللہ سے بخود
 یا اسے اللہ کو بخود
 ہر مان ۱۲

حدیث ہو وہ بھی آج کے دینا ہوں کہ میری جان اب رک گئی جو میں نے سنا ہو رسول نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام فرمادیتا ہو۔ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میری امت کے سب صحابہ کے سامنے چھوڑے گا اس پر بناؤ سے ملو مار چھپا لے گا جو نیکی اور بر طوبیاء رکھے کہے ہو چنے تاکہ کالینا ہو گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان وقتوں میں تجھ کو کسی کا انکار تو نہیں تیرے اور میرے کانوں میں عیاضوں نے نہ بروستی تو نہیں لکھ لیے وہ عرض کرے گا کہ خدا یا نہیں پھر ارشاد فرماؤ گا کہ تجھے کچھ عذر کرنا ہو عرض کرے گا کہ نہیں پھر خدا سے تم فرماؤ گا کہ ہاں ہمارے یہاں تیری ایک نیکی ہو اور پھر آج ظلم ہو گا پس ایک چھوٹا سا پرچہ نکالے گا جس میں یہ لکھا ہے کہ ان شہداء لا الہ الا اللہ و اللہ ان شہدان محمد رسول اللہ وہ عرض کرے گا کہ الہی یہ پرچہ کھلا ان طواری میں سے سامنے لے کر لے گا اللہ تعالیٰ فرماؤ گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہو گا پس وہ طواری کا ایک پرچہ میں رکھے گا جو نیکی اور وہ پرچہ نہ دوسرے پرچے میں پس طواری پرچے ہو جاؤ نیکی اور وہ پرچہ بھاری اترے گا کیونکہ خدا سے تم سے ساتھ کوئی چیز تم پر نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث طویل میں حسین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف قیامت اور پل صراط کا فرمایا ہے آخر کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماؤ گا کہ جسکے دیکھیں دنیا کی برابر خیر پاؤ اسکو دوزخ سے نکال دو فرشتے حکم کے ہو جب بہت سے لوگوں کو نکالے اور جناب باری میں عرض کرے گا کہ جن لوگوں کو تو نے حکم کیا تھا انہیں سے چنے کسی کو نہیں چھوڑا حکم ہو گا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں آدھے دنیا کی برابر خیر پاؤ اسکو نکال دو پھر بہت سی خلقت کو نکالے گا پھر عرض کرے گا کہ خدا یا جن لوگوں کے لیے تو نے حکم دیا تھا ان میں سے چنے کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماؤ گا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں خیر کی برابر خیر پاؤ اسکو نکال دو پس بہت سے لوگوں کو نکال لینگے پھر عرض کرے گا کہ خدا یا جن میں سے تو نے ہم کو امر فرمایا تھا ان میں سے چنے کوئی نہیں چھوڑا۔ پس حضرت ابوسعید فرمایا کرتے کہ اگر تم اس حدیث میں چھکو سچا نہ جانتو تو چاہو تو قرآن میں پڑھو لو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حنتہ یضاعفنا ویت من لدنہ اجر عظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد اسکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے سفارش کی اور نبیوں نے سفارش کی اور کوئی باقی نہیں رہا بجز رحم الرحمن کے پس ایک مٹھی بھر لیا اور دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو نکال لیا جنہوں نے کبھی خیر نہ کی ہوگی اور کوئے ہو گئے ہونگے پر نکلا اس شہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں میں ہو اور نہ الحیات کہلاتی ہو پھر اسمیں سے ایسے نکالے گیے جیسے روکے پانی سے نہر نکلتا ہوتا ہو تم دیکھتے نہیں کہ نہر جو نکلتا ہے پھر اور درخت سب اسکے متصل ہوتا ہو تو جو مقابل آفتاب کے ہوتا ہو وہ زرد اور سفید ہوتا ہو اور جو اسمیں سے نہر میں ہوتا ہو وہ سفید ہوتا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ نے جنگل میں چرا یا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پھر ایسے نکلتے جیسے موتی اور ان کی گردنوں میں ہر من ہونگی جسے اہل جنت انکو چھو نیکی اور انیسکے کہ یہ لوگ خدا کے کے آزاد کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انکو جنت میں داخل کیا بدون اسکے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ انکو ارشاد فرماؤ گا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمہارے ہی لیے ہو عرض کرے گا کہ الہی تو نے ہمکو وہ چیز دی جو کیکو لوگوں

ان میں سے جو نیکی اور وہ پرچہ بھاری اترے گا کیونکہ خدا سے تم سے ساتھ کوئی چیز تم پر نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث طویل میں حسین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف قیامت اور پل صراط کا فرمایا ہے آخر کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماؤ گا کہ جسکے دیکھیں دنیا کی برابر خیر پاؤ اسکو دوزخ سے نکال دو فرشتے حکم کے ہو جب بہت سے لوگوں کو نکالے اور جناب باری میں عرض کرے گا کہ جن لوگوں کو تو نے حکم کیا تھا انہیں سے چنے کسی کو نہیں چھوڑا حکم ہو گا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں آدھے دنیا کی برابر خیر پاؤ اسکو نکال دو پھر بہت سی خلقت کو نکالے گا پھر عرض کرے گا کہ خدا یا جن لوگوں کے لیے تو نے حکم دیا تھا ان میں سے چنے کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماؤ گا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں خیر کی برابر خیر پاؤ اسکو نکال دو پس بہت سے لوگوں کو نکال لینگے پھر عرض کرے گا کہ خدا یا جن میں سے تو نے ہم کو امر فرمایا تھا ان میں سے چنے کوئی نہیں چھوڑا۔ پس حضرت ابوسعید فرمایا کرتے کہ اگر تم اس حدیث میں چھکو سچا نہ جانتو تو چاہو تو قرآن میں پڑھو لو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حنتہ یضاعفنا ویت من لدنہ اجر عظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد اسکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے سفارش کی اور نبیوں نے سفارش کی اور کوئی باقی نہیں رہا بجز رحم الرحمن کے پس ایک مٹھی بھر لیا اور دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو نکال لیا جنہوں نے کبھی خیر نہ کی ہوگی اور کوئے ہو گئے ہونگے پر نکلا اس شہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں میں ہو اور نہ الحیات کہلاتی ہو پھر اسمیں سے ایسے نکالے گیے جیسے روکے پانی سے نہر نکلتا ہوتا ہو تم دیکھتے نہیں کہ نہر جو نکلتا ہے پھر اور درخت سب اسکے متصل ہوتا ہو تو جو مقابل آفتاب کے ہوتا ہو وہ زرد اور سفید ہوتا ہو اور جو اسمیں سے نہر میں ہوتا ہو وہ سفید ہوتا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ نے جنگل میں چرا یا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پھر ایسے نکلتے جیسے موتی اور ان کی گردنوں میں ہر من ہونگی جسے اہل جنت انکو چھو نیکی اور انیسکے کہ یہ لوگ خدا کے کے آزاد کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انکو جنت میں داخل کیا بدون اسکے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ انکو ارشاد فرماؤ گا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمہارے ہی لیے ہو عرض کرے گا کہ الہی تو نے ہمکو وہ چیز دی جو کیکو لوگوں

میں سے نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس وہ ہے جو اس سے بھی افضل ہے وہ عرض کر نیکی کہ اکی اس سے افضل کو کسی چیز ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے راضی ہونا ہو کہ میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے اور نیز بخاری نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے امتین پیش کی گئیں ایک بنی جاثلیق تھا کہ اسکے ساتھ ایک شخص اور ایک بنی کے ساتھ دو اور کسی بنی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور کسی بھینے کے ساتھ دس باغ تھے پھر میں نے بہت سا بنوہ دیکھا اور توقع کی کہ یہ میری امت ہوگی پس مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور اُنکی قوم ہو پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھ میں نے ایک ایسا بنوہ دیکھا کہ اسنے کناروں کو آسمان سے روک دیا پھر مجھے کہا گیا کہ ایسے ہی ایسے دیکھ میں نے بڑی بھاری جماعت کو دیکھا پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ تیری امت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار حنبت میں بحیباب داخل ہوئے اسکے بعد لوگ جدا ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تصریح نہ فرمائی کہ بحیباب کون لوگ حنبت میں داخل ہوئے اسکے چرچہ صحابہ نے آپؐ میں کیا اور کہا کہ تم تو شرک میں پھنسے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہمارے بیٹے ہوں گے جو بحیباب حنبت میں جاویں گے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو نہ دینے کھاویں نہ منتر پڑھیں نہ بدکاری کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں پس عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کہ خدا کے نام مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہر پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور حیباب عکاشہ نے عرض کیا تھا وہ ایسا ہی عرض کیا پس آپ نے فرمایا کہ تو عکاشہ کے حق میں تجھ سے پیشتر وہ دعا ہو چکی اور حضور بن حزم انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تین روز غائب رہے کہ صرف فرض نماز کے لیے نکلتے تھے پھر چلے جاتے تھے جب چوتھا روز ہوا تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے رک رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیر کے سوائے بات کوئی نہیں ہوئی میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے حنبت میں ستر ہزار بحیباب داخل کرے گا میں نے ان تین دنوں میں اپنے رب سے درخواست کی کہ اور زیادہ لوگ بحیباب داخل ہوں پس میں نے اپنے رب کو بڑائی والا ہر چیز موجود رکھنا اور کہہ پایا کہ اسنے ستر ہزار میں سے ہر شخص کے ساتھ میں ستر ہزار عطا فرمائے میں نے عرض کیا کہ اکی میری امت اس تعداد کو پہنچائی ارشاد ہوا کہ تم میرے لیے شمار اعراب میں سے پورے کر دینے اور حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پھر بی بی زینب کی طرف سے مدینہ مطہرہ کے متصل ظاہر ہوئے اور مجھے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری دے کہ جو کوئی مرے گا اس طرح کہ نہ شراب کرے نہ آنسو کے ساتھ کسی چیز کو تو وہ حنبت میں داخل ہوگا پس میں نے کہا کہ اے جبریل گوز ناکرے اور چوری کرے جبریل نے کہا ہاں گوز ناکرے اور چوری کرے میں نے کہا کہ گوز ناکرے اور چوری کرے جواب دیا کہ گوز ناکرے اور چوری کرے میں نے کہا کہ گوز ناکرے اور چوری کرے جبریل نے کہا کہ اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے اور شراب پیوے اور حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ولئن خان مقام ربہ جنتان پس میں نے عرض کیا کہ اگرچہ زنا اور چوری کرے

یا رسول اللہ آپ نے فرمایا و لمن خاف مقام ربہ جنتان پھر میں نے عرض کیا کہ گونا گونا اور چوری کرے پھر آپ نے فرمایا و لمن خاف مقام ربہ جنتان پس میں نے عرض کیا کہ گونا گونا اور چوری کرے یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا کہ ہاں گونا گونا اور دوا کو بڑا معلوم ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ہر مومن کو ایک دوسری ملت کا آدمی حوالہ کیا جائیگا اور اس سے کہد یا جائیگا کہ یہ تیرا بدلہ ہے دوزخ سے اور مسلم نے اپنی کتاب میں ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے حدیث بیان کی کہ مجھ سے میرے باپ ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لاوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان مرنے سے قبل اپنے اس کے عوض دوزخ میں کوئی یہودی یا نصرانی داخل کر دیتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو ہریرہؓ کو تین بار قسم دلائی کہ تم کو قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارے باپ نے تم سے حدیث نقل کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے قسم کھائی کہ ہاں مجھ سے بیان کی ہے اور روایت ہے کہ ایک شخص کا کسی معرکہ جہاد میں کھڑا تھا اور اس پر دلی ہمدردی تھی کہ جو زیادہ دے سو لے اور وہ دن گرمی کا نہایت حرارت کا تھا اسکو ایک عورت نے لوگوں کے چیمے کے اندر سے دیکھا اور وہاں سے دوڑتی آئی اور اس کے ساتھ چھپے آتے تھے یہاں تک کہ اس نے لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا پھر اپنے آپ اس پتھر پٹی گرم زمین پر لیٹ کر گرمی سے بچانے کے لیے لڑکے کو اپنے اوپر لے لیا اور کہنے لگی میرے بچے میرے لڑکے پس آدمی روئے اور جس حال میں تھی اسکو چھوڑ دیا اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے لوگوں نے ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ ان کے ترس کھانے سے خوش ہوئے پھر ان کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ کیا اس عورت کے اپنے بچے کے اوپر رحم کرنے سے تمکو تعجب ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تم سب پر اس عورت کے رحم کی نسبت کر اپنے بچے پر زیادہ رحیم ہے پس مسلمان وہاں سے نہایت سرور اور عمدہ بشارت کے ساتھ علیحدہ ہوئے تو یہ حدیثیں اور جو کچھ ہم باب الرحاب میں لکھ آئے ہیں ہم کو بشارت خدائے تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی دیتی ہیں اس لیے ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جس کے ہم سزاوار ہیں اور ہم سے اپنے فضل و کرم سے وہ انعام و احسان کرے جس کے لائق اسکی جو درجہ رحمت ہو فقط واللہ اعلم و لا و آخر و ظاہر و باطناً

قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ ترجمہ غفر اللہ لہ ولوالدیہ

نہ احباب حبیبؐ اٹھائیں گے تو بولیں گے نہ تھا آسان کچھ کو زمین لانا بحر قلم کا لکھا جب جب عمدہ تو جن یہ لکھ تاریخ عجائب ہو یہ اردو ترجمہ جلد چہارم کا اس پر اسلام برداشت ۱۱۲۲ھ بمطابق ۱۷۰۸ء میں حضرت عمر بن خطابؓ اس قطعہ کو اور طرح پر نقل کیا ہے ۱۲

خاتمۃ الطبع از جانب کارپردازان مطبع

الحمد للہ العلی العظیم والصلوة علی رسولہ محمد ذی الشرف والتعظیم والسلام علی آلہ واصحابہ اولی العز والتکریم اما بعد طالبان شاہراہ نجات
 اخروی اور پے پیران صراط تقسیم مصطفوی کو شہادت ہو کہ اس زمان برکت اقتران بین توشہ سفر آخرت ہادی طریق ہدایت تہتمہ
 بازوے جان مجموعہ تکمیل بیان مشعل راہ یقین کتاب لاجواب اسمعی باسم تاریخی مذاق العیار فین مترجمہ فاضل جلیل عالم نبیل البحر الاعظم
 والخیر المعظم متبع شرافت ملک عالم عظیم النظیر فی البریہ فاضل لودعی جناب مولانا محمد حسن صاحب صدیقی نافو قوی ادا مہ اللہ
 العلی القوی جو پورا ترجمہ چارون جلدون احیاء علوم الدین مصنفہ راس الفقہاء العظام سید العلماء الاعلام المولوی العلامۃ
 والخبیر الفہامۃ امام محمد غزالی قدس سرہ کا نہایت شرح و بسط کے ساتھ زبان اردو سلیس عام فہم میں ہے جس کا مشتاق سارا
 جہان ہے اور جس کا بیان خوبی و عمدگی خارج از حیطہ بیان ہے ایسا مجموعہ احادیث جو متضمن مسائل عبادات و معاملات ہے
 فی الحقیقت اپنا آپ ہی نظر ہے جامعیت ارشادات نبوی کا ایک ذخیرہ کثیر ہے۔ بحمد اللہ کہ یہ چارون جلدین نہایت
 اہتمام اور حسن انتظام سے سچے خوب اور تقطیع خوش سلیب بغور صحت اور باب فضل و کمال مطبع فیض طبع ملشی ٹو لکشنور
 واقع لکھنؤ میں لعلی ہمتی جناب ملشی بکشن ٹراپن صاحب دام اقبالہ مالک مطبع موصوفت بار ششم
 ماہ اپریل ۱۹۱۲ء مطابق ماہ ذیقعدہ ۱۳۳۱ھ ہجری میں حلیہ طبع سے آراستہ و پیراستہ ہو کر فروغ بخش دیدہ مشاغل
 ہوئے اللہ تعالیٰ مقبول عالم و عالمیان فرمادے بہندہ و کرمہ۔

اعلان

حق تصنیف اس کتاب کا بحق ٹو لکشنور پریس محفوظ ہے۔

اطلاع۔ اس مطلع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست مطول ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے مائیکل بیچ کے تین صفحوں پر سادہ سے تھان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف و بیان فارسی		بہترین کتاب ہے۔	۱۰	پہلے نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱۰
کتاب الخیر و صیرت و کمال بحث		مطالعہ و شیعہ (از حضرت)	۱۰	میں درسی ہندیان	۱۰
کتب ابو طالب جو مولوی نور اللہ شاہ		تہذیب عالمی شاہ قاسم قاسم	۱۰	مطالعہ الطیر حیات و فن کی پوری	۱۰
کی گئی ہوئی ہے (۳۱) کے ساتھ		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	اور تصوف کے کلمات اور شیعہ	۱۰
کنال بہار شاہ عبدالرحمن صاحب		مشہور کلام عارفانہ از حضرت شاہ	۱۰	فرید الدین گیلانی	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین کی		مجموعہ خوش زبان	۱۰	قوانین انوار بیان تصوف از	۱۰
میں سری شمع مذاق تصوف		نقوش عالمی (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جو اپنی تصوف کے		مکتوبات و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
پیش اور نادر تصوف		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	شاہ قاسم قاسم	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	فرید الدین گیلانی	۱۰
الاف ثانی۔ اس میں مریدان و غیرہ		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	پانی پور صاحب	۱۰
مکتوبات کے آداب بھائی کے گہرے		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
گفتگوں احمدیہ و مولانا تصوف کے		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
بیان میں از مولوی نور علی صاحب		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
کچھ میرا ہے سعادت از امام شریف علی		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
روح اللہ علیہ السلام تصوف عام ہے		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
کہ شہادت توحید ہے اور سب کے		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات قبول ہو کر ارفاق عالم میں		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات مکتوبات تصوف میں		کتب و شیعہ (۱۰) کے ساتھ	۱۰	مکتوبات شرف الدین اولیاء	۱۰

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱	نکات سودمند و مفید بخشی راے چند	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری	۱	تے یادگار ہیں۔
۱	صاحب زبیدار۔	۱	شرح حوان کی حاجت نہیں رہتی تمام	۱	دلیل العارفین یعنی ملفوظات
۱	مثنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت	۱	مطالب کو نہایت صفائی سے بیان	۱	حضرت شاہ معین الدین صاحب
۱	مشہور و معروف ہے۔	۱	کیا ہے جو اکثر شارحون کا طریقہ ہے	۱	ابھیہ ہی اس کو حضرت قلب الدین
۱	مثنوی شیخ بہلول حکایات	۱	کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر مکمل	۱	بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے
۱	عارفانہ و کلام صوفیانہ	۱	اوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں	۱	جمع کیا۔
۱	مثنوی مولانا روم کامل از حضرت	۱	نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں	۱	لوح جامی۔ رموز تصوف از مولانا
۱	مولانا جلال الدین رومی	۱	جو اخطا و اسقام ہیں وہ بھی ہیں	۱	عبدالرحمن جامی
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	دکھائے گئے ہیں۔ مفید و مولوی	۱	مثنوی اسرار العوارف۔ رموز
۱	لطائف مثنوی از شاہ عبداللطیف	۱	ولی محمد صاحب اکبر آبادی کامل	۱	تصوف۔
۱	صاحب اس میں نکات مثنوی کو	۱	در دو جلد۔	۱	مثنوی ذوق بھیرین۔ معروف ہے
۱	نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	۱	جو اہل اسرار شرح مثنوی	۱	مرآۃ العارفان اس مثنوی کی دو
۱	التاویل المحکمہ فی تفسیر خصوص حکم	۱	مولانا سے روم۔ یہ صرف تین	۱	بھیرین رکھی لیکن اور بھر لطف یہ
۱	نکات فقر و تصوف از مولوی محمد حسن	۱	دفتروں کی شرح ہے نہایت تلاش	۱	کہ دلکش طریقے میں تصوف کے
۱	صاحب امر دہوی	۱	سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ	۱	رموز اور اسرار بھی بیان کئے ہیں
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	عجیب و غریب شرح ہے اس لئے	۱	از مولوی سید اکبر علی حسنان
۱	مکاشفات رضوی از ملا محمد رضا صاحب	۱	مجبوراً اسی کو جہاں دیا گیا از	۱	شیرازی۔
۱	جو اہل غیبی بحث وحدت وجود و توحید	۱	مولانا حسین ابن حسن سبزواری	۱	انوار الرحمن۔ یعنی ملفوظات
۱	تحقیق رسالت و مراتب نبوت از	۱	تذکرۃ الامی۔ سوانح عمری شاہ	۱	شاہ عبدالرحمن صاحب۔
۱	حضرت مظفر علی شاہ صاحب	۱	مظفر علی صاحب مع ملفوظات	۱	نغمہ عشاق در بارۃ سماع از
۱	اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف	۱	از مولانا ابوالحسن صاحب فیر آبادی	۱	روے حدیث و قرآن مجید بحث
۱	کافہ سفید و حنائی	۱	فتوح الغیب مع شرح یہ تصوف	۱	کی گئی ہے۔
۱	شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل	۱	کے پیش بہانکات غوث الاعظم	۱	لغۃ الانوار و رموز بہر اہل الجہان
۱	دو دو جلد کامل الترتیب الیسی بنیطیر	۱	حضرت عبدالقادر صاحب چیلانی	۱	مثنوی حضرت شاہ محمد مدنی صاحب

1278 DATE DUE 1941

12 This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

<p>1278</p> <p>1941</p> <p>10914</p> <p>REU STACKS</p>
--

[illegible]